

後秦 北印度 三藏

弗若多羅共羅什譯

●明四波羅夷法之一

佛在毘耶離國。去城不遠有一聚落。是中
長者子。名須提那加蘭陀子。富貴多財。種種
成就。自歸三寶。爲佛弟子。厭世出家。剃除鬚
髮。披著法服。而作比丘。遠離鄉土。到橋薩羅
國一處安居。時世飢饉。乞食難得。諸人。民妻
子尙乏飲食。何況能與諸乞求人。時須提那
子是念。此大飢饉。乞求難得。我等諸親里多
饒財富。當因我故。布施作福。今正是時。作是
念已。夏安居過三月。自恣竟。作衣畢。著衣持
鉢。還里耶離。經遊諸國。至本聚落。晨朝時到
著衣持鉢入村。乞食至親里舍。爲諸比丘。各各
勸與種種飲食。自行頭陀。受乞食法。次乞食
已。還到自舍。而作是言。先許當還我今來歸。
作是語已。便。駛出去。其家小婢見其。駛去。
即馳往白須提那母。向須提那入門便去。其
母念言。須提那入門即去。或能愁憂欲還捨
戒。不樂梵行。我今當往教令還家。自恣五欲
布施作福。作是念已。往到其所。語須提那。汝
若愁憂不樂梵行。欲捨戒者。便來還家。受五
欲樂。布施作福。即答母言。我無愁憂。不欲捨
戒。不願梵行。亦不欲捨沙門之法。心樂梵行。

其母自念。我雖口言不迴其心。當語其婦言。汝淨潔時到則來報我。便往語之。婦言如是。受其母教。淨潔時到。往報母言。今何所作。時母教言。本須提那所喜衣服嚴飾之具。悉皆著來。受教還房。著其所喜衣服嚴具。母即將到須提那所。便作是言。汝若愁憂不樂。梵行欲捨戒者。當自還家受五欲樂。布施作福。佛法難成。出家勤苦。即答母言。我不愁憂。心不動轉。自樂修梵行不樂五欲。母言。善哉。須提那。汝樂梵行不欲捨戒者。今婦時到當留續種。若家無嗣。所有財物悉當入官。爾時世尊未結此戒。是須提那即便心動答母言。爾母即避去。便將其婦屏處行姪。如是再三。尋時懷妊。有福德子月滿而生。名曰續種。至年長大信樂佛法。出家學道勤行精進。速得漏盡成阿羅漢。時須提那既行姪已。心生疑悔。愁憂色變。無有威德。默然低頭垂肩。迷悶不樂。言說時。知識比丘來相問訊。在一面坐。問須提那。汝先有威德。顏色和悅。樂修梵行。今何以故。愁憂色變。默然低頭迷悶不樂。汝身爲病。爲私屏處作惡業耶。須提那言。我身無病。私屏作惡業。故心有愁憂。時諸比丘漸漸急問。便自廣說如上因緣。諸比丘聞已。種種因緣呵須提那言。汝應愁苦憂悔。乃作如是私屏惡業。汝所作事非沙門法。不隨順道。無欲樂心。作不淨行。出家之人所不應作。汝不知佛世尊以種種因緣呵欲欲。欲欲欲欲欲欲欲熱。以種種因緣稱讚斷欲捨欲想滅欲熱。佛常說法教人離欲。汝尚不應

生心。何況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡業。時諸比丘種種呵已。向佛廣說。佛以是事集比丘僧。諸佛常法。知而故問。或有知而不問。有知時問。有知時不問。有益事問。無益事不問。有因緣問。佛世尊知彼時。以正念安慧問須提那。汝實作是事不。答言實作世尊。佛以種種因緣呵責須提那言。汝所作事非沙門法。不隨順道無欲樂心作不淨行。出家之人所不應作。汝愚癡人不知我以種種因緣呵欲欲想欲欲覺欲熱。種種因緣稱讚斷欲捨欲想滅欲熱。我常說法教人離欲。汝尚不應生心。何況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡業。語諸比丘。是愚癡人問諸漏門。寧以身分內毒蛇口中。終不以此觸彼女身。佛如是種種因緣呵已語諸比丘。以十利故爲諸比丘結戒。攝僧故。極好攝故。僧安樂住故。折伏高心人故。有慚愧者得安樂故。不信者得淨信故。已信者增長信故。遮今世惱漏故。斷後世惡故。梵行久住故。從今是戒應如是說。若比丘同入比丘學法。不捨戒行婬法。是比丘得波羅夷不共住。

佛在舍衛國。有一比丘名跋耆子。不捨戒戒羸。不出還家作婬。後欲出家自作是念。我當先往問諸比丘。得出家不。不得則止。作是念已問諸比丘。諸比丘疑以此白佛。佛言。有人不捨戒戒羸。不出還家作婬。豈可得出家更作比丘。從今是戒。應如是說。若比丘同入比丘戒法。不捨戒戒羸。不出作婬法。是比丘得波羅夷不應共住。

①〔初篇之一〕—② ③後秦北印度三藏弗若多羅共羅什譯—姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯④* ⑤〔明〕—⑥明四波羅夷法之一—初篇之一⑦ ⑧服—衣⑨ ⑩〔民〕—⑪款—疾⑫* ⑬即—疾⑭ ⑮〔母〕+言⑯ ⑰時+〔有〕⑱ ⑲私屏處—於私屏⑳ ㉑〔大〕+於㉒ ㉓可—不台㉔ ㉕戒—學㉖ ㉗作—行㉘ ㉙得—是㉚

時到著衣持鉢入城乞食。食已持尼師壇著左肩上入安桓林。在一樹下敷尼師壇端身正坐。有魔天神欲破比丘三昧故。化作婦人。身在其前立。比丘從三昧起。見此女身即生著心。世俗禪定不能堅固。尋時退失。欲摩女身。女人即却漸漸遠去。便起隨逐欲捉其身。時彼林中有一死馬。女到馬所則身不現。是比丘姪欲燒身故。便共死馬行姪。既行姪已欲熱小止。即生悔言。我已退墮。非是比丘非釋種子。今諸比丘必捨遠我不復共住。我不應以不清淨身著此法衣。即脫袈裟。攝著囊中以置肩。上往詣佛所。爾時佛與百千萬眾恭敬圍繞而為說法。佛遙見來即作是念。若我不以軟語勞問者。其心必破沸血當從面孔出。是比丘來到佛所。佛言。善哉難提。汝更欲學比丘所學耶。聞佛所言善哉難提。心大歡欣。便作是念。我當得共諸比丘住。必不損我。如是思惟已答言。世尊。我更欲學比丘學法。爾時佛語諸比丘。汝等還與難提比丘學法。若有如難提比丘者亦與學法。應一心和合。僧難提比丘偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作如是言。大德僧聽。我難提比丘。不捨戒戒不羸不出作姪法。我今從僧還乞學法。僧憐愍我故。還與我學法。第二第三亦如是說。是中一比丘於僧中唱。大德僧聽。難提比丘不還戒戒不羸作姪法。是難提比丘從僧乞還學法。今僧憐愍故還與學法。若僧時到僧忍聽。還與難提比丘學法。白如是。如是用白四羯磨還與難提比丘學法

竟。僧忍默然。故是事如是持。與學沙彌行法者。佛所結一切戒盡應受行。在諸比丘下坐。應授與大比丘飲食湯藥。自從沙彌白衣受飲食。不得與大比丘同室過宿。再宿。自不得與白衣沙彌過二宿。得與具戒比丘作布薩。自恣羯磨。一切羯磨不得作。佛在王舍城。爾時衆多比丘共一處安居。少於房舍。時諸比丘隨所知識乞索草木。各各自作庵舍止住。是諸比丘入城乞食。有取薪人。壞其庵舍持材木去。乞食還見即生憂愁。作如是言。我等辛苦暫行乞食。諸年少輩便壞我舍。持材木去。當復更從知識乞索草木作庵舍住。是時衆中有一比丘名達尼迦。是陶家子。自以巧便即作泥舍。泥戶泥向。梁椽半頭象牙衣架皆用泥作。集諸草木以火燒成。色赤殿好。作是舍已囑諸比丘。二月遊行乞索。欲作入舍飲食。爾時佛與阿難按行諸房。遙見其舍色赤殿好。佛知而故問阿難。是何等物色赤殿好。阿難答言。今王舍城衆多比丘一處安居。其房舍少。是諸比丘隨所知識乞索草木作庵舍住。入城乞食時。取薪人便壞庵舍持材木去。乞食還見生愁憂言。我等辛苦暫行乞食。諸年少輩便壞我舍。持材木去。是中有比丘名達尼迦。陶家子。自以巧便作是泥舍。集諸草木以火燒成。殿好如是。佛告阿難。汝破是達尼迦比丘赤色泥舍。莫使外道譏嫌呵責。佛現在世如是漏結因緣法。阿難受教。即往破之。達尼迦比丘二月

遊行還見舍破壞。問所屬比丘。誰壞我舍。比丘答言。是佛大師教令破之。達尼迦心念。法王教破不得有言。今王舍城諸材木師。是我知識。可作木舍。過夜時到著衣持鉢入城乞食。乞食已到木師所。汝今知不。摩竭國主闍維提希子阿闍世王。與我材木。木師答言。若王與者隨意取之。是中有大重材中守護城難持出入不應乞人者。即取斬截藏著一處。時知城統。見大重材中守護城難持藏。見已驚怖毛髮生念。得無怨賊將欲來耶。若已得入往問木師。是大材木用守護城。雖取斬截藏著一處。答言。有達尼迦比丘來作是言。阿闍世王與我材木。我時答言。若王與者隨意取之。即便自取大材木斬截藏著一處。城統心念。王今云何乃以大材與此比丘。即到王所言。大王更有餘材。云何乃以守城大材持與比丘。王言不與。城統言。王今已與。誰言我與。答言。木師言與。王曰。將木師來。即受教去將木師來。時木師中道見達尼迦比丘語言。以汝因緣故我今有事。比丘言。且去我隨後往。時城統即將木師到王所言。大王。此是木師。時達尼迦比丘隨後來。王遙見之便言。放木師去將比丘來。城統即放木師將達尼迦比丘前到王所。王言。汝比丘法云何不與而取。答言。大王。我非不與取。王先與我。王言。我不憶與。比丘答言。今令王憶。王言云何。答言。王當自念初登位時。作如是言。若我國內草木及水。隨諸持戒沙門婆羅門取用。王言。我謂無主草木故作是說。

●鉢二第● ●政一正● ●法二達● ●其二女● ●(離)十身● ●攝一第● ●學二覺● ●欲二喜● ●戒十(法)● ●四再二● ●持二第● ●(材)十木● ●草二達●

無人守護。但有所心。誰有所心。謂隨所屬。主有所心。是名有主。無人守護。重物離本處如上說。復有四種。取他重物波羅夷。是物有守護無我所心。重物離本處。有守護無我所心者。如群賊破他城邑。多得財物。若以王力若聚落力。還破是賊。賊捨物走。是物主不守護無我所心。已失故。賊亦不守護無我所心。已奪故。有守護無我所心。誰守護無我所心。奪得者。又如比丘失諸衣鉢。有知識比丘在餘處見。便即奪取。是失衣鉢比丘不守護無我所心。已失故。賊不守護無我所心。已奪故。有守護無我所心。誰守護無我所心。奪得者。重物離本處如上說。處者。地處上處虛空處。乘處車處。船處。水中田地。僧坊處。身上處。關稅處。共期處。無足二足四足多足。地處者。如人有五寶。若似五寶在地。比丘以偷奪心取離本處波羅夷。若選擇時偷蘭遮。選擇已取五錢直波羅夷。若以木瓦石舉取。雖墮本處波羅夷。若拽取未出界偷蘭遮。又如鐵瓶銅瓶鐵甕銅甕。以五寶若似五寶著此器中。比丘以偷奪心取離本處波羅夷。若選擇時偷蘭遮。選擇已取五錢直波羅夷。若取瓶底物轉出近口波羅夷。近瓶口物轉著瓶底亦波羅夷。若穿瓶取五錢直波羅夷。若比丘偷奪心。在器不在物。若心在物不在器。或心兩在。取五錢直波羅夷。是名地處。上處者。若細陸細床。龜陸細床。摩羅薄薄厚摩羅薄。覆雜色摩羅色綵緣。薄被厚被表。鞞被表裏鞞被緣鞞被。地敷具樹上處。

①(國)十主②③ ④多二名⑤ ⑥船二紅⑦ ⑧丘十(以)⑨⑩ ⑪陸二壁⑫⑬下岡 ⑭等二皆⑮⑯下岡 ⑰精二輯⑱⑲下岡 ⑳(處)一㉑
 ㉒控二整⑳ ㉓種二重㉔ ㉕(果)皮① ㉖(若)十有② ㉗樓二居③ ㉘架二義④⑤ ㉙控二牌⑥ ㉚未泥合二合未
 泥⑦ ㉛上三合⑧ ㉜(疏)十有⑨ ㉝瑣瑣二姓莊⑥ ㉞(來)一⑦ ㉟壁二壁① ㊱控二控②

比丘尼持至寺中便自服。過之後數日。賈客見施越比丘尼言。善女何以但索麻油不索餘物。比丘尼言。何以說是。答言。有一比丘尼來言。汝須胡麻油。我即與之。施越言。善。若索餘物。汝亦當與。施越即往語彼比丘尼言。汝是。弊惡比丘尼下賤比丘尼。汝得波羅夷。彼比丘尼言。何以爾。施越言。賈客不與。詐取他油。彼比丘尼言。我非不與取。我以汝名字故取。即自生疑。我將無得波羅夷耶。是事白佛。佛知故問。汝以何心取。答言。我以施越名字取。佛言。不得波羅夷。但故妄語得波*夜提。從今日不得詐稱他名取。若取犯罪。復有東方比丘尼。與波利比丘尼共一道行。時波利比丘尼在前遺失衣去。東方比丘尼在後得之。共會一處時。東方比丘尼唱言。誰失是衣。我今地得。波利比丘尼言。汝取是衣耶。

十誦律卷第一

十誦律卷第二 初誦之二

*後秦北印度三藏弗若多羅譯

佛在跋耆國跋求摩河上。是時佛語諸比丘。修習不淨觀得大果大利。諸比丘作是念。世尊教我等。修習不淨觀得大果大利。我等當勤修習。諸比丘作是念已。勤修習不淨觀。深懷厭惡慚愧。是身譬如年少自喜嚴飾。洗浴身體。剪爪治鬚。髮著好衣服。以香塗身。若以死蛇。若以死狗。或以死人臭爛青瘡。烏獸所食膿血。蟲出以繫其頸。厭惡。臭屍深懷慚愧。是諸比丘。深修不淨觀。故慚愧厭惡。亦復如

是爾時或有比丘發心。欲死歎死求刀自殺。或服毒藥。或有自繫。或投雲高崖。或有比丘轉相害命。有一比丘勤修不淨觀。深得厭惡慚愧臭身。便往鹿杖梵志所讚言。善人。汝能殺我與汝衣鉢。時彼梵志卽以利刀而斷其命。有血汚刀。持至跋求摩河上。洗之。有魔天神。從水中出住水上讚梵志言。善人。汝得大福德。是沙門釋子未度者度未脫者脫。兼得衣鉢。時彼梵志生惡邪見。自謂審爾。便挾刀去。從房至房。從經行處至經行處。唱言。誰未度者我當度之。誰未脫者我當脫之。時諸比丘勤修不淨觀。故厭惡臭身。從住處出至梵志所讚言。善人。可斷我命。時彼梵志尋斷其命。如是一三乃至六十。以是因緣。僧遂減少。月十五日說戒時。至衆僧減少。佛知故問阿難言。今說戒日。衆僧都集。何故減少。阿難白言。世尊。一時教諸比丘。深修習不淨觀。得大果大利。是諸比丘卽勤修不淨觀。厭惡臭身。譬如年少自喜嚴飾。洗浴身體。剪爪。治鬚髮。著好衣服。以香塗身。若以死蛇。若以死狗。或以死人。臭爛青瘡。鳥獸所食。膿血蟲出。以繫其頸。是人厭惡。深懷慚愧。是諸比丘修不淨觀。厭惡慚愧。亦復如是。爾時或有發心。欲死歎死。求刀自殺。或服毒藥。或有自繫。或投高崖。或有比丘轉相害命。有一比丘勤修不淨觀。故。深得厭惡慚愧臭身。便往鹿杖梵志所讚言。善人。汝能殺我與汝衣鉢。時彼梵志尋以利刀斷是比丘命。有血汚刀。持至跋求摩河上。洗之。有魔天神。從水中出住水

①〔心〕—①② ②〔謂〕—①② ③〔是〕—①② ④過之二之過⑤ ⑥弊惡—惡弊⑦ ⑧以十(故)⑨ ⑩〔口〕—①② ⑪〔罪〕—①②
⑫盜—偷⑬ ⑭恒—恒⑮ ⑯盜竟—偷盡事竟⑰ ⑱〔初聽之二〕—① ⑲〔明〕—① ⑳明四波羅表法之二二初聽之二 ㉑取求摩
二婆求摩② 下同 ㉒洗—浣⑳ ㉓酒* ㉔高崖—高巖② 下同 ㉕人—尸② ㉖獸—狩② 下同

夷。非人死者儉蘭遮。畜生死者波夜提。都無死者儉蘭遮突吉羅。是名婆多。頭多者有二種。一者地。二者木。地頭多者。若比丘作坑。埋人脚踝。若埋膝若腰。若臍若腋至頸。如是埋已。令象蹴蹋。令馬駱駝牛驢蹴蹋。若令毒蛇蜈蚣往嚙。作如是念。令彼因死。彼因死者波羅夷。若不即死後因是死亦波羅夷。若不即死後不因死儉蘭遮。是名木頭多。彌者。有比丘知是人從此道來。於中依樹依柱依石依壁。若依木段白。臘段鉛錫段。是中施彌。若心念若口說。爲是人從此道來故作彌。令彼因死者比丘得波羅夷。若不即死後因是死亦波羅夷。若不即死後不因死儉蘭遮。若爲人作彌。人死者波羅夷。非人及畜生死者儉蘭遮。若爲非人作彌。非人死者儉蘭遮。人及畜生死者突吉羅。若爲畜生作彌。畜生死者波夜提。人及非人死者突吉羅。若不定爲一事作。諸有來者皆令墮死。若人死者波羅夷。非人死者儉蘭遮。畜生死者波夜提。都不死者儉蘭遮突吉羅。是名爲彌。彌者。有比丘知是人從此道來。若依樹依柱依石依壁依壁。依木段白鐵段鉛錫段。是中施彌。若心念若口說。爲是人從此道來故作彌。是彌事成。彼因死者比丘得波羅夷。

①〔如〕—①③ ②腹—鐵③ ④〔者〕—① ⑤夜—度⑥ ⑦石依據—據依石⑧, 根依石⑨ ⑩〔湖〕—①③ ⑪〔故〕—① ⑫〔者〕—①③
 ⑬〔殺〕—①③ ⑭〔皆〕—①③ ⑮〔名〕—①③ ⑯洗—洒⑰下同 ⑱張—誦⑲ ⑳〔作鐵人已〕—① ㉑〔讀是…羅〕十字—① ㉒〔得〕—①
 ㉓〔其〕—①③ ㉔〔尋〕—① ㉕〔時〕—① ㉖針—寸⑰

死者波羅夷。俱不死者偷蘭遮。是名墮胎。按腹者。有比丘。使懷妊女人重作或增重物。教使在車前走。若令上峻岸。作是念。以此因緣令女人死。死者波羅夷。若不即死後因是死亦波羅夷。若不即死後不因是死偷蘭遮。若比丘為母故按腹。母死者波羅夷。胎死者偷蘭遮。俱死者波羅夷。俱不死者偷蘭遮。若為胎故按腹。胎死者波羅夷。母死者偷蘭遮。俱死者波羅夷。俱不死者偷蘭遮。是名按腹。推墮火中者。推木火中草火中牛屎火中麤糠火中。作如是心念。令彼因是死。彼因是死者波羅夷。若不即死後因是死者。波羅夷。若不即死後不因死偷蘭遮。是名墮火。推墮水中者。推大池中海。中深泉中陂水中。中大深井中深河渠中乃至面沒水中。作如是念。令彼因是死。死者波羅夷。若不即死後因是死。波羅夷。若不即死後不因死偷蘭遮。是名墮水。高上推墮下者。高山高岸。殿舍牆壁深坑。作如是念。令彼因是死。死者波羅夷。若不即死後因是死。波羅夷。若不即死後不因死偷蘭遮。遺令道中死者。有比丘知是道中有惡賊惡獸飢餓。遺令往至此惡道中。作如是念。令彼惡道中死。死者波羅夷。若不即死後因是死。波羅夷。若不即死後不因死偷蘭遮。是名遺令道中死。乃至胎中初得二根者。謂身根命根。迦羅羅時。以殺心起方便欲令死。死者波羅夷。若不即死後因是死。波羅夷。若不即死後不因死偷蘭遮。佛語諸比丘。求刀有二種。一者自求。二者教

人求。讚歎有三種。一者惡戒人。二者善戒人。三者病人。惡戒人者。殺牛殺羊養雞養猪放鷹捕魚獵師園鬼偷賊魁贓呪詛守獄有比丘到惡戒人所。作如是言。汝等惡戒人。何以久作罪。不如早死。是人因是死者。比丘得波羅夷。若不即死者偷蘭遮。若惡戒人作如是言。我不用是比丘語。不因死者比丘得偷蘭遮。若比丘讚歎是善人令死。便心悔作是念。善人何以教是人死。還到語言。汝等善人。或以善知識因緣故。親近善人得聽善法。能正思惟得離惡罪。汝勿自殺。若是人受比丘語。不因死者比丘得偷蘭遮。善戒者。比丘比丘尼優婆塞優婆夷。有比丘到諸善人所。作如是言。汝持善戒。有福德人若死便受天福。汝等何不自奪命。是人因是自奪命者。比丘得波羅夷。若不自奪命偷蘭遮。若善戒人作是念。我何以受是比丘語自奪命。不因死者偷蘭遮。若比丘教他死已。心生悔言。我不是何以教此善人死。還往語言。汝善戒人。隨壽命住福德益多。福德多故受福亦多。莫自奪命。不因死者偷蘭遮。病者四大增減受諸苦惱。比丘語是人言。汝云何能久忍是苦惱。何不自奪命。因是死者比丘得波羅夷。若不死者偷蘭遮。若是病人作是念。我何緣受是比丘語自奪命。不因死者偷蘭遮。若比丘心悔。我不是何以教此病人自殺。還往語言。汝等病人。或得良藥善看病人隨病飲食。病可得差。莫自奪命。病人不因死者偷蘭遮。是名三種讚死。迦留陀夷恒出入一居士舍。晨朝時到

著衣持鉢往至其舍。是家婦有未斷乳兒。持著床上以覆之捨去。迦留陀夷門下彈指。婦人出看言。大德入坐此床上。迦留陀夷不看。便坐兒上腸出大喚。婦言。此有小兒。比丘身重小兒即死。作是事已還到寺中。語諸比丘。我今日作如是事。諸比丘以是事白佛。佛知而故問。汝以何心作。答言。我不先看床上便坐。佛言無犯。從今當先看床榻坐處。然後可坐。若不先看者得突吉羅罪。又父子比丘共行僑薩羅國向舍衛城。至嶮道中。兒語父言。疾行過此。父隨兒語疾走。兒即生疑。我將無犯波羅夷得違罪耶。是事白佛。佛知故問。汝以何心語。兒比丘言。我見日暮恐不過嶮道。以愛重心語令疾行。遂使乏死。佛言無犯。復有父子比丘共行僑薩羅國向舍衛城。至一聚落無有僧坊。兒問父言。今何處宿。父言聚落中宿。兒言。聚落中宿白衣何異。父即語兒。當何處宿。兒言。空地宿。父言。此有虎狼可畏。我眠汝覺。兒言爾即便臥。父便鼾眠。虎聞鼾聲。便來嚙父頭破大喚。兒即起看頭破尋死。兒即生疑。我將無犯波羅夷得違罪耶。是事白佛。佛言不犯。應大喚燃火怖之。有一比丘。日暮入嶮道值賊。賊欲取比丘。比丘捨走。墮岸下織衣師上。織師即死。比丘心疑。我將無犯波羅夷。是事白佛。佛言。不犯波羅夷。從今日莫作如是身行。阿羅毘國僧坊中壞故。房舍比丘在屋上作手中失墮墮木師上。木師即死。比丘心疑。我將無犯波羅夷。是事白佛。佛言不犯。從今

胎二取 中一 心一 是 亦十波 中一 中一 彼因十死 後因十死 下 岸二 彼因十死 連十 是名高上推墮 母十胎 迦一歌 人十言 中 有一 四 量一 事二惡 者 罪 罪 日 在屋

*日當一心執作。復次阿羅漢國。比丘僧房中壞故。房舍比丘作時。見壁中有蠅。怖畏跳下墮木師上。木師即死。比丘心疑。我將無犯波羅夷。是事白佛。佛言不犯。從今莫起如是身行。

竟

佛在維耶離國。夏安居時。與大比丘衆。俱時世飢饉。乞食難得。諸人妻子尙乏飲食。何況與乞人。佛以是因緣故集諸比丘。而告之曰。汝等當知。此間飢。餓乞食難得。諸人妻子尙乏飲食。遭諸苦惱。何況與人。汝等比丘。隨所知識隨諸親里隨所信人。往彼安居。莫在此間以飲食故受諸苦惱。時諸比丘隨所知識各往安居。有諸比丘。往憍薩羅國一處安居。復有比丘。到婆求摩河邊聚落安居。是聚落中多諸貴人。奴婢財寶穀米豐饒。種種成就。時河上安居比丘作是念。今世飢餓乞食難得。諸人妻子尙乏飲食。況與乞人。是聚落中多富貴家。穀米豐饒。種種成就。我等當到是諸家共相讚歎作是言。居士當知。汝等得大善利。諸大比丘僧依汝聚落中安居故。今此衆中某是阿羅漢。某是向阿羅漢。某是阿那含。某是須陀洹。某是斯陀含。某是向斯陀含。某是須陀洹。某是向須陀洹。某得初禪二禪三禪四禪。某得無量慈心。無量悲心。無量喜心。無量捨心。某得無量空處識處無所有處非有想非無想處。某得不淨觀。某得阿那含那念。諸比丘作是念已。即入聚落到富貴家共相讚歎。汝等當知得大善利。福田衆僧依汝聚落安

居。今此衆中。某是阿羅漢。我亦是阿羅漢。某向阿羅漢。我亦向阿羅漢。某是阿那含。我亦是阿那含。某向阿那含。我亦向阿那含。某得斯陀含。我亦得斯陀含。某向斯陀含。我亦向斯陀含。某得須陀洹。我亦得須陀洹。某向須陀洹。我亦向須陀洹。某得初禪二禪三禪四禪無量慈心悲心喜心捨心空處識處無所有處非有想非無想處不淨觀阿那含那念。我亦得初禪乃至阿那含那念。彼諸居士即生清淨信心。作如是念。我等得大善利。有大福田衆僧。依我等聚落安居。某得阿羅漢。某向阿羅漢。某得阿那含。某向阿那含。某得斯陀含。某向斯陀含。某得須陀洹。某向須陀洹。某得初禪二禪三禪四禪無量慈心悲喜捨心空處識處無所有處非有想非無想處不淨觀阿那含那念。是居士得是信心已。今飢餓時乞食難得。乃能如先豐樂易得時。與衆僧作前食後食鉢那。時婆求摩河邊安居比丘。噉是飲食身體充滿。得色得力肥盛潤澤。諸佛在世法。歲二時大會。春末後月夏末後月。春末月者。諸方國土處處諸比丘來作是念。佛所說法我等當安居時修習得安樂住。是名初大會。夏末月者。諸比丘處處夏三月安居竟。作衣畢持衣鉢詣佛所作是念。我等久不見佛久不見世尊。是第二大會。爾時憍薩羅國安居比丘。過夏三月作衣畢。持衣鉢遊行到維耶離國。諸佛常法。有共佛安居比丘。有客比丘來。當共往迎一心問訊。

與擔衣鉢開房舍示臥具處。作是言。此是汝等房舍。龜陸細床細繩床被褥枕席隨上座次第住。爾時維耶離比丘。遙見憍薩羅比丘來。便共出迎一心問訊。與擔衣鉢開房舍示臥具處。作如是言。此是汝等房舍。龜陸細床細繩床被褥枕席隨上座次第住問訊言。汝等忍足安樂住乞食不致道路不疲耶。憍薩羅比丘答言。我等忍足安樂住道路不疲。但乞食難得。維耶離比丘言。汝實忍足安樂住道路不疲。乞食難得故。汝等羸瘦顏色憔悴。爾時婆求摩河上比丘安居竟。作衣畢遊行到維耶離。時維耶離比丘。遙見婆求摩河比丘來。皆共出迎一心問訊。與擔衣鉢開房舍示臥具處。作如是言。此是汝等房舍。龜陸細床細繩床被褥枕席隨上座次第住問訊言。汝等忍足安樂住乞食不致道路不疲耶。婆求摩河上比丘答言。我等忍足安樂住乞食不致。但道路疲極。維耶離比丘言。汝實忍足安樂住道路疲極乞食不致。何以故汝等肥盛顏色和悅。時維耶離比丘漸漸急問。汝等長老今世飢餓乞食難得。諸人妻子尙乏飲食。況能與人。汝等何因緣故安居時氣力肥盛顏色和悅乞食不難。時婆求摩河比丘廣說如上因緣。維耶離比丘問。諸長老。汝等所可讚歎。實有是功德不。答言實無。維耶離比丘。以種種因緣呵責婆求摩河比丘。汝所作事。非沙門法不隨順道。無欲樂心作不淨行。出家之人所不應作。汝不知佛世尊以種種因緣呵責妄語。種種因緣讚歎不妄

○無二不○ ○俱一○ ○乞一○ ○二一○ ○諸諸○ ○一○ ○是○ ○無○ ○處○ ○等○
○二○ ○陸二○ ○下○ ○河十(上)○ ○河一○

語。佛常說法教人離妄語。汝等尚不應生心作妄語想。何況爲飲食故。空無過人聖法。自說言得。如是種種因緣呵已。向佛廣說。佛以是事集比丘僧。知而故問婆求摩。河比丘。汝等實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責婆求摩。河比丘。汝等所作事。非沙門法不隨順道。無欲樂心作不淨行。出家之人所不應作。汝癡人不知。我以種種因緣呵責妄語。種種因緣讚歎不妄語。我常說法教人離妄語。汝尚不應生心作妄語想。何況爲飲食故。空無過人法。自說言得。佛如是種種因緣呵已。語諸比丘。世間有三種大賊。一者作百人主故在百人前。百人恭敬圍繞。二百三百四百五百百人主故在五百人前。五百人恭敬圍繞。入城聚落穿牆斷道偷奪破城殺人是名初世間大賊。二者有比丘。用四方衆僧園林中竹木根莖枝葉花果財物飲食。賣以自活若與知識白衣。是名第二世間大賊。三者有比丘。爲飲食供養故。空無過人聖法。故作妄語自說言得。若與百人恭敬圍繞。至五百人恭敬圍繞。入城聚落受他供養前食後食恒鉢那。是名第三世間大賊。是中百人賊主。在百人前恭敬圍繞。二百三百四百五百人主。在五百人前恭敬圍繞。入城聚落穿牆斷道偷奪破城殺人。此名小賊。若有比丘。用四方衆僧園林中竹木根莖枝葉花果財物飲食。賣以自活若與知識白衣。是亦小賊。佛言。是第三賊於天世人間魔界梵世沙門婆羅門天人衆中。最是大賊。謂爲

飲食故。空無過人法。故作妄語自說言得。若與百人至五百人恭敬圍繞。入城聚落受他供養前食後食恒鉢那。是名大賊。佛說偈言
比丘未得道 自說言得道
天人中大賊 極惡破戒人
是癡人身壞 當墮地獄中
佛種種因緣呵責已語諸比丘。以十利故與諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘不知不見空無過人法。自言我得如是知如是見。是比丘後時若問若不問。貪著利養故。不知言知不見言見。空誑妄語。是比丘波羅夷不共住
佛在舍衛國。時憍薩羅國有空閑處。諸比丘住其中。諸比丘因別相觀得定故。貪欲瞋恚不起。便作是念。我已得道所作已辦。是諸比丘到佛所自言。我是阿羅漢。生分已盡更不受身。作是語已。後近聚落僧坊中住。數見女人故。貪欲瞋恚便起。是諸比丘作是言。我曹辛苦痛惱。本在空閑處時。因別相觀得定故。貪欲瞋恚不起。便作是念。我已得道所作已辦。即到佛所自言。我是阿羅漢。我。生已盡更不受身。今近聚落住。數見女人故貪欲瞋恚便起。生。我曹失比丘法燒比丘法。我曹空無過人法自說言得。是諸比丘語餘比丘。餘比丘聞已向佛廣說。佛以是事。因緣故集比丘僧以種種因緣讚歎持戒。讚戒讚持戒已。語諸比丘。從今是戒應如是說。若比丘不知不見空無過人法。自言我得如是知如是見。後時或問或不問。欲出罪故便言。我不知言

知不見言見空誑妄語。除增上慢。是比丘波羅夷不共住。不知者。過人法不知不得不見不觸不證。不見者。不見苦諦不見集諦滅諦道諦。是中犯者。若比丘說。我阿羅漢。若不實。犯波羅夷。向阿羅漢不實犯波羅夷。若阿那含不實犯波羅夷。向阿那含不實犯波羅夷。若斯陀含不實犯波羅夷。若向斯陀含不實犯波羅夷。若須陀洹不實犯波羅夷。若向須陀洹不實犯波羅夷。若比丘言。我得初禪二禪三禪四禪得無量慈心悲心喜心捨心空處識處無所有處非有想非無想處不淨觀。得阿那般那念。不實犯波羅夷。乃至說我善持戒人輝欲不起。若不實者偷蘭遮。若比丘作是言。諸天來至我所。龍夜叉毘陀羅鬼餓鬼鳩槃荼。茶鬼毘舍遮鬼羅刹鬼來至我所。彼問我答我問彼答。若是不實者。比丘犯波羅夷。乃至旋風土。鬼來至我所。若不實者偷蘭遮。一時長老。大目犍連。在耆闍崛山入無所有處空定。善取入定相。不善取出定相。從三昧起。聞阿修羅城中伎樂音聲。已還疾入定。作如是念。我在定中聞阿修羅城中伎樂音聲。徒三昧起語諸比丘。我在耆闍崛山入無所有處無色定。聞阿修羅城中伎樂音聲。諸比丘語目連。何有是處。入無色定常見色聞聲。何以故。若入無色定。破壞色相捨離聲相。汝空無過人法故作妄語。汝目連應捨治驅遣。是事白佛。佛語諸比丘。汝等莫說目連犯罪。何以故。目連但見前事不見後事。如來亦見前亦見後。是目連在耆闍崛

①(聖)一②(我)一③(生)十(分)④(生)二(起)⑤(因)緣一⑥(我)十(是)⑦(若)一⑧(茶)二(茶)⑨(鬼)二(鳩)⑩(大)目犍連二目連⑪(樂)二(伎)樂⑫(有)十(處)⑬(空)一⑭(伎)樂二(伎)樂⑮(下)同⑯(十)⑰(明)⑱(亦)一

山。入無所有處無色定。善取入定相。不善取出定相。從定起聞阿修羅城中伎樂音聲。聞已還疾入定。便自謂我入定聞聲。若入無色定。若見色若聞聲無有是處。何以故。是人破壞色相捨離聲相。故。若目連空無過人法故妄語者亦無是處。是目連隨心想說無罪有一時諸比丘問長老目連。多浮陀河水從何處來。目連答言。此水從阿耨達池中來。諸比丘言。阿耨達池其水甘美有八功德。此水沸熱鹹苦何有此事。目連答言。汝空無過人法故作妄語。汝目連應撥治驅遣。是事白佛。佛語諸比丘。汝等莫說目連是事犯罪。何以故。阿耨達池去此極遠。是木本有八功德甘美。經歷五百小地獄上來。是故鹹熱。汝等若問目連是水何故鹹熱。能隨想答。目連實語無犯。有一時大目捷連入定。見跋耆諸夜叉與摩竭陀夜叉共闘。破摩竭陀夜叉。從定起已語諸比丘。跋耆人當破摩竭陀人。後阿闍世王。善將兵衆破跋耆人。諸比丘語。大目捷連。汝先言跋耆人當破摩竭陀人。今摩竭陀人破跋耆人。汝空無過人法故作妄語。汝目連應撥治驅遣。是事白佛。佛語諸比丘。莫說目連是事犯罪。何以故。目連見前不見後。如來見前亦見後。是跋耆夜叉與摩竭陀夜叉共闘得勝。時跋耆人亦破摩竭陀人。後阿闍世王更集兵衆共戰得勝。是目連隨心想說無犯。目連又後入定。見摩竭陀夜叉與跋耆夜叉共闘得勝。目連從三昧起。語諸比丘。摩竭陀人當破跋耆人。後共闘時跋耆人得勝。諸比丘語目連。汝先言摩竭陀人當破跋耆人。今跋耆人更破摩竭陀人。汝空無過人法故作妄語。汝目連應撥治驅遣。是事問佛。佛語諸比丘。莫說目連是事犯罪。何以故。目連見前不見後。如來見前亦見後。是摩竭陀夜叉與跋耆夜叉共闘得勝。時摩竭陀人亦勝跋耆人。後跋耆人更集兵衆共闘得勝。目連隨心想說無犯。有一時目連。晨朝時到著衣持鉢入居士舍。與敷座處共相問訊。居士言。大德目連。是妊身婦人爲生男女。目連答言。生男。語已便去。復有一梵志來入舍居士問言。此妊身婦人爲生男女。答言。生女。後實生女。諸比丘語目連。汝先說居士婦生男。今乃生女。汝空無過人法故作妄語。汝目連應撥治驅遣。是事白佛。佛語諸比丘。莫說目連是事犯罪。何以故。目連見前不見後。如來見前亦見後。是時此女是男。後轉爲女。目連隨心想說無犯。後復相他生女亦如是。爾時大旱。目連入定見。却後七日天當大雨溝坑滿溢。諸城邑人皆聞是語。咸大歡喜。國中人民皆捨棄務。屋蓋藏。各各屈指捉籌數日。到第七日尚無雨氣。何況大雨。諸比丘語目連。汝言七大大雨溝坑滿溢。今無雨氣。何況有雨。汝空無過人法故作妄語。汝目連應撥治驅遣。是事白佛。佛語諸比丘。莫說目連是事犯罪。何以故。目連見前不見後。如來亦見前亦見後。是七日時實有大雨。有羅。阿修羅王。以手接去置大海中。目連隨心想說無犯。又一時長老莎伽陀語諸比丘。我入禪

定。能令阿鼻地獄上至阿迦膩吒天滿其中火。諸比丘言。何有是處。聲聞弟子能作大火從阿鼻地獄極至梵世。汝空無過人法故作妄語。汝莎伽陀應撥治驅遣。是事白佛。佛語諸比丘。莫說莎伽陀是事犯罪。何以故。若比丘依初禪修如意足得神通力。從阿鼻地獄上至阿迦膩吒天自在能滿中火。若依初禪二禪三禪四禪亦如是。是莎伽陀依止四禪。善修如意足得大神通。若念從阿鼻地獄上至阿迦膩吒天自在隨意能滿中火。是莎伽陀實語無犯。又一時長老輪毘陀語諸比丘。我一念中能識宿命五百劫事。諸比丘言。何有是處。聲聞弟子在一念中極多能知一世汝空無過人法故作妄語。汝輪毘陀應撥治驅遣。是事白佛。佛語諸比丘。莫說輪毘陀是事犯罪。何以故。是人前身從無想天命終來生此間。無想天上受五百劫。是故自說。我一念中能知五百劫事。是輪毘陀隨心想說無犯。

十誦律卷第二

十誦律卷第三

初誦之三

後秦北印度三藏弗若多羅譯

佛在舍衛國。爾時長老迦留陀夷。有別房舍。別房舍中有好床榻。被褥敷好獨坐床。掃灑內外皆悉淨潔。以淨水瓶盛滿冷水。常用水

○(破)一○(是)十故○(時諸)一○(汝)一○(大目捷連二目連)○(女十(先)一)○(屋一屏)○(二誦)○(十(羅)一)○(受二善)○(初誦之三)一○(明)一○(十三僧殘法之初)一○(十三初誦之三)○

瓶盛滿冷水。是迦留陀夷。姪欲發時便自出精。離急熱故得安快住。後時迦留陀夷知識比丘來。共相問訊在一面坐。語迦留陀夷。汝忍不足不。安樂住不。不之。答言。忍足安樂住不。問曰。云何忍足安樂住不。答言。諸長老。我有別房好床被褥。淨水瓶常用水瓶。皆滿冷水。掃灑內外皆悉淨潔。敷好獨坐床。姪欲發時便自出精。離急熱故得安快住。諸長老。以是因緣故。忍足安樂住不。諸比丘言。汝非忍非足。實苦惱行以爲安樂。汝所作事非沙門法。不隨順道不清淨行。出家之人所不應作。汝不知佛。世尊以種種因緣呵欲欲想。種種因緣讚歎離欲。除滅欲熱。佛常說法教人離欲。汝尚不應生心。何況乃作起欲惡癡結縛根本不淨惡業。諸比丘。種種呵已向佛廣說。佛以是事集比丘僧。知而故問迦留陀夷。汝實作是不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責。汝所作事非沙門法。不隨順道不清淨行。出家之人所不應作。汝癡人。汝不知我以種種因緣呵欲欲想。種種因緣讚歎離欲。除滅欲熱。我常說法教人離欲。汝尚不應生心。何況乃作起欲惡癡結縛根本不淨惡業。汝癡人。以此手受他信施供養。云何復以此手作不淨行。佛如是種種呵已語諸比丘。以十利故與諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘故出精僧伽婆尸沙。佛結是戒已。諸比丘夢中精出心生疑悔。往阿難所頭面禮足一面坐已語阿難言。世尊結戒出精者僧伽婆尸沙。今諸比丘

夢中。出精。生心疑悔。願爲我等問佛是事。阿難默然受。比丘語。諸比丘知阿難默然受已。從坐起頭面禮足還去。不久阿難往詣佛所。頭面禮足在一面立。白佛言。世尊。世尊爲諸比丘結戒。出精者僧伽婆尸沙。佛雖如是結戒。今諸比丘夢中出精。心生疑悔。阿難問佛。夢中有心想不。佛言。有心想而不作。佛以是事集比丘僧。種種因緣讚歎持戒。讚戒讚持戒已語諸比丘。從今是戒應如是說。若比丘故出精除夢中。僧伽婆尸沙。僧伽婆尸沙者。是罪屬僧。僧中有殘。因衆僧前悔過得滅。是名僧伽婆尸沙。是中犯者有三種。一者發心欲出。二者身動。三者精出。復有三種。一者爲受樂。二者治病。三者爲自試。比丘以內受色。爲受樂故。發心身動精出。僧伽婆尸沙。爲治病故。爲試看故。以內受色。發心身動精出。僧伽婆尸沙。比丘以外不受色。爲受樂故。爲治病故。爲試看故。發心身動精出。僧伽婆尸沙。復有四種。一者虛空中動。二者發心。三者身動。四者精出。比丘以內受色。爲受樂故虛空中動。發心身動精出。僧伽婆尸沙。爲治病故。爲試看故。虛空中動發心身動精出。僧伽婆尸沙。復有五種。若比丘搔小便處。搔小便處。發心身動精出。僧伽婆尸沙。比丘以內受色。爲受樂故。爲治病故。爲試看故。搔小便處。發心身動。精出。僧伽婆尸沙。若比丘以外不受色。爲受樂故。爲治病故。爲試看故。搔小便處。發心身動精出。僧伽婆尸沙。是中精有五種。一者

青。二者黃。三者赤。四者白。五者薄。青者。轉輸王及轉輸王受職太子。黃者。轉輸王其餘諸子。赤者。轉輸王最上大臣。白者。年已成。薄者。年未成人。若人青精出者。不出黃赤白薄。但能出青。若人精出黃者。不出赤白薄青。但能出黃。若人赤精出者。不出白薄青黃。但能出赤。若人出白精者。不出薄青黃赤。但能出白。若人出薄精者。不出青黃赤白。但能出薄。若比丘爲出青精故。搔捺小便處。發心身動精出僧伽婆尸沙。若比丘爲出黃赤白薄精故。搔捺小便處。發心身動精出僧伽婆尸沙。若一人一時出五種精者。無有是事。或有人。多行姪故。有種種精出。或擔重故。遠騎乘故。筋節斷解故。有種種精出。若比丘起欲想欲欲欲欲欲熱。不發心欲出身不動。精自出者無犯。若比丘男根上有瘡癰癰疥痒。爲治是病故。搔捺精出無犯。若比丘向火炙男根。痒癢觸精出無犯。若比丘行時兩脚摩觸。或衣觸。或騎乘。或載車。身動精出不犯。若比丘見好色故精出不犯。若不見形憶想故精出不犯。佛在舍衛國。爾時長老迦留陀夷。晨朝時到著衣持鉢入城乞食。食已還房。持戶鉤在門間立。作如是念。若有女人欲來入僧坊中看房舍者。我當示諸房處。時迦留陀夷遙見衆女人。便言。姊妹來。我當示汝諸房舍處。少多示已。將至自房摩觸其身。是衆女中有喜者默然。有不喜者。即出房外語諸比丘。大德法應爾耶。此安隱處更有恐怖諸比丘言。

【共】一。【世尊】一。【除二想】一。【種種十因緣】一。【汝】一。【汝一故】一。【諸】十。【比丘】一。【精出】二。【精出】一。【若】一。【精出黃一黃精出】一。【出白精一白精出】一。【出薄精一薄精出】一。【事二處】一。【所】一。【中】一。

乃至小下處舉著小高處。比丘有欲心身動受細滑偷蘭遮。若女人欲盛發心。從堂上舉有衣比丘著象上。乃至小高處著小下處。比丘有欲心身動受細滑偷蘭遮。若一比丘摩一女人。僧伽婆尸沙。若一比丘摩二三四女。僧伽婆尸沙。若二比丘摩二三四一女人。僧伽婆尸沙。若三比丘。摩三四一二女人。僧伽婆尸沙。若四比丘。摩四一二三女人。僧伽婆尸沙。女人所。男想黃門想二根想摩。僧伽婆尸沙。女人所。男想黃門想二根想摩。僧伽婆尸沙。男所。男想黃門想二根想女人想摩。偷蘭遮。黃門所。黃門想二根想女想男想摩。偷蘭遮。二根所。二根想女想男想黃門想摩。偷蘭遮。若是事人女邊。僧伽婆尸沙。即是事非人女邊偷蘭遮。若是事人女邊偷蘭遮。即是事非人女邊突吉羅。若母想姊妹想女想摩。觸男女身不犯。若救火難水難刀難。若墮高處惡虫難惡鬼難不犯。若無染心觸不犯。二事竟佛在舍衛國。爾時長老迦留陀夷。晨朝時到著衣持鉢入城乞食。食已還房。取戶鉤在門間立。作如是念。若有女人欲來看者。我當示諸房處。爾時迦留陀夷遙見諸女。便言。姊妹來。我當示汝諸房舍處。少多示已。將至自房。作不淨惡語。是諸女中有喜者默然。不喜者出外語諸比丘。大德法應爾耶。此安隱處更有恐怖。諸比丘言。云何安隱處更有恐怖。諸女廣說上事。諸比丘言。如汝所說。時諸比丘以種種因緣爲衆女說法。示教利喜。頭面禮足還去。不久諸比丘以是因緣向佛

① 證足二作證 ② (若)十一 ③ 廉十(解) ④ (精)一 ⑤ 御一如 ⑥ (經)一 ⑦ 脊護助二腹助脊 ⑧ (有)一
 ⑨ (一比丘)十附 ⑩ 女十(人) ⑪ 女十(人) ⑫ 房十(中) ⑬ 中三人

中僧伽婆尸沙。若女人在比丘前罵是比丘，
 龜罵細罵乃至百語，是中比丘隨順其心，少多
 語出。一一語中僧伽婆尸沙。若一比丘向一
 女人，不淨惡語。一僧伽婆尸沙。若一比丘向
 二三四女人，不淨惡語僧伽婆尸沙。若二比
 丘向二三四女人，不淨惡語僧伽婆尸沙。若
 三比丘向三四二女人，不淨惡語僧伽婆尸
 沙。若四比丘向四一二三女人，不淨惡語僧
 伽婆尸沙。若比丘女女人所女人想，不淨惡語
 僧伽婆尸沙。女人所，男想黃門想二根想，不
 淨惡語僧伽婆尸沙。男所，男想黃門想二根
 想女想，不淨惡語偷蘭遮。黃門所，黃門想
 二根想女想男想不淨惡語偷蘭遮。二根所
 男想女想黃門想二根想不淨惡語偷蘭遮。
 若是事人女邊僧伽婆尸沙。即是事非人女
 邊偷蘭遮。若是事人女邊偷蘭遮。即是事非
 人女邊突吉羅。三事

佛在舍衛國。爾時長老迦留陀夷，晨朝時到
 著衣持鉢入城乞食。食已還自房，持戶鉤在
 門間立。作如是念：若有女人欲來僧坊看房
 舍者，我當示諸房處。爾時迦留陀夷遙見衆
 女來，便言：姊妹，我當示汝諸房舍處。少多示
 已，將至自房，向女人讚歎姪欲，以身供養。
 是衆女中有喜者默然，不喜者出外語諸比
 丘。大德法應爾耶？此安隱處更有恐怖？諸比
 丘言：云何安隱處更有恐怖？諸女人廣說上
 事。諸比丘言：如汝所說，時諸比丘以種種因
 緣，與衆女說法，示教利喜，頭而禮足還去。不
 久諸比丘以是因緣，向佛廣說，佛以是事集比

①至二作㊟㊟ ②(語)一㊟ ③整二裝㊟ ④一十(止丘)㊟ ⑤想十(不淨惡語偷蘭迦男所)㊟ ⑥男想女想二女想男想㊟ ⑦房十(中)㊟ ⑧以身供養二供養己身㊟

僧伽婆尸沙。若言上大勝上大巧上大善上大妙上大福上大好上大快供養。僧伽婆尸沙。若言大勝巧大勝善大勝妙大勝福大勝好大勝快供養。僧伽婆尸沙。若言勝巧善勝巧妙勝巧好勝巧快供養。僧伽婆尸沙。若言巧善妙巧善福巧善好巧善快供養。僧伽婆尸沙。若言善妙福善妙好善妙快供養。僧伽婆尸沙。若言妙福好妙福快供養。養僧伽婆尸沙。若言福好快供養。僧伽婆尸沙。若言上大勝巧上大勝善上大勝妙上大勝福上大勝好上大勝快供養。僧伽婆尸沙。若言上大勝巧善上大勝巧妙上大勝巧福上大勝巧好上大勝巧快供養。僧伽婆尸沙。若言上大勝巧善妙上大勝巧善福上大勝巧善好上大勝巧善快供養。僧伽婆尸沙。若言上大勝巧善妙福上大勝巧善妙好上大勝巧善妙福快供養。僧伽婆尸沙。若比丘大勝巧善妙福快供養。僧伽婆尸沙。若比丘語女人言。若以飲食衣服被臥具華香瓔珞。持用供養是上供養。能以身供養者。過是上中上。僧伽婆尸沙。如是大勝巧善妙福好快亦如是。若比丘語女人言。以飲食衣服被臥具華香瓔珞。持用供養是上中上。能以身供養者。過是上中上。僧伽婆尸沙。如是大勝巧善妙福好快亦如是。若一比丘向一女人。讚歎以身供養一比丘。僧伽婆尸沙。若一比丘向二三四女人。讚歎以身供養。僧伽婆尸沙。若二比丘向二三四一女人。讚歎以身供養。僧伽婆尸沙。若三比丘向三四一二女人。讚歎以

●(以)十提● ●以二已● ●(我)等一● ●女十(人)● ●(比丘)一合● ●若十(比丘)● ●(比丘)一合● ●所十(美)● ●(美)一合● ●好一妙● ●(衣被臥具)一合● ●(過)一合●

不妨處犯。過量不問犯。過量難處犯。過量妨

妨處。若比丘作大房舍有主自爲。不問諸比丘難處妨處。作者僧伽婆尸沙。大舍者。溫室。

處犯。不問難處妨處犯。若比丘語餘比丘。爲我作舍。語已便去。後爲作竟。是舍過量。作

●(局)●●●* ●(情示)●● ●(俱)+就● ●(若)●●●* ●●●不分卷及章●● ●拘禁二俱合●● ●呵+(寅)●● ●(房)●●
一● 一● 一比丘+(僧中)●● ●(是)●●●* ●四=三● ●●十+(作竟)●● ●(作)一●

犯。不問處犯。有難處犯。有妨處犯。不問有難處犯。不問有妨處犯。有難有妨處犯。不問有難有妨處犯。若比丘語餘比丘。爲我作舍。語已便去。後作未成。行還自成。是舍過量作犯。不問處犯。有難處犯。有妨處犯。不問有難處犯。不問有妨處犯。有難有妨處犯。不問有難有妨處犯。若先成舍。無犯。^{七事}

佛在王舍城。爾時長老陀摩力士子。成就五法故。僧耨磨作知臥具人。不隨愛。不隨瞋。不隨怖。不隨癡。知得不得。是人隨所應與。若阿練兒阿練兒共。持律持律共。說法說法共。讀修妬路讀修妬路共。如是同事者共。是人作是念。我如是與者。若語若默安樂得住。是陀摩分布臥具時。不須燈燭。左手出光。右手持與。有比丘故待闌來。欲見陀摩神通之力。時佛故在王舍城。是力士子陀摩。成就五法故。衆僧教作差會人。是人差大會時。不隨愛瞋怖癡知次第不越次。爾時彌多羅浮摩比丘大會。值得飽食。如是再三食飽食。時作如是念。我深苦惱。是陀摩力士子。故以是飽食惱我。當以何報令彼得惱。復作是念。我當謗以無根波羅夷法。是比丘有妹比丘尼。名彌多羅。時此比丘尼。到彌多羅浮摩比丘所。頭面禮足在一面立。時彌多羅浮摩比丘。不共語亦不看。不教坐。是比丘尼作是念。我作何惡何所觸犯。使此兄不共我語。作是念已便言。我於兄。有何過故。不共我語不教我坐。是比丘言。陀摩比丘故以飽食惱我。乃至再三。汝不助我。比丘尼言。欲

令我以何事相助。是比丘言。妹汝到佛所作如是言。世尊云何有是法。陀摩比丘共我作姪。隨波羅夷事。比丘尼言。是清淨無罪比丘。云何謗以無根波羅夷法。是比丘言。妹汝不作是謗者。我不共汝語。不喚汝坐。是比丘尼敬愛兄故。卽作是念。若我不隨語者。兄不共我語。不教我坐。如是念已。卽語兄言。當隨。汝語。是比丘言。妹小住。我當先往佛所。汝隨後來。我當證之。卽往佛所頭面禮足在一面立。是比丘尼便從後來。頭面禮足在一面立。白佛言。世尊云何有是法。陀摩比丘共我作姪。隨波羅夷事。時彌多羅浮摩比丘卽作是言。世尊。是事實爾。我亦先知。如是比丘尼所說。爾時陀摩在佛後。扇佛。佛顧視陀摩言。汝云何。是彌多羅比丘尼在我前言。世尊云何有是法。陀摩比丘共我作姪。隨波羅夷事。彌多羅浮摩比丘亦作是言。世尊。是事實爾。我先亦知。如是比丘尼所說。陀摩比丘白佛言。世尊。世尊知我。修伽陀知我。佛語陀摩。汝今不得作如是語。世尊知我。修伽陀知我。汝憶念者。便說憶念。若不憶念者。說不憶念。我不憶念世尊。不憶念修伽陀。爾時長老羅睺羅亦在會中。偏袒右肩合掌白佛言。世尊。是陀摩比丘爲何所說。是彌多羅比丘尼今在佛前作如是語。世尊云何有是法。陀摩比丘共我作姪。隨波羅夷事。彌多羅浮摩比丘。亦作是言。世尊。是事實爾。我先亦知。如是比丘尼所說。佛語羅睺羅。我今問汝。隨汝意答。於意云何。

若是比丘尼來語我言。世尊云何有是法。羅睺羅共我作姪。隨波羅夷事。彌多羅浮摩比丘亦作是說。是事實爾。我亦先知。如比丘尼所說。汝當云何。時羅睺羅言。世尊知我。修伽陀知我。佛言。癡人。汝尙能言。世尊知我。修伽陀知我。何況陀摩比丘。持戒清淨善修梵行。云何不言世尊知我修伽陀知我。爾時佛語諸比丘。汝等當記。陀摩比丘說不憶念。是彌多羅比丘尼自說作罪故。應與滅羯磨。佛如是教已。起入禪室。時諸比丘審諦念問彌多羅浮摩比丘言。汝云何見。何處見。見犯何事。汝以何事故往見。是諸比丘審諦念問已。答言。陀摩比丘實梵行清淨。我以欲故瞋故怖故癡故。作是語謗。諸比丘言。云何陀摩比丘梵行清淨。以欲故瞋故怖故癡故。作是語謗。答言。陀摩比丘成就五法故。王舍城衆僧教作差會人。不隨愛瞋怖癡次第不越次。我時大會。值飽惡食。如是再三噉食。時心中苦惱。便作是念。陀摩比丘。故以飽食惱我。當以何報。復作是念。我當謗以無根波羅夷法。以是因緣故。我以欲瞋怖癡故作是語謗。是有比丘。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。呵責言。云何名比丘。以無根波羅夷法。謗清淨梵行比丘。諸比丘種種因緣呵已。向佛廣說。佛時卽從禪室出。集比丘僧。知而故問彌多羅浮摩比丘。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責。云何名比丘。以無根波羅夷法。誹謗清淨梵行比丘。佛以種種呵已。語諸比丘。有三種

● 卷第三終 ● 卷第四首 ● 佛前行宋元明宮四本有初誦之四四字。其下宋本有夾註十三僧誦法餘并二不定法十一字。初誦之四次行元本明本有十三僧誦法之餘七字。其下同有夾註後附二不定法六字。譯義同具如首 ● 時佛二佛時 ● 有二作 ● 汝二兄 ● (是)一 ● (以扇)十扇 ● (卽)一 ● 種種十(因緣) ●

人。必墮地獄。何等三。若人以無根波羅夷法。謗清淨梵行比丘。是初人墮地獄。復有人如是邪見。便作是言。姪欲中無罪。以是故。是人深作放逸自恣五欲。是爲第二人墮地獄。復有人犯戒惡法臭爛。非沙門自言沙門。非梵行自言梵行。是爲第三人墮地獄。爾時世尊欲明此事。而說偈言

妄語墮地獄 作之言不作
是二俱相似 後皆受罪報
夫人處世間 斧在口中生
以是自斬身 斯由作惡言
應呵而讚歎 應讚而呵罵
口過故得衰 衰故不受樂
如。耆失財利 是衰爲少
惡心向善人 是衰重於彼
尼羅浮地獄 其數有十萬
阿浮陀地獄 三千六及五
惡心作惡口 輕毀聖人故
壽終必當墮 如是地獄中

佛種種因緣呵已。語諸比丘。以十利故與諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘住惡瞋故。以無根波羅夷法。謗無波羅夷比丘。欲破彼梵行。是比丘後時。或問或不問。知是無根事。比丘住惡瞋故。作是語者。僧伽婆尸沙。惡瞋者。以貪著故起。惡瞋增盛。不見是人功德。但求過惡。無波羅夷比丘者。是比丘四波羅夷中一切不犯。無根者有三種根本。若見若聞若疑謗者。是比丘不犯強以罪加。破梵行者。破彼比丘法欲令退墮。知是無根

事者。事有四種。謗訟事。相助事。犯罪事。常所行事。是中犯者。若比丘以無根波羅夷法。謗不清淨比丘。十一種犯。五種不犯。十一種者。是事不見不聞不疑。若見。妄若聞。妄若疑。妄。若聞信聞。若聞不信聞。聞已言疑。疑已言見。疑已言聞。是名十一種犯。五種不犯者。是事若見若聞若疑。見已不。妄。聞已不。妄。是名五種不犯。如不清淨比丘似清淨比丘亦如是。若比丘以無根波羅夷法。謗清淨比丘。十種犯四種不犯。十種者。不見不聞不疑。若聞。妄疑。妄。若聞信聞。聞不信聞。聞已言疑。疑已言見。疑已言聞。四種不犯者。若疑若聞。若聞不。妄。若疑不。妄。如清淨比丘。似不。清淨亦如是。

佛在王舍城。爾時力士子陀驪比丘。獨在山下與二比丘尼共立一處。時彌多羅浮摩比丘。亦在彼山坐石上治衣。遙見陀驪比丘獨與二比丘尼共立一處。見已作是念。我先以無根波羅夷法謗謗不成。今有小事。當以波羅夷法謗之。作是念已。便語諸比丘。今陀驪比丘是犯姪人。我見是事不隨他語。爾時諸比丘審諦念問。汝云何見。何處見。見犯何事。汝以何事往見。如是諸比丘審諦問已。便云。我隨愛隨瞋隨怖隨癡故說。是陀驪比丘實梵行清淨。諸比丘問。云何言。我隨愛瞋怖癡故說。是陀驪比丘梵行清淨。答言。我在彼山坐石上治衣。遙見陀驪比丘獨與二比丘尼共立一處。見已便作是念。我先以無根波羅夷法謗謗不成。今有小事。當以波羅夷

法謗之。以是故言。我隨愛瞋怖癡故說。陀驪比丘實自清淨。是有比丘。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。呵責言。云何名比丘。持小片事。以波羅夷法謗清淨比丘。諸比丘種種因緣呵已。向佛廣說。佛以是事集比丘僧。知而故問彌多羅浮摩比丘。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責。云何名比丘。持小片事。以波羅夷法謗清淨比丘。佛以種種因緣呵已。語諸比丘。以十利故與諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘。惡瞋故。異分中取片。若似片事。以波羅夷法謗無波羅夷比丘。欲破彼梵行。是比丘後時。或問或不問。知是片似片事。比丘住惡瞋故。作是語者。僧伽婆尸沙。異分者。四波羅夷是。何以故。是四波羅夷中。若犯一事。非沙門非釋子。失比丘法。故名異分。不異分者。十三事。二不定法。三十捨墮法。九十墮法。四波羅提提舍尼法。衆多學法。七止淨法。是名不異分。何以故。若犯是事。故名比丘。故名釋子。不失比丘法。是名不異分。片須臾片者。諸威儀中事。是名爲片。亦名須臾片。譯者。譯有四種。闕訟譯。相助譯。犯罪譯。常所行事譯。是中犯者。若比丘地了時。見餘比丘犯僧伽婆尸沙。是比丘僧伽婆尸沙中。定生僧伽婆尸沙想。不見他犯波羅夷言。我見犯一一語中僧伽婆尸沙。日出時日出已。中前日中中後。晡時日沒日沒已。初夜初分初夜中分初夜後分。中夜初分中夜中分中夜後分。後夜初分後夜中分後夜後分亦如是。有

●必二以(●) ●一(●) ●重二通(●) ●千二十(●) ●妄二忘(●) ●(若)十(●) ●清淨十(比丘) ●今十(若) ●
●(住)十(惡瞋) ●(片)十(若) ●

說非常法。非常所用法說是常法。教說非教。非教說教。佛語諸比丘。汝等當呵提婆達多。令捨是破僧因緣事。是比丘受佛語已。到提婆達多所。汝莫求破和合僧。莫受持破僧事。當與僧和合。僧和合者。歡喜無諍。一心一學如水乳合。得安樂住。汝當捨是破僧因緣事。時提婆達多不捨是事。

爾時提婆達多四同黨。呵諸比丘言。汝等莫說提婆達多是事。何以故。是人說法說律。是人所說皆是我等所欲。是人知說。非不知說。是人所說皆是我等。所樂忍。如是諸比丘。再三教提婆達多。不能令捨惡邪。便從坐起。往詣佛所。頭面禮足一面坐。坐已。白佛言。世尊我等已約勸提婆達多。而不捨惡邪。有四同黨。復作是言。汝等莫說提婆達多是事。何以故。是人說法說律。是人所說。皆是我等所欲。是人知說。非不知說。是人所說。皆是我等所樂忍。諸比丘再三約勸。不捨是事。

爾時佛作是念。如提婆達多癡人及四同黨。或能破我和合僧壞轉法輪。我當自約勸提婆達多。令捨是事。佛作是念已。即自約勸提婆達多。汝莫求破和合僧。莫受持破僧因緣事。汝當與僧和合。僧和合者。歡喜無諍。一心一學如水乳合。得安樂住。汝莫非法說法。說非法。非律說律。律說非律。非犯說犯。犯說非犯。輕說重。重說輕。有殘說無殘。無殘說有殘。常所用法說非常法。非常所用法說是常法。非教說教。教說非教。汝當捨是破

僧因緣事。爾時提婆達多。聞佛口教。暫捨是事。佛以是事集比丘僧。以種種因緣呵責。云何名比丘求破和合僧受持破僧事。佛如是種種因緣呵已。語諸比丘。以十利故。與諸比丘結戒。從今是戒。應如是說。若比丘欲破和合僧。動求方便。受持破僧事。諸比丘應如是呵言。汝莫破和合僧。莫求方便。受持破僧事。當與僧和合。僧和合者。歡喜無諍。一心一學如水乳合。得安樂住。汝當捨是求破僧事。諸比丘如是如是。沙。是中犯者。比丘是事中。有十四種。犯非法說法。偷蘭遮。法說非法。偷蘭遮。非律說律。偷蘭遮。律說非律。偷蘭遮。非犯說犯。偷蘭遮。犯說非犯。偷蘭遮。輕說重。偷蘭遮。重說輕。偷蘭遮。有殘說無殘。偷蘭遮。無殘說有殘。偷蘭遮。常所用法說非常法。偷蘭遮。非常所用法說非常法。偷蘭遮。非教說教。偷蘭遮。教說非教。偷蘭遮。先應軟語約勸。已捨者。令作十四偷蘭遮。悔過出罪。若不捨者。應作白四羯磨約勸。約勸法者。衆僧一心和合。一比丘僧中唱言。大德僧聽。某甲比丘求破和合僧。受持破僧事。已軟語約勸。不捨是事。若僧時到。僧忍聽。僧當約勸某甲比丘。汝莫破和合僧。莫受持破僧事。當與僧和合。僧和合者。歡喜無諍。一心一學如水乳合。得安樂住。汝當捨是求破僧事。白如是如是。白四羯磨。僧約勸某甲比丘。汝莫破和合僧。莫受持破僧事。僧忍默然。故是事如是持。如佛先說。

是比丘應約勸。乃至三教令捨。是破僧事者。是名約勸。是名爲教。是名約勸教。若軟語約勸。不捨者。未犯。初說說未竟說竟。第二說說未竟說竟。第三說說未竟。非法別衆。非法和衆。似法別衆。似法和衆。如法別衆。異法異律。異佛敎。若約勸不捨者。未犯。若如法如律如佛敎。三約勸竟。不捨者。犯僧伽婆尸沙。是比丘若以十四事約勸。皆成約勸。若以是約勸。若以餘約勸。此十四事。一向約勸不捨者。一向成僧伽婆尸沙。後復約勸。不捨者。復得僧伽婆尸沙。隨所約勸。不捨者。隨得爾所僧伽婆尸沙。是比丘。應即時入僧中。自唱言。諸長老。我某甲比丘。得僧伽婆尸沙罪。若即說者善。若不即說者。從是時來。名覆藏日數十事。

佛在王舍城。佛以是助破僧比丘因緣故。集比丘僧。種種因緣。呵責助破僧比丘。云何名比丘。知是比丘求破和合僧作別朋黨。共相佐助。若一若二若衆多。佛如是種種因緣呵已。語諸比丘。以十利故。與諸比丘結戒。從今是戒。應如是說。若比丘求破和合僧。有餘同意相助比丘。若一若二若衆多。語諸比丘言。汝是事中莫說是比丘。何以故。是比丘說法說律。不說非法。不說非律。是比丘所說皆是我等所欲。是知說非不知說。是比丘所說皆是我等。所樂忍。諸比丘應如是教。是相助比丘。汝莫作是語。是比丘說法說律。不說非法。不說非律。是比丘所說皆是我等所欲。是知說非不知說。是比丘所說。皆是我等。所

捨者。復得僧伽婆尸沙。隨所勑勒不捨者。隨得爾所僧伽婆尸沙。是比丘應即時入僧中自唱言。諸長老。我某甲比丘。得僧伽婆尸沙罪。若即說者善。若不即說。從是時來。名覆藏日數十二事竟。

佛在拘陵彌國。爾時長老闍那。犯小悔過罪。諸比丘欲利益憐愍安隱故。教憶是罪。語闍那言。汝作某可悔過罪。汝應發露悔過。莫覆藏。闍那答言。汝等莫語我好惡。我亦不語汝等好惡。何以故。我大人子得佛法故。汝等種種難姓。種種國土。種種家。信佛法故。剃除鬚髮著法服隨佛出家。如秋葉落風吹一處。汝等亦爾。種種難姓種種國土種種家。信佛法故。剃除鬚髮著法服隨佛出家。以是故。汝等不應語我好惡。我亦不應語汝好惡。我大人子得佛法故。是有比丘少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。種種因緣呵責。云何名比丘。如戒經中說事。諸比丘如法如律。以利益憐愍故說。自身作戾語事。諸比丘種種因緣呵已。向佛廣說。佛以是事集比丘僧知而故問闍那言。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責闍那。云何名比丘。自身作戾語。佛種種因緣呵已。語諸比丘。以十利故。與諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘惡性戾語。諸比丘說如法如律如戒經中事。是比丘戾語不受。語諸比丘言。汝莫語我好惡。我亦不語汝好惡。諸比丘應如是言。諸比丘說如法如律如戒經中事。汝莫戾語。汝當隨順語。諸比丘當爲汝說如法如

(是)——①②* (情)——①② (作)十顯①② 如法僧二僧如法①② (行)——①②* (省)——①② (得)——①② 欲二經①
 白二日① (衆)——①② 四(行莫…言勝)十四字二(廣博)二字① [作]——①②* 乃二及①② (如)十法①② 拘翼二
 俱合足①② 安履二安樂①② 佛十(以)①②

律。汝亦當爲諸比丘說如法如律。何以故如是者。諸如來得增長利益。以共語相教共出罪故。汝當捨是戾語事。諸比丘如是教時。不捨是事者。當再三教令捨是事。再三教已捨者善。不捨者僧伽婆尸沙。是中犯者。若比丘言。汝莫語我突吉羅。莫語好偷蘭遮。莫語惡偷蘭遮。我亦不語汝突吉羅。不語汝好偷蘭遮。不語汝惡偷蘭遮。若言捨是教我法。嫌罵。衆故得波。夜提。先應軟語約勸。軟語約勸已。捨是事者。作令四偷蘭遮二突吉羅一波。夜提悔過出罪。若不捨者應作白四羯磨。約勸。約勸法者。僧一心和合。一比丘僧中唱言。大德僧聽。是聞那比丘自身作戾語事。已軟語約勸不捨是事。若僧時到僧忍聽。僧當約勸那比丘。莫作戾語事。莫言。汝莫語我好惡。我亦不語汝好惡。諸比丘說如法如律如戒經中事。汝莫戾語。當作隨順語。諸比丘當爲汝說如法如律。汝當爲諸比丘說如法如律。如是者。諸如來得增長利益。以共語相教共出罪故。汝當捨是戾語事。白如是。如是。作白四羯磨約勸那比丘。僧忍默然故。是事如是持如佛先說。是比丘應約勸。乃至三教。是名約勸。是名爲教。是名約勸教。若軟語約勸不捨者未犯。若初說說未竟說竟。第二說說未竟說竟。第三說說未竟。非法別衆。非法和合衆。似法別衆。似法和合衆。法別衆。異法異律異佛教。三約勸不捨者未犯。若如法如律如佛教。三約勸竟不捨者。犯僧伽婆尸沙。是比丘。若以

四事約勸。皆成約勸。若以是約勸。若以餘約勸。以此四事一向約勸。不捨者。一向成僧伽婆尸沙。若後復約勸不捨者。復得僧伽婆尸沙。隨所約勸不捨者。隨得爾所僧伽婆尸沙。是比丘應即入僧中自唱言。諸長老。我某甲比丘。犯僧伽婆尸沙。若即說者善。若不即說者。從是時來。名覆藏日數^{十三}。明二不定法。

佛在舍衛國。爾時迦留陀夷比丘。與掘多。婆夷舊相知識。共事共語。時迦留陀夷到掘多舍已。獨屏覆處坐說法。時有毘舍佉鹿子母。小因緣故。到掘多比舍。遙聞迦留陀夷說法聲。作是念。必當是迦留陀夷在掘多舍說法。我當往聽。時毘舍佉鹿子母。即到掘多舍。見迦留陀夷。獨與掘多屏覆處坐。見已作是念。是坐處惡。比丘不應是中坐。若有長者。見是坐處。必當知。是比丘作惡事。若欲作惡。我今當往白佛。時毘舍佉鹿子母。即到佛所。頭面禮足一面坐已。以是因緣向佛廣說。佛與毘舍佉鹿子母。說種種法示教利喜已默然住。毘舍佉鹿子母見佛默然已。從坐起作禮而去。去不久。佛以是事集比丘僧。知而故問迦留陀夷。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責迦留陀夷。汝所作事。非沙門法不隨順道。無欲樂心作不淨淨行。出家之人所不應作。汝癡人。我以種種因緣。呵欲欲欲欲欲欲欲欲欲欲。種種因緣稱讚斷除欲欲欲欲欲欲欲欲欲欲。教人離欲。汝尚不應生心。何況乃作起欲欲

癡結縛根本不淨惡業。佛如是種種因緣呵已。語諸比丘。以十利故。與諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘獨共女人坐屏覆內可行姪處。若可信優婆夷說。是比丘三法中一法。若波羅夷。若僧伽婆尸沙。若波夜提。若是比丘自言。我坐是處。應三法中隨所說治。若波羅夷。若僧伽婆尸沙。若波夜提。若隨可信優婆夷所說法治。是初不定法。女人者。女人名有命人。若大若小中作姪欲。獨者。一比丘一女人。更無第三人。屏處者。是處有壁。有簾席障薄障衣。障障。如是等種種餘障。是名屏覆處。行姪處者。是中無所羞恥。可作姪欲。可信優婆夷者。歸依佛歸依法歸依比丘僧得道得果。是人終不爲身若爲他人若以小因緣若爲財利故。故作妄語。三法中波羅夷者。四波羅夷中趣說一事。僧伽婆尸沙者。十三僧伽婆尸沙中趣說一事。波夜提者。九十波夜提中趣說一事。不定者。云何名不定。可信優婆夷。不知犯。不知何處起。不知犯名字。但言我見女人是處來去坐立。亦見比丘來去坐立。不見若作姪欲。若作偷奪。若奪人命。若觸女人身。若殺草木。若過中食。若飲酒。如是事中不決定故。是名不定。隨優婆夷所說事。應善急問是比丘。善急問已。自說我有是罪而不往。隨比丘語應治。若言我不往不犯是罪。如比丘語應治。若言我不往無有是罪。隨可信優婆夷語故。應與是比丘作實覓法。實覓法者。衆僧一心和合。一比丘

●是二時● ●若二真● ●衆二僧● ●(汝)一合● ●(如)十法● ●三二教● ●是十(罪)● ●(明)一● ●五二徒● ●(若)十● ●(蓋)十見● ●法二● ●清淨行二淨作也● ●淨行● ●(出)一● ●人十(不知)● ●生二作● ●若二苦● ●二二● ●(覆)一● ●經二● ●(故)一● ●三二二● ●四十四● ●(事)● ●波羅夷一● ●僧伽婆尸沙二● ●波夜提二● ●(處)一● ●丘二比●

僧中唱言。大德僧聽。是某甲比丘。以可信優婆夷語。善急問已。不自說到彼處。不自說有是罪。若僧時到僧忍聽。僧與某甲比丘隨可信優婆夷語作實覓。白如是。如是白四羯磨。僧與某甲比丘隨可信優婆夷語作實覓。竟僧忍默然故。是事如是持。得實覓比丘行法者。是人不應與他受大戒。不應受他依止。不應畜沙彌。不應教。化比丘尼。若僧差作不應受。不應重作實覓罪。不應作相似罪。亦不應作重於先罪。不應呵羯磨。不應呵作羯磨人。不應出清淨比丘罪。不得求聽欲出他罪。不應遮說戒。不應遮自恣。不應遮僧羯磨教。誡比丘尼人。不應舉清淨比丘罪。不應教令憶念。不應相言。恒自謙卑折伏心意。隨順清淨比丘心。行常恭敬禮拜。若不如是法行者。盡形壽不得出是羯磨。初不定佛在舍衛國。爾時戶利比丘。與修闍多居士婦舊相知識。共事共語。時戶利比丘。晨朝時到著衣持鉢至修闍多舍。獨二人露處坐說法。時有布薩陀居士婦。小因緣故到修闍多比舍。聞戶利比丘說法語聲。作是念。必是戶利比丘為修闍多說法。我當往聽。即往到舍。見戶利比丘獨與修闍多婦露處共坐。見已作是念。是坐處惡。比丘不應是中坐。若其夫若其子若奴若子弟若典計人。見是處坐。必當知。是比丘作惡事。若欲作惡。我今當往白佛。時布薩陀往到佛所。頭面禮足一面坐已。以是因緣向佛廣說。佛與布作陀說種種法。示教利喜已默然。布薩陀見佛默然

已。從座起作禮而去。去不久。佛以是事集比丘僧。佛知而故問戶利比丘。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責戶利比丘。汝所作事。非沙門法不隨順道。無欲樂心作不清淨行。出家之人所不應作。汝癡人不知。我以種種因緣呵欲欲欲欲欲欲欲欲熱種種因緣稱讚斷欲滅欲熱。我常說法教人離欲。汝尚不應生心。何況乃作起欲悲癡結縛根本不淨惡業。佛如是種種因緣呵已。語諸比丘。以十利故。與諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘獨共一女人露地坐不可行姪處。若可信優婆夷說。是比丘二法中一一法。若僧伽婆尸沙。若波夜提。若波夜提。我坐是處。應隨所說治。若僧伽婆尸沙。若波夜提。若隨可信優婆夷所說治。是二不定法。露地處者。無壁障無離無薄席障無衣。幔障。是名露地。不可行姪處者。是中有所羞恥。不得作姪。可信優婆夷者。歸佛。歸法。歸僧得道得果。是人終不為身若為他人若以小因緣若為財利故故作妄語。說二法中一一法者。僧伽婆尸沙者。十三僧伽婆尸沙中趣說一事。波夜提者。九十三波夜提中趣說一事。不定者。可信優婆夷。不知犯何處起。不知犯名字。但說我見女人是處來去坐立。亦見比丘是處來去坐立。不見出精若觸女身。若殺草木若過中食若飲酒。如是事中不決定故名為不定。隨可信優婆夷所說應善急問。善急問已。若是比丘自言。我有是罪而不往。如比丘語應治。

若言我往無有是罪。如比丘語應治。若言我不往無有是罪。如可信優婆夷語。應與實覓。實覓法者。僧一心和合。一比丘僧中唱。大德僧聽。是某甲比丘。以可信優婆夷語。善急問已。不自說到彼處。不自說有是罪。若僧時到僧忍聽。僧與某甲比丘隨可信優婆夷語作實覓。白如是。如是白四羯磨。僧與某甲比丘隨可信優婆夷語作實覓。竟僧忍默然故。是事如是持。得實覓比丘行法者。是人不應與他受大戒。不應受他依止。不應畜沙彌。不應教。化比丘尼。若僧差作不應受。不應重作實覓罪。不應作相似罪。亦不應作重於先罪。不應呵羯磨。不應呵作羯磨人。不應出清淨比丘罪。不得求聽欲出他罪。不應遮說戒。不應遮自恣。不應遮僧羯磨教。誡比丘尼人。不應舉清淨比丘罪。不應教令憶念。不應相言。恒自謙卑折伏心意。隨順清淨比丘心。行常恭敬禮拜。若不如是法行者。盡形壽不得出是羯磨。初不定佛在舍衛國。爾時戶利比丘。與修闍多居士婦舊相知識。共事共語。時戶利比丘。晨朝時到著衣持鉢至修闍多舍。獨二人露處坐說法。時有布薩陀居士婦。小因緣故到修闍多比舍。聞戶利比丘說法語聲。作是念。必是戶利比丘為修闍多說法。我當往聽。即往到舍。見戶利比丘獨與修闍多婦露處共坐。見已作是念。是坐處惡。比丘不應是中坐。若其夫若其子若奴若子弟若典計人。見是處坐。必當知。是比丘作惡事。若欲作惡。我今當往白佛。時布薩陀往到佛所。頭面禮足一面坐已。以是因緣向佛廣說。佛與布作陀說種種法。示教利喜已默然。布薩陀見佛默然

十誦律卷第五

初誦之五

後秦北印度三藏弗若多羅譯

明三十尼薩書法之一

佛在王舍城。爾時六群比丘多畜衣服。入聚落著異衣。出聚落著異衣。食時著異衣。食竟著異衣。但鉢那時著異衣。但鉢那竟著異衣。

○[是]一○[僧]一○[化]二○[戒]三○[誡]四○[行]五○[持]六○[初]七○[事]八○[作]九○[依]十○
○[佛]一○[稱]二○[種]三○[離]四○[障]五○[十]六○[依]七○[者]八○[中]九○[女]十○[人]十一○[唱]十二○[言]十三○
○[不]十四○[如]十五○[盡]十六○[法]十七○[行]十八○[者]十九○[盡]二十○[是]二十一○[八]二十二○[字]二十三○
○[明]一○[三十]二○[尼薩]三○[書]四○[法]五○[一]六○[但]七○[二十]八○[乃]九○[至]十○[一]十一○[八]十二○[字]十三○
○[初]十四○[誦]十五○[之]十六○[五]十七○[三]十八○[藏]十九○[弗]二十○[若]二十一○[多]二十二○[羅]二十三○
○[後]二十四○[秦]二十五○[北]二十六○[印]二十七○[度]二十八○[三]二十九○[藏]三十○
○[佛]三十一○[若]三十二○[多]三十三○[羅]三十四○
○[明]三十五○[三十]三十六○[尼薩]三十七○[書]三十八○[法]三十九○[一]四十○

當云何。諸比丘以是事白佛。佛以是因緣集比丘僧。知而故問舍利弗。汝實語諸比丘。我欲一月遊行。今我有病。僧伽梨重。今當云何。汝實。爾不答言。實爾世尊佛以種種。因緣讚戒讚持戒讚戒。讚持戒已。語諸比丘。從今聽老比丘病比丘。作一月不離僧伽梨宿羯磨。乞羯磨法者。是老病比丘。僧和合時。偏袒右肩脫革屣胡跪合掌言。諸長老憶念。我某甲比丘老病。欲一月遊行僧伽梨重。今從僧乞一月不離僧伽梨宿羯磨。僧憐愍故。與我一月不離僧伽梨宿羯磨。如是三說。是中僧應籌量。若是比丘言我老病。而實不老不病。不應與。若實老實病。應與。若言僧伽梨重。而實不重。不應與。若實重應與。與法者。僧一心和合。一比丘僧中。唱大德僧聽。是某甲比丘老病。欲一月遊行僧伽梨重。若僧時到僧忍聽。僧與某甲比丘老病一月不離僧伽梨宿羯磨。白如是。如是白二羯磨。僧已與某甲比丘老病一月不離僧伽梨宿羯磨。竟。僧忍默然故。是事如是持。乃至九月亦爾。如僧伽梨若多羅僧安陀衛亦如是。是中若未結不離衣法。比丘在聚落。衣亦在聚落。比丘應至衣所。若比丘在聚落。衣在阿練。若處。比丘應至衣所。若比丘在阿蘭若處。衣在聚落。比丘應至衣所。若比丘在阿蘭若處。衣亦在阿蘭若處。比丘應至衣所。若已結不離衣法。若比丘在聚落。衣亦在聚落。比丘應至衣所。若比丘在聚落。衣在阿蘭若處。比丘應出聚落界。若比丘在阿蘭若處。衣在

聚落。比丘應至衣所。若比丘在阿蘭若處。衣亦在阿蘭若處。不犯。聚落者。若一家二家衆多家。有居士共妻子奴婢人民共住。是名聚落。聚落有一界亦有別界。一家中亦有一界有別界。不相接聚落界者。若雞飛所及處。若棄糞掃所及處。若有慚愧人所。大便處。若箭射所及處。若比丘在一聚落。衣在餘聚落。比丘應取衣來。若至衣所。若受餘衣。若不取衣來。不至衣所。不受餘衣。至地了時。尼薩耆波逸提。相接聚落界者。若容十桃梯。若十二桃梯。若容載乘車迴轉。若聚落有牆壁離圍遠外至幾許名爲界。是中界者。謂牆外容作事處。若聚落有斷圍遠。外至幾許名爲界。是中界者。謂斷圍遠所及處。若比丘在一聚落。衣在餘聚落。比丘應取衣來。若至衣所。若受餘衣。若不取衣來。不至衣所。不受餘衣。至地了時。尼薩耆波逸提。同族有一界亦有別界。是中同族別界者。謂門屋食堂中庭廁處取水處。若比丘在一族。衣在餘族。比丘應取衣來。若至衣所。若受餘衣。若不取衣來。不至衣所。不受餘衣。至地了時。尼薩耆波逸提。家有一界亦有別界。是中別界者。謂戶處食處中庭廁處取水處。若比丘在一家。衣在餘家。應取衣來。若至衣所。若受餘衣。若不取衣來。不至衣所。不受餘衣。至地了時。尼薩耆波逸提。重圍舍有一界有別界。是中界者。謂中重下重。是上重界。一戶入故。中重上重是下重界。一戶入故。下重是中重界。一戶入故。若比丘在異重。衣

在異重。比丘應取衣來。若至衣所。若受餘衣。若不取衣來。不至衣所。不受餘衣。至地了時。尼薩耆波逸提。若是重圍屬一人者。無犯。外道人舍有一界亦有別界。外道名阿視毘尼捷子老弟子梵志等。除佛五衆。餘殘出家人皆名外道。是外道舍界者。謂門屋食堂中庭廁處取水處。若比丘在一外道舍。衣在餘外道舍。應取衣來。若至衣所。若受餘衣。若不取衣來。不至衣所。不受餘衣。至地了時。尼薩耆波逸提。若諸外道同見同論。無犯。輪行人處有一界有別界。輪行人。若伎人。歌舞人。躑躅人。相打人。相撲人。俳笑人。以能輪載財物。細輪載妻子。遊行諸國營輪住宿。是中界者。謂門處食處中庭廁處取水處。若比丘在一家。衣在餘家。應取衣來。若至衣所。若受餘衣。若不取衣來。不至衣所。不受餘衣。至地了時。尼薩耆波逸提。若是輪行人屬一人者。無犯。場處有一界有別界。是中界者。謂門處食處中庭廁處取水處。若比丘在一場。衣在餘場。應取衣來。若至衣所。若受餘衣。若不取衣來。不至衣所。不受餘衣。至地了時。尼薩耆波逸提。場舍有一界有別界。是中界者。謂門處食處中庭廁處取水處。若比丘在一場舍。應取衣來。若至衣所。若受餘衣。若不取衣來。不至衣所。不受餘衣。至地了時。尼薩耆波逸提。園有一界有別界。是中界者。謂門處食處中庭廁處取水處。若比丘在一園中。衣在餘園。應取衣來。若至衣所。

●(是)一●●(僧)一●●若二兄●●大十(小)●●(比丘)一●●(是中)一●●●堂二屋●●(外道)一●●若二名●●(財)一●●●堂二屋●●一●●此●●應二衣●

若受餘衣。若不取衣來。不至衣所。不受餘衣。至地了時。尼薩耆波*夜提。園舍有一界有別界。是中界者。謂門處食處中庭園處取水處。若比丘在一園舍。衣在餘園舍。應取衣來。若至衣所。若受餘衣。若不取衣來。不至衣所。不受餘衣。至地了時。尼薩耆波*夜提。車行有一界有別界。是中前車界者。謂向中車杖所及處。中車界者。謂向前車後車杖所及處。後車界者。謂向中車杖所及處。若比丘在一車界。衣在餘車界。應取衣來。若至衣所。若受餘衣。若不取衣來。不至衣所。不受餘衣。至地了時。尼薩耆波*夜提。單。船有一界有別界。是中單船界者。謂船所繫處。若柱若板若板處。若比丘在一船。衣在餘船。應取衣來。若至衣所。若受餘衣。若不取衣來。不至衣所。不受餘衣。至地了時。尼薩耆波*夜提。妨船界亦如是。樹有一界有別界。是中不相接樹界者。若日中時影所陰處。若雨墮時水不及著枝葉處。若比丘在一樹下。衣在餘樹下。應取衣來。若至衣所。若受餘衣。若不取衣來。不至衣所。不受餘衣。至地了時。尼薩耆波*夜提。相接樹界者。若是諸樹枝葉相接。乃至一拘盧舍。是中隨所著衣至地了時。無犯。四十九尋衣角。如比丘與和。上阿闍梨擔衣道中行。若在前若在後。四十九尋內不離。若過四十九尋。至地了時。尼薩耆波*夜提。有諸比丘。持衣鉢著一處。在衣四邊臥。是中一比丘若起去。離可得還取處。至地了時。尼薩耆波*夜提。有比丘二界中臥衣

離身乃至半寸墮他界中得突吉羅。罪。若衣一角在身上。無犯。二事佛在王舍城。爾時六群比丘。得非時衣。畜作是念。是不相似留置。若得相似者當作。成衣。是六群比丘。若先得青衣後得黃衣。作是念。不相似留置。若先得黃衣。後得赤衣白衣麻衣野麻衣。得已作是念。不相似留置。若得相似者當作成衣。是中有比丘。少欲知足行頭陀。聞是事心不高。種種因緣呵責六群比丘。云何名比丘。得非時衣。畜。以不相似故留置。若得相似者當作成衣。先得青衣後得黃衣。作是念。不相似留置。若先得黃衣。後得赤衣白衣麻衣野麻衣。得已作是念。不相似留置。若得相似者當作成衣。如*耆耶衣翅夷羅衣欽婆羅衣劫貝衣。得已作是念。不相似留置。若得相似者當作成衣。如是諸比丘種種因緣呵責已。是事白佛。佛以是事集比丘僧。知而故問六群比丘。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責六群比丘。云何名比丘。得非時衣。畜。以不相相似故留置。若得相似者當作成衣。若先得青衣後得黃衣。作是念。不相似留置。若先得黃衣。後得赤衣白衣麻衣野麻衣。得已作是念。不相似留置。若得相似者當作成衣。得已作是念。不相似留置。若得相似者當作成衣。佛如是種種因緣呵已。語諸比丘。以十利故。與諸比丘結戒。從今是戒。應如是說。若比丘衣竟。已捨迦絺那衣。若得非時衣。比丘須者當自手取速作。衣持。若足者善。若不

足者。更望得衣令具足故。停是衣。乃至一月。過是停者。尼薩耆波*夜提。非時者。謂除別房衣家中施衣。除安居衣。餘殘衣名非時衣。自手取速作受持者。是衣若作僧伽梨。若作鬱多羅僧。若作安陀衛。更望得衣者。此比丘作是念。若母與我。若父若兄弟。姊妹兒女。本第二。若有般闍婆慈會。五歲若有沙婆婆慈會。六歲若二月會。若入舍會。我此一月。中會當能集成是衣。不足令足者。若僧伽梨少。若鬱多羅僧少。若安陀衛少。作令具足。是中犯者。若比丘得不具足衣。停更望得衣故。是比丘隨得衣日。即作是念。我十日所望必不能得。是衣十日應作衣。若與人。若作淨。若受持。若不作衣。不與人。不作淨。不受持。至十一日地了時。尼薩耆波*夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二日作是念。我九日所望必不能得。是衣九日應作衣。若與人。若作淨。若受持。若不作衣。不與人。不作淨。不受持。至十一日地了時。尼薩耆波*夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至三日作是念。我八日所望必不能得。是衣八日內應作衣。若與人。若作淨。若受持。若不作衣。不與人。不作淨。不受持。至十一日地了時。尼薩耆波*夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至四日作是念。我七日所望必不能得。是衣七日應作衣。若與人。若作淨。若受持。若不作衣。不與人。不作淨。不受持。至十一日地了時。尼薩耆波*夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至五日作是念。我六日所望必

①〔單〕一② ③船一紅④* ⑤上二向⑥ ⑦〔罪〕一⑧ ⑨〔皮〕一⑩ ⑪耆二施⑫* ⑬耆二僧⑭ ⑮衣二受⑯ ⑰〔除〕一⑱ ⑲一二二⑳ ㉑若二其

十四日不得所望。非望而得。是衣十四日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人。不作淨不受持。至十五日地了時。尼薩耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十五日不得所望。非望而得。是衣十五日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人。不作淨不受持。至十六日地了時。尼薩耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十六日不得所望。非望而得。是衣十六日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人。不作淨不受持。至十七日地了時。尼薩耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十七日不得所望。非望而得。是衣十七日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人。不作淨不受持。至十八日地了時。尼薩耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十八日不得所望。非望而得。是衣十八日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人。不作淨不受持。至十九日地了時。尼薩耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十九日不得所望。非望而得。是衣十九日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人。不作淨不受持。至二十日地了時。尼薩耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十日不得所望。非望而得。是衣二十日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人。不作淨不受持。至二十一日地了時。尼薩耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十一日不得所望。

●(至)十二● ●(至)一● ●(乃)一● ●((又比丘…尼薩波夜提))一千二百六十九字=((十二日乃至三十日皆如上說))十二字●

非望而得。是衣二十一日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人不作淨不受持。至二十二日地了時。尼薩耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十二日不得所望。非望而得。是衣二十二日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人不作淨不受持。至二十三日地了時。尼薩耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十三日不得所望。非望而得。是衣二十三日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人不作淨不受持。至二十四日地了時。尼薩耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十四日不得所望。非望而得。是衣二十四日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人不作淨不受持。至二十五日地了時。尼薩耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十五日不得所望。非望而得。是衣二十五日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人不作淨不受持。至二十六日地了時。尼薩耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十六日不得所望。非望而得。是衣二十六日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人不作淨不受持。至二十七日地了時。尼薩耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十七日不得所望。非望而得。是衣二十七日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人不作淨不受持。至二十八日地了時。尼薩耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得

衣故。至二十八日不得所望。非望而得。是衣二十八日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人不作淨不受持。至二十九日地了時。尼薩耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十九日不得所望。非望而得。是衣二十九日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人不作淨不受持。至三十日地了時。尼薩耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至三十日不得所望。非望而得。是衣三十日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人不作淨不受持。至三十一日地了時。尼薩耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。即得衣日斷所望得。非望而得。是衣十日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人不作淨不受持。至十一日地了時。尼薩耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二日斷所望得。非望而得。是衣九日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人不作淨不受持。至十一日地了時。尼薩耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至三日斷所望得。非望而得。是衣八日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人不作淨不受持。至十一日地了時。尼薩耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。乃至九日斷所望得。非望而得。是衣二日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人不作淨不受持。至十一日地了時。尼薩耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十日斷所望得。

非望而得。是衣。十日應作衣。若與人若作淨。若受持。若不作衣。不與人。不作淨。不受持。至十一日地了時。尼薩耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十一日斷所望得。非望而得。是衣。十一日應作衣。若與人若作淨。若受持。若不作衣。不與人。不作淨。不受持。至十二日地了時。尼薩耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十二日斷所望得。非望而得。是衣。十二日應作衣。若與人若作淨。若受持。若不作衣。不與人。不作淨。不受持。至十三日地了時。尼薩耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十三日斷所望得。非望而得。是衣。十三日應作衣。若與人若作淨。若受持。若不作衣。不與人。不作淨。不受持。至十四日地了時。尼薩耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十四日斷所望得。非望而得。是衣。十四日應作衣。若與人若作淨。若受持。若不作衣。不與人。不作淨。不受持。至十五日地了時。尼薩耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十五日斷所望得。非望而得。是衣。十五日應作衣。若與人若作淨。若受持。若不作衣。不與人。不作淨。不受持。至十六日地了時。尼薩耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十六日斷所望得。非望而得。是衣。十六日應作衣。若與人若作淨。若受持。若不作衣。不與人。不作淨。不受持。至十七日地了時。尼薩耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十七日斷所望得。非望而得。是衣。十七日

應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人。不作淨不受持。至十八日地了時。尼薩耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十八日斷所望得。非望而得。是衣十八日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人。不作淨不受持。至十九日地了時。尼薩耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十九日斷所望得。非望而得。是衣十九日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人。不作淨不受持。至二十日地了時。尼薩耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十日斷所望得。非望而得。是衣二十日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人。不作淨不受持。至二十一日地了時。尼薩耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十一日斷所望得。非望而得。是衣二十一日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人。不作淨不受持。至二十二日地了時。尼薩耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十二日斷所望得。非望而得。是衣二十二日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人。不作淨不受持。至二十三日地了時。尼薩耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十三日斷所望得。非望而得。是衣二十三日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人。不作淨不受持。至二十四日地了時。尼薩耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十四日斷所望得。非望而得。是衣

比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十三日不得所望。不斷所望。非望而得。是衣十三日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人。不作淨不受持。至十四日地了時。尼薩耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十四日不得所望。不斷所望。非望而得。是衣十四日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人。不作淨不受持。至十五日地了時。尼薩耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十五日不得所望。不斷所望。非望而得。是衣十五日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人。不作淨不受持。至十六日地了時。尼薩耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十六日不得所望。不斷所望。非望而得。是衣十六日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人。不作淨不受持。至十七日地了時。尼薩耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十七日不得所望。不斷所望。非望而得。是衣十七日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人。不作淨不受持。至十八日地了時。尼薩耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十八日不得所望。不斷所望。非望而得。是衣十八日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人。不作淨不受持。至十九日地了時。尼薩耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得持故。至十九日不得所望。不斷所望。非望而得。是衣十九日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不

與人不作淨不受持。至二十日地了時。尼薩着波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十日不得所望。不斷所望。非望而得。是衣二十日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人不作淨不受持。至二十一日地了時。尼薩着波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十一日不得所望。不斷所望。非望而得。是衣二十一日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人不作淨不受持。至二十二日地了時。尼薩着波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十二日不得所望。不斷所望。非望而得。是衣二十二日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人不作淨不受持。至二十三日地了時。尼薩着波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十三日不得所望。不斷所望。非望而得。是衣二十三日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人不作淨不受持。至二十四日地了時。尼薩着波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十四日不得所望。不斷所望。非望而得。是衣二十四日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人不作淨不受持。至二十五日地了時。尼薩着波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十五日不得所望。不斷所望。非望而得。是衣二十五日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人不作淨不受持。至二十六日地了時。尼薩着波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至

二十六日不得所望。不斷所望。非望而得。是衣二十六日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人不作淨不受持。至二十七日地了時。尼薩耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十七日不得所望。不斷所望。非望而得。是衣二十七日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人不作淨不受持。至二十八日地了時。尼薩耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十八日不得所望。不斷所望。非望而得。是衣二十八日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人不作淨不受持。至二十九日地了時。尼薩耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十九日不得所望。不斷所望。非望而得。是衣二十九日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人不作淨不受持。至三十日地了時。尼薩耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至三十日不得所望。不斷所望。非望而得。是衣三十日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人不作淨不受持。至三十一日地了時。尼薩耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至三十一日地了時。尼薩耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。即得衣日作是念。我此三十日所望必不能得。是衣十日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人不作淨不受持。至十一日地了時。尼薩耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二日作是念。我此二十九日所望必不能得。是衣九日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人

人不作淨不受持。至十一日地了時。尼薩耆波*夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至三日作是念。我二十八日所望必不能得。是衣八日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人不作淨不受持。至十一日地了時。尼薩耆波*夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。乃至九日作是念。我二十二日所望必不能得。是衣二日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人不作淨不受持。至十一日地了時。尼薩耆波*夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十日作是念。我二十一日所望必不能得。是衣一日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人不作淨不受持。至十一日地了時。尼薩耆波*夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十一日所望必不能得。是衣二十日所望必不能得。是衣十一日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人不作淨不受持。至十二日地了時。尼薩耆波*夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十二日作是念。我十九日所望必不能得。是衣十二日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人不作淨不受持。至十三日地了時。尼薩耆波*夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十三日作是念。我十八日所望必不能得。是衣十三日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人不作淨不受持。至十四日地了時。尼薩耆波*夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十四日作是念。我十七日所

望必不能得。是衣十四日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人不作淨不受持。至十五日地了時。尼薩耆波*夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十五日作是念。我十六日所望必不能得。是衣十五日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人不作淨不受持。至十六日地了時。尼薩耆波*夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十六日作是念。我十五日所望必不能得。是衣十六日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人不作淨不受持。至十七日地了時。尼薩耆波*夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十七日作是念。我十四日所望必不能得。是衣十七日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人不作淨不受持。至十八日地了時。尼薩耆波*夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十八日作是念。我十三日所望必不能得。是衣十八日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人不作淨不受持。至十九日地了時。尼薩耆波*夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十九日作是念。我十二日所望必不能得。是衣十九日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人不作淨不受持。至二十日地了時。尼薩耆波*夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十日作是念。我十一日所望必不能得。是衣二十日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人不作淨不受持。至二十一日地了時。尼薩耆

波*夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十一日作是念。我十日所望必不能得。是衣二十一日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人不作淨不受持。至二十二日地了時。尼薩耆波*夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十二日作是念。我九日所望必不能得。是衣二十二日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人不作淨不受持。至二十三日地了時。尼薩耆波*夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十三日作是念。我八日所望必不能得。是衣二十三日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人不作淨不受持。至二十四日地了時。尼薩耆波*夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十四日作是念。我七日所望必不能得。是衣二十四日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人不作淨不受持。至二十五日地了時。尼薩耆波*夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十五日作是念。我六日所望必不能得。是衣二十五日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人不作淨不受持。至二十六日地了時。尼薩耆波*夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十六日作是念。我五日所望必不能得。是衣二十六日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人不作淨不受持。至二十七日地了時。尼薩耆波*夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十七日作是念。我四日所望必不能得。是

●((又比丘…尼薩耆波*夜提))一千三百四十九字三((十二日乃至三十日皆如上說))十二字●

衣二十七日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人作淨不受持。至二十八日地了時。尼薩著波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十八日作是念。我三日所望必不能得。是衣二十八日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人作淨不受持。至二十九日地了時。尼薩著波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十九日作是念。我二日所望必不能得。是衣二十九日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人作淨不受持。至三十日地了時。尼薩著波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至三十日作是念。我一日所望必不能得。是衣三十日應作衣。若與人若作淨若受持。若不作衣不與人作淨不受持。至三十一日地了時。尼薩著波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。即得衣日不得所望。亦不斷望。非望而許。復勤求所望。是望亦斷。非望更得。是衣十日應作衣。若足者善。若不足者留。又比丘得不具足衣。停更望多衣故。至二日不得所望。亦不斷望。非望而許。復勤求所望。是望亦斷。非望更得。是衣九日應作衣。若足者善。不足者留。又比丘得不具足衣。停更望多衣故。乃至九日不得所望。亦不斷望。非望而許。復勤求所望。是望亦斷。非望更得。是衣二日應作衣。若足者善。不足者留。又比丘得不具足衣。停更望多衣故。至十日不得所望。亦不斷望。非望而許。復勤求所望。是望亦斷。

非望更得。是衣。十日應作衣。若足者善。不足者留。又比丘得不具足衣。停更望多衣故。至十一日不得所望。亦不斷望。非望而許。復勤求所望。是望亦斷。非望更得。是衣十一日應作衣。若足者善。不足者留。又比丘得不具足衣。停更望多衣故。至十二日不得所望。亦不斷望。非望而許。復勤求所望。是望亦斷。非望更得。是衣十二日應作衣。若足者善。不足者留。又比丘得不具足衣。停更望多衣故。至十三日不得所望。亦不斷望。非望而許。復勤求所望。是望亦斷。非望更得。是衣十三日應作衣。若足者善。不足者留。又比丘得不具足衣。停更望多衣故。至十四日不得所望。亦不斷望。非望而許。復勤求所望。是望亦斷。非望更得。是衣十四日應作衣。若足者善。不足者留。又比丘得不具足衣。停更望多衣故。至十五日不得所望。亦不斷望。非望而許。復勤求所望。是望亦斷。非望更得。是衣十五日應作衣。若足者善。不足者留。又比丘得不具足衣。停更望多衣故。至十六日不得所望。亦不斷望。非望而許。復勤求所望。是望亦斷。非望更得。是衣十六日應作衣。若足者善。不足者留。又比丘得不具足衣。停更望多衣故。至十七日不得所望。亦不斷望。非望而許。復勤求所望。是望亦斷。非望更得。是衣十七日應作衣。若足者善。不足者留。又比丘得不具足衣。停更望多衣故。至十八日不得所望。亦不斷望。非望而許。復勤求所望。是望亦斷。非望更得。

是衣十八日應作衣。若足者善。不足者留。又比丘得不具足衣。停更望多衣故。至十九日不得所望。亦不斷望。非望而許。復勤求所望。是望亦斷。非望更得。是衣十九日應作衣。若足者善。不足者留。又比丘得不具足衣。停更望多衣故。至二十日不得所望。亦不斷望。非望而許。復勤求所望。是望亦斷。非望更得。是衣二十日應作衣。若足者善。不足者留。又比丘得不具足衣。停更望多衣故。至二十一日不得所望。亦不斷望。非望而許。復勤求所望。是望亦斷。非望更得。是衣二十一日應作衣。若足者善。不足者留。又比丘得不具足衣。停更望多衣故。至二十二日不得所望。亦不斷望。非望而許。復勤求所望。是望亦斷。非望更得。是衣二十二日應作衣。若足者善。不足者留。又比丘得不具足衣。停更望多衣故。至二十三日不得所望。亦不斷望。非望而許。復勤求所望。是望亦斷。非望更得。是衣二十三日應作衣。若足者善。不足者留。又比丘得不具足衣。停更望多衣故。至二十四日不得所望。亦不斷望。非望而許。復勤求所望。是望亦斷。非望更得。是衣二十四日應作衣。若足者善。不足者留。又比丘得不具足衣。停更望多衣故。至二十五日不得所望。亦不斷望。非望而許。復勤求所望。是望亦斷。非望更得。是衣二十五日應作衣。若足者善。不足者留。又比丘得不具足衣。停更望多衣故。至二十六日不得所望。亦不斷望。非望而許。復勤求所望。是望亦斷。非望更得。

①又二若 ②(若) ③所二可 ④十二 ⑤(即) ⑥((又比丘...不足者留))一千二十一字二((十二日乃至三十日皆如上說))十二字

德。比丘答言。佛結戒不得從非親里比丘尼取衣。諸比丘不知云何。是事白佛。佛以是事集比丘僧。種種因緣讚戒讚持戒。讚戒讚持戒已。語諸比丘。從今是戒應如是說。若比丘從非親里比丘尼取衣。除貿易。尼薩耆波逸提。是中犯者。若比丘有非親里比丘尼。謂是親里。從取衣者。尼薩耆波逸提。若謂是比丘式又摩尼沙彌沙彌尼出家出家尼。從取衣者。尼薩耆波逸提。若非親里比丘尼。比丘生疑。爲親里非親里。從取衣者。尼薩耆波逸提。若疑。是比丘尼非比丘尼。是式又摩尼非式又摩尼。是沙彌非沙彌。是沙彌尼非沙彌尼。是出家非出家。是出家尼非出家尼。從取衣者。尼薩耆波逸提。若比丘有親里比丘尼。比丘式又摩尼沙彌沙彌尼出家出家尼。從取衣者。突吉羅。若比丘有親里比丘尼。比丘生疑。爲親里非親里。從取衣者。突吉羅。若疑。是比丘非比丘。是式又摩尼非式又摩尼。是沙彌非沙彌。是沙彌尼非沙彌尼。是出家非出家。是出家尼非出家尼。從取衣者。突吉羅。取親里非親里。若謂若疑。以不淨衣。謂騾駝牛羊毛毳羊毛雜織。突吉羅。不犯者。若親里。若先請。若別房中住故與。若爲說法故與。不犯。

四事竟

還到舍衛國。掘多比丘尼。聞迦留陀夷二月遊行還舍衛國已。洗身體莊嚴面目。香油塗髮著輕染衣。到迦留陀夷所。頭面禮足在前而坐。時迦留陀夷生染著心。諦視其面。比丘尼亦生染心。視比丘面。比丘尼作是念。此視我面必生染著。我何不在前起行。時迦留陀夷單著泥洹僧。共行來往欲心動發。畏犯戒故不敢相觸。諦相視面便失不淨。離急熱已卽還本坐。掘多比丘尼作是念。長老迦留陀夷還坐本處。必失不淨。掘多比丘尼還著上衣已。來近迦留陀夷。語迦留陀夷。持是衣來。我當與浣。迦留陀夷更著餘衣。脫此衣與比丘尼。比丘尼持是衣小却一面。拭衣取汁著小便處。卽時有福德子。來受母胎。腹漸長大。諸比丘尼驅出寺言。是弊惡比丘尼。賊比丘尼。汝新外來耶。舊出家人云何得娠。是比丘尼言。我不作姪欲。如是因緣向諸比丘尼說。諸比丘尼不知云何。是事白佛。佛言。汝等莫呵責此比丘尼。是不破梵行。不犯姪欲。如是因緣故得娠。爾時佛以是事集比丘僧。知而故問迦留陀夷。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛種種因緣呵責迦留陀夷。云何名比丘。使非親里比丘尼浣故衣。佛如是種種因緣呵已。語諸比丘。以十利故。與諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘使非親里比丘尼浣故衣。若染若打。尼薩者波逸提。非親里者。親里。名母姊妹。若女乃至七世因緣。故衣者。乃至一經身著。皆名故衣。是中犯者。若比丘語非親里比丘

尼薩著波逸提。若浣若打。若浣染若浣打。若染打若浣染打。皆尼薩著波逸提。又比丘語非親里比丘尼。爲我打是衣。莫浣莫染。若爲打。尼薩著波逸提。若浣若染。若浣染若浣打。若染打若浣染打。皆尼薩著波逸提。若比丘有非親里比丘尼。謂是親里。作是言。爲我浣染打是衣。若爲浣染打。比丘得尼薩著波逸提。若謂是比丘。是式叉摩尼沙彌沙彌尼出家出家尼。作是言。爲我浣染打是衣。若爲浣染打。比丘得尼薩著波逸提。若比丘有非親里比丘尼。疑爲親里非親里。語言。爲我浣染打是衣。若爲浣染打。尼薩著波逸提。若比丘有親里比丘尼。謂非親里。語言。爲我浣染打是衣。若爲浣染打。比丘得突吉羅。若謂是比丘式叉摩尼沙彌沙彌尼出家出家尼。語言。爲我浣染打是衣。若爲浣染打。是比丘得突吉羅。若比丘有親里比丘尼。生疑是親里非親里。語言。爲我浣染打是衣。若爲浣染打。突吉羅。若疑是比丘非比丘式叉摩尼非式叉摩尼沙彌沙彌尼出家出家尼。語言。爲我浣染打是衣。若爲浣染打。是比丘得突吉羅。若爲浣染打。突吉羅。若比丘有親里比丘尼。爲我浣染打是衣。若爲浣染打。突吉羅。若比丘有親里非親里。若謂若疑。以不淨衣。謂駝毛牛毛毳羊毛雜織衣。使浣者。比丘。皆得突吉羅。若親里不犯^{五事}。佛在舍衛國。爾時有一居士。著上下衣來到

祇桓。是跋難陀舊相識。共語共事。跋難陀遙見居士來。著上下衣生貪著心。居士漸至跋難陀所。頭面禮足在前坐。跋難陀爲說種種法。示教利喜已。作是言。居士。汝是上下衣好。中作比丘僧伽梨。多羅僧安陀衛。若汝與我者。我能取者。是居士不聞。或聞不欲與。時跋難陀更種種說異法。示教利喜已。復言。汝著上下衣好。中作比丘僧伽梨。多羅僧安陀衛。汝若與我。我能取者。是居士不聞是語。或聞不欲與。跋難陀更說種種異法。示教利喜已。復語居士言。汝與我一衣來。我等法從居士得衣。居士作是念。此比丘作是決定。云何不與。即脫一衣卷疊授與。是居士與衣已。心悔。懷惡不忍。作是念。我不應到沙門釋子僧伽藍中。若居士到中。則強奪衣取。如嶮道無異。以是故。不應到沙門釋子所。是居士入舍衛城時。守門者見而問言。汝出時著上下衣。今一衣所在。居士即以是因緣向說。說是語時。倍生悔心。厭恨不忍。作是言。不應到沙門釋子僧伽藍中。若到則強奪人衣。如嶮道無異。如是一人語二人。二人語三人。展轉相語。沙門釋子強奪人衣。惡名流布滿舍衛城。是有比丘。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。是事白佛。佛以是事集比丘僧。知而故問跋難陀釋子。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責跋難陀。云何名比丘。非親里人所。作同意索。佛種種因緣呵責已。語諸比丘。以十利故與。諸比丘結戒。從今是戒應如是說。

若比丘從非親里居士居士婦乞衣者。尼薩著波逸提。非親里者。親里。名若父母兄弟姊妹兒女乃至七世因緣。除是名非親里。居士者。名爲男子。居士婦者。名爲女人。衣者。白麻衣赤麻衣翅夷羅衣欽婆羅衣。麻衣劫貝衣。是中犯者。有三種。謂價色量價者。若比丘語居士。與我好價衣。若得衣者。尼薩著波逸提。若不得衣。突吉羅。乃至直二百三百錢價衣與我。若得衣者。尼薩著波逸提。若不得衣。突吉羅。是名價。色者。若比丘語居士。與我青衣。若得衣者。尼薩著波逸提。若不得衣。突吉羅。黃赤白黑衣白麻衣赤麻衣翅夷羅衣欽婆羅衣。麻衣劫貝等衣亦如是。是名色。量者。若比丘語居士。與我四肘衣。若得衣者。尼薩著波逸提。若不得衣。突吉羅。若五肘六肘乃至十八肘衣亦如是。是名量。索此得彼者。突吉羅。若索青得黃衣。突吉羅。若索青得赤白黑亦如是。若比丘索白麻衣。得赤麻衣。突吉羅。乃至索欽婆羅衣。得劫貝衣。突吉羅。不犯者。從親里索。若先請。若不索自與。無犯。佛在舍衛國。爾時波羅比丘。從憍薩羅國遊行。向舍衛國。道中遇賊奪衣。裸形而行。時作是念。佛結戒。不得從非親里乞衣。我親里遠。今當裸形到舍衛國。即便來入祇桓禮舊比丘。舊比丘問。汝何人。答言。我是沙門。何沙門。答言。釋子沙門。何故裸形。答言。我道中遇賊奪衣。裸形而來。時作是念。佛結戒。不聽從非親里乞。我親里遠。當裸形到

●有二又●● (若)一●● (二人)一●● (諸)一●●* ●麻二摩●●* ●乞十(衣)●●*

舍衛國。是故我今裸形。次禮到六群比丘所。六群比丘問言。汝何人。答言。沙門。何沙門。答言。釋子沙門。何以故裸形。答言。我道中遇賊奪衣。時作是念。佛結戒。不聽從非親里乞。我親里遠。當裸形到舍衛國。是故裸形。六群比丘作是念。以是因緣佛必當聽從非親里乞。我等當親近是人。六群比丘語言。汝云何裸形到佛所。我當借汝衣到佛所。汝得衣已當還我。答言爾。六群比丘即借衣著。向佛所頭面禮足一面坐。諸佛常法。客比丘至。如是勞問。語諸比丘。忍不足不。安樂住不。乞食不足不。道路不疲極耶。即時佛以是語勞問波羅比丘。忍不足不。安樂住不。乞食不足不。道路不疲極耶。諸比丘答言。世尊。忍足安樂住乞食不難。但道中疲極。以是事向佛廣說。佛以是事集比丘僧。以種種因緣。讚戒讚持戒。讚戒讚持戒已。語諸比丘。從今是戒應如是說。若比丘從非親里居士居士。婦乞衣者。尼薩者波逸提。除餘時。餘時者。奪衣失衣燒衣漂衣。是為時。奪衣者。若官奪若賊若怨家若怨黨奪。失者。若失不知。何所在。若朽爛若虫齧。燒者。若為火燒若日炙。漂衣者。若水漂風飄。是名時。^{六事}爾時六群比丘聞。佛以是因緣。聽比丘從非親里居士乞。聞已語波羅比丘言。汝等少知少識故無衣。我等多知多識亦少衣。我今為汝故乞。若汝三衣滿足者。餘殘衣盡用與我。波羅比丘言。如是。時六群比丘。即入舍衛城到富貴人舍。讚歎波羅比丘善好。是佛親

里。嶮道中遇賊奪衣。汝等當與。即時信者與種種衣。若無俱執欲婆羅。如是展轉從一家至一家。多得衣服。裹著肩上持還。六群比丘自取好者。持不好者與波羅比丘。是中更有比丘。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。種種因緣呵責六群比丘。云何名比丘。故奪波羅比丘衣。諸比丘種種。因緣呵責已。向佛廣說。佛以是事集比丘僧。知而故問六群比丘。汝實作是不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責六群比丘。云何名比丘。故奪波羅比丘衣。種種因緣呵已語諸比丘。以十利故與諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘奪衣失衣燒衣漂衣時。從非親里居士居士婦乞。自恣多與衣。是比丘應取上下衣。若過是取者。尼薩者波逸提。上下衣者。有二種。有白衣上下衣。有比丘上下衣。白衣上下衣者。一上衣一下衣。比丘上下衣者。所用三衣。若得白衣上下衣。若少應更乞。若多應還主。若得比丘上下衣。若少不應更乞。若多不應還主。是中犯者。若比丘三衣具足不應乞。若乞得者。尼薩者波逸提。若乞不得。突吉羅。若比丘失一衣。是比丘僧伽梨。可隨作衣者。隨作不應乞。若乞得者。尼薩者波逸提。若乞不得。突吉羅。若比丘失二衣。是僧伽梨可隨作衣者。應乞一衣。不應乞二衣。若乞得二衣者。尼薩者波逸提。若乞不得。突吉羅。若比丘失三衣。應從五眾所暫借衣著入眾落乞衣。若無是事。是中若有四方僧物。若毘若拘執若褥若班傍若枕。隨作衣

著。著是衣已。而乞衣。若乞得衣者。應著新衣當洗。先衣線曬打治還成著本處。若此寺空無人住者。應隨著近有僧住處。若先寺還有人住。應取是物還著本處。^{七事}佛在舍衛國。爾時有一居士。為跋難陀釋子辦衣直。作是念言。我以是衣直。買如是衣。與跋難陀釋子。時跋難陀釋子聞已。往到居士所。問言。汝實為我辦衣直。作是念言。我以是衣直。買如是衣。與跋難陀釋子耶。居士答言。實爾。云何為我作衣。答言。作如是衣。跋難陀釋子言。好。我等。比丘出家人。少衣服乞求難得。汝等居士不能常有布施因緣。若欲為我作衣者。當為我作如是如是衣。居士言。爾。是居士即隨先衣直。更辦再三倍價衣。與跋難陀釋子。後心生悔呵罵言。沙門釋子不知時。不知厭足不知籌量。若施者不知量。受者應知量。我本所辦衣直。更出再三倍。此是我等過罪。我惱無利。何故布施供養如是難滿難養無厭足人。是中有比丘。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。諸比丘以是事白佛。佛以是事集比丘僧。知而故問跋難陀釋子。汝實作是不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責跋難陀釋子。云何名比丘。非親里人所。作同意索。種種因緣呵已語諸比丘。以十利故與比丘結戒。從今是戒應如是說。若為比丘故非親里居士居士婦辦衣直。作是念言。我以是衣直買如是衣。與某比丘。是中比丘。先不自恣請。便往居士居士婦所。作同意言。汝為我辦如是衣直買

①總十(除時)②③(除餘時)④⑤(何)⑥⑦(衣)⑧⑨(一)⑩(因緣)⑪⑫(二)⑬(先)⑭(洗)⑮(答)⑯(好)⑰(爾)⑱(是)⑲(二)⑳(買)㉑(言)㉒

如是如是衣與我。爲好故。若得衣者。尼薩着波逸提。爲比丘者。爲跋難陀釋子故。衣者。白麻衣。赤麻衣。翅夷羅衣。欽婆羅衣。芻麻衣。襴。著耶衣。劫貝衣。衣直者。金銀車渠瑪瑙。錢乃至米穀。辦者。以此直物別著一處。如是衣者。如是價如是色如是量。與某比丘者。與跋難陀釋子故。先不自恣請者。居士先不語比丘所須來取。作同意者。信是居士隨我索多少不瞋。爲好者。難滿難養無厭足故。是中犯者。有三種。謂價色量。價者。若比丘語居士。與我好衣。若得衣者。尼薩着波逸提。若不得衣。突吉羅。乃至與我二三百錢價衣。若得衣者。尼薩着波逸提。若不得衣。突吉羅。是名價。色者。比丘語居士言。與我青衣。若得衣者。尼薩着波逸提。若不得衣。突吉羅。若言與我黃赤白黑衣。白麻衣。赤麻衣。翅夷羅衣。欽婆羅衣。芻麻衣。襴。著耶衣。劫貝衣。若得者。尼薩着波逸提。若不得衣。突吉羅。是名色。量者。若比丘語居士言。與我四肘衣。五肘六肘。乃至十八肘衣。若得者。尼薩着波逸提。若不得衣。突吉羅。是名量。若索此得彼。突吉羅。若索青得黃。突吉羅。若索青得赤。白黑亦如是。若索白麻衣得赤麻衣。乃至索欽婆羅衣得劫貝衣亦如是。不犯者。從親里索。若先請。若不索。自與。無犯。八事

佛在舍衛國。爾時跋難陀釋子。有二非親里居士居士婦。爲跋難陀。釋子辦衣直。作是念言。我以是衣直。各各買如是如是衣。與跋難陀釋子。跋難陀釋子聞已。便往居士居士

婦所言。汝等實爲我故辦衣直。作是念言。我等以是衣直。各各買如是衣。與跋難陀釋子不。答言實爾。云何作衣。居士答言。作如是衣。跋難陀釋子言善。我等比丘出家人。少衣服乞求難得。汝等不能常有布施因緣。汝今以有好心。爲我作如是如是衣。若不能各作者。二人共作一衣與我。答言爾。諸居士居士婦。隨所辦衣直。更出再三倍作衣。與跋難陀釋子。後。起悔心呵責。沙門釋子難滿難養無有厭足。我等衰惱失利。云何布施供養是人。是中有比丘。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。諸比丘以是事白佛。佛以是事集比丘僧。知而故問跋難陀。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以是事種種因緣呵責。云何名比丘。非親里人作同意索。種種因緣呵已。語諸比丘。以十利故與。諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘二非親里居士居士婦。各辦衣直。作是念言。我以是衣直。各買如是衣與某。甲比丘。是中比丘。先不請。便往居士居士婦所。作同意言。汝等各辦衣直。合作一衣與我。爲好故。若得衣者。尼薩耆波逸提。爲比丘者。爲跋難陀釋子故。衣直爲辦。先不請。如上說。是中犯者。有三種價色。賤價者。若比丘語居士言。與我好衣。二人共作一衣。若得者。尼薩耆波逸提。若說與我好衣。若言二共合。若言。二作一衣。若不得衣。突吉羅。乃至與我二三百錢價衣者。尼薩耆波逸提。若不得衣突吉羅。是名價色者。比丘語居士言。與我青衣若黃赤白黑衣白麻

四六

○者一施○◎○(者)一○◎○(若)一○◎○(言)一○◎○(白)一○◎○起一生○◎○路一謂○◎○(甲)一○◎○(二)一○◎○(若)一○◎○比丘○◎○衣一六肘○◎○具一貝○◎○無一不○◎○估三夏○◎○下周○◎○不十(知)○◎○

新敷具時。得突吉羅。作竟尼薩耆波逸提。若隨何歲作敷具。若至二三四五六歲。若欲作

本造。又一小末王曾而人。大德免去。二至分

嶮道中。一估客。車軸折牛脚傷破。是估客語諸伴言。汝等各各爲我少多載是羊毛。勿

①〔敷具〕—①㉔ ②〔歲〕—①會 ③無犯—尼薩者波迦提④ ⑤住—住⑥ ⑦修伽陀—修伽陀—①㉔* ⑧一應—應⑨ ⑩〔去〕—①㉔ ⑪比丘十〔有〕⑫ ⑬〔以〕—①㉔ ⑭云—云⑮ ⑯以—以⑰ ⑱〔區〕—①㉔ ⑲作—者⑳ ㉑〔竟〕—①㉔* ㉒估—買㉓ ㉔下—下

者。若比丘爲利故買已不賣。突吉羅。若爲利故賣不買。亦突吉羅。若爲利故買已還賣。尼薩着波夜提。若比丘是可捨物。若用金買銀。用銀買錢。用錢雜穀。用穀買物。是物若可噉口。口得突吉羅罪。是物若可作衣著。隨着得波夜提。佛言。從今日聽。若共買物。前人心悔。應還。自取本物。時六群比丘聞佛聽共買物。心悔。應還。自取本物。聞已。故半月一月著他衣。壞失色。然後索悔。索悔時他不與。因是闢諍相言相罵相打。種種事起。諸比丘以是事白佛。佛言。七日內悔者。應還。若過七日不應還。有賣衣人持衣行賣。六群比丘。以少價求他貴衣。賣衣人言。汝何爲故。以少價索我貴價衣。若不知衣價人。則輕賤我衣。減我衣價。佛言。不應減價索他貴衣。若減價索他貴衣。突吉羅。若實須是物。審思量言。我以爾所物買。若彼不與。更應再語。若復不與。又應三語。若三索不與。比丘急須是物者。應寬淨人使買是物。若淨人不知市價。比丘當先教。以爾所物買是物。應教此物索幾許。汝好思量看。佛言。從今日聽。衆僧。中賣衣。未三唱應益價。益價時比丘心悔。我將無奪彼衣耶。佛言。三唱未竟。益價不犯。若比丘爲利故。以鐵錢種種買賣。尼薩着波夜提。若比丘爲利故。用銅錢白鐵錢鉛錢錫錢樹膠錢皮錢木錢種種買賣。皆尼薩着波夜提。是比丘種種買賣物。若少應棄。若多。設得同心淨人者。應語淨人言。我以如是如是因緣不應取。是物汝應取。淨人語比丘。是物與比丘。比丘言。此是

不淨物。若淨當受。若不得同心淨人。應用作四方僧臥具。是比丘應入僧中言。諸大德。我種種買賣。得波夜提罪。我今發露不覆藏悔過。僧應問。汝捨是物不。答言已捨。僧應問。汝見罪不。答言見罪。僧應語。汝今發露不覆藏悔過。後莫復作。若言未捨。僧應約勒令捨。若僧不約勒。一切僧得突吉羅。若僧約勒不捨。是比丘得突吉羅。若此賤彼貴。賣雖有利不犯本不爲利故。二十
佛在王舍城。爾時六群比丘。多畜鉢積聚生垢。破壞不用。故是中有比丘。少欲知足行頭陀。聞是事。心不喜。呵責六群比丘。云何名比丘。多畜鉢積聚生垢破壞不用。如是呵已向佛廣說。佛以是事集比丘僧。知而故問六群比丘。實作是事不。答言。實作世尊。佛種種因緣呵責。云何名比丘。多畜鉢積聚生垢破壞不用。故。種種呵已。語諸比丘。以十利故與*比丘結戒。從今是戒。應如是說。若比丘畜長鉢得。至十日。過是畜者。尼薩着波夜提。鉢者。有三種。上中下。上鉢者。受三鉢他飯。一鉢他飯。餘可食物半羹。是名上鉢。下鉢者。受一鉢他飯。半鉢他羹。餘可食物半羹。是名下鉢。若餘者名中鉢。若大於大若小於小。鉢不名爲鉢。尼薩着波夜提者是鉢。應捨。波夜提罪應悔過。是中犯者。若比丘。一日得鉢畜二日捨。二日得畜三日捨。三日得畜四日捨。四日得畜五日捨。五日得畜六日捨。六日得畜七日捨。七日得畜八日捨。八日得畜九日捨。九日得畜十日捨。十日得畜。十日時是鉢應

與人。若作淨若受持。若不與人。不作淨不受持。至十一日地了時。尼薩着波夜提。又比丘一日得鉢。二日更得。畜一捨一。二日得三日更得。畜一捨一。三日得四日更得。畜一捨一。四日得五日更得。畜一捨一。五日得六日更得。畜一捨一。六日得七日更得。畜一捨一。七日得八日更得。畜一捨一。八日得九日更得。畜一捨一。九日得十日更得。是鉢十日四時皆應與人。若作淨若受持。若不與人。不作淨不受持。至十一日地了時。尼薩着波夜提。又比丘一日得鉢。二日更得。畜後捨前。二日得三日更得。畜後捨前。三日得四日更得。畜後捨前。四日得五日更得。畜後捨前。五日得六日更得。畜後捨前。六日得七日更得。畜後捨前。七日得八日更得。畜後捨前。八日得九日更得。畜後捨前。九日得十日更得。十日時是鉢皆應與人。若作淨若受持。若不與人。不作淨不受持。至十一日地了時。尼薩着波夜提。又比丘一日得鉢。二日更得。畜後捨後。二日得三日更得。畜前捨後。三日得四日更得。畜前捨後。四日得五日更得。畜前捨後。五日得六日更得。畜前捨後。六日得七日更得。畜前捨後。七日得八日更得。畜前捨後。八日得九日更得。畜前捨後。九日得十日更得。畜前捨後。十日時應與人。若作淨若受持。若不與人。不作

○(應)一○ ○(時)一○ ○(二)二○ ○(中)一○ ○(實)一○ ○(汝)十○ ○(五)二○ ○(大若)一○ ○(是鉢)一○
○(時)十(是鉢)○ ○(十日)時是鉢二○ ○(鉢)十日時○ ○(是鉢)十日時二十日時是鉢○*

五經。若綴未綴。更乞新鉢。若得不得。不犯

事 二
卷 十
二

佛在王舍城。爾時六群比丘自乞糲。持到富貴人舍。作是言。諸聚落主。令織師爲我織衣。是諸貴人卽語織師。與是比丘織衣。我與汝價。是織師依此貴人舍住。敬畏故不能違逆。但織衣時瞋恚呵責言。沙門釋子自言善好有德。依恃貴人使我虛作。無食無價亦無福德恩分。是我等衰惱失利。值遇是難滿難養。不少欲不知足人。是有比丘。少欲知足行頭陀。聞是呵責心不喜。向佛廣說。佛以是事集比丘僧。知而故問六群比丘。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責六群比丘。云何名比丘。自乞糲使非親里織師織衣。種種因緣呵已。語諸比丘以十利故。與比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘自行乞糲。使非親里織師織者。尼薩耆波夜提。自乞者。或得五十波羅。或得百波羅。乃至得一兩。糲者。麻糲毛糲。芻摩糲。劫貝糲。非親里者。親里。名父母兄弟姊妹兒女乃至七世因緣。異是名非親里。織師者。若男女黃門二根。尼薩耆波夜提者。是物應捨。波夜提罪應悔過。是中犯者。若比丘從親里乞糲。若令親里織。若自織。若令比丘比丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼織。是中從親里乞不犯。令親里織亦不犯。自織得突吉羅。令比丘比丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼織。皆突吉羅。若比丘從親里乞糲。令非親里織。若自織。若令比丘比丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼

緣。是中從親里乞不犯。令非親里緣師織。尼薩耆波夜提。若自織。令比丘比丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼織。皆突吉羅。若比丘從親里乞縷。令親里非親里織。若自織。若令比丘比丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼織。是中從親里乞不犯。令親里織亦不犯。令非親里織。尼薩耆波夜提。自織。令比丘比丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼織。皆突吉羅。若比丘從非親里乞縷。令非親里織。若自織。若令比丘比丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼織。皆突吉羅。若比丘從非親里乞縷。令親里織。若自織。若令比丘比丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼織。是中從非親里乞縷。突吉羅。令比丘比丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼織。皆突吉羅。若比丘從非親里乞縷。令親里非親里織。若自織。若令比丘比丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼織。是中從非親里乞縷。突吉羅。令非親里織。尼薩耆波夜提。令親里織。不犯。自織。令比丘比丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼織。皆突吉羅。若比丘從親里非親里乞縷。令親里非親里織。若自織。若令比丘比丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼織。是中從親里乞不犯。從非親里乞。突吉羅。令親里織。不犯。令非親里織。尼薩耆波夜提。自織。令比丘比丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼織。皆突吉羅。若比丘從親里非親里乞縷。令親里織。若自織。若令比丘比丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼織。皆突吉羅。

緣是中從親里乞不犯。從非親里乞。突吉羅。令親里織不犯。自織。令比丘比丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼織。皆突吉羅。若比丘從親里非親里乞糲。令非親里織。若自織。若令比丘比丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼織。是中從親里乞。不犯。從非親里乞。突吉羅。令比丘比丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼織。皆突吉羅。不犯者。織一。波梨。若織。祿帶腰帶。若一杆兩杆不犯。二十三佛在舍衛國。爾時有一居士。爲跋難陀釋子故。令織師織衣。跋難陀聞是事。往語織師言。汝知不。是衣爲我織。汝好織廣織極好。織淨潔織。我當少多利益汝。若食若似食若食直。織師言。大德。我等學是者。欲得利故。若與我少多利者。當爲汝好織廣織極好。織淨潔織。跋難陀言善。時織師便爲好織廣織極好。織淨潔織。多費經緯。居士覺已。語織師言。何以用經緯多。織師答言。我不減不偷。織竟自共稱看。今是衣好織廣織極好。織淨潔織。故。多費經緯。居士言。誰約勅汝。令如是織。是*織師言。跋難陀釋子。居士言。但好織是。居士先所辦糲。更再三倍用。乃得成衣。與跋難陀釋子已。瞋恚呵責。諸沙門釋子自言。善好有功德。何以乃能不知時不知量。若施者不知量。受者應知量。我先所辦糲。再三倍用。乃得成衣。此是我等衰惱失利。何以供養是難滿難養。不知厭足。不少欲人。是中有比丘。少欲知足行頭陀。聞是居士呵責心不喜。向佛廣說。佛以是事集比丘僧。知

衣。後願悲嫌恨。便還奪取。種種呵已語諸比丘。以十利故與比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘與他比丘衣後願悲嫌恨。若自奪若使人奪。還我衣來不與汝得是衣者尼薩着波夜提。自奪者。自身奪。使人奪者。令他人奪。尼薩着波夜提者。是衣應捨。波夜提罪應悔過。是中犯者。若比丘與他比丘衣後願悲嫌恨便奪。若能奪得者。尼薩着波夜提。若不能得者。突吉羅。使人奪得者。尼薩着波夜提。不得者突吉羅。自以力圖奪得者。尼薩着波夜提。不得者突吉羅。使他出力圖奪得者。尼薩着波夜提。不得者突吉羅。若欲折伏彼故。暫奪不犯。二十五

佛在舍衛國。爾時長老毘舍離比丘。留僧伽梨安陀林中。著上下衣入城乞食。後失僧伽梨。還覓不得。向諸比丘說。諸長老。我留僧伽梨安陀林中。著上下衣入城乞食。後失僧伽梨。還覓不得。我當云何。答言。實爾世尊。佛種種因緣讚歎隨所往處與衣鉢俱。作如是言。若比丘少欲知足。衣趣離形食趣活命。隨所往處與衣鉢俱。常安樂住。譬如鳥飛隨所往處毛翅共俱。比丘亦爾。隨所往處與衣鉢俱。常安樂住。佛以種種因緣讚歎與衣鉢俱已。語諸比丘。以十利故與諸比丘結戒。從今是戒應如是說。

若比丘三月過。未至八月未滿歲。若阿練兒比丘。在阿練兒處住。有疑怖畏。是比丘欲三衣中。隨一一衣著界外家中。此比丘有因緣出界外。離衣宿齊六宿。過是宿者。尼薩着波夜提。未滿歲者。後安居。阿練兒處者。去聚落五百弓。於摩伽陀國。是一拘盧舍。於北方國則半拘盧舍。有疑處者。疑是中失物。乃至失一水器。有畏者。是有怖畏。乃至畏惡比丘。若是比丘欲三衣中隨以一衣著界外家中。衣名三衣。若僧伽梨若鬱多羅僧若安陀會。六夜離衣不犯者。若離僧伽梨。若離鬱多羅僧。若離安陀會。尼薩着波夜提者。是衣應捨。波夜提罪應悔過。是中犯者。比丘第六夜。應還取衣。若至衣所。若受餘衣。若比丘不取衣來。不往衣所。不受餘衣。至第七夜地了時。尼薩着波夜提。三月過者。謂夏有四月三月雖過。而後安居。日猶未滿故。言未滿八月也。二十六

佛在舍衛國。爾時舍衛估客遊諸聚落。為市利故。道中見一僧坊閑靜遠離。估客入中見比丘僧少。問比丘言。此中比丘何以少。比丘答言。汝不知耶。估客言云何。比丘言。是處無檀越供給衣食湯藥。是故比丘僧少。估客言。我等欲修治是處供給衣食湯藥。是諸估客即時留衣食湯藥直已便去。遊行諸處諸比丘夏初月。分是物去。餘處安居。是估客得利行還。見是僧坊。作是念。此是我等所供養處。當入中看。有幾人安居。或有所乏衣食湯藥。當更供給。即入已見比丘轉少。問言。

此中比丘何以轉少。比丘言。汝不知乎。是中無檀越供給衣食湯藥直。是故減少。估客言。我等先所供給衣食湯藥直。是物那去。比丘答言。是夏初月諸比丘分是物去。餘處安居。估客言。我等不為分故與使餘處安居。我為住此處故與令受供養。是有比丘少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。向佛廣說。佛以是事集比丘僧。佛以種種因緣呵責。云何名比丘。夏初月分安居物。佛爾時但呵責未結戒。

佛又在舍衛國。爾時波斯匿王有闍將千人五百人作一營。皆著弊壞垢衣無色無德。自房舍中無好床榻臥具。諸闍將婦亦無好衣服環釧瓔珞華鬘莊嚴身具。正使得官供給廩食。又不充足。是人喜飲食人客嗜酒鬪諍。或時啼哭。或時戲笑。跳擲大喚。有達摩提那比丘尼。近是處住。以是大音聲。闍亂故。妨是比丘尼坐禪讀經。時達摩提那比丘尼。往闍將婦所問言。汝等夫。何以著弊壞垢衣。無色無德。自房舍中。無好床榻臥具。汝等亦無好衣服環釧瓔珞華鬘莊嚴身具。設使得官供給又不充足。汝夫。喜飲食人客嗜酒喜鬪諍。或啼哭。或戲笑。或跳擲大喚。妨我坐禪讀經。汝何不遮。答言。何能制之。設使遮者。先所得飲食之餘。更不復得。善人若當呵者。或能受用。達摩提那比丘尼。聞語已去乞覓飲食。時時請諸闍將中大力勢者。與食誘之。知有有信心能信受語。即便語言。諸聚落主。汝等歸依佛。歸依法。歸依僧。是信受語故。

折二所(耶) 何十(耶) 以(以) 阿練兒二空閑 怖二(以) 十(以) 外二內 宿二夜 是(是) 拘二俱 著界外家中二青白衣舍者 會二(以) 應十(實) 至二往 夜二日 三月乃至也二十九字宋元明三本作夾註宮本缺 何以二以何故 不知耶二知不自 十(果) 諸二餘 不知乎二不知耶 知不 估客言云何比丘言 八字十是 供給二供養 直(直) 那二何 又(又) 闍二闍 釧二釧 環二環 嚴十(身之) 飲(飲) 戒(戒) 十(十) 有有信心二心柔軟 歸依二歸依

即歸依佛法僧。依佛法僧故。不復喜飲酒。亦不喜延致酒客。不喜聞誦。不復喜啼哭。戲笑跳躍大喚。自房舍中。有好床榻衣服臥具。諸婦皆有好衣服。環釧璫珞華鬘莊嚴身具。官所給廩皆得充足。以是因緣故。諸國將漸漸大富。多饒金銀財寶奴婢人民種種成就。波斯匿王以是富人圍繞故。王有威德衆所敬仰。爾時波斯匿王。有小國反叛。語諸國將。汝等往彼折伏便還。是諸將中有深敬佛者。弓頭著澆水囊。作是念。若值水有虫者。當澆飲之。是中有不信佛法者。生嫉妬心。往到波斯匿王所。言。是。中某甲諸國將。弓頭著澆水囊。作是念。值有虫水者。當澆飲之。是等誑王。王言。云何是等於。小虫中有如是憐愍心。何況於人。王言喚來。即往喚之。王言。汝等實以澆水囊繫弓頭。作是念。值水有虫者。當澆飲之耶。答言實爾。王言。汝等誑我。國將言。云何誑王。王言。汝於小虫尚有憐愍心。何況於人。國將言。虫有何過。於王若有過者。當知我等爲王治之。王作是念。或有人喜淨潔故。何必畏殺虫。王言。將至陣前。即將至陣前。是諸國將或有得慈心三昧。入慈心力故。破是賊陣即時折伏。王聞破賊心大歡喜。爾時諸國將破賊已。還到王所長跪。而言。大王常勝。作是語已在王前立。王即。時。價賜財物聚落田宅人民。更倍供給。爾時諸國將富貴轉增。多。饒金銀財寶奴婢人民種種增益。王以是人圍遶故。威德轉勝衆倍敬仰。諸國將作是念。我等富貴具

足者。皆因達摩提那比丘尼故。我等何不請是比丘尼來。是舍衛國三月夏安居。是諸國將到比丘尼所。大德。到我舍衛國夏安居來。比丘尼答言。不能。何以故。答言。隨佛安居處。我等當往。安居。是中數得見佛。數得見大德比丘。因他故得聞法。汝等若欲令我等是中安居者。可先請佛此舍衛國夏安居。是國將即往佛所。頭面禮足在一面坐。佛見坐已。種種因緣說法示教利喜。示教利喜已默然。是諸國將。聞佛說法種種因緣示教利喜已。白佛言。世尊。受我等請舍衛國夏安居。憐愍故佛默然受之。諸國將知佛默然受。請已。頭面禮足右邊而去。還到自舍各相約勸。隨力所辦。若一日食二日食三日食。如是次第辦三月食。爲衆僧作別房衣。作家中衣。作夏安居衣。爾時餘十日在。未到自恣。波斯匿王復有小國反叛。即復遣先國將往。以前破賊。是故今復使汝等往。是諸國將聞已。愁憂。何苦乃爾。先聞因緣緣而得脫。今復往者或能失命。我等已請佛三月辦衣食湯藥。我等若不以布施者。衆僧失布施。我等失福德。我等先欲施物。今布施何苦。我等常令施法不絕。僧福田中恒作福德。僧得施物。我等得福。即出前許布施物。多持衣襪。到祇陀林中打建槌。諸比丘言。何以打耶。國將答言。諸大德集。我以此衣布施衆僧。諸比丘言。佛不聽我等未自恣夏月內分安居衣。諸國將言。我等官人屬他不得自在。先聞因緣緣而得脫。今往不知云何。或能失命。衆

僧集聚會受是衣物。諸比丘不知云何。是事白佛。佛知故問阿難。自恣有幾日在。阿難答言。世尊。有十日在。佛語阿難。雖十日未至自恣。恐失布施衣應受。佛及僧集坐一處。諸國將分諸衣與衆僧已。在佛前坐聽說法。佛見坐已。說種種法示教利喜。示教利喜已默然。是諸國將聞佛說法已。頭面禮足右邊而去。去不久。佛以先因緣及是事故。集比丘僧。佛以種種因緣。讚戒讚持戒。讚戒讚持戒已。語諸比丘。以十利故與。比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘十日未至自恣。有急施衣應受。比丘須是衣者。當自手取。乃至衣時。當如是說。若比丘十日未至自恣。若王施若夫人施若王子施。若大臣大官國將內官。若女欲嫁時。若病人。若欲殺賊時。如是等人施衣。若知十日未至自恣應受。衣時者。若有住處。不受迦絺那衣夏末一月。若受迦絺那衣住處夏末一月及冬四月。尼薩著波夜提者。是衣應捨。波夜提罪應悔過。是中犯者。若是處不受迦絺那衣。諸比丘。夏末月未後日。是衣應捨。若作淨若受持。若不捨不作淨不受持。至冬初月初日地了時。尼薩著波夜提。若是住處受迦絺那衣。是諸比丘冬末後月未後日。是衣應捨應作淨若受持若不捨不作淨不受持。至春初月初日地了時。尼薩著波夜提。佛在王舍城。爾時六群比丘作是言。佛聽我等著雨浴衣。便著冬一切時。是有比

●(飲)一●●●(中)一●●●小虫中二水蟲●●●(著)一●●●(而)一●●●(時)一●●●●價一●●●●二●●●●安●●●●(以)十●●●●(因緣)一●●●●(請)一●●●●(作)一●●●●到二五●●●●何苦一●●●●而二元●●●●法法一●●●●到二入●●●●中二已●●●●(以)十●●●●春冬二●●●●

突吉羅。若比丘知是物向此三比丘尼。求向
餘三比丘尼。突吉羅。若比丘知是物向三比
丘尼。求向二比丘尼。一比丘尼。三二一式又
摩尼。三二一式沙彌。三二一式沙彌尼。比丘僧
三比丘二比丘。比丘尼僧。皆突吉羅。若
比丘知是物。向此二比丘尼。求向餘二比丘
尼。突吉羅。若比丘知是物向二比丘尼。求
向一比丘尼。三二一式又摩尼。三二一式沙彌三
二一式沙彌尼。比丘僧三二一式比丘比丘尼僧。
三二一式比丘尼。皆突吉羅。若比丘知是物向
此一比丘尼。求向餘一比丘尼。突吉羅。若
比丘知是物向一比丘尼。求向三二一式又
摩尼。三沙彌二一式沙彌。三二一式沙彌尼。比
丘僧三二一式比丘。比丘尼僧三比丘尼二一
比丘尼。皆突吉羅。若比丘知是物向此三式
又摩尼。求向餘三式又摩尼。突吉羅。若比
丘知是物向三式又摩尼。求向二一式又摩
尼。三二一式沙彌。三二一式沙彌尼。比丘僧三
二一比比丘比丘尼僧。三二一比比丘尼。皆突吉
羅。若比丘知是物向此二式又摩尼。求向餘
二式又摩尼。突吉羅。若比丘知是物向二式
又摩尼。求向一式又摩尼。三二一式沙彌。三
二一式沙彌尼。比丘僧三比丘二一比丘比丘
尼僧。三比丘尼二一比丘尼。三式又摩尼。皆
突吉羅。若比丘知是物向此一式又摩尼。求
向餘一式又摩尼。突吉羅。若知是物向一式
又摩尼。求向三沙彌。二一式沙彌。三沙彌尼。
二一式沙彌尼。比丘僧三比丘二一比丘。比丘
尼僧三比丘尼。二一比丘尼。三式又摩尼。二

一式又摩尼。皆突吉羅。若比丘知是物向此
三沙彌。求向餘三沙彌。突吉羅。若比丘知
是物向三沙彌。求向二沙彌一沙彌。三沙彌
尼二一式沙彌尼。比丘僧三比丘二一比丘。比
丘尼僧三比丘尼二一比丘尼。三式又摩尼
二一式又摩尼。皆突吉羅。若比丘知是物向
此二沙彌。求向餘二沙彌。突吉羅。若比丘
知是物向二沙彌。求向一沙彌。三沙彌尼二
一式沙彌尼。比丘僧三比丘二一比丘。比丘
尼僧三比丘尼二一比丘尼。三二一式又摩尼
三二一式沙彌三二一式沙彌尼。皆突吉羅。若比
丘知是物向此一沙彌。求向餘一沙彌。突吉
羅。若比丘知是物向此一沙彌。求向三沙彌
尼。二一式沙彌尼。比丘僧三比丘二一比丘。比
丘尼僧三比丘尼二一比丘尼。三式又摩尼
二一式又摩尼。三沙彌二一式沙彌。皆突吉羅。
若比丘知是物向此三沙彌尼。求向餘三沙
彌尼。突吉羅。若比丘知是物向此三沙彌尼。
求向餘二一式沙彌尼。比丘僧三二一式比丘。
比丘尼僧三比丘尼。二一比丘尼。三二一式又
摩尼。三二一式沙彌。皆突吉羅。若比丘知是
物向二沙彌尼。求向餘二沙彌尼。突吉羅。若
比丘知是物向二沙彌尼。求向一沙彌尼。比
丘僧三二一式比丘。比丘尼僧三比丘尼二一
比丘尼。三二一式又摩尼。三二一式沙彌。三二
一式沙彌尼。皆突吉羅。若比丘知是物向此一
沙彌尼。求向餘一沙彌尼。突吉羅。若比丘知
是物向一沙彌尼。求向比丘僧。三比丘二一
比丘比丘尼僧。三比丘尼二一比丘尼。三二

一式又摩尼。三二一式沙彌。三二一式沙彌尼。皆
突吉羅。若比丘知是物向此多畜生。求向餘
多畜生。突吉羅。若比丘知是物向多畜生。求
向二畜生一畜生突吉羅。若比丘知是物向
此二畜生。求向餘二畜生。突吉羅。若比丘
知是物向二畜生。求向一畜生多畜生突吉
羅。若比丘知是物向此一畜生。求向餘一畜
生。突吉羅。若比丘知是物向一畜生。求向
多畜生二畜生。突吉羅。若比丘知是物向比
丘僧。求向比丘尼僧。突吉羅。若比丘知是
物向比丘尼僧。求向比丘僧突吉羅。若比丘
僧破為二部比丘。知是物向此一部。求向餘
一部。突吉羅。若比丘向中生向想。得尼薩
着波夜提。若向中生不向想。亦得尼薩着波
夜提。若向中生疑尼薩着波夜提。若不向中
生向想得突吉羅。若不向中生疑得突吉羅。
若不向中生不向想。不犯^事二十九
佛在舍衛國。與大比丘僧安居。爾時長老畢
陵伽婆蹉。王舍城安居。多有知識。大德酥
油蜜石蜜。是長老多得故。一鉢半鉢。拘鉢
多羅。半拘鉢多羅。大。提鐵小。提鐵。或給
囊盛。懸象牙杖上。從中取時翻棄汚壁。臥具
爛壞汚。塲房舍。房舍臭處。是長老畢陵伽
婆蹉。弟子。舉宿而食。惡捉不受內宿。諸佛
在世法。歲二時大會。春末後月夏末後月。春
末月者。諸方國土處處諸比丘來詣佛所。作
是念。佛所說法。我等當安居時修習得安樂
住。是初大會。夏末月者。諸比丘夏三月安
居竟作衣畢。持衣鉢詣佛所。作是念。我等

①一沙彌②拘鉢多羅③提鐵小提鐵④提鐵大提鐵⑤提鐵小提鐵⑥提鐵大提鐵⑦提鐵小提鐵⑧提鐵大提鐵⑨提鐵小提鐵⑩提鐵大提鐵⑪提鐵小提鐵⑫提鐵大提鐵⑬提鐵小提鐵⑭提鐵大提鐵⑮提鐵小提鐵⑯提鐵大提鐵⑰提鐵小提鐵⑱提鐵大提鐵⑲提鐵小提鐵⑳提鐵大提鐵㉑提鐵小提鐵㉒提鐵大提鐵㉓提鐵小提鐵㉔提鐵大提鐵㉕提鐵小提鐵㉖提鐵大提鐵㉗提鐵小提鐵㉘提鐵大提鐵㉙提鐵小提鐵㉚提鐵大提鐵㉛提鐵小提鐵㉜提鐵大提鐵㉝提鐵小提鐵㉞提鐵大提鐵㉟提鐵小提鐵㊱提鐵大提鐵㊲提鐵小提鐵㊳提鐵大提鐵㊴提鐵小提鐵㊵提鐵大提鐵㊶提鐵小提鐵㊷提鐵大提鐵㊸提鐵小提鐵㊹提鐵大提鐵㊺提鐵小提鐵㊻提鐵大提鐵㊼提鐵小提鐵㊽提鐵大提鐵㊾提鐵小提鐵㊿提鐵大提鐵

彌尼二一沙彌尼。比丘僧。三比丘二一比丘。比丘尼僧。三比丘尼二一比丘尼。三式又摩尼二一式又摩尼。三沙彌二一沙彌。皆突吉羅。若比丘知是物向此三沙彌尼。求向餘三沙彌尼。突吉羅。若比丘知是物向此三沙彌尼。求向餘二沙彌尼。一沙彌尼。比丘僧。三比丘二一比丘。比丘尼僧。三比丘尼二一比丘尼。三式又摩尼二一式又摩尼。三沙彌二一沙彌。皆突吉羅。若比丘知是物向此二沙彌尼。求向餘二沙彌尼。突吉羅。若比丘知是物向二沙彌尼。求向一沙彌尼。比丘僧。三比丘二一比丘。比丘尼僧。三比丘尼二一比丘尼。三式又摩尼二一式又摩尼。三沙彌二一沙彌。皆突吉羅。若比丘知是物向此多畜生。求向餘多畜生。突吉羅。若比丘知是物向多畜生。求向二畜生。突吉羅。若比丘知是物向此二畜生。求向餘二畜生。突吉羅。若比丘知是物向二畜生。求向一畜生多畜生。突吉羅。若比丘知是物向此一畜生。求向餘一畜生。突吉羅。若比丘知是物向此一畜生。求向多畜生二畜生。突吉羅。若比丘知是物向比丘僧。求向比丘尼僧。突

吉羅。若比丘知是物向比丘尼僧。求向比丘僧。突吉羅。若比丘僧破爲二部。比丘知是物向此一部。求向餘一部。突吉羅。若比丘向中生向想。得尼薩着波逸提。若向中生不向想。亦尼薩着波逸提。若向中生疑尼薩着波逸提。若不向中生向想。得突吉羅。若不向中生疑。得突吉羅。若不向中生不向想。不犯^{二十九}。

十誦律卷第九 *二誦之三

後秦北印度三藏弗若多羅譯

明九十。波夜提。法之一

佛在舍衛國。爾時南天竺有論議師。以銅鑊鉢腹頭上然火。來入舍衛國。時人問。汝何因緣爾。答言。我智慧多。恐腹裂故。汝頭上何以著火。欲照爾故。語言。癡婆羅門。日照天下。何以言爾。答言。汝等不知。爾有二種。一者無日月火燭。二者愚癡無智慧。明諸人言。汝未見阿嚩嚩釋子比丘。故敢作是語。若見共語者。日出則開。夜則日出。時城內人民。即喚阿嚩嚩釋子比丘。欲令共論。時阿嚩嚩之心想。不得已而來入城道中。見二羝羊共鬬。即因取相作是念。一羊是婆羅門。一羊是我。是我者鬬則不如。見已轉更愁憂。前行又見二牛共鬬。復作是念。一半是婆羅門。一半是我。是我者即復不如。又前行復見二人相

撲。作是念。一是婆羅門。一是我。我者即復不如。欲入論處。見一女人持滿瓶水水瓶即破。復作是念。我見諸不吉相。將無不如。不得已。便前入舍。見是論師婆羅門眼口相貌。自知不如愁憂更甚。適坐須臾。諸人便言。共論議。答言。我今小不安隱。須待明日。作是語已便還宿處。至後夜時即向王舍城。明旦城中人集。久待不來。知時已過。自到祇桓推尋求之。餘比丘言。阿嚩嚩釋子即後夜時持衣鉢去。諸城內人聞已種種呵責。云何名比丘。故妄語。二人語二人。三人語三人。如是展轉惡名流布滿舍衛城。是有比丘。少欲知足行頭陀。著衣持鉢入城乞食。聞是事心不喜。食已向佛廣說。佛以是事集比丘僧。以種種因緣呵責。云何名比丘。故妄語。種種呵已語諸比丘。以十利故與諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘故妄語者。波夜提。故妄語者。知是事不爾。誑他故異說。波夜提者。是罪名燒煮覆障。若不悔過。能障閼道。是中犯者。有五種。有妄語入突吉羅。有入波夜提。有入偷蘭遮。有入僧伽婆尸沙。有入波羅夷。有入波羅夷者。自知無聖法。語人言。我有聖法。是名入波羅夷。入僧伽婆尸沙者。以無根四波羅夷妄語。誑他比丘故。入偷蘭遮者。不具足波羅夷妄語。亦不具足僧伽婆尸沙妄語故。入波夜提者。若比丘以無根僧伽婆尸沙。誑他比丘故。入突吉羅者。除四種妄語。餘妄語犯突吉羅。若比丘不見事言見。波夜提。若見言不見。波夜提。若見謂

●〔一〕一● ●〔明〕一● ●波夜提一波羅夷● ●〔法〕一● ●一初● ●來二上● ●廿二日● ●出二
中● ●〔是〕十我● ●相二● ●波羅夷● ●〔有〕一● ●〔四〕一● ●

不見。語他言見。波夜提。若不見。謂見。語他
言不見。波夜提。若見已疑。爲見不見。語他
言不見。波夜提。若不見疑。爲見不見。語他
言見。波夜提。聞覺知亦如是。若隨心想說
不犯一舉竟。

佛在王舍城。爾時六群比丘。喜鬪諍相罵。是六群比丘與諸比丘共鬪諍已。便出他過形相輕。喚。下賤種姓下賤名字技術作業。是時有未諍者便諍。已諍者不欲止。未出事便出。已出事不可滅。是有比丘。少欲知足行出。已出。是事心不喜。種種因緣呵責。云何名頭陀。聞是事心不喜。種種因緣呵責。云何名比丘。喜鬪諍相罵。共他諍已。便出其過形相輕。喚。下賤種姓名字技術。是時有未諍者便諍。已諍者不欲止。未出事便出。已出事不可滅。種種因緣呵已向佛廣說。佛以是事集比丘僧。知而故問六群比丘。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責。云何名比丘。喜鬪諍相罵。共他諍已。便出其過形相輕。喚。下賤種姓名字技術。是時有未諍者便諍。已諍者不欲止。未出事便出。已出事不可滅。佛種種因緣呵已。說本生因緣。佛事不可滅。佛種種因緣呵已。說本生因緣。佛語諸比丘。過去有人有一黑牛。復有一人亦有一牛。爲財物故唱言。誰牛力勝我牛者。我輸爾所物。若不如者輸我爾所物。時黑牛主聞是唱聲。答言可爾。時載重物繫牛車。左形相輕。喚謂黑曲角。以杖擊之。牽是車去。時牛聞是形相罵故。卽失色力。不能挽重上坡。時黑牛主大輸財物。是得物人後復更唱。誰牛力勝。我輸爾所物。是時黑牛聞是唱聲。

便語主言。是人何故復唱斯言。時主答曰。貪財物故復作是唱。黑牛語主。可答言爾。主言不能。所以然者。以汝弊惡牛故。大輸我物。今復作者輸我物盡。牛語主言。先在衆人前形相輕我。以下賤名喚謂黑曲角。聞惡名故卽失色力。是故不能挽重上坂。今授主語。莫出惡言。在他前時便語我言。汝犢子時刺入脚中。自看是刺欲得出故。角入地中故曲。汝是好黑大牛。生來良。吉角廣且直。主受牛語。卽便洗刷麻油塗角。著好華鬘繫車右邊。柔軟愛語。大吉黑牛廣角大力。牽是車去。是牛聞是柔軟愛語故。卽得色力牽重上坂。時黑牛主。先所失物更再三倍得。是牛主得大利已。心甚歡喜。卽說偈言。

載重入深轍
是故應軟語
軟語有色力
我獲大財物

隨我語能去
不應出惡言
是牛能牽重
身心得喜樂

佛語諸比丘。畜生聞形相。語尙失色力。何況於人。時佛以種種因緣。呵已語諸比丘。以十利故。與諸比丘結戒。從今是戒。應如是說。若比丘形相他者。波夜提。波夜提者。煮燒覆障。若不悔過。能障閼道。是中犯者。有八種。謂種種作犯病相。煩惱屬種者。若比丘往語刹利子比丘言。汝刹利種。用出家受戒爲。輕毀心故。一一語突吉羅。又比丘往語婆羅門子比丘言。汝婆羅門種。用出家受戒爲。輕毀心故。一一語突吉羅。又比丘往語國估客子比丘言。汝估客種。用出家受戒爲。輕毀心故。

一一語中突吉羅。又比丘往語鍛師子比丘言。汝鍛師種。用出家受戒爲。輕毀心故。一一語波夜提。又比丘往語木師子比丘言。汝木師種。用出家受戒爲。輕毀心故。一一語波夜提。又比丘往語陶師子比丘言。汝陶師種。用出家受戒爲。輕毀心故。一一語波夜提。又比丘往語皮師子比丘言。汝皮師種。用出家受戒爲。輕毀心故。一一語波夜提。又比丘往語竹師子比丘言。汝竹師種。用出家受戒爲。輕毀心故。一一語波夜提。又比丘往語剃毛髮師子比丘言。汝剃毛髮師種。用出家受戒爲。輕毀心故。一一語波夜提。又比丘往語旃陀羅子比丘言。汝旃陀羅種。用出家受戒爲。輕毀心故。一一語波夜提。是名爲種。技者。若比丘往語刹利子比丘言。汝刹利種。用出家受戒爲。汝應學乘象馬乘車輦輿。學捉刀楯弓箭。學捉鐵鉤。學擲網毬羅。學入陣出陣。如是種種刹利技術汝應學。輕毀心故。一一語突吉羅罪。又比丘往語婆羅門子比丘言。汝婆羅門種。用出家受戒爲。汝應學園陀經亦教他學。自作天祠亦教他作。學飲食呪蛇呪疾行呪劬羅呪捷陀羅呪。如是種種婆羅門技術汝應學。輕毀心故。一一語突吉羅。又比丘往語估客子比丘言。汝估客種。用出家受戒爲。汝應學書算數印相。學知金銀相絲綿綵綵。學坐金肆銀肆客作肆銅肆珠肆。如是種種估客技術汝應學。輕毀心故。一一語突吉羅。又比丘往語鍛師子比丘言。汝鍛師種。用出家受戒爲。汝應學作

①便二他② ③笑二笑④* ⑤〔一〕一⑥ ⑦左二右⑧ ⑨路十(笑)⑩ ⑪辱二欺⑫ ⑬口二言⑭ ⑮話二黑⑯ ⑰吉二格⑱
 ⑲物二財物⑳ ㉑語十(故)㉒ ㉓估二買㉔下同 ㉕若三又㉖ ㉗顯二顯㉘* ㉙屈二章㉚*

鋤。鉗鎖鼎。鐵。鍊鐵。斧。稍大刀小刀。鉗。拘鉢多羅。半。拘鉢多羅。大。提。鐵小。提。鐵。剃刀針鉤鎖。如是種種鍛師技術汝應學。輕毀心故。一一語波夜提。又比丘往語木師子比丘言。汝木師種用出家受戒為。汝應學作機關木人若男若女。學作盆。孟。樓。車乘輦輿。如是種種木師技術汝應學。輕毀心故。一一語波夜提。又比丘往語陶師子比丘言。汝陶師種用出家受戒為。汝應學知土相取土調泥著水多少。學轉輪作盆瓶蓋。大鉢。拘鉢多羅。半。拘鉢多羅。大。提。鐵小。提。鐵。如是種種陶師技術汝應學。輕毀心故。一一語波夜提。又比丘往語皮師子比丘言。汝皮師種用出家受戒為。汝應學知皮相。漬皮堅軟。裁割縫連作富羅革履。學治浸皮摩割皮知皮表裏。學作鞍勒轡。如是種種皮師技術汝應學。輕毀心故。一一語波夜提。又比丘往語竹師子比丘言。汝竹師種用出家受戒為。汝應學知竹葦相浸竹堅軟。學破學屈學作稍箭扇蓋箱簾。如是種種竹師技術汝應學。輕毀心故。一一語波夜提。又比丘往語剃毛師子比丘言。汝剃毛師種用出家受戒為。汝應學知留頂上周羅髮。學剃鬚剃腋下毛剪爪甲。如是種種剃毛師技術汝應學。輕毀心故。一一語波夜提。又比丘往語旃陀羅子比丘言。汝旃陀羅種用出家受戒為。汝應學截人手足耳鼻頭持著木上。學燒死人出燒。如是種種旃陀羅技術汝應學。輕毀心故。一一語波夜提。是名為技。作

者。若比丘往語刹利子比丘言。汝刹利種用出家受戒為。汝應學乘象馬輦與提刀桶弓箭。擲鉤網。羅入陣出陣。如是種種刹利事汝應作。輕毀心故。一一語突吉羅。又比丘往語婆羅門子比丘言。汝婆羅門種用出家受戒為。汝應讀。闍陀經亦應教他人讀。自作天祠亦教他作。讀飲食呪蛇呪疾行呪劬羅呪。如是種種婆羅門事汝應作。輕毀心故。一一語突吉羅。又比丘往語估客子比丘言。汝估客種用出家受戒為。汝應坐金肆銀肆。銅肆客作肆珠肆。如是種種估客事汝應作。輕毀心故。一一語突吉羅。又比丘往語鍛師子比丘言。汝鍛師種用出家受戒為。汝應作劍。鉗鎖鼎。鐵。鍊鐵。斧。稍大刀小刀。鉗。拘鉢多羅。半。拘鉢多羅。大。提。鐵小。提。鐵。剃刀針鉤鎖。如是種種鍛師事汝應作。輕毀心故。一一語波夜提。又比丘往語木師子比丘言。汝木師種用出家受戒為。汝應作機關木人。孟。樓。車乘輦輿。如是種種木師事汝應作。輕毀心故。一一語波夜提。又比丘往語陶師子比丘言。汝陶師種用出家受戒為。汝應取土調泥。轉輪作盆瓶蓋。大鉢。拘鉢多羅。半。拘鉢多羅。大。提。鐵小。提。鐵。如是種種陶師事汝應作。輕毀心故。一一語波夜提。又比丘往語皮師子比丘言。汝皮師種用出家受戒為。汝應取皮浸治割縫連縫。作富羅革履鞍勒轡。如是種種皮師事汝應作。輕毀心故。一一語波夜提。又比丘往語竹師子比丘言。汝竹師種用

出家受戒為。汝應破竹葦作。稍作箭扇蓋箱簾。如是種種竹師事汝應作。輕毀心故。一一語波夜提。又比丘往語剃毛師子比丘言。汝剃毛師種用出家受戒為。汝應剃毛鬚髮。剃腋下毛。剪爪甲。如是種種剃毛師事汝應作。輕毀心故。一一語波夜提。又比丘往語旃陀羅子比丘言。汝旃陀羅種用出家受戒為。汝應斷人手足耳鼻頭。持著木上燒死人出燒。如是種種旃陀羅事汝應作。輕毀心故。一一語波夜提。是名為作。犯者。若比丘往語餘比丘言。汝犯罪人。用出家受戒為。汝犯僧伽婆尸沙。犯波夜提。犯波羅提提舍。尼突吉羅。輕毀心故。一一語波夜提。是名為犯。病者。若比丘語餘比丘言。汝惡疾病人。用出家受戒為。汝有癩病癰病白癩病乾病瘡病鬼病。輕毀心故。一一語波夜提。是名為病相者。若比丘往語餘比丘言。汝惡相人。用出家受戒為。汝。捲手。兀手。癰癰。左作。臂似鳥翅。輕毀心故。一一語波夜提。是名為相。煩惱者。若比丘往語餘比丘言。汝重煩惱人。用出家受戒為。汝多欲多瞋多癡多憂惱。輕毀心故。一一語波夜提。是名煩惱。屬者。若比丘往語餘比丘言。汝喜罵人。用出家受戒為。汝作二種罵。罵他。一者白衣罵。二者出家罵。令心苦惱。輕毀心故。一一語波夜提。是名為罵。若比丘以是八種語語餘比丘。輕毀心故。波夜提。除是八種。若以餘事輕毀比丘者。突吉羅。若除比丘以八種輕毀餘人者。突吉羅。

一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

佛在王舍城。爾時六群比丘喜聞譯相言六群比丘與餘比丘共聞譯故。諸比丘僧分爲二部。是六群比丘往語一部言。汝等知不。彼部說。汝等用出家受戒爲。汝等某名某姓某種某作某相。復還語一部言。汝等知不。彼部說。汝等用出家受戒爲。汝等某名某姓某種某作某相。復還語一部言。汝等知不。彼諸比丘說。汝等用出家受戒爲。汝等某名某姓某種某作某相。是時有未破者便破。已破者不和合。未出事便出。已出事不可滅。種種因緣呵已向佛廣說。佛以是事集比丘僧。知而故問六群比丘。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責云。何名比丘。闍譯令比丘僧破爲二部。便往語一部言。彼諸比丘說。汝等用出家受戒爲。汝等某名某姓某種某作某相。復語一部言。彼諸比丘說。汝等用出家受戒爲。汝等某名某姓某種某作某相。是時有未破者便破。已破者不和合。未出事便出。已出事不可滅。佛種種因緣呵已。卽說本生因緣。語諸比丘。過去世雪山山下有二獸。一名好毛師子。二名好牙虎。共爲善知識。相親愛念相問訊。時閉目相舐毛。是二獸恒得軟好肉噉。去是不遠。有兩舌野干。野干作是念。

是好毛師子好牙虎共作善知識。相親愛念相問訊。時閉目相舐毛。恒得好軟肉嚼。我當至是二獸邊作第三伴。作是念已。到虎師子所。作是言。我與汝作第三伴。汝聽我入不。師子虎言。隨意。兩舌野干。得二獸殘肉嚼故。身體肥大。肥已作是念。是好毛師子好牙虎。共爲善知識。相親愛念相問訊。時閉目相舐毛。恒得好肉嚼。或時不得必當嚼我。我何不先作方便令心別離。別離已皆從我受恩。作是念已。往語師子言。汝知不。好牙虎有惡心於汝。作是言。好毛師子有所食嚼。皆是我力。說是偈言。

雖有好毛色 勦疾人所畏
好毛不勝我 好牙作是說
好毛師子言。云何得知。兩舌野干答言。好
牙虎明日見汝時。閉目舐汝毛者。當知惡相。
作是語已往語虎言。汝知不。好毛師子於汝
有惡心。作是言。好牙有所食噉。皆是我力。
說是偈言

雖有好牙色 勦疾人所畏
好牙不勝我 好毛作是說
云何得知。答言。好毛明日見汝時。閉目舐汝
毛者。當知惡相。是一知識中。虎生畏想。是
故先往師子所言。汝於我生惡心。作如是言。
好牙有所食噉。皆是我力。復說偈言。

雖有好牙色 勦疾人所畏
好牙不勝我 汝作是說耶

師子言。雖作是語。答言。兩舌野干。好毛復問言。汝於我生惡心。作如是言。好毛有所

食噉。皆是我力。復說偈言。

雖有好毛色 勸疾人所畏
好毛不勝我 汝作是說耶

虎言不也。虎語師子言。汝若有是惡語者。不得共作善知識。好毛言。是^{*}兩舌野干有如此言。於意云何。不喜共我住耶。卽說偈言。

若信是惡人 則速別離去

常懷其愁憂
曠恨不離心

凡爲善知識 不以他語離

不信欲除者 常覓其方便

若信他別離則爲其所食

不信剛舌者 遇其作科令
所裏用句免 心爭言乘飲

應作善印載
印合如冰乳

今此弊小虫
生來性自惡

一頭而兩舌
殺之則和合

虎與獅子。驗事實已。共捉野干破。

佛言。畜生尚以兩舌因緣故得不安。

於人。佛以是因緣呵已。語諸比丘。以

比丘結戒，從今是戒，應如是說。若

日者。波夜提。波夜提者。名^③燒煮覆

悔過。能障礙道。是中犯者有八種。謂

犯病相煩惱。是八事中皆用五事。

如是姓如是種如是作如是相如是

某甲比丘名 姓者 婆毘姓俱 磽

羅姓望羅陞姓阿支羅姓是名姓種

在羅門種與舍種首阿羅惹一作

正作等以鳥翅。是名相。四種者。若此。

爾時虎與師子。驗事實已。共捉野干。破作二分。佛言。畜生尚以兩舌因緣。故得不安樂。何況於人。佛以是因緣呵已。語諸比丘。以十利故與。比丘結戒。從今是戒。應如是說。若比丘兩舌者。波夜提。波夜提者。名。燒煮覆障。若不悔過。能障礙道。是中犯者有八種。謂種伎作犯病相煩惱屬。是八事中皆用五事。如是名如是姓如是種如是作如是相。如是名者某甲某甲比丘名。姓者。婆蹉姓俱。磤姓傷提羅姓。婆羅墮姓。阿支羅姓。是名姓。種者。剎利種。婆羅門種。毘舍種。首陀羅種。作者。作寶金肆。賣銀肆。客作。肆珠肆。相者。*捲手。兀手。癭。癰。左作臂。似鳥翅。是名相。種者。若比丘往

[illegible]

[illegible]

●某姓一姓某◎ ●波夜提一突吉羅◎* ●有十(赤)◎ ●得波夜提一赤◎ ●又二若◎ ●日二百◎ ●〔者〕一◎ ●脫
十(得)◎ ●〔難〕一◎ ●名二某◎ ●〔爲〕一◎ ●乾二施◎ ●算書一書算◎ ●大施源小施源二大小施源◎ ●〔子〕
一◎ ●難二施◎*

曰某某。某名是誰。答曰某姓。某姓是誰。答曰某種。某種是誰。答曰某作。某作是誰。答曰某相。若彼解者波夜提。不解者突吉羅。解已更說波夜提突吉羅。又比丘往語陶師子比丘言。彼說汝陶師種。應學知土相取土調泥。學轉輪作釜瓶釜蓋。鉢拘鉢多羅半拘鉢多羅。大捷。鐵小捷。鐵。如是種種陶師技術汝應學。用出家受戒爲。彼是誰耶。答曰某某。某名是誰。答曰某姓。某姓是誰。答曰某種。某種是誰。答曰某作。某作是誰。答曰某相。若彼解者波夜提。不解者突吉羅。解已更說波夜提突吉羅。又比丘往語剎毛師子比丘言。彼說汝剎毛師種。應學。知留頂上周羅髮。學剃髮剃鬚剃腋下毛。剪爪甲鐺。鼻毛。如是種種剃毛師技術汝應學。用

出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰。答曰某姓某姓是誰。答曰某種某種是誰。答曰某作某作是誰。答曰某相。若彼解者波夜提。不解者突吉羅。解已更說波夜提突吉羅。又比丘往語旃陀羅子比丘言。彼說汝旃陀羅種。應學斷人手足耳鼻頭。持著木上擔死人出城燒。如是種種旃陀羅伎術汝應學。用出家受戒爲。彼是誰耶。答曰名某某。某名是誰。答曰某姓。某姓是誰。答曰某種。某種是誰。答曰某作。某作是誰。答曰某相。若彼解者波夜提。不解者突吉羅。解已更說波夜提突吉羅。是名爲伎作者。若比丘往語刹利子比丘言。彼說汝刹利種。應乘象馬車與捉刀楯弓箭。擲鉤網。羅。入陣出陣。如是種種刹利種事汝應作。用出家受戒爲。彼是誰耶。答曰名某某。某名是誰。答曰某姓。某姓是誰。答曰某種。某種是誰。答曰某作。某作是誰。答曰某相。若彼解者突吉羅。不解者亦突吉羅。解已更說亦突吉羅。又比丘往語婆羅門子比丘言。彼說汝婆羅門種。應讀。圍陀經亦教他讀。自作天祠亦教他作。讀飲食呪蛇呪疾行呪勸羅呪。乾陀羅呪。如是種種婆羅門事汝應作。用出家受戒爲。彼是誰耶。答曰名某某。某名是誰。答曰某姓。某姓是誰。答曰某種。某種是誰。答曰某作。某作是誰。答曰某相。若彼解者突吉羅。不解者亦突吉羅。若彼解者突吉羅。不解者亦突吉羅。若解已更說亦突吉羅。又比丘往語。估客子比丘言。彼說汝估客種。應坐金肆銀肆客作肆銅肆珠肆。如是種種估客事汝應學。

用出家受戒爲彼是誰耶。答曰某某。某名是誰。答曰某姓。某姓是誰。答曰某種。某種是誰。答曰某作。某作是誰。答曰某相。若彼解者突吉羅。不解者亦突吉羅。解已更說亦突吉羅。又比丘往語鍛師子比丘言。彼說汝鍛師種。應作劍。鉢鎖鼎。鐵鉢鐮斧。大刀小刀。鉢。拘鉢多羅半。拘鉢多羅。大提。鐵小提。鐵。剃刀針鉤。鉢鉤鎖鑰。如是種種鍛師事汝應作。用出家受戒爲彼是誰耶。答曰某某。某名是誰。答曰某姓。某姓是誰。答曰某種。某種是誰。答曰某作。某作是誰。答曰某相。若彼解者波夜提。不解者突吉羅。解已更說波夜提突吉羅。又比丘往語木師子比丘言。彼說汝木師種。應作機關木人車輿。樓犁。如是種種木師事汝應作。用出家受戒爲彼是誰耶。答曰某某。某名是誰。答曰某姓。某姓是誰。答曰某種。某種是誰。答曰某作。某作是誰。答曰某相。若彼解者波夜提。不解者突吉羅。解已更說波夜提突吉羅。又比丘往語木師子比丘言。彼說汝木師種。應作機關木人車輿。樓犁。如是種種木師事汝應作。用出家受戒爲彼是誰耶。答曰某某。某名是誰。答曰某姓。某姓是誰。答曰某種。某種是誰。答曰某作。某作是誰。答曰某相。若彼解者波夜提。不解者突吉羅。解已更說波夜提突吉羅。又比丘往語陶師種。應取土調泥。轉輪作盆瓶甕釜蓋。鉢。拘鉢多羅。半拘鉢多羅。大提。鐵小提。鐵。如是種種陶師事汝應作。用出家受戒爲彼是誰耶。答曰某某。某名是誰。答曰某姓。某姓是誰。答曰某種。某種是誰。答曰某作。某作是誰。答曰某相。若彼解者波夜提。不解者突吉羅。解已更說波夜提突吉羅。又比丘往語皮師子比丘言。彼說汝皮師種。應取皮浸治割截連縫。作鞞富羅。屣鞞勒鞞。如是種種皮師事汝應作。

①鹿=鹿②鹿皮摩刺一及摩拭③[知]—④⑤鼻+(中)⑥[城]—⑦⑧[爲]—⑨⑩乾二漢⑪又二有⑫估二買⑬*⑭學作汝⑮⑯[鉢鈎]—⑰⑱

用出家受戒爲。彼是誰耶。答曰某某。某名是誰。答曰某姓。某姓是誰。答曰某種。某種是誰。答曰某作。某作是誰。答曰某相。若彼解者波夜提。不解者突吉羅。解已更說波夜提突吉羅。又比丘往語竹師子比丘言。彼說汝竹師種應學破竹葦作*稍作箭扇蓋箱簪。如是種種竹師事汝應*學作。用出家受戒爲。彼是誰耶。答曰某某。某名是誰。答曰某姓。某姓是誰。答曰某種。某種是誰。答曰某作。某作是誰。答曰某相。若彼解者波夜提。不解者突吉羅。解已更說波夜提突吉羅。又比丘往語剃毛師子比丘言。彼說汝剃毛師種。應*學知留頂上周羅髮。學剃髮刺鬚刺腋下毛剪爪甲鐸鼻毛。如是種種剃毛師技術汝應學。用出家受戒爲。彼是誰耶。答曰某某。某名是誰。答曰某姓。某姓是誰。答曰某種。某種是誰。答曰某作。某作是誰。答曰某相。若彼解者波夜提。不解者突吉羅。解已更說波夜提突吉羅。又比丘往語旃陀羅種。應作斷人手足耳鼻頭。持著木上擔死人出燒。如是種種旃陀羅事汝應作。用出家受戒爲。彼是誰那。答曰某某。某名是誰。答曰某姓。某姓是誰。答曰某種。某種是誰。答曰某作。某作是誰。答曰某相。若彼解者波夜提。不解者突吉羅。解已更說波夜提突吉羅。是名爲作。犯者若比丘往語餘比丘言。彼說汝犯罪人。用出家受戒爲。汝犯僧伽婆尸沙。汝犯波夜提。汝犯波羅提提舍尼。汝犯突吉羅。彼是誰耶。答曰某某。某名是誰。答曰某姓。某姓是誰。

答曰某種。某種是誰。答曰某作。某作是誰。答曰某相。若彼解者波夜提。不解者突吉羅。解已更說波夜提突吉羅。是名爲犯。病者。若比丘往語餘比丘言。彼說。汝惡病人。用出家受戒爲。汝癩病癰病乾病瘡病鬼病。彼是誰耶。答曰名某。某名是誰。答曰某姓。某姓是誰。答曰某種。某種是誰。答曰某作。某作是誰。答曰某相。若彼解者波夜提。不解者突吉羅。解已更說波夜提突吉羅。是名爲病。相者。若比丘往語餘比丘言。彼說汝惡相人。用出家受戒爲。汝捲手兀手。癰癰左作。臂似鳥翅。彼是誰耶。答曰名某。某名是誰。答曰某姓。某姓是誰。答曰某種。某種是誰。答曰某作。某作是誰。答曰某相。若彼解者波夜提。不解者突吉羅。解已更說波夜提突吉羅。是名爲相。煩惱者。若比丘往語餘比丘言。彼說汝重煩惱人。用出家受戒爲。汝多欲多瞋多癡喜憂惱。彼是誰耶。答曰名某。某名是誰。答曰某姓。某姓是誰。答曰某種。某種是誰。答曰某作。某作是誰。答曰某相。若彼解者波夜提。不解者突吉羅。解已更說波夜提突吉羅。是名爲煩惱。罵者。若比丘往語餘比丘言。彼說汝喜罵人。用出家受戒爲。汝以二種罵罵他。白衣罵出家罵。彼是誰耶。答曰名某。某名是誰。答曰某姓。某姓是誰。答曰某種。某種是誰。答曰某作。某作是誰。答曰某相。若彼解者波夜提。不解者突吉羅。解已更說波夜提突吉羅。是名爲罵。若比丘以是八種。語餘比丘。別離心故。波夜

提突吉羅。異是八種。若以餘事。別離比丘者。突吉羅。除比丘。若以八種別離餘人者。突吉羅。三事竟

佛在王舍城。爾時六群比丘。喜鬪諍相言相罵。是六群比丘。其餘比丘聞諍相言相罵。僧如法斷諍竟。六群比丘知如法斷已。還更發起作是言。諸長老。是事非作惡作。應更作非斷惡斷。更斷非停惡停。更停非滅。惡滅更滅。是中。有未破比丘便破。已破者不可和合。未諍者便諍。已諍者不可滅。是中有比丘。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。種種因緣呵責六群比丘言。云何名比丘。僧如法斷諍竟。還更發起。作是言。諸長老。是事非作惡作。更作非斷惡斷。更斷非停惡停。更停非滅。惡滅更滅。是中。有未破比丘便破。已破者不可和合。未諍者便諍。已諍者不可滅。種種呵已向佛廣說。佛以是事集比丘僧。知而故問六群比丘。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責六群比丘。云何名比丘。僧如法斷諍竟。還更發起。作是言。諸長老。是事非作惡作。更作非斷惡斷。更斷非停惡停。更停非滅。惡滅更滅。中有未破比丘便破。已破者不可和合。未諍者便諍。已諍者不可滅。佛如法斷諍竟。還更發起者。波夜提。如法斷者。如法如律如。比尼如佛教說。諍者有四種。相言諍無事諍犯罪諍常所行諍。還更發起者。作如是言。諸長老。是事非作惡作。

①〔學〕—①②* ②〔又比丘柱語刺毛…突古通〕百二十四字—① ③〔那二耶〕④ ⑤〔捲二落〕⑥ ⑦〔爲〕—①② ⑧〔有〕—①② ⑨〔是〕
 十中⑩ ⑪〔種種十(因緣)〕⑫ ⑬〔比二昆〕⑭ ⑮〔說〕—①

法者。佛所說。弟子所說。天所說。仙人所說。化人所說。顯示布施持戒生天泥洹。波夜提者。名煮燒覆障。若不悔過。能障閼道。是中犯者。若比丘以足勾法。教未受具戒人。若偈說。偈偈波夜提。若經說。事事波夜提。若別

句說。句句波夜提。足味足字亦如是。若比丘以不足句法。教未受具戒人。若偈說。偈偈波夜提。若別句說。句句波夜提。若經說。事。事波夜提。不足味不足字亦如是。不犯者。說竟說。不犯者。辯提舍事問答並誦。彼中自已辯提舍者。授經餘誦者誦竟。六事竟

第九

卷第十 二誦之四

*後秦北印度三藏

④明九十波逸提法之二
佛在維耶離國。夏安居時。與大比丘僧俱。時
世飢儉。乞食難得。諸人妻子自乏飲食。況與
乞人。佛以是因緣。故集比丘僧。語諸比丘。汝
等知不。此間飢儉。乞食難得。諸人妻子自乏
飲食。況與乞人。汝等比丘。隨所知識。隨諸親
里。隨所信人。往彼安居。莫以飲食因緣。故
受諸苦惱。諸比丘受教已。頭面禮足。隨知識
去。有往憍薩羅國安居。有比丘往婆求摩河
邊。依止一聚落安居。是聚落中有富貴家
多饒財寶穀米豐盈。多諸產業田地人民奴
婢作使。種種成就。爾時婆求摩比丘作是念。

①事二品品* ②禮十(那) ③菓二波 ④[覺]—一 ⑤是十(寺) ⑥[是]—一 ⑦字二味 ⑧* ⑨味二字 ⑩*
 ⑪國二聲 ⑫若別句說句句波夜提○若經說事夜提○ ⑬者二諸 ⑭授經諸者諸竟二授經者諸 ⑮授經經諸
 ⑯(第)十二 ⑰[明]—一 ⑱[法]—一 ⑲(河)十達 ⑳非十(有) ㉑非二無 ㉒心忍二忍心 ㉓[乃
 至]—一

時憍薩羅國安居比丘。過夏三月作衣畢。持衣鉢遊行到維耶離。諸佛常法。有共佛安居比丘。有客比丘來。當共往迎。一心問訊。開房舍示臥具處。作如是言。此是汝等房舍。床榻臨床。獨坐床被褥枕席。隨次第住。爾時維耶離比丘。遙見憍薩羅比丘來。便共出迎。一心問訊。與擔衣鉢。開房舍示臥具處。作如是言。此是汝等房舍。臥具床榻。隨次第住。問訊言。汝等道路不疲。氣力輕健。乞食不難耶。答言。我等道路不疲。氣力輕健。但乞食難得。維耶離比丘言。汝等實道路不疲。氣力輕健。乞食難得。汝等羸瘦。顏色憔悴。爾時婆求摩河邊安居比丘。三月竟作衣畢。持衣鉢遊行到維耶離。共佛安居比丘。遙見婆求摩河比丘來。皆共出迎。一心問訊。與擔衣鉢。開房舍示臥具處。作如是言。此是汝等房舍。床榻臥具。隨次第住。問訊言。汝等道路不疲。氣力輕健。乞食不難耶。答言。我等氣力輕健。乞食不難。但道路疲極。住維耶離比丘言。汝等實道路疲極。乞食不難。何以故。汝等肥盛。顏色和悅。時維耶離比丘漸漸急問。諸長老。今世飢餓。乞食難得。諸人妻子自乏飲食。況與乞人。汝等何因緣故。安居時氣力肥盛。顏色和悅。乞食不難。時婆求摩河比丘。卽向廣說如上因緣。諸比丘問。曰。汝等所可讚歎。實有是功德不。答言。實有。是中有比丘。少欲知足。行頭陀。聞是事。心不喜。種種因緣呵責。云何名比丘。但爲飲食故。實有過人法。向未受具戒人說。種種因緣呵責已。向

佛廣說。佛以是事集比丘僧。知而故問婆求摩河比丘。汝等實作是不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責。云何名比丘。以飲食故。實有過人法。向未受大戒人說。佛種種因緣呵已。語諸比丘。以十利故與。比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘實有過人法。向未受大戒人說者。波夜提。未受大戒人者。除比丘比丘尼。餘一切人是。實有者。得是聖法故。波夜提者。煮燒覆障。若不悔過。能障。閼道。是中犯者。若比丘實是阿羅漢。向他人說。波夜提。實向阿羅漢。向他人說。波夜提。實向阿那含。向阿那含。實斯陀含。向斯陀含。實須陀洹。向須陀洹。向他人說。皆波夜提。若比丘實得初禪。向人說者。波夜提。實得二禪三禪四禪慈悲喜捨空處識處無所有處非有想非無想處不淨觀阿那般那念。向他人說。波夜提。乃至我持戒。向他人說。突吉羅。若比丘實見諸天來至我所。龍夜叉浮雲等鬼鬼神遮鬼羅刹鬼來至我所。向他人說。波夜提。乃至實見土鬼來至我所。向他人說。突吉羅。

七事竟

佛在王舍城。爾時六群比丘。喜闍諍相言相罵。時六群比丘。其餘比丘翻諍相言相罵已。向未受大戒人說其惡罪。某比丘犯波羅夷僧伽婆尸沙。波夜提。波羅提提舍尼突吉羅。是中比丘。未破者便破。已破者不和合。未出事便出。已出事不可滅。是有比丘。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。種種因緣呵責六群比丘言。云何名比丘。喜闍諍相言相罵共

他闢已。向未受大戒人。說出其惡罪。某比丘犯波羅夷。僧伽婆尸沙。波夜提。波羅提提舍尼。突吉羅。種種因緣呵已。向佛廣說。佛以是事集比丘僧。知而故問六群比丘。汝實作是不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責。云何名比丘。喜聞諍相言相罵。其他諍已。向未受大戒人出其惡罪。某比丘犯波羅夷。僧伽婆尸沙。波夜提。波羅提提舍尼。突吉羅。種種因緣呵已。語諸比丘。以十利故與比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘知他有惡罪。向未受大戒人說。除僧羯磨。波夜提。知者若自知若從他聞若彼自說。惡罪者。若波羅夷。僧伽婆尸沙。一切犯罪。皆名爲惡。未受大戒人者。除比丘比丘尼。餘一切人。是。除僧羯磨者。僧羯磨名。若比丘於白衣舍作惡若令他作是人現前僧。應與作說罪羯磨。說罪羯磨法者。先應求能說罪人。如是應作。一心和合僧中一人唱言。誰能說某比丘罪。誰能某居士前說某比丘罪。是中若有比丘言能。是比丘僧應籌量。若有五法。僧不應令作說罪人。何等五法。隨愛說隨瞋說隨怖說隨癡人。何等五法。隨愛說隨瞋說隨怖說隨癡人。說不知說不說。若比丘成就五法。僧應令作說罪人。何等五。不隨愛說不隨瞋說不隨怖說不隨癡說。說知說不說。是中一比丘。隨怖說不隨癡說。說知說不說。是中一比丘。僧中唱。大德僧聽。某比丘能作說罪人。能某居士前說某比丘罪。若僧時到僧忍聽。某比丘能作說罪人。能某居士前說某比丘罪。如是。白。白二羯磨僧。作說罪羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。若比丘作說罪者。應說彼

①陽十(示)㊦②③(但)一㊦④⑤(住)一㊦⑥⑦(金)二時㊦⑧⑨(日)二言㊦⑩⑪(實)一㊦⑫⑬(諸)十比丘㊦⑭⑮(波)灰提二支逸提㊦⑯⑰
 以下混用,㊦下同 ⑱閏二賴㊦⑲⑳(實)十阿㊦㊱我十(等)㊦㊲我好一我等㊦㊳夜一閱㊦㊴茶二茶㊦㊵鬼十(解)鬼㊦(賤
 鬼)㊦㊶(說)一㊦㊷⑱(暫借…尼)十四字二(乃至)二字㊦㊸⑱(若)十信㊦㊹⑱(是)一㊦㊺者僧提摩二煩摩者㊦㊻(說)

婆尸沙。為波夜提為波羅提提舍尼。為突吉羅。是人於波羅夷中。定生突吉羅。想見中見想。見中不見想。見中疑。聞中聞想。聞中不見想。聞中疑。若說名波夜提。若說事突吉羅。隨說名說事。一一語波夜提突吉羅。又比丘見餘比丘犯僧伽婆尸沙。疑是罪為僧伽婆尸沙。為波夜提。為波羅提提舍尼。為突吉羅。為波羅夷。是人於僧伽婆尸沙中。定生波羅夷想。見中見想。見中不見想。見中疑。聞中聞想。聞中不見想。聞中疑。若說名波夜提。若說事突吉羅。隨說名說事。一一語波夜提突吉羅。又比丘見餘比丘犯波夜提。為突吉羅。為波羅夷。為僧伽婆尸沙。為波夜提。為波羅提提舍尼。是人突吉羅中。定生波羅提提舍尼想。見中見想。見中不見想。見中疑。聞中聞想。聞中不見想。聞中疑。若說名突吉羅。若說事突吉羅。隨說名說事。一一語突吉羅。八事

佛在王舍城。爾時長老陀羅力士子。多知多識。能教供養飲食衣服臥具醫藥資生之具。時陀羅比丘衣服故壞。諸居士因陀羅比丘故。多與眾僧飲食衣服。現前僧應分物時。彌多羅浮摩比丘。作是念。因陀羅比丘故。眾僧多得供養飲食衣服臥具湯藥。是陀羅比丘衣服故壞。今眾僧得現前。僧應分物當於眾。前作羯磨與陀羅比丘。作是念已。即來僧中作羯磨與陀羅比丘。是彌多羅浮摩比丘先自勸與已。後作是言。諸比丘隨所親厚。

迴僧物與。是中有比丘。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。種種因緣呵責。云何名比丘。先自勸與。後作是言。諸比丘隨所親厚。迴僧物與。種種因緣呵已。向佛廣說。佛以是事集比丘僧。知而故問彌多羅浮摩比丘。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責。云何名比丘。先自勸與。後作是言。諸比丘隨所親厚。迴僧物與。佛種種因緣呵已。語諸比丘。以十利故與。比丘結戒。從今是戒。應如是說。若比丘先自勸與。後作是言。諸比丘隨所親厚。迴僧物與。波夜提。先勸與者。先與僧欲。後作是言。隨親厚者。隨和上阿闍梨。隨同和上阿闍梨。隨善知識。隨所愛念。隨同事。隨國土。隨聚落。隨家隨伴。僧物者。若得布施物衣鉢戶鉤時藥夜分藥七日藥終身藥。波夜提者。煮燒覆障。若不悔過。能障。闍道。是中犯者。若比丘先勸與欲竟。後作是言。諸比丘隨。所親厚。迴僧物與。得波夜提。若作是言。隨和上阿闍梨。隨同和上阿闍梨。隨善知識。隨所愛念。隨同事。隨國土。隨聚落。隨家隨伴。皆波夜提。九事

佛在拘陁彌國。爾時長老闍那那可悔過罪。時諸比丘慈心憐愍欲利益故。教令悔過言。闍那。汝犯某可悔過罪。汝應發露莫覆藏。闍那言。用是難碎戒為。半月說戒時。令諸比丘疑悔惱熱。憂愁不樂生。捨戒心。是中有比丘。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。種種因緣呵責。云何名比丘。用是難碎戒為。半月說戒時。令諸比丘疑悔惱熱。憂愁不樂

生。捨戒心。種種因緣呵已。向佛廣說。佛以是事集比丘僧。知而故問闍那。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責。云何名比丘。毀皆已所學。以種種因緣呵已。語諸比丘。以十利故與。比丘結戒。從今是戒。應如是說。若比丘說戒時。作是言。何用是難碎戒為。半月說戒時。令諸比丘疑悔惱熱。憂愁不樂生。捨戒心。作是輕呵戒者。波夜提。波夜提者。煮燒覆障。若不悔過。能障。闍道。是中犯者。若比丘說四波羅夷時。作是言。用是四波羅夷為。半月說戒時。令諸比丘疑悔惱熱。憂愁不樂生。捨戒心。波夜提。若比丘說十三僧伽婆尸沙時。二不定法時。三十尼薩耆波夜提法時。九十波夜提時。四波羅提提舍尼時。眾多學法時。七止淨法時。及說隨律經時。若作是言。用是隨律經為。半月說戒時。令諸比丘疑悔惱熱。憂愁不樂生。捨戒心。作是語者。皆波夜提。除隨律經。說餘經時。用說是經為。令諸比丘疑悔惱熱。憂愁不樂生。捨戒心。作是語者。突吉羅。隨所說處。一一語得波夜提突吉羅。十事

佛在阿羅毘國。爾時阿羅毘諸比丘。自手拔寺中草。經行處草。經行兩頭處草。自手採花。是時有居士。於草木中生有命想。見以妬嫉心言。沙門釋子是奪命人。殺一切眾生。是中有比丘。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。向佛廣說。佛以是事集比丘僧。知而故問阿羅毘比丘。汝等實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責阿羅毘比丘。云何名

①(於)一②③ ④(情)一⑤⑥ ⑦(是)一⑧⑨ ⑩(因緣)一⑪⑫ ⑬(以)一⑭⑮ ⑯(止)一⑰⑱ ⑲(中)一⑳㉑
①(於)一②③ ④(情)一⑤⑥ ⑦(是)一⑧⑨ ⑩(因緣)一⑪⑫ ⑬(以)一⑭⑮ ⑯(止)一⑰⑱ ⑲(中)一⑳㉑
①(於)一②③ ④(情)一⑤⑥ ⑦(是)一⑧⑨ ⑩(因緣)一⑪⑫ ⑬(以)一⑭⑮ ⑯(止)一⑰⑱ ⑲(中)一⑳㉑

比丘，自手拔寺內草經行處，草經行兩頭處。草，自手探花。佛但呵責而未結戒。佛在舍衛國，爾時有一摩訶盧比丘，是木師種。斫大樹，斫樹起大房舍，是樹神後夜時，擔負小兒，手復牽抱男女，圍遶往詣佛所，頭面禮足，一面立已。白佛言：世尊，云何有是法？我所住所止所依所歸所趣房舍，有一摩訶盧比丘，斫我樹，取作大房舍。我兒子幼小衆多，冬八夜時，寒風破竹冰凍寒甚，我當於何安隱？兒子，佛爾時勸餘鬼言：汝當安止與是住處。諸鬼以佛語故，即與住處。是夜過已，佛以是事集比丘僧，語諸比丘：昨夜有一鬼，擔負小兒，手復牽抱男女，圍遶來至我所，頭面作禮，一面立言，云何有是法？我所住所止所依所歸所趣房舍，有一摩訶盧比丘，斫我樹取作大房舍。我兒子幼小衆多，冬八夜時，寒風破竹冰凍寒甚，我當於何安隱？兒子，佛語諸比丘：是事非法，不是不應爾。居士天神皆嫌呵責，云何名比丘？自手拔寺內草經行處，草經行處兩頭草，自手探花，種種因緣，已語諸比丘，以十利故。與諸比丘結戒。從今是戒，應如是說：若比丘斫拔鬼神種子，波夜提，鬼神者，謂生草木衆生依住。衆生者，謂樹神、泉神、河神、舍神、交道神、市神、都道神、蚊虻、蜘蛛、蠅、蝶、蛾、麻蟲、蠋、蠅子，是衆生以草木爲舍。亦以爲村落城邑，生者，謂根含潤澤。若自斷若教人斷，自破教破，自燒教燒，是名爲斫草木有五種子，根種子者，謂藕子、節種子、自落種子、實種子。根種子者，謂藕

①〔處〕—①② ②舉世—革亥②③ ③折—破帛 ④〔取〕—①② ⑤作證—禮足②③ ⑥〔所〕—①② ⑦〔房〕—①② ⑧〔諸〕+居士②③ ⑨採
—拔②③ ⑩子+〔村〕②③ ⑪結髮—披髮②③ ⑫敝麻—反觀②③ ⑬亦=示②③ ⑭〔人〕—① ⑮振=重②③ ⑯有=知②③
⑰〔樓〕—① ⑱樓=留②③ ⑲藪=滿②③ ⑳藪=漬沐②③ ㉑璽=纒②③ ㉒教十〔他〕②③ ㉓款=愛②③* ㉔款=數②③ ㉕〔是〕
—①② ㉖〔事〕—①

犯者。若比丘。僧如法羯磨差會人。瞋謾是人者。波夜提。若僧如法羯磨差十四人。瞋謾是人者。波夜提。若十二人未捨羯磨。瞋謾是人者。波夜提。若捨羯磨。已。瞋謾是人者。突吉羅。於十四人中二人。若捨羯磨未捨羯磨。瞋謾是二人者。波夜提。突吉羅。乃至別房及同事差會。瞋謾是人者。突吉羅。佛結戒已。諸比丘不復面前瞋謾。便遙瞋謾。隨比丘。隨欲差會。隨瞋怖癡不知次第。越次不隨上下坐。是有比丘。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。種種因緣呵責。云何名比丘。佛結戒故。不面前瞋謾。便遙瞋謾。種種因緣呵已。向佛廣說。佛以是事集比丘僧。知而故問。爾多羅浮摩比丘。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責。云何名比丘。僧如法作差會人。便遙瞋謾。種種因緣呵已。語諸比丘。從今是戒應如是說。若比丘面前瞋謾僧所差人。若差者。波夜提。是中犯者。若比丘僧如法羯磨差會人。若瞋謾是人聞者。波夜提。不聞者突吉羅。若僧如法羯磨作十四人。若遙瞋謾。是人聞者波夜提。不聞者突吉羅。若比丘十二人未捨羯磨。若遙瞋謾是人聞者波夜提。若不聞者突吉羅。若捨羯磨已。遙瞋謾。聞者突吉羅。不聞者亦突吉羅。十四人中二人。若捨羯磨不捨羯磨。若遙瞋謾。是人聞者波夜提。不聞者突吉羅。乃至別房及同事。差會。若遙瞋謾。是人聞者突吉羅。不聞者亦突吉羅。二人者。教。賊尼人及四悔中第四差羯磨使迎食人。^{十二}

佛在拘陵彌。爾時闍那比丘犯可悔過罪。諸比丘慈心憐愍欲利益故。語闍那言。汝犯可悔過罪。當發露莫覆藏。闍那語諸比丘言。汝等能謂我作是事耶。我不謂汝等能說我犯是事。諸比丘言。闍那。汝若有罪便言。無便言無。何以用異事。依止異事。闍那言。我何豫汝等事。我畏汝等耶。更用異事依止異事。是有比丘。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。種種因緣呵責。云何名比丘。犯罪已用異事依止異事。種種因緣呵已。向佛廣說。佛以是事集比丘僧。知而故問闍那。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責闍那。云何名比丘。犯罪已用異事依止異事。種種因緣呵已。語諸比丘。汝等當憶闍那比丘用異事。若更有如闍那比丘者。亦應當憶。彼用異事。憶識法者。一心和合僧。一比丘僧中唱言。大德僧聽。是闍那比丘犯罪用異事。若僧時到僧忍聽。憶識闍那比丘用異事。汝闍那。隨所用異事衆僧隨憶識。如是白如是。白二羯磨僧憶識竟。僧忍默然。故是事如是持。佛語諸比丘。以十利故與。比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘用異事惱他。波夜提。波夜提者。煮燒覆障。若不悔過。能障。閑道。是中犯者。若比丘僧未憶識用異事依止異事。爾時用異事。突吉羅。若僧憶識已。爾時用異事依止異事。波夜提。佛在拘陵彌。即闍那比丘作可悔過罪。諸比丘慈心憐愍欲利益故。語闍那言。汝犯可悔過罪。當發露莫覆藏。闍那作是念。若我用異事者。衆

僧當作憶識羯磨。我當默然。闍那即時默然。諸比丘語闍那言。若汝有罪便言。無便言無。何故默然惱我等。闍那言。我是汝等何物。我不畏汝等。作是語已。還復默然。是有比丘。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。種種因緣呵責。云何名比丘。犯罪已默然惱他。種種因緣呵已。向佛廣說。佛以是事集比丘僧。知而故問闍那。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責。云何名比丘。犯罪已默然惱他。種種因緣呵已。語諸比丘。汝等當憶闍那比丘默然惱他事。憶識法者。一心和合衆僧。一比丘僧中唱言。大德僧聽。是闍那比丘。犯罪默然惱他。若僧時到僧忍聽。憶識闍那比丘默然惱他。汝闍那。隨汝默然惱他事。衆僧隨憶識。如是。白。白二羯磨僧憶識竟。僧忍默然。故是事如是持。從今是戒應如是說。若比丘用異事默然惱他。波夜提。是中犯者。若僧未憶識時默然惱他。突吉羅。若僧憶識已。默然惱他波夜提。若比丘口病屠病齒病舌病咽病心病面氣滿若出血。如是不語不犯。恭敬佛故不語。恭敬和上阿闍梨。恭敬上座。尊重故不語。不犯。若不能語故不語。不犯。^{十三}

佛在舍衛國。爾時有一居士。請佛及僧明日食。佛默然受。是居士知佛默然受已。頭面禮足右遶而去。還到自舍。是夜辦種種多美飲食。時諸比丘露地敷僧臥具。持衣鉢在中待食時到。有比丘經行。有比丘坐。時居士早起敷坐處已。遣使白佛言。世尊。食具已辦唯

●(已)一● ●(歡)十● ●(若)一● ●(者)一● ●(者)一● ●(若)十● ●(若)十● ●(十二事竟)夾註● ●二人乃至人二十字宋元明三本並宮本作夾註 ●(誡)一● ●(十二事竟)一● ●(龍)一● ●用二有● ●一心和合僧二僧一心和合● ●(是名)十如● ●(僧)一● ●若汝二汝若● ●(衆)一● ●(龍)一● ●白十(如是)● ●(心)十恭● ●●●●十一首(十篇律第二篇卷第十一)十佛在●

滿。佛語諸比丘。汝等入居士舍已。我持戶鉤。遊行諸房。開一房戶。見草敷中。生蟲。蟲噉是草。噉床脚床。樁床。橫床。繩。噉被褥枕。噉已入壁中住。欲齧人。是事不是非法。不應爾。云何僧臥具。取用踐蹋不知護惜。諸居士血肉乾竭。爲福德故。布施供養。汝等應少用守護者善。佛語諸比丘。誰是中宿。諸比丘言。世尊。有二客比丘來。次第是中共住。一人得床。一人得草敷。夜宿已地了便去。佛種種因緣訶責。云何名比丘。用僧臥具無所付囑便去。種種因緣訶已。語諸比丘。以十利故。與諸比丘結戒。從今是戒。應如是說。若比丘。比丘房中敷僧臥具。若。自敷若使人敷。是中坐臥。去時不舉不敷者。波逸提。比丘房者。或屬衆僧。或屬一人。極小乃至。容四威儀行立坐臥。自敷者。自手敷。使敷者敷他敷。坐者坐上。臥者身臥上。不舉者不自手舉。不敷者不敷他舉。波逸提者。煮燒覆障。若不悔過。能障礙道。是中犯者。若客比丘。比丘房中敷僧臥具出界去。波逸提。若舊比丘。比丘房中敷僧臥具出界去。作是念。卽日當還。有急因緣不得卽還。出界至地了時。突吉羅。佛言。從今。日聽付屬僧臥具已便行。囑者。有三種言。此是戶鑰。此是房舍。此是臥具。若說此是戶鑰。此是房舍。此是臥具。應付囑誰耶。應付囑敷臥具者。若無敷臥具者。應付囑典房者。若無典房者。應囑修治房舍人。若無是人。應付囑是中舊比丘。善好有功德持戒者。若無是人。是僧坊中。若有善好賢者。

若守僧坊四民。應付囑。不應付囑無慚愧破戒比丘。亦不應囑小沙彌。若不能得好人。若有衣架象牙我。應持被褥枕著上便去。若無衣架象牙我。是中有兩床者。持被褥枕著一床上。以一床覆上。去壁四寸便去。不犯者是房中留物去。乃至留盛富羅囊十五。佛在舍衛國。爾時長老耶舍。與五百眷屬俱來向舍衛國欲安居。時諸比丘皆作安居先事。謂塞壁孔罅。塞土四墮孔罅。補缺壞。解治繩床。抖擻被枕。爾時六群比丘懈惰不作。遙見他作便生是念。我等上座。須彼作竟受臥具已。當於後入隨上座驅起。作是念已。諸比丘作竟受臥具已。六群比丘便隨後入。諸比丘問六群比丘。汝共我等來作先事不。答言。不作。諸比丘言。汝等共我等來不作先事。我等作先事竟。我不起。六群比丘言。如佛所說。隨上座次第受房。不說不作先事者不與。我是上座。云何不起。六群比丘大力勸健。不四大謹慎。即強牽出。是比丘柔軟樂人。頭手傷壞鉢破衣裂。是中有比丘。少欲知足行頭陀。聞是事四已。心不喜。種種四因緣訶責。云何名比丘。比丘房中瞋恨不喜。便強牽出。種種四因緣訶已。向佛廣說。佛以是事集比丘僧。知而故問六群比丘。汝等實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種四因緣訶責。云何名比丘。比丘房中瞋恨不喜。便強牽出。種種四因緣訶已。語諸比丘。以十利故。與諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘。比丘房中瞋恨不喜。便自牽出若使人牽四出。癡人遠去不應

住此。除彼因緣波逸提比丘房者。或屬僧或屬一人。極小乃至容四威儀行立坐臥。瞋恨者。不隨意故。不惡者。瞋不意見故。自牽者。自手牽出。使牽者。教他牽。若從床上至地。從房內至戶。從戶至行來處。從高上至下處。從土墀上至地。波逸提。波逸提者。煮燒覆障。若不悔過。能障礙道。是中犯者。若比丘瞋恨不還牽。捉比丘。能牽者波逸提。不能牽突吉羅。若使他牽。能者波逸提。不能者突吉羅。若從坐床上。能牽者波逸提。不能者突吉羅。若從臥床上。房內。戶外行處。高上土墀上。若能牽者波逸提。不能者突吉羅。隨自牽。隨教牽。皆波逸提。突吉羅。若房舍欲破。故牽出。不犯十六。

①生蟲蟲二蟲生蟲蟲 ②嗽二數 ③〔嗽〕一 ④〔嗽〕一 ⑤〔欲醫人〕一 ⑥人是二是人 ⑦取二趣 ⑧〔自煎若〕一 ⑨
 容二容比丘 ⑩客比丘 ⑪自手二手自 ⑫〔日〕一* ⑬三二五 ⑭〔此是尸論〕一 ⑮〔什〕一 ⑯民二入 ⑰
 〔梵〕一 ⑱〔本〕一 ⑲隨二埵 ⑳〔等〕一 ㉑〔大蓮〕一 ㉒鉢二草 ㉓〔已〕一 ㉔〔因緣〕一* ㉕〔出〕一
 ㉖〔事〕一 ㉗〔出〕一 ㉘〔提〕一 ㉙戶二房 ㉚〔隨〕一 ㉛造二夜 ㉜〔欲〕一 ㉝〔故〕一 ㉞前二盼* ㉟〔食不消
 故〕一*

事。佛言實爾。我爲利益故。聽教誡比丘尼。汝等實不得是。利。時佛爲瞿曇彌及五百比丘尼。說種種法。示教利喜已默然。時瞿曇彌五百比丘尼。知佛示教利喜已。頭面禮佛足。右繞而去。時瞿曇彌五百比丘尼去不久。佛以是事集比丘僧。知而故問六群比丘。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣。訶責六群比丘。云何名比丘。僧不差便教誡比丘尼。佛種種因緣訶已。語諸比丘。以十利故。與諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘。僧不差教誡比丘尼。教誡比丘尼者。波逸提。僧不差者。僧未一心和合差令教誡。波逸提者。煮燒覆障。若不悔過。能障礙道。是中犯者。若一比丘。僧未差教誡一比丘尼者。一波逸提。若一比丘。教誡二三四比丘尼者。四波逸提。若二比丘。教誡二比丘尼者。二波逸提。若教誡三四一比丘尼者。一波逸提。若三比丘。教誡三比丘尼者。三波逸提。若教誡四一二比丘尼者。二波逸提。若四比丘。教誡四比丘尼者。四波逸提。若教誡一二三比丘尼者。三波逸提。佛在王舍城。爾時六群比丘。知僧不差教誡比丘尼。便出界外。自相差次教誡比丘尼。然後入界。諸比丘尼來時。便語諸比丘尼言。僧差我教誡比丘尼。汝來我當說。教法。以是因緣。集比丘尼來已。置教誡事。置教誨事。置說法語。作二種惡。是中有年少比丘尼。不深樂持戒。共六群比丘調戲。輕語大笑。更相字名。種種不清淨事。是中有上座長老比丘尼。深

①(利)——②教十(誤)③④⑤隔斷——道夫⑥教十(誤)⑦⑧⑨語十(大笑)⑩⑪字二呼⑫⑬(和合)——⑭(令)——⑮
 (處處)——⑯具二大⑰具二其⑱讀誦二誦讀⑲(是三——尼)十七字——⑳(二十歲)——㉑(能)——㉒受具戒
 二從受大戒⑳來二未㉑⑳(若差)——㉒(得)十波(喝)㉓滿三過㉔(信)——㉕(者)——㉖*

丘。以十利故。與諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘與比丘尼共期同道行。從一聚落至一聚落。波逸提。期者。若比丘作期。若比丘尼作期。道者。有二種。陸道水道。波逸提者。煮燒糲障。若不悔過。能障礙道。是中犯者。若比丘與比丘尼。共期陸道行。從一聚落至一聚落。波逸提。若中道還突吉羅。若向空地無聚落處。乃至一拘盧舍。五百波逸提。若中道還突吉羅。水道亦如是。佛在舍衛國。爾時諸比丘尼。從憍薩羅國遊行向舍衛國。到險道中待多伴。時有諸比丘。亦從憍薩羅國遊行向舍衛國。諸比丘尼遙見諸比丘。作是念。我等共諸比丘去者。安隱得過。諸比丘來漸近。比丘尼問言。諸大德。欲何所去。諸比丘答言。向舍衛國。比丘尼言。我等當共諸大德去。諸比丘答言。佛結戒。諸比丘不得與比丘尼共期同道行。云何共去。諸比丘尼言。若然者大德前去。時諸比丘衆多。安隱得過險道。賊不敢發。諸比丘尼隨後。緩來。賊見女人衆少。尋出奪衣悉皆裸形。放去。諸比丘遊行。漸到舍衛國詣佛所。頭面禮足一面坐。諸佛常法。有客比丘來。以如是語勞問。言諸比丘。忍不足不。安樂住。不乞食。易不道路。諸比丘答言。世尊。忍足安樂住。乞食易得道路不疲。即以是事向佛廣說。佛以是事集比丘僧。種種因緣讚戒讚持戒。讚戒讚持戒已。語諸比丘。從今是戒應如是說。若比丘與比丘尼共期同道行。從一聚落至一聚落。除因緣。波逸提。因緣

者。若是道中要須多伴。所行道有疑怖畏。是名因緣。疑者有二種。一疑失衣鉢。二疑失糧食。若疑失糧食者。比丘尼飲食。比丘應取持去。若疑失衣鉢者。比丘尼衣鉢。比丘應取持去。若至安隱樂處。爾時應還比丘尼衣鉢。應語言。姊妹。汝等隨意不得共行。若爾時即共同道行。至一聚落。波逸提。若中道還突吉羅。若從聚落向空地。乃至一拘盧舍。波逸提。中道還突吉羅。水道亦如是。不犯者。不期去。若有王夫人共行不犯。
十誦律卷第十一

十誦律卷第十一

後秦北印度三藏弗若多羅譯
九十波逸提之四

佛在王舍城。爾時六群比丘。與助提婆達多比丘尼。共載一船調戲大笑。作惡惡語種種不清淨業。是有白衣在兩岸上。見已共相謂言。汝等看是。爲是婦耶。爲是私通。必共作淫欲事。是有比丘。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。向佛廣說。佛以是事集比丘僧。知而故問六群比丘。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣問責。云何名比丘。與比丘尼共載一船。種種因緣問已。語諸比丘。以十利故。與諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘與比丘尼共期載一船。波逸提。期者。有二種。若比丘作期。若比丘尼

作期。波逸提者。煮燒糲障。若不悔過。能障礙道。是中犯者。若一比丘與一比丘尼共期載一船。一波逸提。若一比丘與二三四比丘尼共期載一船。四波逸提。若二比丘與二比丘尼共期載一船。二波逸提。若與三四比丘尼共期載一船。一波逸提。若三比丘與三比丘尼共期載一船。三波逸提。若與四一二比丘尼共期載一船。二波逸提。若四比丘與四比丘尼共期載一船。四波逸提。若與一二三比丘尼共期載一船。三波逸提。

佛在舍衛國。爾時諸比丘尼。從憍薩羅國遊行向舍衛國。至河岸上住待船。爾時有諸比丘。亦從憍薩羅國遊行向舍衛國。到河兩岸上待船。船至。比丘便疾上船。諸比丘尼復來欲上船。諸比丘言。汝莫上。何以故。佛結戒。比丘不得與比丘尼共載一船。諸比丘尼言。若然者大德先渡。是船即去。更不復還。諸比丘尼即於岸上宿。夜有賊來悉奪衣裸形放去。諸比丘遊行。到舍衛國詣佛所。頭面禮足一面立。諸佛常法。有客比丘來。以如是語勞問。忍不足不。安樂住。不乞食。易得。道路不疲耶。佛即時以是語問諸比丘。忍不足不。乞食。易得。道路不疲耶。諸比丘答言。世尊。忍足安樂住。乞食易得。道路不疲。即以是事向佛廣說。佛以是事集比丘僧。種種因緣讚戒讚持戒。讚戒讚持戒已。語諸比丘。從今是戒應如是說。若比丘與比丘尼共期載一船上水下水。波逸提。除直渡。上水者逆流。下水者順流。直渡者直到彼

●(波)十●若二●(五百)●(行)●(諸)●(若)●(放去)●
●(言)●(言)●(言)●(言)●(言)●(言)●(言)●(言)●(言)●(言)●
●(第二)●(第二)●(第二)●(第二)●(第二)●(第二)●(第二)●(第二)●(第二)●(第二)●
●(波)●(波)●(波)●(波)●(波)●(波)●(波)●(波)●(波)●(波)●
●(放去)●(放去)●(放去)●(放去)●(放去)●(放去)●(放去)●(放去)●(放去)●(放去)●

共坐。是有比丘。少欲知足行頭陀。聞已。呵責言。云何名比丘。獨與一比丘尼屏覆處共坐。種種因緣訶已。向佛廣說。佛以是事集比丘僧。知而故問迦留陀夷。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣訶責。云何名比丘。獨與一比丘尼屏覆處共坐。種種因緣訶已。語諸比丘。以十利故與諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘獨與一比丘尼屏覆處共坐波逸提。獨與一比丘尼者。正有二人更無第三人。屏處者。若壁障衣。幔障。席障。如是等物覆障。是名屏處。波逸提者。煮燒覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘獨與一比丘尼屏處坐。波逸提。起已還坐。波逸提。隨起還坐。隨得爾所波逸提。^{二十}佛在舍衛國。爾時迦留陀夷。與掘多居士。婦舊相識。數數共語親善。習習。時迦留陀夷往居士婦舍。獨與此婦露地共坐。諸白衣見已。作是言。汝等看是為比丘婦為私通耶。是比丘必當共作姪事。是有比丘。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。種種因緣訶責。云何名比丘。獨與一女人露地共坐。種種因緣訶已。向佛廣說。佛以是事集比丘僧。知而故問迦留陀夷。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣訶責。云何名比丘。獨與一女人露地共坐。佛種種因緣訶已。語諸比丘。以十利故。與比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘獨與一女人露地共坐波逸提。女人者。有名者若大若小若姪未嫁堪作姪事。獨與一女人者。正有二人更無第三人。露地者。無

壁障無衣幔障無席障。波逸提者。煮燒覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘獨與一女人露地共坐波逸提。起已還坐波逸提。隨起還坐。隨得爾所波逸提。若相去半尋坐波逸提。相去一尋坐波逸提。相去一尋半坐波逸提。不犯者若相去二尋。若過二尋坐不犯。^九佛在舍衛國。爾時有一居士。請佛四大弟子。大迦葉舍利弗目犍連阿那律明目食。皆默然受。居士知諸比丘默然受已。從坐起頭面作禮右繞而去。即還自舍。通夜辦種種多美飲食。是夜辦多美飲食已。晨朝數難色坐具。自往白四大比丘言。時到。偷蘭難陀比丘尼先是在家出入。是比丘尼早起著衣入居士舍。見辦多美飲食難色坐具。時比丘尼問居士婦。辦多美飲食難色坐具請比丘耶。答言。請諸比丘耶。答言。請大迦葉舍利弗目犍連阿那律。是比丘尼語居士婦言。請是小小比丘。若問我者。當請大龍比丘。居士婦言。何者是大龍。答言。大德提婆達多俱伽離難陀達多三女達多迦留陀夷。是比丘尼共居士婦語時。大迦葉在前。聞是語作是念。我等若不即入者。是比丘尼當作大罪。即作聲。比丘尼聞聲即默然。迴面即見便語居士婦言。汝請是大龍。居士婦言。誰是大龍。答言。大迦葉舍利弗目犍連阿那律是。時居士隨後來至。聞比丘尼作二種語。語偷蘭難陀比丘尼言。汝弊惡賊比丘尼一頭兩舌。適言小小比丘。復言大龍。若更入我

舍者。當如賊法治汝。復語其婦言。汝若更前是比丘尼者。我當唱言。汝非我婦當棄汝去。爾時居士令諸比丘坐難色坐具。自往水。自與多美飲食。與多美飲食自恣飽滿已。居士行水。諸比丘攝鉢已。取小卑床在諸比丘前坐。欲聽說法。大迦葉說法已。與諸比丘俱從坐起去。往詣佛所頭面禮足一面立笑。佛知故問大迦葉。汝何因緣笑。答言。世尊。我等今日為偷蘭難陀比丘尼所見。字名。謂為小小比丘。復言大龍。佛言。何因緣故爾。大迦葉向佛廣說如上因緣。佛知故問阿難。有諸比丘食比丘尼作因緣食耶。答言。實爾。佛以是事集比丘僧。種種因緣訶責。云何名比丘。知比丘尼作因緣得食便食。種種因緣訶已。語諸比丘。以十利故與比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘知比丘尼讚歎因緣得食者。波逸提。知者。若自知若從他知。若比丘尼自說讚歎者。比丘尼讚歎。波逸提者。煮燒覆障。若不悔過。能障礙道。是中犯者。若比丘尼往語居士婦。當請比丘。為請誰耶。答言。請某某。居士婦言。爾比丘尼言。為辦糗米飯。是比丘食者波逸提。有比丘尼往語居士婦言。當請比丘。為請誰耶。答言。請某某。居士婦言。爾比丘尼言。與辦酥豆羹。比丘食者波逸提。又比丘尼往

已呵責言二事心不喜呵責重呵責... 一四三五 十開律卷第十二

亡失田宅家人死盡。但有一兒。是在是中。聞說飯佛及僧者。生切利天。即發是願。我若飯佛及僧者。善作是願。已復念。我今無所有。當行客作。爾時舍衛國有一富貴居士。多有田宅人民金銀財物。種種福德。咸相成就。時小兒往到其舍。語居士言。我為汝客作。居士問。汝何所能。答言。我能書能讀。善能算數。能相金銀錢相。相絲綿絹相。相珠相。相坐金銀珠。相銅犀客作。居士言。汝一歲作幾許物。答言。千金錢。居士言。汝小兒不知。今世飢餓。食尚難得。何況索價。是小兒言。我多技。能如是。上中下相共決斷。定雇金錢五百。小兒言。我應多得價值。我急故今與汝作。當共言要。歲盡一時。償我價。居士聞已。作是念。自有作人。作便索價。語是小兒言。汝莫憂。歲盡當一時與汝。居士安著肆上。時是小兒好看市肆。是居士先得大利。今得再三倍。是居士過一月。已檢校肆中。得三倍利。居士自念。若以是物我自往坐肆。不得是利。此客作人多有福德。今得是利。皆由小兒。即將去著田上。於田中作了勤作。好看守護。先食不滿。今皆倍滿。歲竟看食。先不滿者。今三倍滿。居士復念。即是以因作處。我自在中。不得是利。是小兒多有福德。我食藏滿。皆由是。小兒力。歲竟。小兒到居士所。一時索價。居士小避。去作是念。是兒若得價者。便捨我去。是以小避。非不欲與。是小兒數來索價。居士言。汝急索價。欲作何物。答言。居士。我聞人說飯佛及僧

生切利天。以是故。我一歲客作。欲飯佛及僧。生切利天。居士聞是語。即生信心。是兒為他故。能一歲受勤苦。居士言。欲何處作。答言。欲祇桓中作。是居士方便欲令好人入其舍。作是念已。語小兒言。祇桓中少釜。簾笠器。薪草作人。不如我家多有釜簾笠器。薪草作人。種種具足。正使乏少。我當相助。汝請佛及僧來就我舍。小兒即出居士舍。向祇陀林去。爾時世尊。晡時與無數大眾圍繞說法。時小兒遙見佛在樹林中。善攝諸根。成就第一寂滅。身出火焰。如真金聚。端正殊特。令人心淨。見已。往到佛所。頭面禮足。在一面坐。佛為小兒種種因緣說法。示教利喜。已默然。是小兒從坐起。合掌白佛言。願世尊。明日及僧受我請。佛默然受。是兒知佛默然受已。頭面禮足。右邊而去。還居士舍。通夜辦種種多美飲食。爾時舍衛國節日早起。白衣多持豬肉乾糲。與眾僧。諸比丘受取。皆漸漸多。噉飽滿。是小兒通夜辦多美飲食。已。早起。數坐處。往白佛言。食具已辦。佛自知時。諸比丘往居士舍。佛自房住。迎食分。是小兒見僧坐已。自手行水。持食欲著上座鉢中。上座言。少著。第二上座言。莫多著。第三上座言。著半。如是展轉少與。莫多與與半。一切僧皆悉作是語。小兒往看飯處。猶不大減。次看羹處。亦不大減。看鉢器中。皆滿不減。爾時小兒至上座前。言。為慈愍我。故不食耶。為以世儉故。為以我一歲客作勤苦故。為食不熟。不香不美。故上座直性言。我不以慈愍。不以世

儉。不以客作勤苦。不以不熟不香不美故。今日舍衛城節日。早起。大得豬肉乾糲。初欲少。漸漸飽滿。是故食少。小兒聞已。愁憂心悔。我作食不具足。或不得生切利天。上。是小兒出居士舍。啼哭詣佛所。說諸比丘食少。爾時世尊。與大眾恭敬圍繞。而為說法。佛遙見小兒啼哭而來。佛問小兒。何以啼耶。即是以事向佛廣說。佛語小兒。汝疾還去。隨諸比丘。能噉者與。汝必得生切利天。小兒聞已。大歡喜。作是念。佛無異記。我當生切利天。無疑。時小兒持食至上座所。言。是食香美。少多取。復以一種與言。是復大好。少多取。第二第三皆如是。勸。小兒自手與多美飲食。諸比丘自恣飽滿。已。知僧攝鉢。自手行水。取小床坐。眾僧前。欲聽說法。上座說法。已從坐起。去諸比丘。隨次起去。時舍衛城晡時。有大海諸估客。至置寶物城外。各相謂言。當入城買飲食。即遣人求。以二因緣故。求不能得。一。以世儉。二。以時熱。食不留殘。時買食人。還語估客。至城中買食。都不可得。估客主言。我於大海險難。初不乏食。今至大城。而不能得。汝等更往。審諦遍求。隨以何物。方便令得。是小兒先嚕向佛時。多人見知。是人語估客言。某舍今日多辦飲食。而所用少。汝往彼舍。求食必得。估客往居士舍。語守門者。語汝家主。有大海估客。今在門下。時守門者。即入白主。主言。便入。即入與坐。共相問訊。樂不樂。居士小默然。便問。汝何故來。答言。須食故來。居士言。此是小兒飲食。非我有也。估客語小

●兒二子●●聞二問●●歲二歲●●(小)一●●(言)一●●相十(銅)●●歲二年●●小兒二兒●●(小)一●●(多)十●●根共二共相●●(在)一●●(去)一●●不滿者二所不滿●●歲二座●●是小二由是●●(力)一●●小二是●●(小)一●●作二價●●(其)一●●小十(小)●●淨二清●●合二米●●(多)一●●(已)一●●坐十(具)●●(處)一●●其二耳●●(悉)一●●(故)一●●(上)一●●(所)一●●哭二泣●●(耶)一●●已十(而)●●記二語●●價二買●●至二主●●是二諸●●者十(百)●●(大)一●●便二使●●

佛在王舍城。爾時有一比丘。於秋月。時冷熱病盛。不能飲食羸瘦無色。佛見比丘羸瘦無色。知而故問阿難。何故比丘羸瘦無色。阿難答言。世尊。是比丘秋月冷熱病盛。不能飲食。是故羸瘦無色。佛以是因緣故集比丘僧。語諸比丘。從今日憐愍利益病比丘故。聽三種具足食。應食謂好色香味。病比丘應受一請。不應受二請。若一請處不能飽。應

請不犯。食者波逸提。若比丘無衣食請。彼無衣食來。受請突吉羅。食者波逸提。又比丘無衣食請。彼有衣食來。受請突吉羅。食者不犯。又比丘無衣食請。彼有衣食無衣食來。受請突吉羅。食者波逸提。若比丘有衣食無衣食請。彼有衣食無衣食來。受請突吉羅。食者波逸提。又比丘有衣食無衣食請。彼有衣食來。受請突吉羅。食者不犯。又比丘有衣食無衣食來。受請突吉羅。食者波逸提。又比丘有衣食無衣食來。受請突吉羅。食者波逸提。彼無衣食來。受請突吉羅。食者波逸提。不犯者。得多有衣食請。一切有衣食來不犯。

佛在舍衛國。爾時舍衛城節日多有飲食。諸居士作種種飲食。持詣園中便入祇桓打*撻毬。諸比丘問。居士。何因緣故打撻毬。諸居士言。我於衆中請爾所比丘飲食。諸比丘言。佛未聽節日在白衣會中數數食。居士言。我等白衣法。若嫁娶。節日集會。諸親族知識。我等貴重諸比丘。更無天神勝沙門釋子。汝等必當受我會食。諸比丘不知云何。是事白佛。佛以是事集比丘僧。種種因緣讚戒讚持戒。讚戒讚持戒已。語諸比丘。從今聽諸比丘節日數數食。彼與他竟受彼中。何者與他謂相食故作食。齋日食月一日^{四食}。十^四五日食。衆僧食別房食。衆僧請獨請。皆應與他。若五衆請食。不應與他。相者吉因相也故作者大因德比丘人爲之作供養也。五衆者比丘尼六法尼沙彌沙彌尼也。三十一*竟。佛在舍衛國。爾時憍薩羅國諸居士作福德舍。若有沙門婆羅門來是中宿者。諸居士往迎問訊禮拜。湯水洗脚。蘇油塗足。給好床。

鉢臥具豎褥被枕。明日與香美前食後食恒鉢那。恭敬供養。爾時六群比丘。從憍薩羅國遊行。向舍衛城到福德舍。諸居士卽時出迎。問訊禮拜。湯水洗脚。藥油塗足。給好床榻。臥具。毼褥被枕。明日與香美前食後食恒鉢那。恭敬供養。爾時六群比丘共相謂言。今時惡世飲食難得。當小住此受樂。作是念已卽住不去。是中更有沙門婆羅門來欲宿者。不相容受。是後來沙門婆羅門語主人言。我等得此宿不。主人言好。便入至六群比丘所欲宿六群比丘言不得。何以故。我國已先住。六群比丘素健多力。客來不能共語。諸居士瞋訶責言。諸沙門釋子自言善好有德。云何強住福德舍。如王如大臣。是有比丘。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。向佛廣說。佛以是事集比丘僧。知而故問六群比丘。汝實作是事不。答言實作世尊。佛以種種因緣訶責。云何名比丘。福德舍過一食。佛種種因緣訶已語諸比丘。以十利故與比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘福德舍過一食。波逸提。福德舍法者。是中應一夜宿。應一食。波逸提者。煮燒覆障。若不悔過。能障礙道。是中犯者。若比丘福德舍過一食。波逸提。若過一夜宿不食者。突吉羅。若餘處宿是中食者。波逸提。若一夜宿一食。不犯。福德舍應言一宿處

佛在舍衛國。爾時長老舍利弗。從憍薩羅國遊行。向舍衛國到福德舍。時風病發。作是念。我若住中過一宿不食。得突吉羅。我寧當去。去已道中病更增劇。漸漸遊行到舍衛

①[時]—①ㄊㄨˊ ②[佛]十知③④[答]—①ㄉㄚˋ ⑤[日]—①ㄖㄨˋ ⑥[廩食]—①ㄌㄧㄣˇ ⑦[二請]—①ㄉㄨˊ ⑧[二]—①ㄉㄨˊ ⑨[請]—①ㄑㄩㄥ ⑩[滿]—①ㄇㄢˋ ⑪[若]—①ㄖㄨㄛˋ ⑫[請]—①ㄑㄩㄥ ⑬除十(餘)⑭* ⑮是名時二兩名⑯切二—①ㄑㄧㄝˋ ⑰膳二美⑱⑲[食]—①ㄕㄨˋ ⑳五二六㉑ ㉒以十(之)㉓ ㉔相二根㉕ ㉖德二來㉗ ㉘[也]—①ㄔㄜˊ ㉙[五來…也]十五字—① ㉚〔五來…也〕十五字—①〔五事〕二字 ㉛蘇二麻㉜* ㉝[時]—①ㄊㄨˊ ㉞託二床㉟ ㊱[言]—①ㄧㄢˊ ㊲已二以 ㊳阿十(黃)㊴ ㊵[法]—①ㄉㄜˊ ㊶[是中應] ㊷[夜]—①ㄧㄚˋ ㊸當二前

逸提。二三鉢取已出外。語餘比丘。共分。是事應爾。家者白衣。家請多與者。數數與餅者。小麥麵作。大麥麵作。粳米麵作。大重華餅。小重華餅。如是。比諸清淨。餅麤者。稻。麤麥。麤鉢者。有三。種上中下。上鉢者。受三鉢他飯一鉢他羹餘可食物半羹。下鉢者。受一鉢他飯半鉢他羹餘可食物半羹。若上下中。間。是名中鉢。出外語餘比丘。共分者。謂眼所見。波逸提者。煮燒覆障。若不悔過。能障礙道。是中犯者。若比丘以上鉢取者。應取一鉢。不應取二鉢。取二鉢波逸提。若以中鉢取者。極多取二鉢。不應取三。若取三者波逸提。若以下鉢取者。極多取三鉢。不應取四。若取四者波逸提。出外見比丘。共分者善。不共分者突吉羅。三。十。佛在舍衛國。爾時長老迦留陀夷。於夜闌時。有小雨墮雷聲電光中。入白衣舍乞食。時是家中。有一洗器女人。出於電光中。遙見迦留陀夷身黑。見已驚怖。身毛皆豎。即大喚言。鬼來鬼來。以怖畏故。即便墮胎。迦留陀夷言。姊妹。我是比丘。非鬼也。乞食故來。時女人瞋。以惡語。語不淨。語苦。語語比丘言。使汝父死。母死。種姓皆死。使是沙門腹破。禿沙門斷種人著黑弊衣。何不以利牛舌刀自破汝腹。乃於是夜。聞黑雷電中乞食。汝沙門乃作爾許惡。我兒墮死。令我身壞。迦留陀夷。於是家起如是過罪。故。即便出去。以是事向諸比丘說。諸比丘以是事向佛廣說。佛以是事集比丘僧。知而故問迦留陀夷。汝實

作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣。訶責。云何名比丘。謂非時入白衣家乞食。佛言。若比丘非時入白衣家。何但得如是。過罪當復更得過於罪。從今諸比丘應一食。爾時諸比丘以一食故。羸瘦無色無力。佛見諸比丘羸瘦無色無力。知而故問阿難。諸比丘何故羸瘦無色無力。阿難答言。世尊。結戒。諸比丘應一食。一食故。諸比丘羸瘦無色無力。佛以是事集比丘僧。種種因緣。讚戒持戒。讚戒讚持戒已。語諸比丘。從今聽。噉五種法陀尼自恣食。五種者。謂根莖葉磨果。爾時諸比丘入王舍城乞食。時有白衣。以蘆菴菜胡荽菜羅勒菜雜食與諸比丘。諸比丘不食。故。不得飽滿。復更羸瘦無色無力。佛知故問阿難。何以故。諸比丘羸瘦無色無力。阿難答言。世尊。聽諸比丘噉五種法陀尼。食自恣受。諸比丘入王舍城乞食。時有白衣。以蘆菴菜胡荽菜羅勒菜雜食與諸比丘。諸比丘不食。不得飽滿。故。羸瘦無色無力。佛聞已。語諸比丘。從今聽。食五種蒲闍尼食。謂飯麤糖魚肉。五種食自恣受。是諸比丘入王舍城乞食。時諸白衣以蘆菴菜胡荽菜羅勒菜雜食與諸比丘。諸比丘不食。復不飽。故。羸瘦無色無力。佛見諸比丘羸瘦無色無力。知而故問阿難。何故諸比丘羸瘦無色無力。阿難答言。世尊。聽食五種食。諸比丘入城乞食。時得蘆菴菜胡荽菜羅勒菜雜食與諸比丘。諸比丘不食。復不飽。故。羸瘦無色無力。佛言。從今聽。食

五種似食。自恣隨所難。謂糜栗橫麥秀。子迦師飯。佛在維耶離。爾時有一居士。到佛所。頭面禮足。一面坐。佛見居士一面坐。已。與說種種法。示教利喜。示教利喜已。默然。是居士聞佛種種因緣。示教利喜已。從坐起。合掌言。願佛及僧受我明日食。佛默然受。居士知佛默然受。已。即禮佛足。右繞而去。還歸自舍。通夜辦種種多美飲食。晨起敷座。遣使白佛。食具已辦。佛自知時。諸比丘僧往居士舍。佛自住房。迎食分。居士知衆僧坐。已。自手行水。自與種種多美飲食。自恣飽滿。爾時維耶離諸比丘多病。有看病比丘。先於僧中食竟。迎病比丘食分。諸病比丘。有食者。有不食者。有少食者。是看病比丘先已食。從坐處起。更不得食。諸病比丘多有殘食。棄僧坊內。是時多有烏鳥。來噉是食。作大音聲。佛聞寺內多有烏鳥聲。知而故問阿難。何故僧坊內多有烏鳥聲。阿難答言。世尊。是維耶離諸比丘多病。有看病比丘。先於僧中食竟。迎病比丘食分。諸病比丘。有食者。有不食者。有少食者。是看病比丘先已食。從坐處起。更不得

○(合名爲)十家○ ○餅二○ ○(大)十小 ○[大麥麵]一 ○[大]一 ○比十(丘)
○二與○ ○共分二令知 ○(中鉢者)十若 ○[間]一 ○語二與 ○共分二與 ○(若)十取 ○四
○二作 ○餅二 ○(事)十寬 ○(是)十先 ○令二今 ○罪
○[語]一 ○語二 ○汝二沙門 ○父死母死種姓皆死 ○(是)十先 ○令二今 ○罪
○非時中後 ○(過)一 ○無力二力 ○食十(食) ○重 ○(是)十先 ○令二今 ○罪
○(知)一 ○(以)一 ○(食)一 ○(食自恣受)一 ○食二 ○飽滿一 ○今十(日) ○(自恣)十

有蟲水飲。若取飲者俱波逸提。若比丘教餘比丘與裸形外道男女飲食。若與者俱波逸提。若比丘教餘比丘空地燃火。若燃者俱波逸提。若比丘教餘比丘自手取金銀。若取者俱波逸提。若比丘教餘比丘奪畜生命。若奪者俱波逸提。若比丘教餘比丘藏是比丘衣鉢。若藏者俱波逸提。若比丘教餘比丘自手握地。若握者俱波逸提。若比丘教餘比丘噉殘宿食。若彼噉者俱波逸提。云大比丘未手受食而共啖宿者名宿食。此比丘食者突吉羅已。已受舉犯宿。

佛在王舍城。爾時阿闍世王諸大臣將帥信臣提婆達。是諸人民爲助。提婆達比丘作供養前食後食恒鉢那。諸有年少比丘出家不久者。提婆達以鉢鉢鉢多羅大捷*捷瓷衣鈎襴縷繩帶起筋鉢支扇蓋革屨隨比丘所須物皆誑誘之。提婆達自共百比丘或二百三百四百五百比丘恭敬圍繞。入王舍城別受好供養。前食後食恒鉢那。諸有上座長老比丘得佛法味久修梵行。是諸比丘入城乞食。得宿舍飯或不得。或得臭麁或不得。如是餽食或飽不飽。是有比丘少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。種種因緣訶責。云何名比丘。自共百人二百三百四百五百比丘恭敬圍繞。別受供養前食後食恒鉢那。諸有上座長老比丘得佛法味久修梵行。是諸比丘入城乞食。得宿舍飯或不得。或得臭麁或不得。如是餽食或飽不飽。種種因緣訶已。向佛廣說。佛以是事集比丘僧。佛以種種因緣訶責。云何名比丘。自共百人二百

食後食恒鉢那。諸上座長老比丘得佛法味久修梵行。是諸比丘入城乞食。得宿冷飯。或不得。或得臭麪或不得。如是飢食或飽不飽。種種因緣。阿已語諸比丘。從今以二利因緣故。遮別衆食。聽三人共食。一利者隨護檀越以憐愍故。二利者破諸惡欲。比丘力勢故。莫令惡欲人別作衆別作法與僧共譁。以十利故與比丘結戒。從今是戒。應如是說。若比丘別衆食波逸提。別衆食者。極少乃至四比丘共一處食。波逸提者。煮燒覆障。若不悔過。能障礙道。是中犯者。若四比丘別衆食波逸提。若三比丘別共一處食。第四人取食分不犯。

佛在王舍城。爾時諸病比丘。以乞食因緣故。苦惱疲倦。城中有居士。見已問言。汝等苦惱耶。答言苦惱。何因緣故。答言。我等有病。以乞食因緣故苦惱。諸居士言。汝等病者。我今請汝。諸有病者來我舍食。諸比丘言。佛未聽病因緣故別衆食。諸比丘不知云何。是事白佛。佛以是事集比丘僧。種種因緣讚戒讚持戒。讚戒讚持戒已。語諸比丘。從今聽諸病比丘別衆食。從今是戒。應如是說。若比丘別衆食波逸提。除因緣。因緣者。病時。病者。衆食波逸提。除因緣。是名為病。是中犯者。若若比丘風冷熱盛。是名為病。是中犯者。若

一得一人言波二提熱盛是自一
十或十利一人答因波冷二除不盛
(佛)或(佛)利(利)有一(疲)一除因是盛緣
或(佛)二(二)一逸除盛冷因

①勤十(敬)②* ③(因緣)④—⑤ ⑥故十(勤)⑦⑧ ⑨(佛)⑩—⑪ ⑫種種十(因緣)⑬⑭ ⑮比丘一他⑯* ⑰(勤)⑱—⑲ ⑳陀一他⑳* ㉑(比丘)㉒—㉓ ㉔知三聞者㉕ ㉖尼十(食者)㉗ ㉘五十(預)㉙ ㉚慈一勤㉛ ㉜令二勤㉝ ㉞(食)㉟—㊱ ㊲迦一加* ㊳(小麥)㊴—㊵ ㊶食一五種佐陀尼㊷,〔食〕㊸—㊹ ㊺(復)十有㊻ ㊼食十(五種著聞尼)㊽ ㊾迦一夜男 ㊿(汝)十聲㊿* ①〔得〕②—③ ④漢一漢⑤,和⑥ ⑦(有)⑧—⑨ ⑩(取)⑪—⑫ ⑬(飲)⑭—⑮ ⑯(食)⑰—⑱ ⑲(食)⑳—㉑ ㉒(食)㉓—㉔ ㉕(手)㉖—㉗ ㉘(者)㉙—㉚ ㉛〔克〕㉜—㉝ ㉞信十(敬)㉟ ㊱提婆達二調達㊲* ㊳鉢鉢鉢多羅一大鉢小鉢 ㊴地一陸㊵* ㊶(齊)㊷—㊸* ㊹壯筋一紙七食 ㊺誰謬一用誰謬㊻,用誰謬㊼ ㊽〔之〕㊾—㊿ ㊿或十(得)㊿* ㊿飽十(或)㊿*

比丘無病別衆食波逸提。病者不犯。

佛在舍衛國。爾時諸比丘作衣時到。是諸比丘早起。求染衣具。薪草煮染。漉出。揚冷。出所染衣。如是中間食時轉近。行乞食不得。因是苦惱。城中有居士。見已問言。汝等苦惱耶。答言苦惱。何因緣故。我等作衣時到。早起求索染衣具。薪草煮染。漉出。揚冷。出所染衣。如是中間食時轉近。乞食不得。以是因緣。故苦惱。諸居士言。我今請汝。諸作衣者來我舍食。諸比丘言。佛未聽我為作衣故別衆食。諸比丘不知云何。是事白佛。佛以是事集比丘僧。種種因緣讚戒讚持戒。讚戒讚持戒已。語諸比丘。從今聽。比丘作衣時到。諸作衣者別衆食。從今是戒。應如是說。若比丘別衆食波逸提。除因緣。因緣者。病時作衣時。是中犯者。若比丘作衣時未到。別衆食波逸提。作衣時到。別衆食不犯。

佛在舍衛國。爾時諸比丘。從憍薩羅國遊行向舍衛城。彼國地平。諸聚落遠。遙看似近。諸比丘欲從前聚落乞食。至聚落時。日已中到。當乞食時。日已過。諸比丘斷食。故苦惱。是聚落中諸居士。見已問比丘言。汝等苦惱耶。答言苦惱。何因緣故。我從憍薩羅國向舍衛城。遙看聚落。謂近。欲至乞食。時日便過中。不得食。故苦惱。諸居士言。我今請汝等。諸欲行者來我舍食。諸比丘言。佛未聽行因緣故別衆食。諸比丘不知云何。以是事白佛。佛以是事集比丘僧。種種因緣讚戒讚持戒。讚戒讚持戒已。語諸比丘。從今聽。諸行比丘別衆食。從今是戒。應如是說。若比丘別衆食波逸提。除因緣。因緣者。病時作衣時。道行時。船行時。極近至半由延。若往若來。是中犯者。若比丘昨日來。今日食者。波逸提。明日行今日食。波逸提。即日行極少半由延。若往若來。若別衆食不犯。

佛在舍衛國。爾時諸比丘。後憍薩羅國載船向舍衛國。是船行近聚落。時諸比丘語船師言。廻船向岸。我欲乞食。即廻船向岸。諸比丘出船入聚落。家家求食。已出聚落。食已洗手洗鉢。卷衣著囊中。如是中間船去已遠。諸比丘即從船步道行。逐船。值師子難虎狼難熊難。從非道去。有棘刺竹刺刈草刺。走逐船時。脚痛苦惱。是岸上有居士。見已問比丘言。汝苦惱耶。答言苦惱。何因緣故。我等先載船向舍衛國。船近聚落。我等語船師言。廻船向岸。我欲乞食。即時向岸。我等出船入聚落。家家求食。已出聚落。食已洗手洗鉢。卷衣著囊中。爾時船去已遠。即從船道行。逐船。值師子難虎狼難熊難。若從非道行。有棘刺竹刺刈草刺。走逐船。脚痛苦惱。諸居士言。我今請汝。諸船行者來我舍食。諸比丘言。佛未聽船行因緣故別衆食。諸比丘不知云何。以是事白佛。佛以是事集比丘僧。種種因緣讚戒讚持戒。讚戒讚持戒已。語諸比丘。從今聽。諸船行比丘別衆食。從今是戒。應如是說。若比丘別衆食波逸提。除因緣。因緣者。病時作衣時。道行時。船行時。極近至半由延。若往若來。是中犯者。若比丘昨日來。今日食者。波逸提。明日行今日食。波逸提。即日行極少半由延。若往若來。若別衆食不犯。

中犯者。若比丘昨日來。今日食者。波逸提。明日行今日食者。波逸提。即日行極少半由延。若往若來。別衆食不犯。佛在王舍城。爾時王舍城內有大衆集。佛與千二百五十比丘俱。是中諸比丘入城乞食。諸居士但能與二三比丘食。更不能與。即閉門。言。極多誰能為與。後來乞食比丘不得。故苦惱。有居士見已問比丘言。汝等苦惱耶。答言苦惱。何因緣故。諸比丘言。是王舍城有大衆集。故諸比丘前乞食者。二三人得。諸居士即閉門。言。是極多誰能為與。我等後來乞食不得。是故苦惱。諸居士言。我今請汝。諸有大衆集因緣者。來我舍食。諸比丘言。佛未聽大衆集因緣故別衆食。諸比丘不知云何。以是事白佛。佛以是事集比丘僧。種種因緣讚戒讚持戒。讚戒讚持戒已。語諸比丘。從今聽。諸比丘有大衆集因緣者。別衆食。從今是戒。應如是說。若比丘別衆食波逸提。除因緣。因緣者。病時作衣時。道行時。船行時。大衆集者。極少乃至八人。四舊比丘四客比丘。共集。以是因緣故。令聚落中諸居士。不能供給。諸比丘飲食。是中犯者。若比丘滅八人集時。別衆食。波逸提。若八人若過八人集時。不犯。

佛在王舍城。爾時瓶沙王舅。於阿若維外道中出家。是舅作是念。我外甥瓶沙王。深敬佛及弟子。我為是王故。當請佛及弟子作一食。是外道便入王舍城。求米麵胡麻小豆。諸居士問言。欲作何等。答言。我外甥深敬佛。我欲令歡喜故。欲請佛及弟子作一

○(者)一○(案)一○(衣)一○(所)二○(是)○(時)日二○(時)○(中)一○(日)十○(時)○(過)十○(中)○(斷)二○(時)○
○(調)十○(是)○(食)十○(至)乞食○(以)一○(以)一○(往)若來一○(來)若往○(衣)著二○(衣)著○(步)一○(狼)一○(約)○
○(去)已二○(已)去○(步)十○(道)○(汝)十○(等)○(我)十○(船)○(以)一○(以)一○(能)一○(是)十○(極)○
○(食)比丘二○(比丘)乞食○(者)一○(人)二○(比丘)○(以)十○(是)○(上)一○(共)一○(犯)二○(狂)

①〔故〕—①② ②〔城〕—①③ ③〔我等受〕—①④ ④〔疑〕—①⑤ ⑤〔諸〕—①⑥ ⑥〔竟〕—①⑦ ⑦〔事〕—①⑧ ⑧〔十〕—①⑨ ⑨〔辦〕—①⑩ ⑩〔種〕—①⑪ ⑪〔自〕—①⑫ ⑫〔姓〕—①⑬ ⑬〔諸〕—①⑭ ⑭〔年〕—①⑮ ⑮〔少〕—①⑯ ⑯〔得〕—①⑰ ⑰〔紙〕—①⑱ ⑱〔紙〕—①⑲ ⑲〔下〕—①⑳ ⑳〔爾〕—①㉑ ㉑〔無〕—①㉒ ㉒〔有〕—①㉓ ㉓〔五〕—①㉔ ㉔〔種〕—①㉕ ㉕〔若〕—①㉖ ㉖〔日〕—①㉗ ㉗〔房〕—①㉘ ㉘〔舍〕—①㉙ ㉙〔食〕—①㉚ ㉚〔丘〕—①㉛ ㉛〔言〕—①㉜ ㉜〔以〕—①㉝ ㉝〔若〕—①㉞ ㉞〔食〕—①㉟ ㉟〔宿〕—①㊱ ㊱〔所〕—①㊲ ㊲〔者〕—①㊳ ㊳〔宿〕—①㊴ ㊴〔種〕—①㊵ ㊵〔食〕—①㊶ ㊶〔十〕—①㊷ ㊷〔者〕—①㊸ ㊸〔食〕—①㊹ ㊹〔十〕—①㊺ ㊺〔者〕—①㊻ ㊻〔食〕—①㊼ ㊼〔十〕—①㊽ ㊽〔者〕—①㊾ ㊾〔食〕—①㊿ ㊿〔十〕—②① ②②〔者〕—②③ ②③〔食〕—②④ ②④〔十〕—②⑤ ②⑤〔者〕—②⑥ ②⑥〔食〕—②⑦ ②⑦〔十〕—②⑧ ②⑧〔者〕—②⑨ ②⑨〔食〕—②⑩ ②⑩〔十〕—②⑪ ②⑪〔者〕—②⑫ ②⑫〔食〕—②⑬ ②⑬〔十〕—②⑭ ②⑭〔者〕—②⑮ ②⑮〔食〕—②⑯ ②⑯〔十〕—②⑰ ②⑰〔者〕—②⑱ ②⑱〔食〕—②⑲ ②⑲〔十〕—②⑳ ②㉑ ②㉑〔者〕—②㉒ ②㉒〔食〕—②㉓ ②㉓〔十〕—②㉔ ②㉔〔者〕—②㉕ ②㉕〔食〕—②㉖ ②㉖〔十〕—②㉗ ②㉗〔者〕—②㉘ ②㉘〔食〕—②㉙ ②㉙〔十〕—②㉚ ②㉚〔者〕—②㉛ ②㉛〔食〕—②㉜ ②㉜〔十〕—②㉝ ②㉝〔者〕—②㉞ ②㉞〔食〕—②㉟ ②㉟〔十〕—②㊱ ②㊱〔者〕—②㊲ ②㊲〔食〕—②㊳ ②㊳〔十〕—②㊴ ②㊴〔者〕—②㊵ ②㊵〔食〕—②㊶ ②㊶〔十〕—②㊷ ②㊷〔者〕—②㊸ ②㊸〔食〕—②㊹ ②㊹〔十〕—②㊺ ②㊺〔者〕—②㊻ ②㊻〔食〕—②㊼ ②㊼〔十〕—②㊽ ②㊽〔者〕—②㊾ ②㊾〔食〕—②㊿ ②㊿〔十〕—③① ③①〔者〕—③② ③②〔食〕—③③ ③③〔十〕—③④ ③④〔者〕—③⑤ ③⑤〔食〕—③⑥ ③⑥〔十〕—③⑦ ③⑦〔者〕—③⑧ ③⑧〔食〕—③⑨ ③⑨〔十〕—③⑩ ③⑩〔者〕—③⑪ ③⑪〔食〕—③⑫ ③⑫〔十〕—③⑬ ③⑬〔者〕—③⑭ ③⑭〔食〕—③⑮ ③⑮〔十〕—③⑯ ③⑯〔者〕—③⑰ ③⑰〔食〕—③⑱ ③⑱〔十〕—③⑲ ③⑲〔者〕—③⑳ ③㉑ ③㉑〔食〕—③㉒ ③㉒〔十〕—③㉓ ③㉓〔者〕—③㉔ ③㉔〔食〕—③㉕ ③㉕〔十〕—③㉖ ③㉖〔者〕—③㉗ ③㉗〔食〕—③㉘ ③㉘〔十〕—③㉙ ③㉙〔者〕—③㉚ ③㉚〔食〕—③㉛ ③㉛〔十〕—③㉜ ③㉜〔者〕—③㉝ ③㉝〔食〕—③㉞ ③㉞〔十〕—③㉟ ③㉟〔者〕—③㊱ ③㊱〔食〕—③㊲ ③㊲〔十〕—③㊳ ③㊳〔者〕—③㊴ ③㊴〔食〕—③㊵ ③㊵〔十〕—③㊶ ③㊶〔者〕—③㊷ ③㊷〔食〕—③㊸ ③㊸〔十〕—③㊹ ③㊹〔者〕—③㊺ ③㊺〔食〕—③㊻ ③㊻〔十〕—③㊼ ③㊼〔者〕—③㊽ ③㊽〔食〕—③㊾ ③㊾〔十〕—③㊿ ③㊿〔者〕—④① ④①〔食〕—④② ④②〔十〕—④③ ④③〔者〕—④④ ④④〔食〕—④⑤ ④⑤〔十〕—④⑥ ④⑥〔者〕—④⑦ ④⑦〔食〕—④⑧ ④⑧〔十〕—④⑨ ④⑨〔者〕—④⑩ ④⑩〔食〕—④⑪ ④⑪〔十〕—④⑫ ④⑫〔者〕—④⑬ ④⑬〔食〕—④⑭ ④⑭〔十〕—④⑮ ④⑮〔者〕—④⑯ ④⑯〔食〕—④⑰ ④⑰〔十〕—④⑱ ④⑱〔者〕—④⑲ ④㉑ ④㉑〔食〕—④㉒ ④㉒〔十〕—④㉓ ④㉓〔者〕—④㉔ ④㉔〔食〕—④㉕ ④㉕〔十〕—④㉖ ④㉖〔者〕—④㉗ ④㉗〔食〕—④㉘ ④㉘〔十〕—④㉙ ④㉙〔者〕—④㉚ ④㉚〔食〕—④㉛ ④㉛〔十〕—④㉜ ④㉜〔者〕—④㉝ ④㉝〔食〕—④㉞ ④㉞〔十〕—④㉟ ④㉟〔者〕—④㊱ ④㊱〔食〕—④㊲ ④㊲〔十〕—④㊳ ④㊳〔者〕—④㊴ ④㊴〔食〕—④㊵ ④㊵〔十〕—④㊶ ④㊶〔者〕—④㊷ ④㊷〔食〕—④㊸ ④㊸〔十〕—④㊹ ④㊹〔者〕—④㊺ ④㊺〔食〕—④㊻ ④㊻〔十〕—④㊼ ④㊼〔者〕—④㊽ ④㊽〔食〕—④㊾ ④㊾〔十〕—④㊿ ④㊿〔者〕—⑤① ⑤①〔食〕—⑤② ⑤②〔十〕—⑤③ ⑤③〔者〕—⑤④ ⑤④〔食〕—⑤⑤ ⑤⑤〔十〕—⑤⑥ ⑤⑥〔者〕—⑤⑦ ⑤⑦〔食〕—⑤⑧ ⑤⑧〔十〕—⑤⑨ ⑤⑨〔者〕—⑤⑩ ⑤⑩〔食〕—⑤⑪ ⑤⑪〔十〕—⑤⑫ ⑤⑫〔者〕—⑤⑬ ⑤⑬〔食〕—⑤⑭ ⑤⑭〔十〕—⑤⑮ ⑤⑮〔者〕—⑤⑯ ⑤⑯〔食〕—⑤⑰ ⑤⑰〔十〕—⑤⑱ ⑤⑱〔者〕—⑤⑲ ⑤㉑ ⑤㉑〔食〕—⑤㉒ ⑤㉒〔十〕—⑤㉓ ⑤㉓〔者〕—⑤㉔ ⑤㉔〔食〕—⑤㉕ ⑤㉕〔十〕—⑤㉖ ⑤㉖〔者〕—⑤㉗ ⑤㉗〔食〕—⑤㉘ ⑤㉘〔十〕—⑤㉙ ⑤㉙〔者〕—⑤㉚ ⑤㉚〔食〕—⑤㉛ ⑤㉛〔十〕—⑤㉜ ⑤㉜〔者〕—⑤㉝ ⑤㉝〔食〕—⑤㉞ ⑤㉞〔十〕—⑤㉟ ⑤㉟〔者〕—⑤㊱ ⑤㊱〔食〕—⑤㊲ ⑤㊲〔十〕—⑤㊳ ⑤㊳〔者〕—⑤㊴ ⑤㊴〔食〕—⑤㊵ ⑤㊵〔十〕—⑤㊶ ⑤㊶〔者〕—⑤㊷ ⑤㊷〔食〕—⑤㊸ ⑤㊸〔十〕—⑤㊹ ⑤㊹〔者〕—⑤㊺ ⑤㊺〔食〕—⑤㊻ ⑤㊻〔十〕—⑤㊼ ⑤㊼〔者〕—⑤㊽ ⑤㊽〔食〕—⑤㊾ ⑤㊾〔十〕—⑤㊿ ⑤㊿〔者〕—⑥① ⑥①〔食〕—⑥② ⑥②〔十〕—⑥③ ⑥③〔者〕—⑥④ ⑥④〔食〕—⑥⑤ ⑥⑤〔十〕—⑥⑥ ⑥⑥〔者〕—⑥⑦ ⑥⑦〔食〕—⑥⑧ ⑥⑧〔十〕—⑥⑨ ⑥⑨〔者〕—⑥⑩ ⑥⑩〔食〕—⑥⑪ ⑥⑪〔十〕—⑥⑫ ⑥⑫〔者〕—⑥⑬ ⑥⑬〔食〕—⑥⑭ ⑥⑭〔十〕—⑥⑮ ⑥⑮〔者〕—⑥⑯ ⑥⑯〔食〕—⑥⑰ ⑥⑰〔十〕—⑥⑱ ⑥⑱〔者〕—⑥⑲ ⑥㉑ ⑥㉑〔食〕—⑥㉒ ⑥㉒〔十〕—⑥㉓ ⑥㉓〔者〕—⑥㉔ ⑥㉔〔食〕—⑥㉕ ⑥㉕〔十〕—⑥㉖ ⑥㉖〔者〕—⑥㉗ ⑥㉗〔食〕—⑥㉘ ⑥㉘〔十〕—⑥㉙ ⑥㉙〔者〕—⑥㉚ ⑥㉚〔食〕—⑥㉛ ⑥㉛〔十〕—⑥㉜ ⑥㉜〔者〕—⑥㉝ ⑥㉝〔食〕—⑥㉞ ⑥㉞〔十〕—⑥㉟ ⑥㉟〔者〕—⑥㊱ ⑥㊱〔食〕—⑥㊲ ⑥㊲〔十〕—⑥㊳ ⑥㊳〔者〕—⑥㊴ ⑥㊴〔食〕—⑥㊵ ⑥㊵〔十〕—⑥㊶ ⑥㊶〔者〕—⑥㊷ ⑥㊷〔食〕—⑥㊸ ⑥㊸〔十〕—⑥㊹ ⑥㊹〔者〕—⑥㊺ ⑥㊺〔食〕—⑥㊻ ⑥㊻〔十〕—⑥㊼ ⑥㊼〔者〕—⑥㊽ ⑥㊽〔食〕—⑥㊾ ⑥㊾〔十〕—⑥㊿ ⑥㊿〔者〕—⑦① ⑦①〔食〕—⑦② ⑦②〔十〕—

何。現前詞屬。佛見諸比丘作是惡事。為諸白衣所訶。見已默然。爾時摩訶男以多美飲食與眾僧。自恣飽滿。見畢鉢已。自手行水。取小床坐佛前。欲聽說法。佛以種種因緣說法。示教利喜。示教利喜已。從坐起去。爾時佛食後。以是事集比丘僧。以種種因緣。誨責六群比丘。云何名比丘。是摩訶男深敬。佛法眾僧。現前以種種詞屬。種種因緣。誨已。諸比丘。以十利故。與比丘結戒。從今是戒。應如是說。若比丘不病。白衣家中有如是美食。乳酪生酥。酥油魚肉脯。自為索如是食者。波逸提。家者。白衣舍名家。美飲食者。乳酪生酥。酥油魚肉脯。病者。風發冷發熱。發者。噉此食者。病差。除是因緣。名曰不病。波逸提者。煮燒覆障。若不悔過。能障礙道。是中犯者。若比丘不病。自為索乳。得者。波逸提。不病得突吉羅。不病自為索乳。生酥熟酥。酥油魚肉脯。得者。波逸提。不得突吉羅。不病自為索飯羹菜。得者。突吉羅。不得者。亦突吉羅。若索酪汁酪漿酪滓。得者。突吉羅。不得者。亦突吉羅。不犯者。若病。若親里。若先請。若不索。自與不犯。四十。十誦律卷第十三。

十誦律卷第十四

後秦北印度三藏弗若多羅譯

九十波逸提之六

佛在拘鞞羅國。爾時長老闍那。用有蟲水。諸比丘語闍那言。莫用有蟲水。多少蟲死。闍那言。我用水不用蟲。諸比丘言。汝知水有蟲不。答言。知。若知者。何以用。答言。我自用水。不用蟲。是中。有比丘。少欲知足行頭陀。聞是事。心不喜。種種因緣。誨責。云何名比丘。於來生中。無憐愍心。種種因緣。誨責。向佛廣說。佛以是事。集比丘僧。知而故問闍那。汝實作是不。答言。實作世尊。佛以種種因緣。誨責。闍那。云何名比丘。知水有蟲。故自取用。於來生中。無憐愍心。種種因緣。誨責。已語諸比丘。以十利故。與諸比丘結戒。從今是戒。應如是說。若比丘知水有蟲。用者。波逸提。知者。若自知。若從他聞。蟲者。若眼所見。若澆水囊所得。波逸提者。煮燒覆障。若不悔過。能障礙道。是中犯者。若比丘知水有蟲。用者。隨所有蟲死。一一波逸提。若比丘用有蟲水。煮飯羹粥湯藥。隨爾所蟲死。一一波逸提。若若用有蟲水。洗手。洗脚。洗口。面目。洗身。隨爾所蟲死。一一波逸提。若有蟲水中。有蟲想。用波逸提。有蟲水中。無蟲想。用波逸提。有蟲水中。疑用波逸提。無蟲水中。有蟲想。用突吉羅。無蟲水中。疑用突吉羅。無蟲水中。無蟲想。用不犯。四十。

佛在舍衛國。爾時跋難陀釋子。常出入一家。時跋難陀。中前著衣持鉢。到是家。坐已。問訊。樂不樂。是居士。娶婦。未久。欲手摩觸。婦言。莫爾比丘在此。居士自念。若我住者。比丘終不時去。居士語婦。與比丘食。答言。爾居士即出。婦語比丘言。受是飯。跋難陀言。日早小住。時到當受。居士意謂比丘已去。入欲近婦。見比丘故。在居士作是念。若我在者。比丘不去。語婦言。與比丘食。答言。爾居士即出。婦復持飯。與語比丘受。跋難陀言。小住。日時早。時到當受。居士復念。比丘必去。入已。故見。即發瞋言。用是比丘為。我於家中。自所欲作。不得自在。跋難陀如是。惱居士已。便出去。食後。向諸比丘說。我今日。故惱是居士。是有比丘。少欲知足行頭陀。聞是事。心不喜。種種因緣。誨責。云何名比丘。有食家中。強坐。種種因緣。誨責。已語諸比丘。以十利故。與諸比丘結戒。從今是戒。應如是說。若比丘有

（自）一（用）二（取）三（提）四（下）五（若）六（比）七（丘）八（用）九（水）十（用）十一（用）十二（用）十三（用）十四（用）十五（用）十六（用）十七（用）十八（用）十九（用）二十（用）二十一（用）二十二（用）二十三（用）二十四（用）二十五（用）二十六（用）二十七（用）二十八（用）二十九（用）三十（用）三十一（用）三十二（用）三十三（用）三十四（用）三十五（用）三十六（用）三十七（用）三十八（用）三十九（用）四十（用）四十一（用）四十二（用）四十三（用）四十四（用）四十五（用）四十六（用）四十七（用）四十八（用）四十九（用）五十（用）五十一（用）五十二（用）五十三（用）五十四（用）五十五（用）五十六（用）五十七（用）五十八（用）五十九（用）六十（用）六十一（用）六十二（用）六十三（用）六十四（用）六十五（用）六十六（用）六十七（用）六十八（用）六十九（用）七十（用）七十一（用）七十二（用）七十三（用）七十四（用）七十五（用）七十六（用）七十七（用）七十八（用）七十九（用）八十（用）八十一（用）八十二（用）八十三（用）八十四（用）八十五（用）八十六（用）八十七（用）八十八（用）八十九（用）九十（用）九十一（用）九十二（用）九十三（用）九十四（用）九十五（用）九十六（用）九十七（用）九十八（用）九十九（用）一百（用）

現前二於大衆中自（佛）法（一）（來）（一）（現）前（以）二（現）前（一）（身）（一）（發）二（坐）（一）（此）食者病差除是因緣二無是三種（因緣）一（日）（一）（得）十（身）（一）（又）比丘十不病（不得）一（若）比丘十不病（不病）（者）一（第二誦竟）一（此）下聖本有光明皇后文（律十第三誦）（第三誦之一）一（佛）說同吳宋元明宮四本如首卷聖本聖本聖本（九十六）七字一（拘鞞羅）俱合誦（用）二（取）（用）十（諸）（用）十（多）（水）一（知）十（有）（知）十（有）（是中）爾時（有）（諸）十（比丘）（少欲）頭陀七字一（聞是事）心不喜一（憐愍）二（因緣）一

食家中強坐者波逸提。有食者。女人。名男子食。家者白衣房舍。波逸提者。煮燒覆障。若不悔過。能障礙道。是中犯者。若比丘有食家中強坐。波逸提。若起還坐。隨得爾所波逸提。不犯者。若斷姪欲家。若受齋家。若更有所尊重人在座。若是舍多人出入不犯。

四十
二竟

佛在舍衛國。爾時跋難陀釋子常出入一家。中前著衣持鉢往到其舍。閉門戶向。獨與一女舍內相近坐。時有一乞食比丘。早起著衣持鉢入城乞食。次到是家門前立彈指。時跋難陀釋子見乞食比丘。是乞食比丘不見跋難陀。跋難陀語居士婦。與是比丘食。女人作是念。必是跋難陀相識。卽取鉢與滿糲米飯。以好羹羹上。乞食比丘得已持去。女人還入。跋難陀問言。與比丘食耶。答言已與。跋難陀言善。此好比丘。跋難陀食後還祇桓。見乞食比丘作是念。莫使我空作恩分語。彼比丘言。汝今日至某家乞食不。答言到。得好食不。答言得。汝知不。我教與汝。比丘問言。汝爾時在何處。答言在房內。乞食比丘以是事向諸比丘說。是有比丘。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。種種因緣訶責云何。名比丘。有食家獨與一女人強坐舍內。種種因緣訶已。向佛廣說。佛以是事集比丘僧。知而故問跋難陀。汝實作是事不。答言實作世尊。佛以種種因緣訶責。云何名比丘。有食家中獨與女人強坐舍內。如是訶已爲說。本生因緣。佛語諸比丘。過去世時有狗。捨

自家至他家乞食。入他家時。身在門內尾在門外。時主人居士打不與食。狗詣衆官言。是居士我至其家乞食。不與我食。反更打我。我不破狗法。衆官問言。狗有何法答言。我_①在自家隨意坐臥。到他家時。身入門內尾在門外。衆官言。燒居士來。時即將來問言。汝實打是狗不與食耶。答言實爾。衆官言。如是因緣者由來未有。卽問狗言。此人應云何治。狗言。與此舍衛城內大居士職位。何以故。答言。我昔在此舍衛城中作大居士。以身口作惡故。受是繫狗身。是人惡甚於我。若令是人有力勢者。極常作惡。令入地獄極受苦惱。更以何事治能劇於是。佛言。畜生尙知入他家法。有齊限。何況於人而不知法。種種因緣。訶已語諸比丘。以十利故。與諸比丘結戒。從今是戒。應如是說。若比丘_②食家中獨與一女人舍內_③強坐。波逸提。有食家者。女人名男子食。獨者。即一比丘一女人。更無第三_④人。深處坐者。深入乞食比丘所不見處。波逸提者。煮燒覆障。若不悔過。能障礙道。是中犯者。若比丘有食家_⑤中。獨與一女人_⑥共坐。三事起一波逸提。一者有食家。二者獨共坐。三事起一波逸提。若從坐起還坐。更得一女人。三者深處坐。若從坐起還坐。更得_⑦三事起。一波逸提。隨起還坐。隨得爾所波逸提。若閉戶向。外有_⑧作淨_⑨人者。波逸提。若開戶向。外有作淨_⑩人者。突吉羅。若_⑪開戶向內有_⑫作淨人者。不犯_⑬。四_⑭十_⑮佛在舍衛國。爾時毘羅然國。有婆羅門王。名阿耆達。以因緣故。向舍衛國宿一居士舍。

問是居士言。是舍衛城頗有沙門婆羅門。爲大衆師多人所敬。皆言好人耶。我當時時往見親近。或令我心清淨歡喜。居士言有沙門瞿曇出釋種中以信出家剃除鬚髮著袈裟。得阿耨多羅三藐三菩提。汝當時時往見親近。或令汝心清淨歡喜。問言瞿曇沙門今在何處。我當往見。答言。瞿曇沙門在舍衛城祇桓精舍。聞已出居士舍。往詣祇桓。爾時佛與無量百千萬衆圍繞說法。阿耨達王。遙見佛在林間。端正殊特諸根寂滅。身出無量光焰如真金聚。至小道口下乘步進前詣佛所問訊舉一面坐。佛見坐已。種種因緣說法示教利喜。示教利喜已默然。時阿耨達。聞佛說法示教利喜已。白佛言。世尊。願佛及僧受我毘羅然國夏安居一時。佛作是念。我先世果報必應當受。作是念已默然受請。是婆羅門知佛默然受已。卽從坐起右繞而去。是婆羅門所有因緣事竟。還毘羅然國到自舍。爲佛及僧辦夏四月多美飲食。爾時阿耨達王語守門者。我欲夏四月斷外人客。安樂自娛。外事好醜一不得白。時守門者受勅如教。佛知安居時到。以是因緣集比丘僧告諸比丘。今當往詣毘羅然國安居。諸比丘言受教。於是世尊與五百比丘俱入其國。其國信邪先無精舍。城北有勝葉樹林。

①〔者〕—①② ②名二若 ③舍十(名家)④ ⑤(事)十竟⑥⑦⑧* ⑨女十(人)⑩⑪⑫ ⑬〔釋子〕—⑭⑮ ⑯〔言〕—⑰⑱ ⑲(是)十比丘 ⑳此十(是)㉑ ㉒祇桓二祇迦㉓ ㉔下同 ㉕某家二其舍 ㉖房二舍 ㉗強二相近㉘* ㉙有二行 ㉚(一)十女 ㉛ ㉜〔時〕—①② ㉝其二某㉞,是 ㉟左自—自左㊱ ㊲到二至 ㊳時即二即時㊴ ㊵〔城內〕—① ㊶〔位〕—① ㊷祇當作惡二極作大惡㊸ ㊹〔有〕—① ㊺〔有〕十女 ㊻深處二相近㊼ ㊽〔中〕—① ㊾其二深處㊿ ①〔三事起一〕 ② ③〔爾所〕—④ ⑤〔作〕—⑥ ⑦〔人〕—⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑ ㉒開二閉㉓ ㉔作淨人者二淨人㉕,作淨者坐㉖ ㉗〔一〕—①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑ ㉒十(時) ㉓〔若〕十肯㉔ ㉕〔城〕—①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑ ㉒〔王〕—①② ㉓乘二車㉔

其樹茂好地甚平博。佛與大眾止此林中。彼邑狹小人衆少信。乞食難得。佛夜過已會僧。會僧已勸諸比丘。汝等當知。此邑狹小人衆少信。乞食難得。若欲此安居者住。不者隨意。是時舍利弗獨往不空道山中。受天王釋夫人阿須輪女舍。脂請。夏四月安居。天食供養。時佛與五百比丘。少一人在毘羅然國安居。彼諸居士及婆羅門。以少信心。供養佛及僧至五六日便止。諸比丘行乞食時。極苦難得。長老目。捷連白佛言。世尊。有樹名閼浮。因此樹故。地名閼浮提。欲取此果與大眾食。近閼浮樹有阿梨勒林。有阿摩勒果。辭單曰。有自然粳米。初利天上有食名。修陀。皆欲取來以供大眾。有甘地。味我以一手擎諸衆生。一手反地。令諸比丘取地。味嗽。願皆聽許。佛語目連。汝雖有大神力。諸比丘惡行報熟。不可移轉。皆不聽許。是國清涼水草豐茂。時有波羅奈國諸牧馬人。隨逐水草來到此國。諸牧馬人信佛心淨。見諸比丘行乞食時極苦難得。語諸長老言。極辛苦耶。答言極苦。皆言。我等知汝極苦乞食難得。今糧食盡。正有馬麥。汝能噉不。諸比丘言。佛未聽我等食馬麥。諸比丘不知云何。以是事白佛。佛言。馬屬看馬人。若諸看馬人能。以好草。飼水食馬令肥。此麥自在應受。是馬有五百匹。比丘有五百少一人。一馬食麥二斗。一斗與比丘。一斗與馬。中有良馬食麥四斗。一斗與佛。一斗與良馬。阿難取佛麥分并自分。入聚落中到一女

人前讚佛功德。佛有如是念定智慧解脫。知見大慈大悲。有一切智三十二相八十種好。身真金色。頂有圓光。有梵音聲。視之無厭。若不出家應作轉輪聖王。我與汝等一切皆屬。今出家得阿耨多羅三藐三菩提。未度者度。未解者解。未滅者滅。未度生老病死憂悲苦惱者度。以小因緣在此安居。汝持此麥爲佛作飯。女即答言。我家多事不能得作。時有一女聞佛功德即生敬心。如是人者世未曾有。語阿難言。我與作飯及作汝分。更有善德持戒比丘。若有力者亦當與作。女即作飯持與阿難。阿難深心敬佛。如是思惟。佛爲王種常御者。瞻今此龜惡何能益身。作是念已。行水授飯。見佛食之悲哽情塞。佛知其意。而欲釋之曰。汝能噉此飯不。答言能噉。受而食之滋味非常。實是諸天以味加之。欣悅無量悲塞即除。佛食已訖。阿難行水澆手攝衣鉢。白佛言。世尊。今情一女作飯不肯。傍有一女不情自作。佛語阿難。不作飯者所應當得則不能得。若作飯者應作轉輪王第一夫人。自作飯者此福無量。若使不作餘福。此德廣大。乃至解脫。是時世尊宿行未除。一時之中無有知佛及僧於毘羅然國噉馬麥者。爾時魔王化作諸比丘。飯食盈長齋向諸國。道路逢者問言。汝從何來。答言。毘羅然國來。諸居士言。佛在彼住有供養不。答言。彼常有大會看瞻盈長。我所持者是彼遺餘。爾時世尊宿行已畢。十六大國咸聞世尊與

五百比丘毘羅然國三月食馬麥。諸國貴人長者居士大富商人。備衆供具種種肴膳車馬。歡充滿。來迎世尊如親遠至。時有七日未至自恣。佛知故問阿難。自恣餘有幾日。阿難答言。餘有七日。佛告阿難。汝行入城語阿耨達佛言。我於汝國安居已竟。欲遊行諸國。諸比丘言。世尊。是婆羅門於佛衆僧有何恩德。在此安居窮乏困極。而與之別。佛言。此婆羅門雖無恩德。實主之法宜應與別。阿難受教。與一比丘俱到門下。語守門人可白汝王。阿難在外時守門者思惟念言。阿難名吉。清旦聞之。不白王者。是爲不祥。時阿耨達早起沐頭著白淨衣獨坐中堂守門者白。阿難在外。婆羅門相法。名吉則喜。即語令前。誰遣阿難。即入與坐。相問訊已。問阿難言。汝何故來。答言。佛遣我來語汝。我夏三月住汝國界。安居已竟。當遊行餘國。阿耨達驚言。阿難。瞿曇沙門在毘羅然國夏住耶。阿難言然。婆羅門言。云何得住。誰所供給。阿難答言。窮乏困極。佛及衆僧三月食馬麥。時阿耨達始自覺悟。憶前請佛及僧夏四月住。供具已備。云何令佛及僧三月食馬麥。

五百比丘 於三月 食馬麥 諸國貴人 長者居士 大富商人 備衆供具 種種肴膳 車馬歡充滿 來迎世尊 如親遠至 時有七日 未至自恣 佛知故問 阿難自恣 餘有幾日 阿難答言 餘有七日 佛告阿難 汝行入城 語阿耨達佛 言我於汝國 安居已竟 欲遊行諸國 諸比丘言 世尊 是婆羅門 於佛衆僧 有何恩德 在此安居 窮乏困極 而與之別 佛言 此婆羅門 雖無恩德 實主之法 宜應與別 阿難受教 與一比丘 俱到門下 語守門人 可白汝王 阿難在外 時守門者 思惟念言 阿難名吉 清旦聞之 不白王者 是爲不祥 時阿耨達 早起沐頭 著白淨衣 獨坐中堂 守門者白 阿難在外 婆羅門相法 名吉則喜 即語令前 誰遣阿難 即入與坐 相問訊已 問阿難言 汝何故來 答言 佛遣我來 語汝我夏三月 住汝國界 安居已竟 當遊行餘國 阿耨達驚言 阿難 瞿曇沙門 在毘羅然國 夏住耶 阿難言然 婆羅門言 云何得住 誰所供給 阿難答言 窮乏困極 佛及衆僧 三月食馬麥 時阿耨達 始自覺悟 憶前請佛 及僧夏四 月住 供具已備 云何令佛 及僧三月 食馬麥

餘比丘地了時犯波逸提波羅提提舍尼突吉羅。是比丘於突吉羅中生疑。是突吉羅非突吉羅。後時斷疑。於突吉羅中生突吉羅想。竟日覆藏至地了時突吉羅。若_{是比丘僧與}作不見擯不作擯惡邪不除擯若狂心亂心病壞心不犯。若僧解擯若苦痛止。覆藏他罪至地了時突吉羅。日出時乃至後夜後分。覆藏他罪至地了時突吉羅。又比丘見餘比丘地了時犯波羅夷生疑。爲波羅夷爲僧伽婆尸沙。爲波羅夷爲波逸提。爲波羅夷爲波羅提提舍尼。爲波羅夷爲突吉羅。是比丘後時斷疑於波羅夷中生突吉羅想。竟日覆藏至地了時波逸提。若是比丘僧與_{作不見擯不作}擯惡邪不除擯若狂心亂心病壞心不犯。若僧解擯若苦痛止。覆藏他罪至地了時波逸提。竟日覆藏他罪至地了時波逸提。從日出時乃至後夜後分。覆藏他罪至地了時波逸提。又比丘見餘比丘地了時犯僧伽婆尸沙。生疑。爲僧伽婆尸沙爲波逸提。爲僧伽婆尸沙爲波羅提提舍尼。爲僧伽婆尸沙爲突吉羅。爲僧伽婆尸沙爲波羅夷。是比丘後時斷疑。於僧伽婆尸沙中生波羅夷想。竟日覆藏至地了時波逸提。若是比丘僧與_{作不見擯不作}擯惡邪不除擯若狂心亂心病壞心不犯。若僧解擯若苦痛止。覆藏他罪至地了時波逸提。日出時乃至後夜後分。

①見餘比丘地了時二地了時見餘比丘②藏十(他譯)③* ④[作]一⑤⑥(日出…時)十一字二(乃至)二字⑦⑧(初夜…分)八字二(乃至)二字⑨⑩後二初夜⑪(中夜…分)二十字二(乃至)二字⑫⑬要二度⑭(信)一⑮⑯* ⑰[地了已日出時]一⑱⑲(初夜…分)二十八字二(乃至)二字⑳㉑藏十(他譯)㉒⑳[是]一㉓㉔乃至二日出已中前日中日歌晴時日沒時日沒已初夜初分初夜中分初夜後分中夜初分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中分②⑤(日出中前日中快晴時日沒時日沒已初夜初分)十乃至②⑥②⑦[皆]一②⑧②⑨(謂)十波②⑩病二乖②⑪時十(乃至日沒時日沒已初夜初分)②⑫* ②⑬[作]一②⑭②⑮從一②⑯②⑰[是]一②⑱* ②⑲②⑳了二曉②⑴②⑵[日出…提]二十字一②⑶②⑷[於]一②⑸②⑹[是]

若以草木牛屎木皮著糞掃火中波逸提。教著亦如是。乃至露地以火樵著火中突吉羅。不犯者若病若煮飯若煮羹煮粥煮肉煮湯煮染熏針治杖治鉤五十不犯二。梵

佛在舍衛國。爾時諸比丘欲羯磨擯跋難陀。時六群比丘^①在衆中遮不得成羯磨。異時六群比丘餘處行去。諸比丘言。我等今當與跋難陀作擯羯磨。有比丘言。六群比丘當來更遮。諸比丘言。六群比丘今遠去。至餘聚落。多

若白羯磨。白二羯磨。白四羯磨。若布薩自恣。若羯磨十四人。波逸提者。煮燒覆障。若不悔過。能障礙道。是中犯者。若比丘如法僧事與欲竟。後悔言。我不應與。波逸提。若比丘僧如法事。若白羯磨。白二羯磨。白四羯磨。布薩自恣。十四人羯磨。與欲竟後悔言。我不應與欲。波逸提。隨心悔言。一一波逸提。

中受齋法。通夜燃燈。加趺而坐。爲聽法故。時諸上座比丘初夜大坐。至中夜時各各入房。諸年少比丘及諸沙彌。在說法堂中宿。不一心臥。軒眠。竊語大喚。掉臂諸賢者言。看是尊衆不一心眠臥。是有比丘。少欲知足。行頭陀。聞是事。心不喜。向佛廣說。佛以是事集比丘僧。知而故問阿羅毘比丘。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責。云何名比丘。其未受具戒人宿。佛爾時但詞責未結此戒。佛在舍衛國。爾時沙彌羅睺羅。諸比丘驅出房不共宿。羅睺羅即去到邊小房中住。時有客比丘來。作是念。大房中必上座滿。我當向邊小房中。作是念。已即向邊小房中。到已。警欬打門問言。此中有誰。答言。我是羅睺羅。比丘言出去。即便出去。到第二房中。復更驅去。到第三房中。復更驅去。羅睺羅作是念。我所至房舍皆驅出者。今當往至佛廁屋中。即往廁屋中。枕廁板臥。板下有蛇。先出不在。後夜大風雨墮。蛇得苦惱。即還向窟。時佛憶羅睺羅。若我不覺者。正

爾當爲蛇所害。佛卽入三昧。自房內沒於颯
邊住。卽以神力作龍聲。羅睺羅便覺。佛知而
故問。汝是誰耶。答言。我羅睺羅。何故在
此。答言。臥。問何故此中臥。答言。餘無宿處。
佛言。汝出。卽便出來。佛以右手摩羅睺羅
頭。說是偈言。

汝不爲貧窮 亦不失富貴
但爲求道故 出家應忍苦

但爲求道故

說是偈已。佛卽捉臂將至^④自房。時佛獨坐床上大座。佛竟夜入禪。用聖默然到地了已。以是因緣集比丘僧。語諸比丘。是沙彌可憐愍。無父母若不慈愍。何緣得活。若^⑤值惡獸得大苦惱。是親里必瞋言。諸沙門釋子但能畜沙彌。而不能守護。佛種種因緣訖已。語諸比丘。從今爲二事利故。聽未受大戒人二夜共宿。一者爲^⑥憐愍沙彌故。二者爲有白衣來至^⑦寺中應與房宿故。以十利故與^{*}比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘與未受大戒人共舍宿。過二夜波逸提。未受大戒人者。除比丘比丘尼。餘一切人^⑧是。舍有四種。一者一切覆一切障。二者一切障不覆。三者一切覆半障。四者一切覆少障。波逸提者。燒覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘與未受大戒人。四種舍中宿。過二^⑨夜波逸提。起已還臥。隨起還臥。一波逸提。若通夜坐不犯。時有比丘病^⑩使沙彌供給看病。是比丘至第三夜驅沙彌去。是病比丘^⑪無人看故垂死。諸比丘以是事白佛。佛以是事集比丘僧。語諸比丘。應喚沙彌在病比丘所立莫令

①露地以二以露地②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ①(如法與欲後悔)七
 字②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ①(如法與欲後悔)六字②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ①(到第...去)十八字二(第二第三亦如是)七字②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ①(是二陀)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ①(白)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ①(無)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ①(是)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ①(夜)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ①(使)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

佛在王舍城。爾時六群比丘。知是沙彌。滅
擯已。便畜經恤。共事共宿。是有比丘。少欲
知足行頭陀。聞是事。心不喜。種種因緣訶
責。云何名比丘。知是滅擯沙彌。便畜經恤
共事共宿。種種因緣訶已。向佛廣說。佛以是
事集比丘僧。知而故問六群比丘。汝實作是
事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣訶責六
群比丘。云何名比丘。知滅擯沙彌。便畜經恤
共事共宿。種種因緣訶已。語諸比丘。以十利

故與比丘結戒。從今是戒。應如是說。若沙彌作是語。我知佛法義。行婬欲不能障道。諸比丘應如是教沙彌言。汝莫作是語。我知佛法義。行婬欲不能障道。莫謗佛。謗佛者不善。佛不作是語。汝當知。佛種種因緣詞責。婬欲能障礙道。汝當捨是惡邪見。若是沙彌諸比丘如是呵時。堅持不捨者。諸比丘應再三教令捨是事。再三教時若捨者善。不捨者諸比丘應如是語沙彌。汝從今不應言佛是我師。亦不應隨諸比丘後行。諸餘沙彌得共比丘同房二宿。汝今不得。癡人滅去不應住此。若比丘知是滅擯沙彌。便當輕恤共事共宿波逸提。知者自知若從他聞若沙彌自說滅擯者如佛法。一心和合僧。作滅擯羯磨。畜者持作弟子自作和上若阿闍梨。輕恤者若與衣鉢戶。鈎時藥夜分藥七日藥終身藥。共事者有二種事。法事財事。共宿者。四種舍內。共宿舍者。若一切覆一切障。一切障不覆。一切覆半障。一切覆少障。波逸提者。煮燒覆障。若不悔過。能障礙道。是中犯者。若比丘教滅擯沙彌法。若偈說。偈偈波逸提。若經說。章章波逸提。若別句說。句句波逸提。若從滅擯沙彌受經讀誦亦如是。若與滅擯沙彌鉢波逸提。若與衣戶鈎時藥夜分藥七日藥盡形藥。皆波逸提。若從滅擯沙彌取衣鉢戶鈎時藥夜分七日盡形藥。一一皆波逸提。四種舍中共宿波逸提。起已還臥隨起還臥。一一波逸提。通夜坐不臥。亦波逸提。七。竟佛在王舍城。爾時世尊。爲乞食故。早起著衣。

持鉢。阿難從後入王舍城。時天大雨。水山突伏。藏出多有寶物。爾時世尊乞食。食已還者闍崛山。佛見是藏多有寶物。佛在前行。阿難隨後一尋徐行。阿難自念。我若近佛。口氣脚聲。或惱佛故。佛見是藏。語阿難言。毒蛇阿難。作是語已。即便直過。不往物所。阿難見已。白言。惡毒蛇世尊。作是語已。即便直過。不往物所。是山下有一貧人刈麥。聞是二種語。作是念。我未曾見沙門釋子毒蛇惡毒蛇。今當往看。即往見藏爲水。突出見已。歡喜言。沙門釋子毒蛇皆是好物。即以車囊衣囊。及日取著家內。以是寶物現富貴相。謂作大舍金肆銀肆客作肆銅肆珠肆象群馬群牛羊群車乘。轡輿人民奴婢。是人先有不相可者。作大舍時。妨其生業。是人妬嫉。便白王言。是中先有貧窮賤人。卒見富相。起大堂舍金肆銀肆客作肆銅肆珠肆象群馬群牛羊群人民奴婢。是人必當得大寶藏。不欲語王。王即喚問。汝得寶藏耶。答言不得。王念。此人不被問。汝得寶藏。云何說實。即勅有司。盡奪財物。縛著標頭。若得寶藏。不語王者。皆如是治。作是教已。即奪財物。縛著標頭。誰得寶藏。不語王者。皆如是治。是人作是言。毒蛇阿難。惡毒蛇世尊。諸人語曰。汝莫作是語。毒蛇阿難。惡毒蛇世尊。汝應作是言。誰得寶藏。不語王者。皆有此分。是人一心念佛。作是言。毒蛇阿難。惡毒蛇世尊。時人白王。是人標頭作如是語。毒蛇阿難。惡毒蛇世尊。王即喚問。縛汝標頭。實作是語。毒蛇阿難。惡毒蛇世尊不。是人

①[摘]—①摘* ②[中]—②中 ③摩—③摩 ④白—④白 ⑤白如是—⑤白是名 ⑥[滅]—⑥滅 ⑦[心不喜]—⑦心十(誨) ⑧[者]—⑧者 ⑨今—⑨今 ⑩梨—⑩梨 ⑪[共宿舍者]—⑪ ⑫[舍者若]—⑫ ⑬[或]—⑬或* ⑭失—⑭失* ⑮與—⑮與* ⑯馬—⑯馬 ⑰牛—⑰牛 ⑱與—⑱與* ⑲作大會時—⑲作大會 ⑳作大會 ㉑人—⑳人 ㉒考—㉒考 ㉓說—㉓說 ㉔汝—㉔汝 ㉕汝—㉕汝

佛在王舍城。爾時六群比丘共十七群比丘。闍諍相屬心不和合。時六群比丘共十七群比丘闍諍相屬已。六群比丘欲令十七群比

安隱疫病時生。卽復言。若人某王時某大臣時若豐樂飢儉安隱疫病時。生毛生鬚咽喉現者。是人_一不滿二十。若人不滿二十受具足戒。不名得具足戒。若不得具足戒。非比丘非沙門非釋子。若起疑悔若不起。皆波逸提。是名生受具足戒者。若比丘問他比丘言。汝何時受具足戒。答言。某王時某大臣時若豐樂飢儉安隱疫病時受具足戒。卽復言。若人某王時某大臣時若豐樂飢儉安隱疫病時受具足戒者。是人不得具足戒。不得具足戒者。非比丘非沙門非釋子。若起疑悔若不起。皆波逸提。又比丘問他比丘。誰是汝具足戒。和上。誰作阿闍梨。誰作教師。答言。某作和上。某作阿闍梨。某作教師。卽復言。若某作和上。某作阿闍梨。某作教師。是人不得具足戒。若不得具足戒。非比丘非沙門非釋子。若起疑悔若不起。皆波逸提。又比丘問他比丘言。汝於十衆中受具足戒。於五衆中受具戒耶。答言。十衆中。卽復言。若如是十衆中受具戒。是人不得具足戒。若不得具戒者。非比丘非沙門非釋子。若起疑悔若不起。皆波逸提。又比丘問他比丘。汝於界內受具戒。界外受。答言。界內受。卽復言。若界內受。是人不得具足戒。若不得具足戒者。非比丘非沙門非釋子。若起疑悔若不起。皆波逸提。是名受具足戒。犯者。若比丘語他比丘言。汝犯僧伽婆尸沙罪。犯波逸提。波羅提提舍尼突吉羅。若比丘犯僧伽婆尸沙。波逸提。波羅提提舍尼突吉羅者。是人非比

①〔用〕一①* ②飲二餘② ③行二坐② ④死十(者)② ⑤(是)十死② ⑥掠二楊② ⑦糴② ⑧乃至二及② ⑨(是)一② ⑩共
 二與② ⑪〔足〕一②* ⑫〔名〕一②* ⑬令二今② ⑭具十(足)② ⑮事二因緣② ⑯〔戒〕一② ⑰〔生〕一② ⑱疾二
 疾② ⑲〔受〕一② ⑳〔龍比丘〕一② ㉑〔又比丘一漢邊提〕百二十四字一② ㉒接二旅② ㉓〔四〕十百② ㉔和上二
 和尚②下同 ㉕作十(受具戒)② ㉖〔足〕一②* ㉗〔語〕十言② ㉘〔具足〕一② ㉙若不得具二不得具足② ㉚(於)
 十界② ㉛受十(戒)② ㉜〔若〕一② ㉝〔受〕一② ㉞〔罪犯〕一②

丘非沙門非釋子。若起疑悔若不起。皆波逸提。是名犯。問者。若比丘問他比丘。汝入某聚落。行某巷。至某家。坐某處。共某女人語。到某比丘尼坊。共某比丘尼語耶。答言。我入某聚落。行某巷。到某家。坐某處。共某女人語。到某比丘尼坊。共某比丘尼語。即復言。若比丘入某聚落。行某巷。到某家。坐某處。共某女人語。到某比丘尼坊。共某比丘尼語者。是人非比丘非沙門非釋子。若起疑悔若不起。皆波逸提。是名問。物者。若比丘語餘比丘。汝誰同心用鉢。誰同心用衣。用鉢。鉤時藥夜分藥七日藥終身藥。答言。與某同心用鉢衣戶鉤時藥夜分藥七日藥終身藥。即復言。若比丘與某同心用衣鉢戶鉤時藥夜分藥七日藥終身藥者。是人非比丘非沙門非釋子。若起疑悔若不起。皆波逸提。是名物。法者。若比丘語他比丘。莫多畜衣。莫多飲食。莫別衆食。莫不請入。其舍。莫非時入聚落。莫不著僧伽梨入村邑。若比丘答言。我受迦絺那衣。即復言。若比丘隨意多畜衣。數數食別衆食。他不請入。其舍。非時入聚落。不著僧伽梨入村邑者。是人非比丘非沙門非釋子。若起疑悔若不起。皆波逸提。是名法。若比丘以是六事。令他比丘疑悔。皆波逸提。除是六事。以餘事令他比丘疑悔。突吉羅。若除比丘以是六事。以餘因緣令餘人疑悔。皆突吉羅。六十

毘擊。小兒多笑乃至氣絕。不能動手足。便死。時十七群比丘生疑。我等將無得波羅夷。是事白佛。佛知故問十七群比丘。汝以何心作。答言。我以戲笑故。佛言。若爾者不犯殺。語諸比丘。以十利故與比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘以指擊毘擊他者。波逸提。波逸提者。煮燒覆障。若不悔過。能障礙道。是中犯者。若比丘以一指擊毘擊他。一波逸提。二三四五六七八九十指。十波逸提。若以木石擊毘擊他。突吉羅。六十

時末利夫人見已語王言。此是我所尊重者也。作如是行。乃至王所不見處。時夫人即遣使詣佛所。白佛言。是王常喜出比丘過罪。以此水中洗戲故。願令諸比丘莫復此中洗。佛以是事集比丘僧。知而故問十七群比丘。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣詞責十七群比丘。云何名比丘。水中作種種戲。以手拍水倒沒。或如魚轉。或兩手把水。或一手。或仰浮。種種詞已語諸比丘。以十利故與比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘水中戲波逸提。波逸提者。煮燒覆障。若不悔過。能障礙道。是中犯者有八種。一者作喜。二者作樂。三者作笑。四者作戲。五者弄水。六者令他喜。七者令他樂。八者令他笑。若比丘欲作喜故。以手拍水波逸提。若於水中倒沒或轉如魚。或一臂兩臂浮。或身躍。或仰浮。皆波逸提。若比丘欲作樂作笑作戲弄水。令他喜令他樂令他笑。作是種種浮戲。皆波逸提。乃至盤上有水。若坐床上有水。以指畫之。突吉羅。不犯者。若學浮若直渡。不犯。四十

佛在舍衛國。爾時長老阿那律。從憍薩羅遊行向舍衛國。到一聚落無僧坊處欲宿。是阿那律本國王。子性貴故不喜問小事。又不知何人可問。不可問。見聚落中諸立年少。即

二到(食) 十(食) 共(某) 他(不) 鉤(時) 藥(夜) 分(藥) 七(日) 藥(終) 身(藥) 答(言) 與(某) 同(心) 用(鉢) 衣(戶) 鉤(時) 藥(夜) 分(藥) 七(日) 藥(終) 身(藥) 即(復) 言 若(比) 丘 與(某) 同(心) 用(衣) 鉢(戶) 鉤(時) 藥(夜) 分(藥) 七(日) 藥(終) 身(藥) 者 是(人) 非(比) 丘 非(沙) 門 非(釋) 子 若(起) 疑 悔 若(不) 起 皆 波 逸 提 是 名 物 法 者 若(比) 丘 語 他(比) 丘 莫 多 畜 衣 莫 多 飲 食 莫 別 衆 食 莫 不 請 入 其 舍 莫 非 時 入 聚 落 莫 不 著 僧 伽 梨 入 村 邑 若(比) 丘 答 言 我 受 迦 絺 那 衣 即 復 言 若(比) 丘 隨 意 多 畜 衣 數 數 食 別 衆 食 他 不 請 入 其 舍 非 時 入 聚 落 不 著 僧 伽 梨 入 村 邑 者 是 人 非 比 丘 非 沙 門 非 釋 子 若 起 疑 悔 若 不 起 皆 波 逸 提 是 名 法 若 比 丘 以 是 六 事 令 他 比 丘 疑 悔 皆 波 逸 提 除 是 六 事 以 餘 事 令 他 比 丘 疑 悔 突 吉 羅 若 除 比 丘 以 是 六 事 以 餘 因 緣 令 餘 人 疑 悔 皆 突 吉 羅 六十

往問言。是聚落中誰能與出家人宿處。時聚落中有一姪女。是諸年少欲戲弄比丘故。答言。某處可宿。即往到女門前立彈指。時女人出看。見阿那律端正有威德顏色可愛。見已姪欲心發。女人問言。汝何所索。答言。寄宿。女言可得。即入與坐處。其相問訊。然後乃坐。女勸家人。辦種種飲食種種莊嚴供養是客。即敷大床好褥被枕。即此床邊更著一床。自爲身故。是女人初夜請比丘作不淨事。我當爲汝供給按摩。比丘答言。我是斷姪欲人。莫說是事。女人意念。此必有欲。但以初至疲極故。至中夜更語。猶故不從。至後夜復語。亦故不從。至地了時女語比丘言。國王大臣有持百金錢來。我不肯從。一百三百四百五百我亦不從。我於今夜三自相請。而汝不肯。汝於比丘所應得法。必當得之。若不欲爾者。爲慳我故受我施食。阿那律念言。我道中行必當復須食。作是念已即默然受。知默然受已。即時辦飲食。自手行水。自與多美味飽滿已。知洗手攝鉢。竟取小床在前坐聽說法。時阿那律觀女人心本末因緣。爲說次第法。即於座上遠塵離垢得法眼淨。是女人見法聞法知法入法。度疑悔不隨他。於佛法中得自在心無所畏。從坐處起。頭面禮阿那律足言。我從今日。歸依佛歸依法歸依僧。我盡形作佛優婆塞。時阿那律更爲說種種法示教利喜。示教利喜已從坐起去。從是已來此家常供給沙門釋子衣服飲食。是姪女少多送阿那律已便還。爾時阿那律漸

到舍衛國。脫衣鉢著一處往詣佛所。頭面作禮在一面坐。諸佛常法。有客比丘來。以如是語勞問。忍不足不。乞食不難。道路不疲極耶。佛即以如是語勞問阿那律。忍不足不。乞食不難。道路不疲極耶。阿那律答言。世尊。忍足乞食不難。道路不疲。以是事向佛廣說。佛以是事集比丘僧。語諸比丘。阿那律雖離欲得阿羅漢。不應與女人共宿。如熟飲食人之所欲。女人於男亦復如是。種種因緣訶責。不應與女人共宿。以十利故與比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘與女人同舍宿波逸提。女者。人女非人女畜生女皆是。人女若臥若坐名爲宿。象若倚若立亦名宿。駝馬牛羊若臥若立亦名宿。鵝鴈孔雀雞若一腳立若持頭置項上亦名宿。舍者有四種。一切覆一切障。一切障不覆。一切覆不障。一切覆少障。是中犯者。若比丘是四種舍中。共女人宿。皆波逸提。若起還臥。更得波逸提。隨起還臥。一一波逸提。不犯者。通夜坐不臥。乃至他舍有女人宿。孔容猶子入處。是中宿波逸提。六十

則以婆俱羅夜叉。怖之令止。時象守反被俱執。在經行道頭立。以兩手覆兩耳語佛言。婆俱羅夜叉來。時釋提桓因白佛言。世尊。云何佛法中乃有是癡人。佛言。憍尸迦。我家廣大。此人現身亦當得漏盡。所作已辦。更不受後有。佛種種因緣示教利喜。示教利喜已默然。釋提桓因聞佛示教利喜已。頭面禮佛足右繞而去。釋去不久。佛入自房敷坐床坐。是夜過已。以是因緣集比丘僧。種種因緣訶責象守比丘言。癡人。云何能恐怖如來佛世尊。汝癡人。佛者。無怖畏衣毛不豎。爾時佛說偈言

佛於自法中 通達無礙智
有人可以此 婆俱夜叉恐
佛於自法中 通達無礙智
是故能過度 生老病死苦
佛於自法中 通達無礙智
是故能除滅 諸結使煩惱

佛種種因緣訶責象守比丘已。語諸比丘。以十利故與比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘自恐怖他比丘。若教他恐怖。乃至戲笑波逸提。波逸提者。煮燒覆障。若不悔過。能障礙道。是中犯者。有六種。色聲香味觸法色者。若比丘作象色。若作馬色。若作羊色。若作水牛色。若如是等可畏色恐怖比丘。若能令怖若不能。皆波逸提。是名色。聲者。若比丘作象聲。馬聲。車聲。步聲。羊聲。水牛聲。若如是等可畏聲恐怖他比丘。若能令恐怖若不能。皆波逸提。是名聲。香者。若比丘作好香。若作

○威二處○ ○更二復○ ○(復)一○ ○辨二辨* ○[竟]一○ ○[說]一○ ○[佛]一○ ○不疲極耶二不極 ○[我]一
○[實]二已○ ○(諸)十比丘○ ○是二若 ○ 若二是一 ○ 倚二倚 ○ 臥若立二立若臥 ○ 諸二諸 ○ 言十(比丘) ○ 言
○[人]一○ ○是十(舍) ○ 相二河 ○ 佛一 ○ 二二俱 ○ 帝一 ○ 言十(比丘) ○ 言
二說比丘 ○ (復)一○ ○不二木 ○ 故二入 ○ 佛十(以) ○ 有○ ○[作]一○ ○[恐]一○ *

佛言。應作淨者。有比丘。現前作淨。與他衣已。他不肯還。即生鬪諍。是事白佛。佛言。不應現前與。爾時。有比丘與二三人衣。作是言。我所有衣鉢皆與某甲。某甲二三衣。如是散亂不應淨法。是事白佛。佛言。不應與二三人。應好思惟量與一好人。應作是言。我衣鉢皆與某甲一人。從今日比丘。有應常用衣。不應與他。若違與若作淨若受持。比丘有衣應與他者。與六群比丘中一人。是人受衣已。便不肯還。餘比丘亦得懷惱。不能得好同心比丘故。又一時夏末月。佛遊行諸國。餘比丘皆著新染衣。是一比丘著故弊衣。佛見是比丘。知而故問。汝何故著弊故衣。比丘答言。世尊。我有衣應淨故。與六群比丘中一人。受我衣。鉢已。便不肯還。餘比丘亦得懷惱。不得好同心比丘故。佛言。是施不名真寶。為清淨因緣故與。即時是比丘應還。索取若得者好。若不得者。應強奪取。應教彼作突吉羅罪悔過。從今日比丘。所有常用衣。隨意不應與他。若作淨若受持若施人。不犯。八十

丘。諸比丘種種因緣訶責彌多羅淨摩比丘。已。向佛廣說。佛以是事集比丘僧。知而故問彌多羅淨摩比丘。汝實作是事不答言。實作世尊。佛以種種因緣訶責云。何名比丘。以無根僧伽婆尸沙法。謗清淨梵行比丘。種種因緣訶已語諸比丘。以十利故與比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘以無根僧伽婆尸沙法。謗他比丘。波逸提。無根者。根有三種。若見若聞若疑僧伽婆尸沙者。十三僧伽婆尸沙中隨彼所說。謗者。他所不作強言作罪。波逸提者。煮燒覆障。若不悔過。能障礙道。是中犯者。若比丘以無根僧伽婆尸沙法。謗不清淨比丘。十一種犯五種不犯。十一種犯者。若不見不聞不疑。若見忘若聞忘若疑忘。若聞信聞若聞不信聞聞已言我疑。疑已言我見。疑已言我聞。是名十一種犯。五種不犯者。是事若見若聞若疑。見已不忘聞已不忘。是名五種不犯。不清淨比丘似清淨比丘亦如是。若比丘以無根僧伽婆尸沙法。謗清淨比丘。十種犯四種不犯。十種犯者。不見不聞不疑。若聞忘疑忘。若聞信聞。若聞不信聞。聞已言疑。疑已言見。疑已言聞。是名十種犯。四種不犯者。若聞若疑。若聞不忘。若疑不忘。清淨比丘似不清淨亦如是。九十

舍比丘。從跋耆國遊行向維耶離。是婦出外見是比丘。問言。善人那去。答言。向維耶離。婦言。俱去。即便俱發。爾時以染心相看調戲大語。掉手臂行。作種種不淨事。時織師還作是念。我婦或當走去。即出舍求婦不得。諸織師法。有事皆相佐助。即語餘織師言。我婦走去。諸織師即於要道中覓。是夫作是念。是婦生在維耶離。必當還歸。即自向維耶離道中。見婦與向比丘俱行。即往捉比丘。以衣繫項。言。汝比丘法。應將我婦去耶。答言。我不將去。我自向維耶離。汝婦自隨我來。夫言。云何肯直首。即以手腳打比丘。婦見打比丘故。語夫言。何以打他。此比丘不將我來。我自向維耶離。夫語婦言。小婢。汝必共作不淨事。復更以手腳打比丘已放去。是迦留羅提舍比丘。起如是惡事。便去。到維耶離向諸比丘說。諸比丘以是事向佛廣說。佛以是事集比丘僧。語諸比丘。如是罪及餘過罪。皆由與女人共期行道。故以十利故與比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘與女人共期行道。乃至一聚落波逸提。女人者。有命女人。堪作姪欲。期者。有二種。若比丘作期。若女人作期。道者。有二種。水道陸道。波逸提者。煮燒覆障。若不悔過。能障礙道。是中犯者。若比丘與女人共期陸道行道。從一聚落至一聚落波逸提。若中道還突吉羅。若無聚落空地行。乃至一拘盧舍波逸提。中道還突吉羅。水道亦如是。不犯者。若比丘不共期行。若與國王夫人共道

○他二便○ ○〔有〕一○ ○常用二用常○ ○〔鉢〕一○ ○〔者〕一○ ○〔不犯〕一○ ○〔國〕一○ ○〔有〕一○ ○〔得〕一○ ○〔諸〕十○ ○〔比〕十○ ○〔他〕一○ ○〔根〕一○ ○〔我〕一○ ○〔聞〕一○ ○〔海〕一○ ○〔若〕十○ ○〔不〕十○ ○〔去〕一○ ○〔道〕一○ ○〔俱〕二○ ○〔俱〕一○ ○〔項〕二○ ○〔道〕二○ ○〔自〕十○ ○〔助〕一○ ○〔諸〕十○ ○〔要〕一○ ○〔中〕二○ ○〔邪〕一○ ○〔向〕一○ ○〔以〕一○ ○〔項〕一○ ○〔頭〕一○ ○〔他〕十○ ○〔耶〕一○ ○〔我〕一○ ○〔婦〕二○ ○〔以〕二○ ○〔起〕二○ ○〔事〕十○ ○〔已〕一○ ○〔同〕十○ ○〔女〕一○ ○〔有〕一○ ○〔行〕二○ ○〔拘〕二○ ○〔得〕十○ ○〔波〕一○

不自^{*}知滿。僧中間。汝滿二十不。答言。不滿。若僧與受具戒。是人^{*}不得戒。共事共住^四得罪。諸比丘^{*}亦得罪。又人滿二十歲。不自^{*}知滿。僧中間。汝滿二十不。答言。不知不憶疑。若僧不審諦問。便與受具戒。是人得戒共事共住無罪。諸比丘得罪。若人滿二十歲。自疑爲滿不滿。僧中間。汝滿二十不。答言滿。若僧與受具戒。是人得戒。諸比丘無罪。共^四事共住亦無罪。又人滿二十歲。自疑爲滿不滿。僧中間。汝滿二十不。答言。不滿。若僧與受具戒。是人^{*}不得戒。^四諸比丘得罪。共事共住亦得罪。又人滿二十歲。自疑爲滿不滿。僧中間。汝滿二十不。答言。我不^{*}知不^四憶疑。若僧不審諦問。便與受具戒。是人得戒。共事共住無罪。諸比丘得罪^二竟^七十

佛在阿羅毘^四國。爾時阿羅毘比丘。自手掘地。^四作牆基。掘渠池井。掘泥^四處。有居士。是外道弟子。說地中有命根。是人以嫉心故。訶責言。沙門釋子自言。善好有功德。而奪一根衆生命。是中有比丘。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。向佛廣說。佛以是事集比丘僧。知而故問阿羅毘比丘^四言。汝實作^四是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣訶責。云何名比丘。自手掘地。掘作牆基。掘渠池井。掘泥處。種種因緣訶已語諸比丘。以十利故與^四諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘自手掘地。若教他掘。作是言。汝掘是處波逸提地者。有二種。生地不生地。頽牆土石底蟻封土聚。生地者。若多雨國土八月地生。若少

兩國土四月地_四生。是名生地。除是名不生地。自掘者_四手自掘。教他掘者。教他_四人掘。波逸提者。煮燒覆障_四若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘掘不生地。隨一一掘突吉羅。若頽牆土石底蟻封土聚。若掘者隨一一掘突吉羅。若比丘掘生地。隨一一掘波逸提。若掘作牆基。若掘渠池井。隨一一掘波逸提。若掘泥處。乃至沒膝處掘取。隨一一掘突吉羅。若手畫地。乃至沒芥子。一一畫突吉羅。若比丘作師匠。欲新起佛圖僧坊。畫地作模像處所。不犯_四餘比丘畫者犯罪。若生金銀磚渠_四瑪瑙_四朱砂鑛處。若掘是處不犯。若生鐵鑛處。銅白鐵鉛錫鑛處。若雌黃_四赭土白堊處_四若生石處生黑石處。沙處鹽地。掘者不犯_四七十_三竟_四

十誦律卷第十六

十誦律卷第十七 第三誦_四之四

_四後秦北印度三藏弗若多羅譯

_四九十波逸提之九

佛在釋氏國。爾時_四摩訶男釋。四月請佛及

第三誦³⁴之四

⑩後秦北印度三藏弗若多羅譯

佛在釋氏國。爾時摩訶男釋。四月請佛及

本如首卷聖本聖別
本缺 ④〔九十…
九〕七字一 ⑤ 康
阿男二康阿南 ⑥ ⑦
⑧下同

①十十(歲)②③* ④(者)⑤⑥ ⑦問⑧共⑨ ⑩(不自知)⑪⑫* ⑬諸比丘無罪共事共住⑭共事共住無罪諸比丘⑮ ⑯惜十
 (得)⑰ ⑱(不)⑲⑳* ㉑(得)㉒㉓, 得二無⑳ ㉔(亦)㉕㉖* ㉗(此上三句亦同上慈惠云不知)㉘諸 ㉙(得)㉚, 得二
 無㉛ ㉜事共住二住共事㉝㉞ ㉟諸比丘得罪共事共住亦得罪㊱共事共住無罪諸比丘得罪㊲ ㊳亦得罪二無罪㊴ ㊵住二
 知㊶ ㊷國二罪㊸ ㊹(稱)十作㊺ ㊻(成)㊼㊽ ㊾(言)㊿①② ㊻(諸)㊼㊽ ㊾生二㊿ ㊾手自
 自手㊿ ㊿(人)㊿ ㊿若二莫㊿ ㊿(隨)㊿ ㊿若二除㊿ ㊿(緣比丘者犯罪若)八字㊿ ㊿焉哉二嘆詞㊿ ㊿朱砂
 二珠沙㊿, 朱沙㊿ ㊿緒二緒㊿, 緒㊿ ㊿(若)㊿ ㊿此下聖本有光明皇后願文 ㊿(之四)㊿ ㊿譯號宋元明宮四

佛在王舍城。爾時六群比丘。與十七群比丘。
常共闍譯相屬相習。時十七群共六群闍
譯相屬已。各自別去。謂六群比丘不聞其

作擗羯磨。白時六群比丘於僧中遮。不得成羯磨。一時六群比丘有因緣餘處去。有一比丘助六群者不去。諸比丘共相謂言。我等今與六群比丘作擗羯磨。有比丘言。六群比丘或當在中間遮。有比丘言。六群比丘已餘處去。無有遮者。即打毘羅椎集比丘僧。欲與毘羅陀作擗羯磨。稱跋難陀名欲唱白時。助六群比丘者默然從坐起去。作是念。今諸比丘欲與跋難陀釋子作擗羯磨。後白諸比丘唱言已。與跋難陀作擗羯磨。是助六群比丘者言。是羯磨不如法。別我作故。諸比丘言。汝在是中。答言。我雖在此中。汝等欲唱白時。我從坐起去。以擗跋難陀釋子故。是有比丘。少欲知足行頭陀。聞是事。心不喜。○種種訶責助六群比丘。云何名比丘。僧斷事時默然起去。種種因緣訶已向佛廣說。佛以是事集比丘僧。知而故問助六群比丘。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛種種因緣訶責助六群比丘。云何名比丘。衆僧斷事時默然起去。種種因緣訶已語諸比丘。以十利故與比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘僧斷事時默然起去。波逸提。僧斷事者。若僧所作事。謂白一白二白四羯磨布薩自恣。若作十四人羯磨。波逸提者。煮燒覆障。若悔過能障礙道。是中犯者。若比丘僧斷事唱白時。默然起去。波逸提。若白一白二白四羯磨布薩自恣作十四人羯磨時。默然從坐起去者。波逸提。不犯者。若去大小便。若去

(參蘭陀比丘尼)一 我二佛 持摩多羅持比丘尼持經持 〇(巴)一 是語云何二是有何義 先當二當先
 淨十(事) 受一 除二餘 陸 〇(奉)十竟 〇 〇言二言 〇 〇六群十(比丘) 〇 〇淨十(相背)
 〇 〇(比丘)一 〇 〇可二何 〇 〇道二道 〇 〇佛十(以) 〇 〇(比丘)一 〇 〇(諸)十比丘 〇 〇(持)二持持
 〇 〇陸二陸 〇 〇下四 〇 〇(風)一 〇 〇(能)十得 〇 〇(若)一 〇 〇(不能)十周 〇 〇(能得)十周 〇 〇(者)一 〇 〇合
 十(故) 〇 〇陸二陸 〇 〇陸二陸 〇 〇陀十(釋子) 〇 〇白二日 〇 〇(心不喜)一 〇 〇(種)十(因緣) 〇
 〇(諸)十比丘 〇 〇白一十(觸摩) 〇 〇白二十(觸摩) 〇 〇(者)一 〇 〇(去)一 〇

兩眼出已從兩鼻入。從口中出在龍頭上。往來經行不傷龍身。爾時龍見如是事。已。心即大驚怖。畏毛豎。合掌向長老莎伽陀言。我歸依汝。莎伽陀答言。汝莫歸依我。當歸依我所歸。依。龍言。我從今歸依佛。歸依法。歸依僧。當知我盡形作佛優婆塞。是龍受。三自歸作佛弟子已。更不復作如是。是兒惡事。諸人鳥獸皆得到其所。住處。秋穀熟時不復傷破。如是名聲流布諸國。皆言。長老莎伽陀。能降惡龍折伏令善。諸人鳥獸得到龍所。秋穀熟時不復傷破。因長老莎伽陀名聲流布故。諸人爲僧作供養。前食後食。是有一貧窮女人。信敬獨請長老莎伽陀。莎伽陀默然受。受已是女人爲辦多酥乳糜。受而食之。女人思惟。是沙門。噉是多酥乳糜。或當冷發。便取似水色水香味酒持與。是莎伽陀不看即飲。飲已爲說法便去。還向寺中。爾所時間酒勢便發。近寺門邊倒地。僧伽梨囊多羅僧安陀。衛水囊鉢杖油囊草履針線囊各在一處。身在一處醉無所覺。爾時佛與阿難遊行到是處。佛見是比丘。知而故問阿難。此是何人。答言。世尊。此是長老莎伽陀。佛即語阿難。是處爲我敷坐床。辦水集比丘僧。阿難受教即敷坐床。辦水集比丘僧已。往白佛言。世尊。我已敷坐床。辦水集比丘僧。佛自知時。佛即洗足。坐阿難所敷床上。問諸比丘。汝等曾見曾聞。有龍名婆婆羅提他兒。暴惡害。先無有人到其住處。象馬牛羊。驢騾駝鹿能近者。乃至諸鳥無敢過上。秋穀熟時破壞諸穀。善男子莎伽陀。能折伏令善。諸人鳥獸得到泉上。是時衆中有見者言。見。聞者言。聞。佛語諸比丘。於汝意云何。此善男子莎伽陀。今能折伏蝦蟇不。答言。不能世尊。佛言。如是過罪若過是罪。皆由飲酒故。從今日若言我是佛弟子者。不得飲酒。乃至小章頭一滴亦不得飲。佛種種因緣詞責飲酒已。語諸比丘。以十利故與比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘飲酒者波逸提。酒者有二種。穀酒木酒。穀酒者。用食用麴用米。或用根莖葉華果。用種種種子用諸藥草。雜作酒。酒色酒香酒味。飲能醉人者。是名穀酒。木酒者。不用食不用麴。但用根莖葉華果。若用種種子作酒。酒色酒香酒味。飲能醉人。是名木酒。復有木酒。不用食不用麴。米根莖葉華果。但用諸種子諸藥和合作酒。酒色酒香酒味。飲能醉人。是名木酒。及前穀酒皆名爲酒。若比丘取嘗咽者亦名爲飲。是謂飲酒波逸提。波逸提者煮燒覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘飲穀酒。隨咽咽波逸提。若比丘飲木酒。隨咽咽波逸提。若比丘飲酢酒。隨咽咽波逸提。若飲甜酒。隨咽咽波逸提。若嚼麴能醉者。隨咽咽波逸提。若嚼酒糟。隨咽咽波逸提。若飲酒。隨咽咽波逸提。若飲似酒色酒香酒味。能令人醉者。隨咽咽波逸提。若酒色酒香酒味。若酒色酒香。若酒色酒味。若酒香酒味。飲者隨咽咽波逸提。不犯者。若但作酒色。無酒香無酒味。不能醉人。飲者不犯。

七十

佛在王舍城。爾時諸比丘。中前入聚落中後出。中後入聚落中後出。不知出入聚落時節。諸外道出家人嫉心訶罵言。餘出家人。中前入聚落中前出。食後還自住處。皆同和合默然隱住。如鳥母中時自於巢中伏住令子煖。是沙門釋子自言。善好有德。而今中前入聚落中後出。中後入聚落中後出。不知出入時節。是中有比丘。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。向佛廣說。佛以是事集比丘僧。語諸比丘。云何名比丘。中前入聚落中後出。中後入聚落中後出。不知出入時節。佛爾時但呵責而未結戒。又佛在舍衛國。爾時長老迦留陀夷得阿羅漢道。心中作是念。我先在六群比丘中。於舍衛國汚辱諸家。我今當還令此諸家清淨。作是念已。入舍衛國俱度九百九十九家。若夫得道而婦不得。若婦得道而夫不得。則不說數。但數夫婦俱得道者。爾時舍衛城有一婆羅門家。應以聲聞得度。迦留陀夷作是念。我復能度是家者。於舍衛城中滿千家俱度。作是念已。過夜晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食。遊行到是婆羅門家。爾時婆羅門有小因緣不在。是婆羅門婦閉門作煎餅。迦留陀夷即入禪定。於門外沒在庭前現。從禪定起彈指。婦即迴顧即見。便看門酒

〔作〕一
〔即〕一
〔便〕一

〔巴〕一 〔依〕二 〔三〕二 〔是〕二 〔其〕一 〔住〕一 〔所〕一 〔復〕二
〔作〕一 〔破〕一 〔傷〕一 〔受〕一 〔下〕一 〔是〕一 〔是〕一 〔寺〕一 〔中〕一 〔二〕一 〔二〕一 〔二〕一
〔針〕一 〔鉢〕一 〔到〕一 〔即〕一 〔今〕一 〔十〕一 〔時〕一 〔十〕一 〔十〕一 〔十〕一 〔十〕一 〔十〕一 〔十〕一
〔陀〕一 〔滴〕一 〔諸〕一 〔比〕一 〔者〕一 〔二〕一 〔二〕一 〔二〕一 〔二〕一 〔二〕一 〔二〕一 〔二〕一 〔二〕一
〔二〕一 〔二〕一 〔二〕一 〔二〕一 〔二〕一 〔二〕一 〔二〕一 〔二〕一 〔二〕一 〔二〕一 〔二〕一 〔二〕一 〔二〕一
〔二〕一 〔二〕一 〔二〕一 〔二〕一 〔二〕一 〔二〕一 〔二〕一 〔二〕一 〔二〕一 〔二〕一 〔二〕一 〔二〕一 〔二〕一

閉。作是念。此沙門從何處入。此必貪餅故來。我終不與。若使眼脫我亦不與。即以神力兩眼脫出。見已復念。出眼如梳我亦不與。即以神力變眼如梳。見已復念。倒立我前亦不能與。即以神力於前倒立。復念若死我亦不與。復以神力入滅受想定。心想皆滅無所覺知。爾時婆羅門婦見已。喚問牽挽不動。婦即驚怖作是念。是沙門大惡乃爾。此當出入波斯匿王所。末利夫人師。若聞某婆羅門家死者。我等得大衰惱。若活者我與一餅。迦留陀夷即出滅受想定。身動便起。婦即看餅。先所煎者。皆好。意惜不與。當更煎之。即煎轉勝。復不以與。即刮釜邊取殘麵煎。復勝於前。復作是念。此等皆好。當以先者與之。適舉一餅。餘皆相著。迦留陀夷言。姊隨心欲與我幾許便取。即舉四餅持與迦留陀夷。迦留陀夷不受言。我不須是餅若汝欲施者可以與僧。是婆羅門婦。先世曾供養佛種善根。近正見利根。本因緣強。堪任今世得道。諸善根未故。便作是念。是比丘實不貪餅。但察我故來。即作是念。我所有餅盡當與僧。語言善人。我盡持餅施僧。答言隨意。即持餅詣。祇桓中。打毘提龜集比丘僧。與僧餅竟。在迦留陀夷前坐聽說法。爾時迦留陀夷。即隨順觀本因緣為說妙法。即於座上遠塵離垢。於諸法中得法眼淨。是女人聞法知法見法入法。度疑悔不隨他。於佛法中得自在。心無所畏。從坐起頭面禮迦留陀夷足言。我從今日歸依佛歸依法歸依僧。知我盡

形作佛優婆塞。時迦留陀夷。復為說法示教利喜。示教利喜已默然。是女人聞法示教利喜已。頭面禮長老迦留陀夷足右繞而去。還到自舍。時夫於後來還婦語夫言。汝去後我閉門作煎餅。時阿闍梨迦留陀夷來。現種種神力。我持是餅與祇桓僧。阿闍梨迦留陀夷為我說法。我得須陀洹道。汝今可往。亦當為汝說法。是婆羅門。前世曾供養佛種善根。近正見利根。本因緣強。堪任今世得道。諸善根力牽引。故便往詣長老迦留陀夷所。頭面禮足在前而坐。迦留陀夷即隨順觀本因緣為說種種妙法。即於座上遠塵離垢得法眼淨。是婆羅門聞法知法見法入法。度疑悔不隨他。於佛法中得自在。心無所畏。從座起頭面禮長老迦留陀夷足言。我從今日歸依佛歸依法歸依僧。知我盡形作佛優婆塞。迦留陀夷。復為婆羅門說種種法示教利喜。示教利喜已默然。婆羅門聞法示教利喜已。從座起頭面禮足右繞而去。還到自舍語婦言。我等無有善知識大利益我等如阿闍梨迦留陀夷者。何以故。我等因阿闍梨迦留陀夷故。破二十身見。斷三惡道。無量苦惱令作有量。入正定見四諦。大德迦留陀夷所須衣。被飲食臥具湯藥種種生活具。我等當與。婦言。便往自恣請婆羅門即時往詣祇桓。到迦留陀夷所。頭面禮足在前而坐。坐已語迦留陀夷。大德知不。我等無有善知識大利益我等如阿闍梨者。何以故。我等因大德迦留陀夷故。破二十身見。斷三惡道。無量苦惱

令作有量。入正定見四諦。大德。若有所須衣服飲食臥具湯藥種種生活具。自恣受我請。當隨意取。答言爾。是迦留陀夷。有所須衣食臥具湯藥。往彼取之。是婆羅門有一兒。學婆羅門法。婦婆羅門女。父母語兒言。汝知不。我等更無好知識大利益我等如大德迦留陀夷者。何以故。我等因大德迦留陀夷故。破二十身見斷三惡道。無量苦惱令作有量。入正定見四諦。如汝好供養我等。若我等死後。當如是供養大德迦留陀夷。兒答言爾。世法無常如燭所說。常者皆盡。高者亦墮。合會有離生者有死。是兒父母已死。作孝除服洗浣竟。往詣迦留陀夷所。頭面禮足在一面坐。自言。我視大德迦留陀夷。如父母無異。若有所須衣服飲食臥具湯藥種種生活具。自恣受我請。當隨意取。如從我父母取。答言爾。爾時迦留陀夷所須衣服飲食臥具湯藥。從彼家取。爾時有五百姓。作惡事竟入舍衛城。賊主年少端正。婆羅門兒婦機上遙見。心生染著。便喚婢使語其人來入共相娛樂。是婢即往語言。某婆羅門婦晚汝來。入共相娛樂。賊主即入。一時迦留陀夷。晨朝著衣持鉢入是婆羅門舍。婦為敷座。坐已共相問訊在一面坐。婆羅門兒。婦。疾為辦飲食。自手行水。自與多美飲食。自恣飽滿。行水洗手。取小床坐聽說法。爾時迦留陀夷。為種種因緣詞責姪欲。諸姪離姪欲。種種因緣詞責破戒。諸破戒。如是說

○兩二而○ ○二一○ ○(等)一○ ○(所)一○ ○(皆)一○ ○道二道○ ○比丘二沙門○ ○餅二餅○ ○祇桓二祇桓○
 下同 ○二二○ ○下同 ○女人二婦○ ○(自)一○ ○(來)一○ ○阿闍梨二長老○ ○(故)一○ ○(利)一○
 ○阿闍梨二大德○ ○大德二長老○ ○被二服○ ○(坐)一○ ○大德十(迦留陀夷)○ ○(好)一○ ○(兒)一○
 ○死二終○ ○(世)一○ ○與多二多果○ ○(說)十法○

便火燒殺之。作是念已。遣使語舍彌婆提夫人。汝如我女無異。若須。蘇油薪草材木樹皮松明。遣人來取。卽勅所典。舍彌婆提夫人遣人來。索蘇油薪草兩三倍與。受教言爾。女人性貪喜集財物。以易得故多取積聚。滿宮房舍窓向欄楯諸樓閣間及床榻下。諸寶器皆悉盛滿。摩健提婆羅門。知火具已多。勅閉宮門放火燒之。卽時人民聞王宮中失火。畏王刀力鞭杖力。瞋力故。多人俱集欲破門入。摩健提婆羅門深惡心故。作是念。若人民破門入者。或能滅火令不燒死。作是念已。語諸人民。汝等不知王心妬耶。若聞諸人破門入者。姦我宮人必當大瞋。諸人言。今當云何。答言。當縛木梯墮入。如是集木作梯。聞舍彌婆提及五百女人皆已燒死。遣人白王。宮中失火。舍彌婆提夫人等五百人火所燒死。王聞是事心生憂惱。作是言。如是好福田人。今永別離。王以愁憂因緣迷悶欲死。卽墮床。諸臣以水灑面。卽便得醒。諸大臣言。王莫愁憂。更當起宮殿集諸姦女。爾時王破賊已。還至城外住。我不入城。乃至新宮殿竟。滿五百女人當入城住。王以鞭杖力刀力稍力健瞋力故。宮殿速成。選取貴人女億財主居士女。得五百人。滿宮中。有居士。名瞿師羅居士。有女。是舍彌婆提夫人妹。名威德。是女於千夫人中最上。諸臣白王。新宮已成。諸夫人已滿。王自時。卽入新宮。與新女共相娛樂。王漸漸推問因緣。後知摩健提婆羅門爲自女故作是

惡事。卽遣人喚婆婆羅門來。語言。汝出我國去。我不意殺婆羅門。王卽約勅。殺阿奴跋摩夫人。時諸新女。爲王所親信故。便白王言。是舍彌波提夫人等。長夜親近供養佛及僧。願聽我等供養佛及僧。王時作是言。佛不聽諸比丘入王宮。卽時諸女。欲令王起憍慢心故。作是言。王有大威德。力勢。諸大事尙能辦。何況此事。願王當成我等供養事。諸女急白故。令王發憍慢心。卽便聽許。王問諸女。汝等實欲作供養耶。答言欲作。汝等隨力辦供養具。諸女有辦僧伽梨者。有辦罽多羅僧者。有辦安陀羅衛者。有辦鉢者。有辦漉水囊油囊杖針繩囊。爾時王喚巧匠問言。汝能令諸夫人不出於宮中得供養佛及僧耶。答言可得。王言云何。答言當作行輪宮殿。卽勅令速作。作已。自王輪宮已成。王自知時。王卽詣佛所。頭面禮足却坐一面。佛以種種因緣說法。示教利喜。示教利喜已默然。王知佛種種因緣說法。示教利喜已。從坐起偏袒右肩合掌。白佛言。願佛及僧。受我明日請。佛默然受。王知佛受已。頭面禮佛足右邊而去。是夜勅辦多美種種飲食。晨朝敷座處。遣使白佛時到。食具已辦。佛自知時。諸比丘往詣王宮。佛自房住迎食分。爾時巧匠知僧來至。卽出輪宮圍繞衆僧。王知僧坐已。自手行水。自與多美飲食。自恣飽滿。卽開宮門。諸女皆出問訊諸比丘。有問父母者。姊妹兄弟者。及問訊佛者。爾時長老舍利弗爲上座。語諸比丘。我

等今日不在王宮耶。當共一心。王知僧食已。自行澡水。取小^四坐床坐。僧前聽說法。語諸夫人所欲供養者。今正是時。有夫人施僧伽梨者。施薜多羅僧者。施安陀^四衛者。有施鉢者。有施漉水囊者。有施針^四繩囊者。爾時諸比丘皆得滿手滿鉢物。相視而坐。王有方便。心^四念。當云何令諸比丘經宮中過。卽令輪宮遮^四先來道。便自僧言。大德可去。諸比丘言。佛不聽我等入王宮中。王言。我今教出不教入。爾時舍利弗^四願已。及僧從座起去。還到僧坊。以是事向佛廣說。佛以是事集比丘僧。種種因緣讚戒讚持戒。讚戒讚持戒已。語諸比丘。從今是戒應如是說。若比丘水澆頂利利王。夜未過未藏寶。若過門闌及門闌處除急。因緣波逸提。急因緣者。若王遣使喚比丘。若夫人王子如是等諸^四有力官屬。喚皆不犯。

八十
三三事

佛在俱舍彌國。爾時長老闍那比丘^四有可悔過罪。諸比丘憐愍慈心求安隱故。教令悔過。闍那言。我始知是事入戒經中半月次來所說。是有比丘。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。種種因緣呵責。云何名比丘。犯可悔罪。諸比丘憐愍教令悔過。便作是言。我今始知是事入戒經中半月次來所說。種種因緣呵已向佛廣說。佛以是事集比丘僧。知而

一六

十 施 自 ⑤*
 ⑤ 施 二 會 ⑤
 ⑤ 下 同 ⑤ 施
 ⑤ 二 線 ⑤
 ⑤ 情 ⑤
 〔念〕 一 ⑤
 ⑤ 先 二
 前 ⑤ ⑤ 喚
 二 ⑤ ⑤
 〔有〕 一 ⑤
 ⑤ 二 一 ⑤
 ⑤ 事 十 ⑤ 竟
 ⑤ 事 二 ⑤ 竟
 ⑤ 有 二 ⑤ 犯
 ⑤ ⑤ ⑤ 〔心不
 亨〕 一 ⑤

①獨裝二車裝會* ②蘇二第③下月 ④財一諸⑤ ⑥火具二齊眾⑦積果滿⑧ ⑨〔多〕一⑩ ⑪聞二閉⑫ ⑬〔中〕一⑭ ⑮〔氣力〕
 一⑯ ⑰惡心二心惡⑱者二皆⑲ ⑳歷二登⑳ ㉑聞二閉㉒ ㉓獨二車第* ㉔波二裝㉕ ㉖波二裝㉗下月 ㉘是有㉙ ㉚今
 二㉛ ㉜心二第㉝二第㉞(欲死)一㉟〔即〕一㊱ ㊲大天㊳ ㊴更二當更㊵ ㊶〔力〕一㊷(格)㊸貴㊹
 ㊺(居士)一㊻ ㊼古十(殿)㊽ ㊾摩二提㊿ ㊿波一 ㊿力勢二勢力㊿ ㊿辦二辨* ㊿當一㊿ ㊿〔心〕一㊿
 ㊿亞二第㊿下月 ㊿第二會㊿ ㊿針簪二親簪者㊿ ㊿誠簡者㊿ ㊿針織簪㊿ ㊿〔出〕一㊿ ㊿〔於〕一㊿ ㊿辦多美種種
 辦種種多美㊿ ㊿比丘十(僧)㊿ ㊿〔聖〕一㊿ ㊿(王)十官㊿ ㊿者十(已久)㊿ ㊿〔老〕一㊿ ㊿〔坐〕一㊿ ㊿(有)

故問開那言。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責開那。云何名比丘。犯可悔過罪。諸比丘憐愍教令悔過。便作是言。我今始知是事入戒經中。半月次來所說。種種因緣呵已語諸比丘。以十利故。與比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘說戒時作是言。我今始知是事入戒經中。半月次來所說。諸比丘知是比丘先會再三開說此戒。何況復過。是比丘非。以不知故得脫。隨所犯事。應令如法悔過。應更呵令折伏。汝失無利。是惡不善。說戒時不尊重戒。不一心聽。以是事故得波逸提。波逸提者。煮燒覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘說四波羅夷時。作是言。我今始知是法入戒經中。半月次來所說。得波逸提。若說十三僧伽婆尸沙時。若說二不定法時。若說三十尼薩耆波逸提時。若說九十波逸提時。若說四波羅提舍尼。法時。若說衆多學法時。若說七止諍法時。及說隨律經時。作是言。我今始知是法入戒經中。半月次來所說。得波逸提。除隨律經。說餘經時作是言。我今始知是法入戒經中。突吉羅_{八十}。

故與。不能供婦兒空乏。是中有比丘。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。向佛廣說。佛以是事集比丘僧。種種因緣呵責諸比丘。云何名比丘。不知時不知量。若施者不知量。受者應知量。是達摩提那居士。本富饒財布施不知量故與。不能供婦兒空乏。種種因緣呵已語諸比丘。以十利故。與比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘骨牙齒角作針筒者。波逸提。骨者。象骨馬骨蛇骨。牙者。象牙馬牙猪牙。齒者。象齒馬齒猪齒。角者。羊角牛角水牛角鹿角。波逸提者。煮燒覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘骨作針筒。波逸提。若牙若齒若角。隨作隨得爾所波逸提。若比丘用骨牙齒角作針筒者。是比丘應破針筒。已入僧中唱言。我用骨牙齒角作針筒。得波逸提罪。我今發露悔過不覆藏。僧應問汝破針筒未。若言已破。僧應問。汝見罪不。若言見罪。應教言。汝今發露悔過後。復其復作。若未打破。僧應約勒令破。若僧不約勒。一切僧得突吉羅罪。若僧約勒不受。是比丘得突吉羅罪_{八十}。

丘欲作床者。當應量作。量者。足高八指。除入覆障。過是作者波逸提。床者有二種。細絙繩床。龜絙繩床。龜絙繩床有五種。阿彌路脚。波郎脚。羝羊角脚。尖脚曲脚。細絙繩床亦有五種。阿彌路脚。波郎脚。羝羊角脚。尖脚曲脚。高八指者。佛言。用我八指。第三分入絙。波逸提者。煮燒覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘過八指作床脚者。波逸提。隨作隨得爾所波逸提。若比丘過八指作床脚者。應截脚入。僧中白言。我過八指作床脚得波逸提罪。今僧中發露悔過不覆藏。僧應問。汝截未。若言已截。問汝見罪不。若言見罪。僧應言。汝如法悔過後。復其復作。若言未截。僧應約勒令截。若僧不約勒令截者。僧得突吉羅罪。若僧約勒不受。是比丘得突吉羅罪_{五十}。

佛在王舍城。爾時六群比丘以草木。兜羅綿貯臥具。諸居士瞋不喜呵罵。沙門釋子自言。善好有功德。乃以兜羅綿貯臥具。如王如大臣。是中有比丘。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。向佛廣說。佛以是事集比丘僧。知而故問六群比丘。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責。云何名比丘。以兜羅綿貯臥具。種種因緣呵已語諸比丘。以十利故。與比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘自以兜羅綿貯臥具。若使人貯波逸提。兜羅綿者。柳華白楊華。阿彌路華。波郎華。羅綿者。柳華白楊華。阿彌路華。波郎華。華。皆波逸提。波逸提者。煮燒覆障。若不悔

○十(同)○ ○事二法 ○(以)一 ○(更)一 ○(何)一 ○(法)一 ○事二 ○事二 ○下同 ○訂二
○支七針二枝七針 ○乏二之 ○(信)一 ○(打)一 ○(辨)一 ○(右)一 ○性二 ○下同
○第一 ○今二 ○若二 ○若二 ○(言)一 ○兜羅綿一 ○兜羅綿一 ○下同 ○兜羅綿一 ○兜羅綿一
○第一 ○兜羅綿一 ○華十(楊) ○若二 ○波二 ○華一 ○兜羅綿一 ○兜羅綿一

過能障礙道。是中犯者。若比丘以草木兜羅綿貯臥具波逸提。隨貯隨得爾所波逸提。若比丘以兜羅綿貯臥具者。是比丘應[○]摘却[○]兜羅綿。到僧中自言。我以[○]兜羅綿貯臥具得波逸提罪。發露悔過不覆藏。僧應問。汝摘却未。若言已却。僧應問。汝見罪不。若言見罪。僧應約勅。汝如法悔過後莫復作。若言未摘。應約勅令摘。若不約勅。僧得突吉羅。若僧約勅不受。是比丘得突吉羅[○]罪八十[○]六事。

佛在舍衛國。爾時毘舍佉鹿子母。往詣佛所。頭面禮足却坐一面。佛以種種因緣說法。示教利喜。示教利喜已默然。知佛說法示教利喜默然已。從坐起偏袒右肩合掌白佛言。世尊。願佛及僧受我明日請。佛默然受之。知佛默然受已。頭面禮佛足右繞而去。還自舍通夜辦種種多美飲食。佛是夜共阿難露地遊行。佛看星宿相。語阿難言。若今有人問知星宿相者。何時當雨。彼必言七歲當雨。佛語阿難。初夜過已。至中夜。是星相滅。更有異相出。若爾時有人問知相者。何時當雨。彼必言過七月當雨。又語阿難。中夜已過至後夜。是星相滅。更有異相出。若爾時問知相者。何時當雨。彼必言七日當雨。是夜已過地了時。東方有雲出。形如圓椀遍滿空中。是雲能作大雨滿諸坑坎。爾時佛語阿難。語諸比丘。是椀雲雨有功德。能除病。若諸比丘欲洗者。當露地立洗。阿難受教語諸比丘。是椀雲雨有功德。能除病。若諸比丘欲洗者。當露地立洗。時諸比丘隨意露地立

洗。爾時毘舍佉鹿子母。辦飲食已早起敷座。處遣婢使白佛時到。食具已辦。佛自知時。婢受教往詣祇洹。覓諸比丘不見。於門孔間看。見裸形露洗。見已心不喜。作是念。是中都無比丘。盡是裸形外道無慚愧人。作是念已。即還語毘舍佉鹿子母言。祇洹中無一比丘。盡是裸形外道。是毘舍佉鹿子母智慧利根。知今日雨。諸比丘必當露地裸形洗浴。是婢無所知故作是言。祇洹中無一比丘。盡是裸形外道。即便喚婢往詣祇洹。打門作聲白言。時到食具已辦。即受教去。往詣祇洹打門作聲白言。時到食具已辦。佛自知時。爾時佛與大眾著衣持鉢。衆僧圍繞俱詣其舍。佛在僧中坐。毘舍佉鹿子母自行澡水。自手與多美飲食。食已自手行水。知收鉢已。持小床坐佛前聽說法。白佛言。世尊。我願。佛言。諸多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。不得與汝過願。毘舍佉言。與我可得願。佛言。與汝可得願。汝欲得何願。毘舍佉言。一者我欲與比丘僧雨浴衣。二者與比丘尼僧雨浴衣。三者客比丘來我與與食。四者遠行比丘我與與食。五者病比丘我與與飲食。六者看病比丘我與與飲食。七者我常與比丘僧粥。八者多知識少知識比丘。我與病緣湯藥及所須物。佛言。汝見何因緣故。欲與比丘僧雨浴衣。答言。大德。我今早早起敷座已。遣婢使詣祇洹。白佛時到。婢至門問見諸比丘露地雨中裸形洗浴。婢還言。祇洹中無一比丘。但諸外道無慚愧人。大德。比丘裸形在

佛前。和上阿闍梨一切上座前。則爲無羞。是故欲與比丘僧雨浴衣。著自在露地雨中洗浴。毘舍佉言。汝見何因緣故。欲與比丘尼僧雨浴衣。答言。大德。我一時與諸居士婦共至阿若羅河中洗浴。時諸比丘尼亦入河中裸形洗浴。諸居士婦見已心不喜。呵責言。是輩薄福德。不吉。龜身大腹垂乳。何用學梵行爲。大德。女人裸形醜惡。是故我欲與居士婦共洗浴。汝見何因緣故。欲與客來比丘飲食。答言。大德。客來比丘不知何處可去。不可去。道路疲極未得休息。是故我欲與飲食後。隨知可去。不可去處。毘舍佉言。汝見何因緣故。欲與遠行比丘食。答言。大德。遠行比丘。若待食時。恒鉢那時。若行乞食。則伴捨去。或夜中入嶮道。或獨行曠野。我與食故。不失伴。不入嶮道。是故我欲與飲食。毘舍佉言。汝見何因緣故。欲與病比丘飲食。答言。大德。病比丘。不得隨病飲食。則病難差。是故我欲與隨病飲食。則病易差。毘舍佉言。汝見何因緣故。欲與看病比丘飲食。答言。大德。看病比丘。若待僧中食後食。若行乞食去。是病比丘。瞻養事闕。若煮飯作粥作羹。煮魚肉煮湯藥。出內大小便。不淨器若棄唾器。是故我欲與看病比丘飲食。瞻養不闕。便得煮飯作粥作羹煮肉及煮湯藥。出內大小便器棄唾器。毘舍佉言。汝見何因緣故。欲與比丘僧粥。答言。大德。若比丘不食粥。有飢渴惱。或時腹中內風起。我常與粥。故則無衆惱。毘舍佉言。汝見何因緣故。欲與多知識少知識比丘病緣湯藥及所

○摘二漢○ ○破一○ ○却二破却○ ○(僧)十應○ ○(罪)一○ ○(佛)十足○ ○知二如○ ○至中夜二○ ○夜至○ ○(彼)一○ ○已過二○ ○(更)一○ ○(已)一○ ○(諸)十病○ ○(當)一○ ○(諸)一○ ○(二)一○ ○(雨)十○ ○(三)一○ ○(與)二○ ○(飲)一○ ○(浴)一○ ○(枕)一○ ○(上)二○ ○(尼)僧浴衣二○ ○(尼)僧浴衣○ ○(二)者○ ○(中)二○ ○(內)一○ ○(魚)一○ ○(內)二○ ○(不淨)一○ ○(以)十是○ ○(內)二○ ○(內)二○ ○(中)○

時諸婦女頤呵言。不是都不愛念我等。裸形。但念欲得是食。諸比丘以是事向佛廣說。佛語阿難。取捨衣中各各與諸女一衣。阿難言爾。即取捨衣中各各與諸女一衣。諸女著已持食入僧坊中打。捷捷與僧食分。在佛前坐聽說法。佛見諸女坐已。種種因緣示教利喜。示教利喜已默然。諸女知。佛示教利喜已。頭面禮佛足右遶而去。諸女去不久。佛以是事集比丘僧。種種因緣呵責六群比丘。云何名比丘。僧未作約勸僧坊外不自手。受食。而僧坊內受。種種因緣呵責諸比丘以十利故。與比丘結戒。從今是戒應如是說。有比丘僧。住阿練兒處。有疑怖畏。若比丘知是阿練兒住處。有疑怖畏。僧未作差。不僧坊外自手。受食。僧坊內受。是比丘應向餘比丘說罪言。長老。我墮可呵法不是處。是法可悔。我今發露悔過。是名波羅提舍尼法。阿練兒處者。去聚落五百弓。於摩伽陀國一拘盧舍。於北方國則半拘盧舍。疑者。乃至疑失一水器。怖畏者。是中乃至畏惡比丘。僧未差者。僧未一心差是人。僧坊外者。此僧坊牆障外。若離障外。若墮障外。僧坊內者。僧坊牆障內。離障內。墮障內。食者。五法陀尼。五蒲闍尼。五似食。是中犯者。若比丘僧未與差是人。不僧坊外自手。受食。僧坊內受。得波羅提舍尼。莖葉磨果飯。麤魚肉糜粟。麤麥。麥子。迦師。皆波羅提舍尼罪。隨自手受。隨得爾所波羅提舍尼。從今應羯磨。差參知食人。一心和合僧。一比丘問言。誰能為僧作參知食人。若

有言我能。若有五法。不應差作知食人。隨愛隨瞋。隨怖隨癡。不知有無。若成就五法。應令作參知食人。不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡。知有無。是中一比丘。僧中唱言。大德僧聽。某甲比丘。能作參知食人。若僧時到。僧忍聽。某甲比丘。能作參知食人。白如是。如是白二羯磨。某甲比丘。能作參知食人。竟。僧忍默然。故是事如是持。若比丘受僧羯磨已。是比丘知是中有賊入。應將淨人是中立。若是中見有人似賊者。應取是食。語諸持食人言。汝莫來入。是中有有人似賊。若是持食人。強來者不犯。
明一百七衆學法初
佛在王舍城。爾時諸比丘。極高著泥洹僧。極下著。參差著。不周齊著。佛見已作是念。我當觀過去諸佛。云何著泥洹僧。空中淨居天言。世尊。過去諸佛周齊著泥洹僧。佛亦自憶知過去諸佛周齊著泥洹僧。佛復念。我當觀未來諸佛。云何著泥洹僧。空中淨居天言。世尊。未來諸佛周齊著泥洹僧。佛亦自憶知未來諸佛亦當周齊著泥洹僧。佛復作是念。我當看淨居天。云何著泥洹僧。空中天言。淨居天周齊著泥洹僧。佛亦自知淨居天周齊著泥洹僧。佛以是事集比丘僧。以種種因緣呵責諸比丘。云何名比丘。極高著泥洹僧。極下著泥洹僧。參差著泥洹僧。不周齊著泥洹僧。種種因緣呵責諸比丘。以十利故。與比丘結戒。從今是戒應如是說。不極高

著泥洹僧。應當學。若比丘極高著。突吉羅。若不極高著。不犯。
不極下著泥洹僧。應當學。若極下著泥洹僧。突吉羅。若不極下著。不犯。
不參差著泥洹僧。應當學。若參差著泥洹僧。突吉羅。若不參差著。不犯。
不如新頭著泥洹僧。應當學。如新頭著泥洹僧。突吉羅。不如新頭著。不犯。
不如象鼻著泥洹僧。應當學。如象鼻著泥洹僧。突吉羅。不如象鼻著。不犯。
不如多羅葉著泥洹僧。應當學。如多羅葉著泥洹僧。突吉羅。不如多羅葉著。不犯。
不如麤擗著泥洹僧。應當學。如麤擗著泥洹僧。突吉羅。不如麤擗著。不犯。
不細細擗前著泥洹僧。應當學。如細細擗前著泥洹僧。突吉羅。不細細擗前著。不犯。
不著鞞泥洹僧。應當學。著鞞泥洹僧。突吉羅。不著鞞泥洹僧。不犯。
不并橋兩邊著泥洹僧。應當學。若并橋兩邊著泥洹僧。突吉羅。不并橋兩邊著。不犯。

一三三 十善經卷第十九
[釋] 一。取。二。拾。三。二。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

不著細縷泥洹僧。應當學。若著細縷泥洹僧。突吉羅。不著細縷。不犯^十

周齊著泥洹僧。應當學。不周齊著泥洹僧。突吉羅。周齊著不犯^十

佛在王舍城。爾時諸比丘。極高被衣。極下被衣。參差被衣。不周齊被衣。佛見已作是念。我當觀過去諸佛。云何被衣。空中淨居

天言。過去諸佛周齊被衣。佛亦自憶過去諸佛周齊被衣。佛復念。我當觀未來諸佛。云何被衣。空中天言。未來諸佛周齊被衣。佛亦

自知未來諸佛周齊被衣。佛復念。淨居諸天云何被衣。空中天言。淨居諸天周齊被衣。佛亦自見淨居諸天周齊被衣。佛以是事集

比丘僧。種種因緣呵責諸比丘。云何名比丘。極高被衣。極下被衣。參差被衣。不周齊被

衣。種種因緣呵已語諸比丘。以十利故。與比丘結戒。從今不極高被衣。應當學。極高被衣突吉羅。不^十極高被衣。不犯^十

不極下被衣。應當學。極下被衣突吉羅。不極下被衣。不犯^十

不參差被衣。應當學。參差被衣突吉羅。不參差被衣。不犯^十

周齊被衣。應當學。不周齊被衣突吉羅。周齊被衣。不犯^十

佛在王舍城。爾時有一居士。請佛及僧明日食。佛默然受。居士知佛默然受已。從坐起頭面禮佛足右邊而去。還自舍通夜辦種種多美飲食。晨朝敷座處遣使白佛。時到食。具已辦。佛自知時。佛中前著衣入居士舍。爾

時六群比丘。不好覆身入^十是家內。自看肩臂看胸。諸居士呵責言。諸沙門釋子自言。善好有功德。不好覆身。入家內。自看肩臂看胸。如王如大臣。佛見六群比丘不好覆身入

白衣舍。聞居士呵責如王如大臣。佛食後以是事集比丘僧。種種因緣呵責六群比丘。云何名比丘。不好覆身入家內。自看肩臂看

胸。種種因緣呵已語諸比丘。以十利故。與比丘結戒。從今好覆身入家內。應當學。不好覆身入家內。突吉羅。好覆身入家內。不犯^十

有時六群比丘。雖好覆身入家內。不好覆身坐。自看肩臂看胸。諸居士呵責言。諸沙門釋子自言。善好有德。不好覆身坐家內。看肩

*臂看胸。如王如大臣。佛見諸比丘不好覆身坐家內。自看肩臂看胸。佛見已食後集比丘僧。種種因緣呵責諸比丘。云何名比丘。不好覆身坐家內。自看肩臂看胸。種種因

緣呵已語諸比丘。以十利故。與比丘結戒。從今好覆身坐家內。應當學。不好覆身坐家內。突吉羅。好覆身坐不犯^十

有時六群比丘。不善攝身入家內。脚蹴大車小車。轆車。輦輿。輪樹柱。壁瓶。甕。倒地。諸居士呵責言。諸沙門釋子自言。善好有德。不善攝身入^十他^十家。脚^十蹴^十物^十。倒地。如盲人。佛語

諸比丘。善攝身入家內。應當學。不善攝身入家內。突吉羅。善攝身入家內。不犯^十

又六群比丘。雖善攝身入家內。不善攝身坐。蹴大車小車。轆車。輦輿。輪樹柱。壁瓶。甕。床榻。倒地。如盲人。佛知是事語諸比丘。善攝身坐

*家內。應當學。不善攝身坐家內。突吉羅。若善攝身坐。不犯^十

佛在舍衛國。爾時世尊。中前著衣與諸比丘入舍衛城。諸佛常法。若以神通力入城邑聚落時。現如是希有事。謂象。馬。牛。鹿。諸牛。王吼。鴈。孔。雀。鸚。鵡。舍。利。鳥。俱。均。羅。羅。猴。諸

鳥。出和雅音。大鼓。小鼓。鑼。磬。箏。笛。琵琶。簫。瑟。篳。篥。篳。篥。不。鼓。自。鳴。諸。貴。人。舍。所。有。金。器。內。外。莊。嚴。具。若。在。箱。篋。中。自。然。作。聲。盲。者。得

視。聾。者。得。聽。癡。者。能。言。拘。躄。者。得。伸。跛。蹇。者。得。手。足。瞶。眼。得。正。病。瘦。者。得。豐。除。苦。痛。者。得。樂。毒。者。得。消。狂。者。得。正。殺。者。離。殺。偷。者。離。偷。邪。淫。者。不。邪。淫。妄。語。者。不。妄。語。兩。舌。惡。口。無。義。語。者。不。無。義。語。貪。者。不。貪。瞋。者。不。瞋。邪。見。者。離。邪。見。牢。獄。閉。繫。枷。鎖。杻。械。悉

得。解。脫。憊。困。者。得。皆。得。空。閑。未。種。善。根。者。種。已。種。者。增。長。已。增。長。者。得。解。脫。諸。伏。藏。寶。物。自。然。發。出。現。如。是。希。有。事。諸。衆。生。得。利。益。爾。時。佛。漸。漸。行。到。城。以。右。足。著。門。闥。上。如。是。等。種。種。希。有。事。皆。現。爾。時。人。民。於。屋

上。堂。壁。樓。閣。上。看。佛。及。僧。是。中。有。未。曾。見。佛。者。有。曾。見。佛。者。指。示。言。此。是。佛。此。是。舍。利。弗。目。連。阿。那。律。難。提。金。毘。羅。此。是。六。群。比。丘。六。群。比。丘。聞。已。仰。看。作。是。言。某。女。人。盲。某。眼。某。赤。眼。某。短。鼻。某。腰。某。背。僂。某。跛。某。白

家內。應當學。不善攝身坐家內。突吉羅。若善攝身坐。不犯^十

佛在舍衛國。爾時世尊。中前著衣與諸比丘入舍衛城。諸佛常法。若以神通力入城邑聚落時。現如是希有事。謂象。馬。牛。鹿。諸牛。王吼。鴈。孔。雀。鸚。鵡。舍。利。鳥。俱。均。羅。羅。猴。諸

鳥。出和雅音。大鼓。小鼓。鑼。磬。箏。笛。琵琶。簫。瑟。篳。篥。篳。篥。不。鼓。自。鳴。諸。貴。人。舍。所。有。金。器。內。外。莊。嚴。具。若。在。箱。篋。中。自。然。作。聲。盲。者。得

視。聾。者。得。聽。癡。者。能。言。拘。躄。者。得。伸。跛。蹇。者。得。手。足。瞶。眼。得。正。病。瘦。者。得。豐。除。苦。痛。者。得。樂。毒。者。得。消。狂。者。得。正。殺。者。離。殺。偷。者。離。偷。邪。淫。者。不。邪。淫。妄。語。者。不。妄。語。兩。舌。惡。口。無。義。語。者。不。無。義。語。貪。者。不。貪。瞋。者。不。瞋。邪。見。者。離。邪。見。牢。獄。閉。繫。枷。鎖。杻。械。悉

得。解。脫。憊。困。者。得。皆。得。空。閑。未。種。善。根。者。種。已。種。者。增。長。已。增。長。者。得。解。脫。諸。伏。藏。寶。物。自。然。發。出。現。如。是。希。有。事。諸。衆。生。得。利。益。爾。時。佛。漸。漸。行。到。城。以。右。足。著。門。闥。上。如。是。等。種。種。希。有。事。皆。現。爾。時。人。民。於。屋

學十(若)① 二十(竟)② (事竟)③ 被衣一被衣④ 下同 ⑤ [不]一⑥ 不二本⑦ ⑧ [當]一⑨ ⑩ [極]一⑪ ⑫ [衣]一⑬ ⑭ [六]一⑮ ⑯ [家內]一⑰ ⑱ [自]一⑲ ⑳ [自]一㉑ ㉒ [他]一㉓ ㉔ [家十(內)]一㉕ ㉖ [二]一㉗ ㉘ [若]一㉙ ㉚ [十]一㉛ ㉜ [中二]一㉝ ㉞ [得]一㉟ ㊱ [除十(益)]一㊲ ㊳ [其]一㊴ ㊵ [十]一㊶ ㊷ [十]一㊸ ㊹ [十]一㊺ ㊻ [十]一㊼ ㊽ [十]一㊾ ㊿ [十]一

某黑某無威德諸女人聞已語六群比丘言我非汝婦不與汝私通我等好醜何豫汝事而字名我等六群比丘言我從佛及僧入城何豫汝事指我等言此是六群比丘似如過罪人佛聞是事語諸比丘從今不高視入家內應當學高視入家內突吉羅不

爾時佛及僧露地坐食諸人在堂屋上牆壁樓閣上看佛及僧是中有人未曾見佛者中有曾見佛者指示言此是佛此是舍利弗目連阿那律難提金毘羅此是六群比丘六群比丘聞已即仰視作是言某女人盲某眼眼某赤眼某短鼻某癩某背僕某跋某黑某白某無威德諸女人聞已語六群比丘言我等非汝婦不與汝通我等好醜何豫汝事而名字我等六群比丘言我從佛及僧受請坐食何豫汝等事而指我等言此是六群比丘似如過罪人佛聞是事語諸比丘從今不高視坐家內應當學高視坐家內突吉羅不高視坐家內不犯二十

又六群比丘雖不障行入家內便蹲坐家內諸居士呵責言沙門釋子蹲坐家內如外道佛語諸比丘從今不蹲坐家內應當學若蹲坐家內突吉羅不蹲坐不犯二十又六群比丘以衣覆頭入家內諸居士呵責言是諸比丘自言善好有德以衣覆頭入家內似如伺捕人佛言從今不覆頭入家內應當學若覆頭入家內突吉羅不覆頭入不犯二十

又六群比丘雖不覆頭入家內而覆頭坐家內諸居士呵責言諸比丘自言善好有德覆頭坐家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不覆頭入家內應當學若覆頭入突吉羅不覆頭入不犯三十

又六群比丘雖不覆頭入家內而覆頭坐家內諸居士呵責言諸比丘自言善好有德覆頭坐家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不覆頭入家內應當學若覆頭入突吉羅不覆頭入不犯三十

又六群比丘雖不覆頭入家內而覆頭坐家內諸居士呵責言諸比丘自言善好有德覆頭坐家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不覆頭入家內應當學若覆頭入突吉羅不覆頭入不犯三十

又六群比丘雖不覆頭入家內而覆頭坐家內諸居士呵責言諸比丘自言善好有德覆頭坐家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不覆頭入家內應當學若覆頭入突吉羅不覆頭入不犯三十

又六群比丘雖不障行入家內便蹲坐家內諸居士呵責言沙門釋子蹲坐家內如外道佛語諸比丘從今不蹲坐家內應當學若蹲坐家內突吉羅不蹲坐不犯二十

又六群比丘以衣覆頭入家內諸居士呵責言是諸比丘自言善好有德以衣覆頭入家內似如伺捕人佛言從今不覆頭入家內應當學若覆頭入家內突吉羅不覆頭入不犯二十

又六群比丘雖不覆頭入家內而覆頭坐家內諸居士呵責言諸比丘自言善好有德覆頭坐家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不覆頭入家內應當學若覆頭入突吉羅不覆頭入不犯三十

又六群比丘雖不覆頭入家內而覆頭坐家內諸居士呵責言諸比丘自言善好有德覆頭坐家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不覆頭入家內應當學若覆頭入突吉羅不覆頭入不犯三十

又六群比丘雖不覆頭入家內而覆頭坐家內諸居士呵責言諸比丘自言善好有德覆頭坐家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不覆頭入家內應當學若覆頭入突吉羅不覆頭入不犯三十

又六群比丘雖不覆頭入家內而覆頭坐家內諸居士呵責言諸比丘自言善好有德覆頭坐家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不覆頭入家內應當學若覆頭入突吉羅不覆頭入不犯三十

又六群比丘雖不覆頭入家內而覆頭坐家內諸居士呵責言諸比丘自言善好有德覆頭坐家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不覆頭入家內應當學若覆頭入突吉羅不覆頭入不犯三十

又六群比丘雖不覆頭入家內而覆頭坐家內諸居士呵責言諸比丘自言善好有德覆頭坐家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不覆頭入家內應當學若覆頭入突吉羅不覆頭入不犯三十

又六群比丘雖不覆頭入家內而覆頭坐家內諸居士呵責言諸比丘自言善好有德覆頭坐家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不覆頭入家內應當學若覆頭入突吉羅不覆頭入不犯三十

又六群比丘雖不覆頭入家內而覆頭坐家內諸居士呵責言諸比丘自言善好有德覆頭坐家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不覆頭入家內應當學若覆頭入突吉羅不覆頭入不犯三十

又六群比丘雖不覆頭入家內而覆頭坐家內諸居士呵責言諸比丘自言善好有德覆頭坐家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不覆頭入家內應當學若覆頭入突吉羅不覆頭入不犯三十

又六群比丘雖不覆頭入家內而覆頭坐家內諸居士呵責言諸比丘自言善好有德覆頭坐家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不覆頭入家內應當學若覆頭入突吉羅不覆頭入不犯三十

又六群比丘雖不覆頭入家內而覆頭坐家內諸居士呵責言諸比丘自言善好有德覆頭坐家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不覆頭入家內應當學若覆頭入突吉羅不覆頭入不犯三十

又六群比丘雖不覆頭入家內而覆頭坐家內諸居士呵責言諸比丘自言善好有德覆頭坐家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不覆頭入家內應當學若覆頭入突吉羅不覆頭入不犯三十

【私】一【字】二【名】三【字】四【比丘】五【過】六【從今】七【家內】八【知】九【某】十【白】十一【黑】十二【等】十三【而】十四【面】十五【從今】十六【學】十七【若】十八【學】十九【與】二十【若】二十一【入】二十二【家內】二十三【供養】二十四【從今】二十五【沙】二十六【大】二十七【時】二十八【十】二十九【時】三十【從今】三十一【靜】三十二【不】三十三【高】三十四【大】三十五【聲】三十六【靜】三十七【不】三十八【高】三十九【大】四十【聲】四十一【靜】四十二【不】四十三【高】四十四【大】四十五【聲】四十六【靜】四十七【不】四十八【高】四十九【大】五十【聲】五十一【靜】五十二【不】五十三【高】五十四【大】五十五【聲】五十六【靜】五十七【不】五十八【高】五十九【大】六十【聲】六十一【靜】六十二【不】六十三【高】六十四【大】六十五【聲】六十六【靜】六十七【不】六十八【高】六十九【大】七十【聲】七十一【靜】七十二【不】七十三【高】七十四【大】七十五【聲】七十六【靜】七十七【不】七十八【高】七十九【大】八十【聲】八十一【靜】八十二【不】八十三【高】八十四【大】八十五【聲】八十六【靜】八十七【不】八十八【高】八十九【大】九十【聲】九十一【靜】九十二【不】九十三【高】九十四【大】九十五【聲】九十六【靜】九十七【不】九十八【高】九十九【大】一百【聲】

*又六群比丘。又腰入家內。諸居士呵責言。
沙門釋子自言。善好有德。又腰入家內。如
王如大臣。佛聞是事語諸比丘。從今不又腰
入家內。應當學。又腰。入突吉羅。不又腰
入不犯^{三十}

*又六群比丘。雖不又腰入家內。便又腰坐
家內。諸居士呵責言。沙門釋子。自言善好
有德。又腰坐家內。如王如大臣。佛聞是事
語諸比丘。不又腰坐家內。應當學。又腰坐
突吉羅。不又腰坐不犯^{三十}

*又六群比丘。左右反抄衣入家內。諸居士呵
責言。沙門釋子。自言善好有德。左右反抄衣
入家內。如王如大臣。佛聞是事語諸比丘。從
今不左右反抄衣入家內。應當學。左右。反
抄衣入家內。突吉羅。不左右反抄衣入不犯^{三十}

爾時六群比丘。雖不左右反抄衣入家內。
便左右反抄衣坐家內。諸居士呵責言。云
何名比丘。左右反抄衣坐家內。如王如大臣。
佛聞是事語諸比丘。不左右反抄衣坐家內。
應當學。左右反抄衣坐突吉羅。不左右反
抄衣坐不犯^{三十}

*又六群比丘。偏抄衣入家內。諸居士呵責
言。沙門釋子。自言善好有德。偏抄衣入家內。
如王如大臣。佛聞是事語諸比丘。從今不偏
抄衣入家內。應當學。若偏抄衣入突吉羅。
不偏抄衣入不犯^{三十}

*又六群比丘。雖不偏抄衣入家內。便偏抄
衣坐家內。諸居士呵責言。沙門釋子。自言善

好有德。偏抄衣坐家內。如王如大臣。佛聞是
事語諸比丘。不偏抄衣坐家內。應當學。若偏
抄衣坐家內。突吉羅。不偏抄衣坐不犯^{四十}
爾時六群比丘。以衣覆右肩。全舉左肩上
入家內。諸居士呵責言。諸沙門釋子。自言善
好有德。以衣覆右肩。全舉左肩。上入家內。如
王如大臣。佛聞是事語諸比丘。從今不。應以
衣覆右肩。全舉左肩。上入家內。應當學。若以
衣覆右肩。全舉左肩。上入家內。突吉羅。不
以衣覆右肩。全舉左肩。上入不犯^{四十}

*又六群比丘。雖不以衣覆右肩。全舉左
肩上入家內。便以衣覆右肩。全舉左肩。
上坐家內。諸居士呵責言。沙門釋子。自言善
好有德。以衣覆右肩。全舉左肩。上坐家內。如
王如大臣。佛聞是事語諸比丘。從今不應以
衣覆右肩。全舉左肩。上坐家內。應當學。若以
衣覆右肩。全舉左肩。上坐家內。突吉羅。不
覆右肩。全舉左肩。上坐不犯^{四十}

爾時六群比丘。掉臂入家內。諸居士呵責言。
諸沙門釋子。自言善好有德。掉臂入家內。似
如種穀人。佛聞是事語諸比丘。從今不。掉臂
入家內。應當學。若掉臂入突吉羅。若不掉
臂入不犯^{四十}

爾時諸比丘。雖不掉臂入家內。便。掉臂
坐。諸居士呵責言。沙門釋子。自言善好有
功德。掉臂坐家內。似如種穀人。佛聞是
事語諸比丘。從今不掉臂坐家內。應當學。
若掉臂坐突吉羅。若不。掉臂坐家內。不
犯^{四十}

爾時六群比丘。搖肩入家內。諸居士呵責言。
沙門釋子。自言善好有德。搖肩入家內。如王
如大臣。佛聞是事語諸比丘。從今不搖肩入
家內。應當學。若搖肩入家內。突吉羅。不搖肩
入不犯^{四十}

爾時六群比丘。雖不搖肩入家內。便搖肩
坐。諸居士呵責言。沙門釋子。自言善好有
德。搖肩坐家內。如王如大臣。佛聞是事語諸
比丘。從今不搖肩坐家內。應當學。若搖肩坐
突吉羅。不搖肩坐不犯^{四十}

*又六群比丘。搖頭入家內。諸居士呵責言。
沙門釋子。自言善好有德。搖頭入家內。似
如鬼捉。佛聞是事語諸比丘。從今不搖頭
入家內。應當學。若搖頭入家內。突吉羅。不
搖頭入不犯^{四十}

*又六群比丘。雖不搖頭入家內。便搖頭坐
家內。諸居士呵責言。沙門釋子。自言善好有
德。搖頭坐家內。似如鬼捉。佛聞是事語諸比
丘。從今不搖頭坐家內。應當學。若搖頭坐突
吉羅。不搖頭坐不犯^{四十}

爾時六群比丘。搖身入家內。諸居士呵責言。
沙門釋子。自言善好有德。搖身入家內。似
如舞人。佛聞是事語諸比丘。從今不搖身入
家內。應當學。若搖身入突吉羅。不搖身入不
犯^{四十}

爾時六群比丘。雖不搖身入家內。便搖身
坐。諸居士呵責言。沙門釋子。搖身坐家
內。似如舞人。佛聞是事語諸比丘。從今不搖
身坐家內。應當學。若搖身坐家內。突吉羅不

又腰二反抄衣入家內。沙門釋子。自言善好有德。又腰入家內。如王如大臣。佛聞是事語諸比丘。從今不又腰入家內。應當學。又腰入突吉羅。不又腰入不犯三十。又六群比丘。左右反抄衣入家內。諸居士呵責言。沙門釋子。自言善好有德。左右反抄衣入家內。如王如大臣。佛聞是事語諸比丘。從今不左右反抄衣入家內。應當學。左右。反抄衣入家內。突吉羅。不左右反抄衣入不犯三十。爾時六群比丘。雖不左右反抄衣入家內。便左右反抄衣坐家內。諸居士呵責言。云何名比丘。左右反抄衣坐家內。如王如大臣。佛聞是事語諸比丘。不左右反抄衣坐家內。應當學。左右反抄衣坐突吉羅。不左右反抄衣坐不犯三十。又六群比丘。偏抄衣入家內。諸居士呵責言。沙門釋子。自言善好有德。偏抄衣入家內。如王如大臣。佛聞是事語諸比丘。從今不偏抄衣入家內。應當學。若偏抄衣入突吉羅。不偏抄衣入不犯三十。又六群比丘。雖不偏抄衣入家內。便偏抄衣坐家內。諸居士呵責言。沙門釋子。自言善好有德。偏抄衣坐家內。如王如大臣。佛聞是事語諸比丘。從今不偏抄衣坐家內。應當學。若偏抄衣坐突吉羅。不偏抄衣坐不犯四十。爾時六群比丘。以衣覆右肩。全舉左肩。上入家內。諸居士呵責言。諸沙門釋子。自言善好有德。以衣覆右肩。全舉左肩。上入家內。如王如大臣。佛聞是事語諸比丘。從今不。應以衣覆右肩。全舉左肩。上入家內。應當學。若以衣覆右肩。全舉左肩。上入家內。突吉羅。不以衣覆右肩。全舉左肩。上入不犯四十。又六群比丘。雖不以衣覆右肩。全舉左肩上入家內。便以衣覆右肩。全舉左肩。上坐家內。諸居士呵責言。沙門釋子。自言善好有德。以衣覆右肩。全舉左肩。上坐家內。如王如大臣。佛聞是事語諸比丘。從今不應以衣覆右肩。全舉左肩。上坐家內。應當學。若以衣覆右肩。全舉左肩。上坐家內。突吉羅。不覆右肩。全舉左肩。上坐不犯四十。爾時六群比丘。掉臂入家內。諸居士呵責言。諸沙門釋子。自言善好有德。掉臂入家內。似如種穀人。佛聞是事語諸比丘。從今不。掉臂入家內。應當學。若掉臂入突吉羅。若不掉臂入不犯四十。爾時諸比丘。雖不掉臂入家內。便。掉臂坐。諸居士呵責言。沙門釋子。自言善好有功德。掉臂坐家內。似如種穀人。佛聞是事語諸比丘。從今不掉臂坐家內。應當學。若掉臂坐突吉羅。若不。掉臂坐家內。不犯四十。爾時六群比丘。搖肩入家內。諸居士呵責言。沙門釋子。自言善好有德。搖肩入家內。如王如大臣。佛聞是事語諸比丘。從今不搖肩入家內。應當學。若搖肩入家內。突吉羅。不搖肩入不犯四十。爾時六群比丘。雖不搖肩入家內。便搖肩坐。諸居士呵責言。沙門釋子。自言善好有德。搖肩坐家內。如王如大臣。佛聞是事語諸比丘。從今不搖肩坐家內。應當學。若搖肩坐突吉羅。不搖肩坐不犯四十。又六群比丘。搖頭入家內。諸居士呵責言。沙門釋子。自言善好有德。搖頭入家內。似如鬼捉。佛聞是事語諸比丘。從今不搖頭入家內。應當學。若搖頭入家內。突吉羅。不搖頭入不犯四十。又六群比丘。雖不搖頭入家內。便搖頭坐家內。諸居士呵責言。沙門釋子。自言善好有德。搖頭坐家內。似如鬼捉。佛聞是事語諸比丘。從今不搖頭坐家內。應當學。若搖頭坐突吉羅。不搖頭坐不犯四十。爾時六群比丘。搖身入家內。諸居士呵責言。沙門釋子。自言善好有德。搖身入家內。似如舞人。佛聞是事語諸比丘。從今不搖身入家內。應當學。若搖身入突吉羅。不搖身入不犯四十。爾時六群比丘。雖不搖身入家內。便搖身坐。諸居士呵責言。沙門釋子。搖身坐家內。似如舞人。佛聞是事語諸比丘。從今不搖身坐家內。應當學。若搖身坐家內。突吉羅不犯四十。

搖身坐家內不犯^{五十}

爾時六群比丘。攜手入家內。蹴蹋瓶甕器物。

倒地。諸居士呵責言。沙門釋子自言善。好

有德。攜手入家內。如王如大臣。佛聞是事。語

諸比丘。從今不攜手入家內。應當學。若攜手

入家內。突吉羅。不攜手入家內。不犯^{五十}

又六群比丘。雖不攜手入家內。便攜手坐

家內。諸居士言。諸長老。相近坐。此請比

丘多。六群比丘言。汝等更有何等事。何不廣

敷座。處。令我等相近坐耶。佛聞是事。語諸比

丘。從今不攜手坐家內。應當學。若攜手坐家

內。突吉羅。不攜手坐。不犯^{五十}

又六群比丘。翹一脚入家內。諸居士呵責

言。沙門釋子自言善。好有德。翹一脚入家

內。如王如大臣。佛聞是事。語諸比丘。從今不

翹一脚入家內。應當學。若翹一脚入突吉羅。

不翹一脚入家內。不犯^{五十}

爾時六群比丘。雖不翹一脚入家內。便翹一

脚坐家內。諸居士言。諸長老。相近坐。我請

比丘多。六群比丘言。汝等更有何等事。何

不廣敷座。處。令我等相近坐耶。佛聞是事。

語諸比丘。從今不翹一脚坐家內。應當

*學。翹一脚坐家內。突吉羅。不翹一脚坐不

犯^{五十}

爾時六群比丘。累髀坐家內。下露形體。諸居

士呵責言。沙門釋子自言善。好有德。累髀坐

家內。下露形體。佛聞是事。語諸比丘。從今不

累髀坐家內。應當學。若累髀坐家內。突吉羅。

不累髀坐。不犯^{五十}

爾時六群比丘。累脚坐。諸居士呵責言。沙門

釋子自言善。好有德。累脚坐。家內。如王如大

臣。佛聞是事。語諸比丘。從今不累脚坐。應當

學。若累脚坐。突吉羅。不累脚坐。不犯^{五十}

佛在舍衛國。爾時六群比丘。早起著衣。持鉢

入舍衛城乞食。有一居士。中門前獨坐床

上。以掌扶頰。愁憂不樂。時六群比丘。共相謂

言。此人憂感。我能令語笑。六群比丘。前到

是居士所。以掌扶頰。愁憂而住。居士笑而問

言。汝等何急。共相憂愁。以掌扶頰而住。

六群比丘。願語諸比丘言。我即令語笑已。諸

居士呵責言。諸沙門釋子。自言善。好有德。以

掌扶頰。令白衣語笑。如戲笑人。佛聞是事。語

諸比丘。從今不掌扶頰坐家內。為白衣笑

故。應當學。若掌扶頰坐。突吉羅。不掌扶頰

坐。不犯^{五十}

佛在王舍城。爾時有一居士。請佛及僧。明日

食。佛默然受已。居士知佛受已。從坐而起。

頭面禮佛。足右邊而去。還到自舍。通夜辦種

種多美飲食。晨朝敷座。處。遣使白佛。時到。食

具已辦。佛自知時。佛及僧入居士舍坐。是居

士知佛及僧坐已。自手行水。欲下飲食。時六

群比丘。持鉢置前。四向顧視。居士下飯著鉢

中。已過去。六群比丘言。此中何物。以不與飯。

居士言。已與。六群比丘言。不與。居士言。看鉢

中。看已。喚居士言。授我鉢來。諸居士言。汝等

向者。心在何處。今方喚授鉢。佛言。從今一

心受飯。應當學。若不一心受飯。突吉羅。若一

心受。不犯^{五十}

又六群比丘。以飯滿鉢。向餘處看。諸居士著

鉢中。已過。六群比丘言。此中何以不與羹

耶。答言。已與。六群比丘言。不與。居士言。

何不看鉢中。看已。語言。授我鉢來。諸居士

言。汝向者。心在何處。今方喚授鉢。佛聞是

事。語諸比丘。從今一心受羹。應當學。若不一

心受羹。突吉羅。一心受羹。不犯^{五十}

又六群比丘。溢鉢受飲食。是中飯羹。溢出諸

居士言。飯當更益。羹亦當更益。何以溢

鉢取棄。佛聞是事。語諸比丘。從今不溢鉢受

食。應當學。若溢鉢受食。突吉羅。不溢鉢

受。不犯^{六十}

又六群比丘。以羹菜澆飯。但取羹菜。處飯食

諸居士呵責言。何以澆食。如小兒。佛聞是事。

語諸比丘。從今等羹飯和合食。應當學。若

不等羹飯。食。突吉羅。若羹飯等食。不犯^{六十}

又六群比丘。飯上若有酥酪及羹。國中噉

如井。諸居士呵責言。諸比丘。食如婆羅門食。

佛聞是事。語諸比丘。從今不應。國中噉。如

井。應當學。國中食。突吉羅。不。國中食。不犯

六十

又六群比丘。搏飯食。諸居士呵責言。諸比

丘。搏飯。飯如小兒。佛聞是事。語諸比丘。從今

不搏飯食。應當學。若搏飯食。突吉羅。不搏

飯食。不犯^{三十}

爾時六群比丘。累髀坐家內。下露形體。諸居士呵責言。沙門釋子自言善。好有德。累髀坐家內。下露形體。佛聞是事。語諸比丘。從今不累髀坐家內。應當學。若累髀坐家內。突吉羅。不累髀坐。不犯五十

爾時六群比丘。累脚坐。諸居士呵責言。沙門釋子自言善。好有德。累脚坐。家內。如王如大臣。佛聞是事。語諸比丘。從今不累脚坐。應當學。若累脚坐。突吉羅。不累脚坐。不犯五十

一、无

諸佛所。諸佛常法有客比丘來。以如是語勞問。忍不足不。乞食不乏。道路不疲耶。爾時佛問客比丘。忍不足不。乞食不難。道路不疲耶。客比丘言。忍足乞食不難。道路不疲。卽以上事向佛廣說。佛知故問是比丘。六群比丘何故與汝作不見攢。比丘白佛言。世尊。無因緣本末。我不自言罪。強爲我作不見攢。佛言。若六群比丘。無因緣本末。汝不自言罪。強爲汝作不見攢者。汝莫愁憂。我當與汝作法伴佐助汝。佛言。從今聽自言滅諍法。用是自言滅諍。衆僧中種種事起應滅。自言滅諍。有十種非法十種如法。十種非法者。若比丘犯波羅夷罪。自言不犯。衆僧問言。汝自說犯不。自言不犯。是名非法。又比丘不犯波羅夷。自言我犯。衆僧問言。汝自說犯不。自言我犯。是名非法。又比丘不犯波羅夷。自言我犯波羅夷。衆僧問言。汝自說犯不。自言我犯。是名非法。又比丘不犯僧伽婆尸沙波逸提。波羅提舍尼突吉羅。自言我犯。衆僧問言。汝自說犯不。自言我犯。是名十非法。十種如法者。若有比丘犯波羅夷。自言我犯波羅夷。衆僧問言。汝自說犯不。自言我犯。是名如法。又比丘犯僧伽婆尸沙波逸提。波羅提舍尼突吉羅。自言我犯。衆僧問言。汝自說犯不。自言我犯。是名如法。又比丘不犯波羅夷。自言不犯波羅夷。衆僧問言。汝自說犯不。自言不犯。是名如法。又比丘不犯僧伽婆尸沙波逸提。波羅提舍尼突吉羅。自言

①[更]—一〇〇 ②[應]—一〇〇 ③漢=滿自〇〇* ④便十(共相信住)〇〇,但宮本倚作倚 ⑤[得]—一〇〇 ⑥[具已]—一〇〇 ⑦辦二辨〇
下同 ⑧[共]—一〇〇 ⑨有=又〇〇,[有]—一〇〇 ⑩細二道〇 ⑪上二下〇〇 ⑫[言]—一〇〇 ⑬[有]—一〇〇 ⑭某二其〇〇 ⑮垂二
通〇〇 ⑯[某]—一〇〇 ⑰一百七衆學法竟—一百七事來學竟〇〇,一百七衆學竟〇〇,二百七衆學竟〇〇 ⑱卷第十九終〇〇 ⑲卷
第二十首〇〇 ⑳[法]—一〇〇 ㉑[諸]十六〇〇 ㉒佳二佳〇* ㉓虎十(罪)〇〇 ㉔十(種)〇〇 ㉕[積]—一〇〇 ㉖有二又當

不犯。衆僧問言。汝自說犯不。自言不犯。是名十如法自言法一。

爾時六群比丘聞是事。我等王舍城中。作不見擯比丘。到舍衛國。諸比丘共事共住。我等當往舍衛國。六群比丘隨意。住王舍城已。持衣鉢往舍衛國詣佛所。爾時多有比丘。祇洹門。問空地經行。六群比丘見已問言。我等王舍城與不見擯比丘。來到舍衛國。汝諸比丘共事共住耶。諸比丘答言。佛以自言滅諍滅是事。六群比丘言。此事不滅惡滅。我等不現前故。爾時六群比丘佛聽自言滅諍法。違逆不受。謗佛知見事。是有比丘。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。作是言。云何名比丘世尊聽自言滅諍法。違逆不受。謗佛知見事。種種因緣訶已向佛廣說。佛以是事集比丘僧。種種因緣訶責六群比丘。云何名比丘。我聽自言滅諍法。違逆不受。謗如來知見事。種種因緣訶已詰諸比丘。從今聽現前滅諍法。用是現前滅諍。僧中種種事起應滅。現前滅諍。有二種非法二種如法。二種非法者。有非法僧。約勒非法僧令折伏。與現前滅諍。又非法僧。約勒非法三人令折伏。與現前滅諍。又不如法僧。約勒不如法二人一人令折伏。與現前滅諍。又不如法三人。約勒不如法三人。令折伏與現前。比尼又不如法三人。約勒不如法二人一人僧。令折伏與現前比尼。又不如法二人。約勒不如法二人一人僧三人。令折伏與現前比尼。又不如法一人。約勒不

如法一人僧三人二人。令折伏與現前比尼。是名一非法現前比尼法。又不如法僧。約勒如法僧。令折伏與現前比尼。又不如法僧。約勒如法三人二人一人。令折伏與現前比尼。又不如法三人。約勒如法三人二人一人僧。令折伏與現前比尼。又不如法二人。約勒如法二人一人僧三人。令折伏與現前比尼。又不如法一人。約勒如法一人僧三人二人。令折伏與現前比尼。是名二非法現前比尼法。二種如法現前比尼者。有如法僧。約勒如法僧。令折伏與現前比尼。又如法僧。約勒如法三人二人一人。令折伏與現前比尼。又如法三人。約勒如法三人二人一人僧。令折伏與現前比尼。又如法二人。約勒如法二人一人僧三人。令折伏與現前比尼。又如法一人。約勒如法一人僧三人二人。令折伏與現前比尼。是名一如法現前比尼法。又如法僧。約勒不如法僧。令折伏與現前比尼。又如法僧。約勒不如法三人二人一人。令折伏與現前比尼。又如法三人。約勒不如法三人二人一人僧。令折伏與現前比尼。又如法二人。約勒不如法二人一人僧三人。令折伏與現前比尼。又如法一人。約勒不如法一人僧三人二人。令折伏與現前比尼。是名二種如法現前比尼法二。

是事語諸比丘。彌多羅比丘尼。以無根波羅夷謗我故。若僧三人二人一人。常說是事我當云何。諸比丘以是事白佛。佛以是事集比丘僧。佛知故問陀驪力士子。汝實爲彌多羅比丘尼。以無根波羅夷謗故。若僧三人二人一人。常說是事。汝向諸比丘說。我當云何。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛言。從今聽憶念比丘尼法。用是憶念比丘尼法。僧中種種事起應滅。有三種非法憶念比丘尼。有三種如法憶念比丘尼。三種非法者。有比丘犯無殘罪。自言犯有殘罪。是比丘從僧乞憶念比丘尼。若僧與是比丘憶念比丘尼。是名非法。何以故。是人應與滅擯故。又如施越比丘。狂癡心顛倒故。多作不清淨非法不隨順道非沙門法。是人還得本心。先所作罪。若僧三人二人一人。常說是事。是人從僧乞憶念比丘尼。若僧與是人憶念比丘尼。是名非法。何以故。是人應與不擯比丘尼故。又如訶多比丘。無慚無愧破戒。有見聞疑罪。是人自言我有是罪。後言我無是罪。是人從僧乞憶念比丘尼。若僧與是人憶念比丘尼。是名非法。何以故。是人應與實覓比丘尼故。是名三非法憶念比丘尼。三如法者。又比丘。如陀驪比丘。爲彌多羅比丘尼。無根波羅夷謗故。若僧三人二人一人。常說是事。是比丘從僧乞憶念比丘尼。若僧與是人憶念比丘尼。是名如法。何以故。是人應與憶念比丘尼故。又如一比丘犯罪。是罪已發露如法悔過除滅。若僧三人二人一人。猶說是事。是比丘從僧乞憶念比丘尼。若僧與是人憶

法十(寬)自法 問二達自法 有(一) 又二人 比尼二比尼 下同 尼十(法) 以(一) 僧若(一) 尼二比丘 起二起 若(一) 又十(比丘如) 是人從僧乞憶念比丘尼 如法(一)

念比丘。是名如法。何以故。是人應與憶念比丘。又如比丘未犯是罪。將必當犯。以是事故。若僧三人二人一人。說犯是罪。是比丘從僧乞憶念比丘。若僧與是比丘憶念比丘。是名如法。何以故。是人應與憶念比丘。故。是名三如法憶念比丘。佛如是語已。諸比丘。汝等與陀羅比丘。憶念比丘。若更有如是人。亦應與憶念比丘。憶念比丘法者。是陀羅比丘。應從坐起。偏袒右肩。脫革屣。胡跪合掌言。大德僧聽。我陀羅比丘。為彌多羅比丘尼。以無根波羅夷法謗故。若僧三人二人一人。常說是事。我今從僧乞憶念比丘。若僧三人二人一人。莫復更說是事。僧憐愍故。與我憶念比丘。如是再三乞。爾時一比丘僧中唱言。大德僧聽。是陀羅比丘。為彌多羅比丘尼。以無根波羅夷法謗故。僧三人二人一人。常說是事。今陀羅比丘從僧乞憶念比丘。若僧三人二人一人。莫復更說是事。若僧時到僧忍聽。僧與陀羅比丘憶念比丘。若僧三人二人一人。莫復更說是事。是名白。如是白四羯磨。僧與陀羅比丘。憶念比丘。尼竟。僧忍默然。故。是事如是持。得憶念比丘比丘行法者。餘比丘不應出其過罪。不應令憶念。不應從乞聽。亦不應受餘比丘乞聽。若彼從乞聽。得突吉羅。若受他聽。亦得突吉羅。若彼不聽。若出過罪。若令憶念。得波逸提。^三

一人常說是事。施越語諸比丘。我本狂癡心顛倒故。多作不清淨非法不隨順道非沙門法。我今還得本心。若僧三人二人一人。常說我本所作罪。我今當云何。諸比丘。以是事向佛廣說。佛知。而故問施越。汝實狂癡心顛倒故。多作不清淨非法不隨順道非沙門法。汝還得本心。若僧三人二人一人。說汝本所作罪。汝向諸比丘說。我當云何。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛言。從今聽不癡比丘。用是不癡比丘。僧中有種種事起。應滅。不癡比丘。有四種非法四種如法。四種非法者。有比丘不癡狂。顛倒。現癡狂相貌。諸比丘僧中間。汝狂癡時所作。今憶念不。答言。長老。我憶念癡故作。他人教我使作。憶夢中作。憶裸形東西走立大小便。是人從僧乞不癡比丘。若僧與是人。不癡比丘。是名四非法。四如法者。有比丘實狂癡心顛倒。現在癡相貌。諸比丘問。汝憶念狂癡時所作不。答言。不憶念。他所教我作。不憶夢中所作。不憶裸形東西走立大小便。是人從僧乞不癡比丘。若僧與是人。不癡比丘。是名四如法不癡比丘。佛言。從今聽不癡比丘。用是不癡比丘。僧中有種種事起。應滅。爾時佛語諸比丘。汝等與施越比丘。不癡比丘。若更有如是人。僧亦應與不癡比丘。與法者。是施越比丘。應從坐起。偏袒右肩。脫革屣。胡跪合掌言。大德僧聽。我施越比丘。本狂癡心顛倒。多作不清淨非法不隨順道非沙門法。我今還得本心。若僧三人二人一人。說我先所作罪。我今從僧乞不癡

比丘。若僧三人二人一人。莫復更說是事。僧憐愍故。與我不癡比丘。如是再三乞。爾時一比丘僧中唱大德僧聽。是施越比丘。本狂癡心顛倒。多作不清淨非法不隨順道非沙門法。今得本心。若僧三人二人一人。說先所作罪。今施越比丘從僧乞不癡比丘。若僧三人二人一人。莫復更說是事。若僧時到僧忍聽。與施越比丘。不癡比丘。若僧三人二人一人。莫復更說是事。白如是。如是白四羯磨。僧與施越比丘。不癡比丘。僧忍默然。故。是事如是持。得不癡比丘行法者。餘比丘不應出其過罪。不應令憶念。不應從乞聽。亦不應受他比丘乞聽。若從彼乞聽。得突吉羅。若受他乞聽。亦得突吉羅。若彼不聽。便出過罪。若令憶念。得波逸提。^四

佛在迦維羅衛國。爾時有比丘。名訶哆。無慚無愧惡欲。有見聞疑罪。是比丘先自言作。後言不作。諸比丘以是事向佛廣說。佛以是事集比丘僧。語諸比丘。從今聽實寬滅淨。用是實寬比丘。僧中種種事起。應滅。實寬比丘。有五種非法五種如法。五非法者。有比丘犯波羅夷罪。先言不犯後言犯。若僧與是人。實寬比丘。是名非法。何以故。是人應與滅淨。故。有比丘犯僧伽婆尸沙波逸提。波羅提舍尼突吉羅。先言不犯後言犯。若僧與是人。實寬比丘。是名非法。何以故。是人應與所犯應治。故。五如法者。有比丘犯波羅夷。先言犯後言不犯。若僧與是比丘。實寬比丘。是名如法。何以故。是人應與實寬比丘。故。若比丘犯僧

①丘十(力士子)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

①(丘)十(力士子)②(僧)一(人)③(若)十(三)④(三)十(比丘)⑤(罪)十(事)⑥(是)十(施)⑦(而)一(人)⑧(顛倒)一(人)⑨(汝)二(故)⑩(所)二(不)⑪(作)一(人)⑫(所)一(人)⑬(唱)十(言)⑭(三)十(僧)⑮(提)十(罪)⑯(非)二

前比尼。現前比尼者。僧現前人現前比尼現前。僧現前者如上說。人現前比尼現前亦如上說。若烏迴鳩羅。不能如法如比尼如佛教斷是事者。應更立烏迴鳩羅。立法者。一心和合僧。一比丘僧中問言。誰能作烏迴鳩羅斷隨僧中事。若言我能。一比丘僧中問言。大德僧聽。某甲某甲比丘。能作烏迴鳩羅。如法斷隨僧中事。若僧時到僧忍聽。某甲某甲比丘作烏迴鳩羅。能如法斷隨僧中事。是名白。如是白二羯磨。僧立某甲。某甲比丘作烏迴鳩羅斷隨僧中事竟。僧忍默然故是事如是持。是烏迴鳩羅若是上座。諸下座比丘應與欲已。小遠去。若烏迴鳩羅是下座。應從諸上座取欲已小遠去。當如法如比尼如佛教斷是事。若烏迴鳩羅能如法如比尼如佛教斷是事者。是名爲斷用一比尼。謂現前比尼。現前比尼者。僧現前人現前比尼現前。僧現前者如上說。人現前比尼現前亦如上說。若烏迴鳩羅。不能如法斷者。還付先烏迴鳩羅。先烏迴鳩羅。應如法如比尼如佛教斷。若能如法斷是事者。是名爲斷用一比尼。謂現前比尼。現前比尼者。僧現前人現前比尼現前。僧現前者如上說。人現前比尼現前亦如上說。若烏迴鳩羅。復不能如法如比尼如佛教斷是事者。應捨付僧。僧應受是事。如法如比尼如佛教斷。若僧取是事。能如法如比尼如佛教斷者。是名爲斷用一比尼。謂現前比尼。現前比尼者。僧現前人現前比尼現前。僧現前者如上說。人現前比尼現前亦如上說。

若僧不能如法如比尼如佛教斷是事者。僧應遣使往近處僧所作是言。此事如是如是因緣起。聞。賴吒不能斷。衆僧不能斷。先烏迴鳩羅不能斷。後烏迴鳩羅亦不能斷。還付先烏迴鳩羅。先烏迴鳩羅不能斷還付衆僧。汝等。大德。和合來爲斷是事故。即時彼衆應和合。若僧先安居。應受七日去。若七日盡。應破安居去。爲和合故。是近處僧應受是事。如法如比尼如佛教斷。若近處僧。能如法如比尼如佛教斷是事者。是名爲斷用一比尼。謂現前比尼現前比尼者。僧現前人現前比尼現前。僧現前者如上說。人現前比尼現前亦如上說。若近處僧。不能如法如比尼如佛教斷是事者。爾時應僧中羯磨烏迴鳩羅令斷。羯磨者。一心和合僧。一比丘僧中問言。誰能作烏迴鳩羅。如法如比尼如佛教斷此隨僧中事。是中若言我能。若有五法。不應立作烏迴鳩羅。何等五。隨愛隨瞋隨怖隨癡不知斷不斷。若成就五法。應立作烏迴鳩羅。不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知斷不斷。即時一比丘僧中問言。大德僧聽。某甲某甲比丘。能作烏迴鳩羅。能如法斷隨僧中事。若僧時到僧忍。聽。某甲某甲比丘作烏迴鳩羅。如法斷隨僧中事。是名白。如是白二羯磨。僧立某甲某甲比丘作烏迴鳩羅斷隨僧中事竟。僧忍默然故是事如是持。是烏迴鳩羅若是上座。諸下座比丘。應來與此比丘欲已遠去。若如是下座。應從諸上座比丘取欲已小遠去。當如法如比尼如佛教斷是事。是烏迴鳩羅。若

能如法如比尼如佛教斷是事者。是名爲斷用一比尼。謂現前比尼現前比尼者。僧現前人現前比尼現前。僧現前者如上說。人現前比尼現前亦如上說。若烏迴鳩羅。不能如法如比尼如佛教斷是事者。應更立烏迴鳩羅。立法者。一心和合僧。一比丘僧中問言。誰能作烏迴鳩羅。如法斷隨僧中事。若言我能。一比丘僧中問言。大德僧聽。某甲某甲比丘。能作烏迴鳩羅。如法斷隨僧中事。若僧時到僧忍。聽。某甲某甲比丘。作烏迴鳩羅斷隨僧中事。是名白。如是白二羯磨。立某甲某甲比丘作烏迴鳩羅斷隨僧中事竟。僧忍默然故是事如是持。是烏迴鳩羅若是上座。諸下座比丘應與欲已小遠去。若烏迴鳩羅是下座。應從諸上座取欲已小遠去。應如法如比尼如佛教斷是事。若烏迴鳩羅。能如法如比尼如佛教斷是事者。是名爲斷用一比尼。謂現前比尼現前比尼者。僧現前人現前比尼現前。僧現前者如上說。人現前比尼現前亦如上說。若烏迴鳩羅。不能如法如比尼如佛教斷是事者。應還付先烏迴鳩羅。先烏迴鳩羅應受是事。如法如比尼如佛教斷是事。是烏迴鳩羅。若能如法如比尼如佛教斷是事者。是名爲斷用一比尼。謂現前比尼現前比尼者。僧現前人現前比尼現前。僧現前者如上說。人現前比尼現前亦如上說。若烏迴鳩羅。復不能如法如比尼如佛教斷者。應捨付僧。僧應受是事。如法如比尼如佛教斷。若僧取是事。能如法如比

①〔者〕一②* ③〔小〕一④⑤⑥⑦ ⑧佛二法⑨⑩〔名〕一⑪⑫〔大德〕一⑬⑭ ⑮和合來二來和合⑯⑰⑱⑲ ⑳應二衆㉑ ㉒十〔法〕
㉓如是二作㉔ ㉕〔是〕一㉖ ㉗者十〔是烏迴鳩羅〕㉘ ㉙如是二如是作㉚〔如是〕一㉛ ㉜與二從㉝ ㉞〔小〕一㉟ ㊱法
十〔斷〕㊲ ㊳〔如比尼如佛教〕一㊴ ㊵〔斷〕一㊶ ㊷〔謂〕十從㊸ ㊹〔比〕一㊺

尼如佛教斷者。是名為斷用一比尼。謂現前比尼。現前比尼者。僧現前人現前比尼現前。僧現前如上說。人現前比尼現前亦如上說。若是近處僧。不能如法如比尼如佛教斷是事者。聞某住處僧。若有大衆好上座知波羅提木叉。是僧中多有比丘持修多羅者。持比尼者。持摩多羅伽者。是近處僧。應以是事遣使至某住處。僧中應先立傳事人。若界外令滿僧數。立法者。一心和合僧應問言。誰能作傳事人。從是處持是事至某處。若道中能斷者好。是中若有人言我能。若有五法。不應立作傳事人。隨愛隨瞋隨怖隨癡不知滅不滅。若成就五法。應立作傳事人。不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡不滅。爾時是傳事人。應持是事去。若道中能如法如比尼如佛教斷者。是名為斷用一比尼。謂現前比尼。現前比尼者。僧現前人現前比尼現前。僧現前如上說。人現前比尼現前亦如上說。若傳事人。不能道中如法如比尼如佛教斷者。應持至彼。僧中。是僧中若有上座多知多識長老比丘。應語是人。是事如是如是因緣起。聞賴吒不能斷。衆僧不能斷。先鳥迴鳩羅不能斷。後鳥迴鳩羅亦不能斷。還付先鳥迴鳩羅。先鳥迴鳩羅復不能斷。還付僧。僧復不能斷。近住處僧亦不能斷。近住處鳥迴鳩羅不能斷。後鳥迴鳩羅亦不能斷。還。付先鳥迴鳩羅。復不能斷。還近住處僧復不能斷。傳事人道中不能斷是事來是。問。汝長老。能受是事斷不。若言能斷。應與作期。若

不作期。不得與汝。期者。乃至九月。事有五種難斷。一者堅。二者強。三者恨。四者。往來。五者疑畏。堅者。堅執其事。強者。舉事人有事人再健強力。恨者。舉事人有事人惡性瞋恨。往來者。此事從一住處至一住處。疑畏者。諸比丘畏斷事時。破一心和合僧作兩段故。先應立行籌人。如是應立。一心和合僧應問言。誰能作行籌人。是中有言我能。有五法。不應立作行籌人。隨愛隨瞋隨怖隨癡不知行籌不行籌。若成就五法。應立作行籌人。不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知行籌不行籌。是中一比丘唱言。大德僧聽。某甲比丘能作行籌人。若僧時到僧忍。聽。某甲比丘。爲僧作行籌人。是名白。如是白二羯磨。僧與某甲比丘作行籌人。僧忍默然。故是事如是持。若比丘已作行籌人。隨僧多少應作二種籌。一分長一分短。一分白一分黑。說如法者爲作長籌。說非法者爲作短籌。說如法者爲作白籌。說非法者爲作黑籌。說如法籌以右手捉。說非法籌以左手捉。說如法籌緩捉。說非法籌急捉。先行說如法籌。後行說非法籌。行籌人應作是言。此是說如法者籌。此是說非法者籌。若行籌竟。說如法者籌乃至多一。是事名斷用二比尼。謂現前比尼多覓比尼。現前比尼者。是中若有隨助舉事人有事人。共和合一處現前。如法如比尼如佛教現前除斷。是名現前比尼。多覓比尼者。是中求覓往反問如法除斷。若說非法者籌乃至多一。是事亦名爲斷用二比尼。現前

比尼多覓比尼。現前比尼者。是中若有隨助舉事人及有事人。共和合在一處現前。非法非比尼非佛教除斷。行籌人有四種。一者藏行籌。二者顛倒行籌。三者期行籌。四者一切行籌。藏行籌者。若有人關中行籌。若壁障處行籌。是名藏行籌。顛倒行籌者。若比丘顛倒行籌。以說如法人籌。與說非法人。以說非法人籌。與說如法人。是名顛倒期者。若諸比丘隨。和上阿闍梨作期。隨同和上同阿闍梨。隨相識隨共語。隨善知識隨同心。隨國土隨聚落隨家。共作期。我等取如是籌。汝等莫違我邊。莫別莫異。莫不共語。共同事。是名期。一切僧取籌者。爾時一切僧應和合一處。不得取欲。何以故。或多比丘說非法故。是名一切僧取籌。若是衆僧大上座知波羅提木叉者。能斷是事者。即名爲斷用一比尼。謂現前比尼。是中現前比尼者。僧現前人現前比尼現前。僧現前如上說。人現前比尼現前亦如上說。若是大上座知波羅提木叉比丘僧。不能斷是事者。應還付傳事人。傳事人應取是事。於道中能如法如比尼如佛教斷。若是傳事人。於道中能如法如比尼如佛教斷是事者。是名為斷用一比尼。謂現前比尼。現前比尼者如上說。若是傳事人。不能如法如比尼如佛教斷是事者。是比丘道中。若聞彼處僧坊中。若有三比丘。若二若一比丘。能持修多羅持比尼持摩多羅伽。四衆所恭敬尊重。是傳事人。應到彼住處語彼一比丘言。大德。是中事如是如是

(近)十住(三) 摩(三) 若(一) (大)十僧(三) (是)一 (亦)一 (付)一 (問)一 (月)二 初
 往來二來往(三) (堅)一 (其)二 (足)三 (有)一 (僧)一 (作)一 (先)二 (走) (名)一 (名)二 多
 尼十(是中) (行)一 (壁)一 (衣)三 (簾)一 (上)一 (和)一 (同)一 (下)一 (聚)一 (衆)一 (下)一 (等)一 (共)一
 二(是) (一)十事(三) (應)一 (能)一 (二)十(比丘) (摩)多羅伽一 摩(三) 迦(三) 迦(三) 迦(三) 住處二處(三) (事)一
 一 (如是)一 (一)

因緣起。闍賴吒不能斷。僧不能斷。先烏迴
鳩羅不能斷。後烏迴鳩羅不能斷。還付先
烏迴鳩羅。復不能斷。還。是僧復不能斷近
住處僧亦不能斷。先烏迴鳩羅不能斷。後烏
迴鳩羅不能斷。還先烏迴鳩羅復不能斷。還
近住處僧復不能斷。傳事人道中亦不能斷。
大上座持律比丘僧不能斷。傳事人於道中
不能斷。三比丘二比丘不能斷。大德取是事
如法如比丘如佛教斷是事。是一比丘四衆
所恭敬尊重。讚歎者。應作是言。不可二人相
言俱得勝。是中必一勝一負。若作如是語者。
是名如法說。若。不作如是語者。是名非
法說。是諸相言比丘。若如法斷是事已。還更
發起。犯波逸提。若但訶責言是斷。不如法。
犯突吉羅^六。

佛在俱舍彌國。爾時俱舍彌比丘喜闍譯相
言。諸比丘以是事向佛廣說。佛言。從今聽布
草比尼。用是布草比尼。僧中種種事起應滅。
云何布草比尼。以是布草比尼法。滅僧中種
種所起事。或有一住處。諸比丘喜闍譯相言。
是諸比丘應和合一處已。應作是念。諸長老。
我等大失非得。大衰非利。大惡不善。我等
以信故。佛法中出家求道。然今喜闍譯相
言。若我等求是事根本者。僧中或有未起事
便起。已起事不可滅。作是念故白衆僧。若僧
時到僧忍聽。是事以布草比尼法滅。是名
白。即時。是諸比丘應分作兩部各在一處。
是中若有事比丘。向上座大長老應作是
言。我等大失非得大衰非利大惡不善。我等

以信故。佛法中出家求道。然今喜闍譯相言。
若我等求是事根本者。僧中或有未起事便
起。已起事不可滅。今我等當自屈意。我等所
作罪。除偷蘭遮罪。除白衣相應罪。是事我等
向長老。現前發露悔過不覆藏。是中若無
一比丘遮是事者。應到第二部衆所。是中若
有長老上座應語言。我等大失非得大衰非
利大惡不善。我等以信故於佛法中出家求
道。今喜闍譯相言。若我等求是事根本者。僧
中或有未起事便起。已起事不可滅。今我等
當自屈意。我等所作罪。除偷蘭遮。除白衣相
應罪。今自爲及爲彼故。當現前發露悔過不
覆藏。諸比丘言。汝自見罪。不。答言見罪。如
法悔過莫復更起。第二部衆亦如是說。是名
如草布地比丘尼法^{七法第三}。
十誦律卷第二^十。

①〔還〕一〇〇 ②〔是〕一〇〇 ③〔中亦〕一〇〇 ④一〇〇 ⑤〔讀歎〕一〇〇 ⑥〔是〕一〇〇 ⑦〔不〕一〇〇 ⑧不如法犯二事不如法
⑨信十〔佛〕一〇〇 ⑩〔是〕一〇〇 ⑪〔是〕一〇〇 ⑫〔應分作〕一〇〇 ⑬〔事比丘向〕一〇〇 ⑭作是二語此一部 ⑮〔是〕一〇〇
⑯〔向〕一〇〇 ⑰〔向長老〕一〇〇 ⑱是中若二若是中 ⑲〔故〕一〇〇 ⑳〔部〕一〇〇 ㉑草布地二布草 ㉒〔第三誦〕一〇〇 ㉓〔第三誦
竟〕一〇〇 ㉔〔布草有二種義一闍譯數起淨人亦多其事轉衆推其原本難可知處佛聽布草除滅如亂草難可整理亂來實之二若存聽上座
勸喻淨者使向兩衆半皮四布悔過二衆者各有所助故令各在一處此數行是義非律正本也〕十〇〇 ㉕律十〔第三誦〕一〇〇 ㉖此下聖本
有光明皇后顯文

是時諸比丘心念。佛聽

實爾不答言。實爾世尊。佛種種因緣訶責。何以名比丘。佛聽^{*}和尚。聽阿闍梨。聽十僧現前。白四羯磨受具足^{*}戒。不滿十歲不得授共住弟子具足。是諸比丘滿十歲。皆授共住弟子具足。知。法授不知法亦授。善者畜不善亦畜。住戒度不住戒亦度。是中見和尚不知法。不善不住戒。弟子亦爾。與他出家受具足。作依止師。畜沙彌。佛種種因緣訶竟。語諸比丘。從今聽五法成就滿十歲。若過應授共住弟子具足。何等五。一滿十歲若過。二持戒不破。

法成就。滿十歲若過。應授共住弟子具足。若上諸五法不成就。滿十歲若過。授共住弟子具足得罪。

若比丘有上諸五法^{*}成就。滿十歲應與他依。

止云何應與所欲求依止比丘。從座起偏袒

著衣脫革屣。跣跪兩手提長老兩足。應如是。

語。我某甲比丘。從長老乞依止。長老與我依

止。我依止長老住。第二第三亦如是乞。長

老應言如汝語若諸五法成就滿十歲。應受

他依止若無諸五法。滿十歲受他依止得罪。」

若比丘有上五法。滿十歲應畜沙彌。云何應

畜。若未剃髮來。是時當與剃髮。若自有袈裟。

應著。若無和尚應與衣著。教國長跪合掌。戒

師應教我某甲。歸依佛。歸依法。歸依僧。第二

我某甲 歸依佛 歸依法 歸依僧。第三我某甲。

歸依佛。歸依法。歸依僧。我某甲。已歸依佛。已

歸依法已歸依僧。從今盡壽。是佛優婆塞憶。

持第二我某甲。已歸依佛已歸依法已歸依

僧從今盡壽是佛優婆塞憶持第三我某甲。

已歸依佛已歸依法已歸依僧從今盡壽是

佛優婆塞憶持。汝某甲聽。是佛婆伽婆知見。

釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀說

優婆塞五戒。凡是優婆塞盡壽護持。何等五。

盡壽離殺生。是饒婆塞戒。是中盡壽離殺生。

若能持當言能。盡壽離不與取。是優婆塞戒。

是中盡壽斷不與取。若能持當言能盡壽斷。

是優婆塞形。是中盡壽離別姓。若前

盡壽唯安吾。若也冰時常言能盡壽惟大西。是

①(戒是)一②③ ④加十(罪)⑤⑥ ⑦授一受⑧⑨* ⑩福十(我)⑪⑫* ⑬和尚一和上⑭⑮⑯* ⑰依一衣⑱ ⑲德十(我)⑳ ㉑法十(者)㉒
㉓ ㉔②(成就)一③④* ㉕比二足⑥⑦* ㉘翻一胡⑧⑨* ㉙(是)十長老⑩⑪ ㉚長跪一胡跪⑬⑭ ㉛持一⑮⑯*

優婆塞戒。是中盡壽離飲酒。穀酒蒲。葡萄酒。甘蔗酒。能放逸酒。若能持當言能。我某甲。已歸依佛。已歸依法。已歸依僧出家。是佛婆伽婆。釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀出家。我亦隨佛出家。和尙某甲。第二我某甲。已歸依佛。已歸依法。已歸依僧出家。是佛婆伽婆。釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀出家。我亦隨佛出家。和尙某甲。第三我某甲。已歸依佛。已歸依法。已歸依僧出家。是佛婆伽婆。釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀出家。我亦隨佛出家。和尙某甲。我某甲。已歸依佛。已歸依法。已歸依僧已出家。是佛婆伽婆。釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀出家。我亦隨佛出家。竟。和尙某甲。爾時應問。汝幾歲。隨年答。何時出家。冬春夏有閏無閏。隨問應答。此事盡壽憶持。戒師應言。汝某甲聽。是佛婆伽婆知見。釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。爲沙彌說出家十戒。凡是沙彌。當盡壽護持。何等十。盡壽離殺生。是沙彌戒。是中盡壽離殺生。若能當言爾。盡壽離不與取。是沙彌戒。是中盡壽離不與取。若能當言爾。盡壽離非梵行。是沙彌戒。是中盡壽離非梵行。若能當言爾。盡壽離妄語。是沙彌戒。是中盡壽離妄語。若能當言爾。盡壽離飲酒。是沙彌戒。是中盡壽離飲酒。穀酒蒲。葡萄酒。甘蔗酒。能放逸酒。若能當言爾。盡壽離處高床大床。是沙彌戒。是中盡壽離處高床大床。若能當言爾。盡壽離著華璫。著香塗身。香熏衣。是沙彌戒。是中盡壽離著華

璽瑤香陰身香熏衣。若能常言爾。盡壽離作伎歌舞。不往觀聽。種種樂器。是沙彌戒。是中盡壽離作伎歌舞。不往觀聽。種種莊嚴。若能常言爾。盡壽離受畜金銀錢寶。是沙彌戒。是中盡壽離受畜金銀錢寶。若能常言爾。盡壽離非時食。是沙彌戒。是中盡壽離非時食。若能常言爾。如是五法成就。滿十歲應畜沙彌。若不成就五法。滿十歲畜沙彌得罪。

佛在王舍城。長老目犍連。與王舍城中。和利等。十。七諸年少樂人。授具足戒。是諸人。晡時飢極。僧坊內高聲大啼。作小兒啼聲。是時佛以是因緣集僧。集僧已。佛知故問。目犍連。汝實作是事不。目連答言。實爾世尊。佛種種因緣訶目犍連。汝不知時。不知量。不知限齊。汝其欲度人。未滿二十人。不能忍寒熱飢渴蚊虻蚤虱蛇虵毒螫。他人惡語身中苦痛。悉不能忍。滿二十歲人。能忍寒熱飢渴蚊虻蚤虱蛇虵毒螫。他人惡語及身中苦痛。皆悉能忍。佛種種因緣訶已。語諸比丘。從今不滿二十年人。不應與受具足。若與受得波逸提罪。

佛在舍衛國。佛語諸比丘。若異道人信善法。欲出家。是人應四月與波利婆沙。若滿四月得諸比丘意。應與出家。如是應與波利婆沙。一心集僧。是本異道。從坐起偏袒著衣脫革。

隨入僧中禮僧足。*踰跪合掌。作如是言。諸長老憶念。我某甲本異道。今信善法欲出家。我某甲本異道。今僧中乞四月波利婆沙。僧與我某甲本異道四月波利婆沙竟。得諸比丘意。僧當與我出家受具足。第二第三亦如是乞。爾時一比丘應僧中唱。大德僧聽。是某甲本異道。信善法欲出家。今是某甲本異道從僧乞四月波利婆沙。四如是言。僧與我某甲本異道四月波利婆沙竟。得諸比丘意。僧當與我出家受具足。若僧時到僧忍聽。僧某甲本異道僧當與四月波利婆沙。如是白。白四羯磨。僧與某甲本異道四月波利婆沙竟。僧忍默然。故是事如是持。是中云何得意。云何不得意。是本異道現前。應讚佛法僧戒。阿諸異道。實若讚佛法僧戒時。是本異道心不生喜樂。乃至須臾。阿諸異道。實時憂愁瞋諍。是名不得意。若讚佛法僧戒時。是本異道心生喜樂。阿諸異道。實時不憂愁不瞋諍。是名得意。如是應與出家受具足。與法者。一心集僧。是本異道從坐起。偏袒著衣脫革屣。入僧中禮僧足。*踰跪合掌。應如是言。大德僧憶念。我某甲本異道。信善法欲出家。我四先已僧中乞四月波利婆沙。僧先已與我四月波利婆沙。我某甲本異道。已僧中行四月波利婆沙竟。我今從僧乞出家受具足。僧與我某甲本異道四月行波利婆沙竟。已得諸比丘意。僧當與我出家受具足。第二第三亦如是乞。是中應一比丘僧中唱。大德僧聽。是某甲本異道。信善法欲出家。彼從僧乞四月波利婆沙。

①荷一桃②③* ④和尙一和上⑤⑥* ⑦(巳)十出⑧ ⑨覆種十(莊嚴)⑩⑪(難)十滿⑫(難)十滿⑬七十(榮)⑭(戒)一⑮
 ⑯坊二房⑰⑱(與)一⑲⑳[是時]一㉑㉒問二人⑳大㉓㉔作是事二爾⑵㉖[健]一⑵㉗人二歲⑵㉘[本]一⑵
 ㉙[作]一⑵㉚[如是言]一⑵㉛[當]一⑵㉜道十(與)⑵㉝[先]一⑵

佛在王舍城。自恣竟欲二月南山國土遊行。是時佛告阿難。汝詣諸比丘。佛王舍城自恣竟。欲二月南山國土遊行。誰欲從佛。若欲去者集待佛。阿難言受教。即出詣諸比丘。佛在王舍城。自恣竟欲二月南山國土遊行。誰欲從佛。欲去者集待佛。爾時王舍城多年少比丘。一歲二歲三歲四歲五歲。少大比丘。是諸比丘如是思惟。若從佛去。處處不久住。種種供養利數數受依止師。來還復速。我和尚阿闍梨不去。我等何以去。諸小比丘不盡從佛。爾時佛與少比丘共行。還到王舍城。佛知故問阿難。何以少比丘從佛行。阿難答言。世尊。是王舍城。多年少比丘。大比丘少。是諸比丘如是思惟。若從佛行。處處不久住。種種供養利數數受依止師。來還復速。我和尚阿闍梨不去。我等何以去。以是事故多不從佛。佛以是因緣集僧。集僧已。佛種種因緣讚戒讚持戒。讚戒讚持戒已。語諸比丘。從今聽比丘。有五法成就滿五歲不受依止。何等五。一知犯。二知不犯。三知輕。四知重。五誦波羅提木叉。利廣說。雖復受戒歲多。不知五法。應盡壽依止他住長老優婆塞問佛。大比

佛在舍衛國。是時舍衛城有一居士。無常對至。財物妻子眷屬奴婢一切死盡。唯有父子三人。居士自念。諸道中唯有沙門釋子。得供養樂無諸憂苦。是中出家無諸不可。思惟已。將二兒到祇園。中求出家。諸比丘不知其意。便與出家。經數日。乞食時到著衣持鉢。將二兒入舍衛城乞食。詣賣食肆餅肆糰肆煎餅肆餠餅肆歡喜丸肆。是二小兒飢。見諸餅食。從父摩訶盧索。阿父與我食與我餅。父語兒言。但索無價。誰當與汝。二兒啼逐父行。諸居士訶罵言。沙門釋子不斷欲。僧坊內共比丘尼生兒。一人語二人。二人語三人。惡名流布遍舍衛城。有諸比丘。少欲知足行頭陀。聞是事心慚愧。以是事具白佛。佛以是因緣集僧。集僧已。佛知故問摩訶盧比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種因緣呵責。何以名比丘。不滿十五歲人作沙彌。佛種種因緣呵覺。語諸比丘。從今不滿十五歲人。不應作沙彌。若作得突吉羅罪。

佛在迦維羅衛國，是時毘瑠璃愚癡人殺迦維羅衛釋子。時長老阿難親里二小兒走詣阿難，阿難以殘食養畜，佛知故問阿難，是誰小兒答言，是我所親，佛言，何以不出家，阿難報言，佛結戒，不滿十五歲人不應作沙彌，是二小兒不滿十五歲，佛問阿難，是二小兒能驅僧食上烏未，答言能，佛言，從今聽能

佛在舍衛國。是時跋難陀釋子有二沙彌。一名卑陀。二名摩伽。僧坊內共作姪欲。諸居士來見言。沙門釋子無清淨行。共作姪欲。一人語二人。二人語三人。惡名流布遍舍衛城。毘諸比丘少欲知足行頭陀。聞是事心慚愧。以是事具白佛。佛以是因緣集僧。集僧已。佛知故問跋難陀。汝實爾不。答言實爾世尊。佛種種因緣訶。何以名比丘。畜兩沙彌。佛種種因緣訶竟。語諸比丘。從今不聽畜兩沙彌。若畜得突吉羅罪。若畜二一沙彌。不久欲受具足無罪。

佛在王舍城。跋難陀釋子。奴大家不聽與出家。出家不久。乞食時至。著衣持鉢入王舍城乞食。本大家見捉。是比丘高聲大喚。衆人大集問。何以爾。大家言。此是我奴。不放自出家。衆人言。何道中出家。報言沙門。何等沙門。答言。釋子沙門。衆人言莫爾。泐沙王有令。若奴大家不放。沙門釋子中出家不得遮。何以故。沙門釋子難作行苦行。捨世事向涅槃。難故諸居士瞋訶言。沙門釋子是無畏處。奴大家不放。釋子中出家不得說。一人語二人。二人語三人。惡名流布遍王舍城。有諸比丘。少欲知足行頭陀。聞是事心慚愧。以是事具白佛。佛以是因緣集僧。集僧已。佛知而故問跋難陀。汝實爾不報言。實爾世尊。佛種種因緣呵。何以名比丘。奴大家不放與出家。佛種種因緣呵竟。語諸比丘。從今奴大家不放。不應與出家。若與出家。得突吉羅罪。

①〔在〕—①② ③行+〔竟〕④⑤ ⑥〔讀或〕+讀⑦⑧ ⑨〔有〕—⑩ ⑪〔學〕+利⑫ ⑬依止住=能依止⑭ ⑮〔中〕—⑯ ⑰〔不知其意〕
 ⑱—⑲ ⑳猶二執㉑ ㉒謂二語⑳ ㉓增明=留難㉔ ㉕〔諸〕+釋㉖ ㉗〔是〕+時㉘ ㉙所獲二觀里㉚ ㉛二—㉜
 ㉝〔有〕+諸㉞ ㉟聽二放㊱ ㊲至二到㊳ ㊴提+〔之〕㊵ ㊶泔二泔㊷* ㊸苦行二梵行㊹ ㊺而故問二故問㊻

佛在王舍城。跋難陀釋子。人負債。債主不放。與出家。出家數日。乞食時到。著衣持鉢入王舍城乞食。是債主見捉之。高聲大喚。衆人來集問。何以爾。答言。是人負我債。不償出家。衆人言。是何道出家。報言沙門。何等沙門。報言。釋子沙門。衆人言。莫爾。沙王有令。債主不放。釋子中出家不得。何以故。沙門釋子難。作行梵行。捨世事向涅槃難。故諸居士。訶沙門釋子是不負債處。負債人債主不放。釋子中出家不得。一人語二人。二人語三人。惡名流布遍王舍城。有諸比丘。少欲知足行頭陀。聞是事心慚愧。以是事具白佛。佛以是因緣集僧。集僧已。佛知故問。問跋難陀。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種因緣。何以名比丘。債主不放與出家。佛種種因緣。訶諸比丘。從今負債人債主不放。不應與出家。若與出家。得突吉羅罪。

佛在王舍城。有一鐵金小兒。來入竹園僧坊。到諸比丘所。大德。我欲出家。與我出家。諸比丘不思。惟與出家。是兒父母宗親。遍覓次到竹園詣諸比丘所問。大德。有如是如是小兒聞見不。是有比丘。不見者言不見。不聞者言不聞。是諸親里久覓不得。便捨去。是兒作比丘不久。乞食時到。著衣持鉢入王舍城乞食。宗親見之。問。汝出家耶。答言。出家。何道出家。答言。沙門。何等沙門。答言。釋子沙門。問近遠。答言。竹園中。宗親瞋罵。沙門釋子故作妄語。見言不見。聞言不聞。一人語二人。二人語三人。惡名流布遍王舍城。有諸比丘。少

欲知足行頭陀。聞是事心慚愧。以是事具白佛。佛以是因緣集僧。集僧已。佛語諸比丘。從今求出人。兩事應白僧。一。出家。二。剃髮。僧若集若不集。兩事應白。作是語。大德。僧聽。是某甲。求出家剃髮。以是事白僧。若已剃髮來。僧若集若不集。一事應白。大德。僧聽。是某甲。求出家。僧憶持。若僧不集。應別房行白。應言。長老。是某甲。求出家。憶持。

佛在王舍城。是時耆婆藥師。治二種人。一。泔沙王。二。佛比丘僧。何以治。泔沙王。以衣食故。何以治佛比丘僧。自信自欲自愛自清淨故。是時諸居士有惡重病。癩癰疽。癩病。到耆婆所。與百金錢求治病。不肯。如是乃至五百。不肯。居士大愁憂念言。耆婆唯治二種人。一治。泔沙王。以衣食故。二治佛比丘僧。自信自欲自愛自清淨故。今我等與百金錢乃至五百。不肯。是諸沙門。釋子福德成辦。人。若是中出家者。耆婆當治。我等是諸病人。至諸比丘所求出家。諸比丘即與出家。受具足。諸比丘爲諸病人。煮飯作藥。作糜煮湯煮肉。煮藥湯漬治。出大小便器及唾壺。出入多事多緣。妨廢誦經坐禪。但念作事。是病人多。耆婆治不能還。廢。泔沙王念事。是病人得差。平復。得色力肥悅。捨戒還家。有諸比丘。少欲知足行頭陀。訶責諸比丘。何以名比丘。是諸惡重病人。癩癰疽。癩病病人。與出家受具足。爲煮飯作藥。作糜煮湯煮肉。煮藥湯漬治。出大小便器唾壺。出入多事多緣。廢誦經坐禪。但念作事。是病人多。耆婆治不

能還。廢。泔沙王念事。是諸病人得差。色力肥悅。平復。捨戒還家。種種呵竟。以是事具白佛。佛以是因緣集僧。集僧已。佛知故問。問諸比丘。實爾不。答言。實爾世尊。佛種種因緣。何以名比丘。諸惡病人與出家受具足。爲煮飯作藥。煮湯煮肉。煮藥湯漬治。出大小便器唾壺。出入多事多緣。廢誦經坐禪。但念作事。是病人多。耆婆治不能還。廢。泔沙王念事。是病人得差。色力肥悅。平復。捨戒還家。佛種種因緣。訶諸比丘。從今有如是惡重病。癩癰疽。癩病病人。不應與出家受具足。若與出家受具足。得突吉羅罪。

佛在迦毘羅城。爾時淨飯王詣佛所。頭面禮佛。足一面坐。合掌白佛。大德。與我願。佛言。可得願。當與。今求何等願。王言。佛出家時。我心愁憂不忍不喜。難陀羅睺後諸子出家時。我心愁憂不忍不喜。今佛與我願。父母不放不得與出家。何以故。父母恃子爲榮。佛言。憍慢。我本心念。亦欲與諸比丘結戒。父母不放不得與出家。爾時佛與淨飯王。種種說法。示教利喜已默然。王聞法已。從坐起。頭面禮佛。足繞佛而去。王去不久。佛以是因緣集僧。集僧已。佛語諸比丘。從今父母不放不得與出家。若與出家。得突吉羅罪。

佛在舍衛國。爾時諸比丘尼。從憍薩羅遊行向舍衛國。薩羅林中有賊破法。劫奪比丘尼作毀辱事。諸城國邑。惡名流布。若王力若聚落力。圍捕盡得諸賊。唯有一賊逃走。至婆

①〔作〕—② ③〔阿〕—④ ⑤〔信〕—⑥ ⑦〔言〕—⑧ ⑨〔應〕—⑩ ⑪〔十〕—⑫ ⑬〔二〕—⑭ ⑮〔人〕—⑯ ⑰〔得〕—⑱ ⑲〔惡〕—⑳ ㉑〔十〕—㉒ ㉓〔煮〕—㉔ ㉕〔是〕—㉖ ㉗〔是〕—㉘ ㉙〔是〕—㉚ ㉛〔等〕—㉜ ㉝〔是〕—㉞ ㉟〔十〕—㊱ ㊲〔十〕—㊳ ㊴〔十〕—㊵ ㊶〔十〕—㊷ ㊸〔十〕—㊹ ㊺〔十〕—㊻ ㊼〔十〕—㊽ ㊾〔十〕—㊿

岐陀國到比丘所語諸比丘言大德與我

出家諸比丘不思與出家諸佛常法。兩時大會。春末月夏末月。春末月欲安居時。諸方國比丘來聽佛說法。心念是法夏安居樂。是初大會。夏末月安居自恣作衣竟。持衣鉢來詣佛所。如是思惟。我久不見佛。久不見修伽陀。是第二大會。諸比丘從婆祇國自恣作衣竟。持衣鉢欲遊行至舍衛國。小比丘言。我欲共行。諸比丘答。隨汝意。即便共去。諸比丘中道見薩羅林。憶念言。是薩羅林中本有惡賊破法。劫奪比丘尼作毀辱事。小比丘言。諸長老惡賊。是我同業親友。我亦作此惡事。諸比丘不知云何。漸漸遊行。至舍衛國詣佛所。頭面禮佛足却坐一面。諸佛常法。以如是語問訊客比丘忍不足不。安樂住不乞食不。乏道路不疲耶。今佛亦如是。語問訊客比丘言忍不足。不安樂住。不乞食不。乏道路不疲耶。諸比丘言實忍足安樂住乞食不。乏道路不疲。諸比丘以是事具白佛。佛以是因緣集僧。集僧已。佛語諸比丘。是薩羅林中惡賊大作罪事。劫奪比丘尼作不淨事。是賊得大罪。何以故。是諸比丘尼多是阿羅漢。是人汚比丘尼。不應與出家受具足。若與出家受具足。應滅擯。何以故。汚比丘尼人。不生我善法。比丘尼故。

佛在舍衛國。是舍衛城中有一居士無常對至。財物家屬妻子奴婢一切死盡。是居士作是念言。沙門釋子福樂成辦。人我當效沙門釋子。作僧伽梨。多羅羅安陀。衛鉢澣水。

囊錫杖盛酥草囊革履針筒。如是。何苦便

如賊住。即效作僧伽梨。多羅羅安陀。衛鉢澣水囊錫杖盛酥草囊革履針筒。如是。作已密入僧中住。諸比丘若集若不集。徐徐問難長老。汝幾歲。汝有何時節。有問無問。此賊不知時節。更軟語急問。彼言。我盜作如賊住。有諸比丘。少欲知足行頭陀訶責。何以名比丘。得具滿和尚具滿阿闍梨具滿教師。得微妙善法。比丘。何以盜作比丘如賊住。諸比丘種種訶責。以是事具白佛。佛以是因緣集僧。集僧已。佛知故問。佛言。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種因緣訶責。得具滿和尚具滿阿闍梨具滿教師。得微妙善法。比丘。何以盜作比丘如賊住。佛種種因緣訶責。語諸比丘。是名賊住。是人不應與出家受具足。若與出家受具足。應滅擯。何以故。賊住人。不生我善法。比丘尼故。

佛在王舍城。是時跋難陀釋子。與不能男出家。是人夜捫摸諸比丘。諸比丘驅出。到比丘尼邊。又摩尼沙彌沙彌尼邊。皆捫摸諸比丘尼。學戒尼。諸沙彌沙彌尼盡驅出。諸居士入僧坊內宿。亦捫摸諸居士。諸居士言。沙門釋子中。有不能男出家與受具足。一人語二人。二人語三人。惡名流布遍王舍城。有諸比丘。少欲知足行頭陀。聞是事心慚愧。以是事具白佛。佛以是因緣集僧。集僧已。佛知故問跋難陀。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種因緣訶責跋難陀。何以名比丘。與不能男出家。佛種種因緣訶責。語諸比丘。從今不能男

不應與出家受具足。若與出家受具足。得突

吉羅罪。佛言。有五種不能男。何等五。一生不能男。二半月不能男。三妬不能男。四精不能男。五病不能男。何等生不能男。從生不能男。是生不能男。何等半月不能男。半月能姪半月不能男。是為半月不能男。何等妬不能男。見他行姪身分用。是妬不能男。何等精不能男。因他人姪身分用。是精不能男。何等病不能男。若朽爛若墮若虫噉。是病不能男。是為五種不能男。生半月妬精不能男。是四種不能男。不應與出家受具足。若與出家受具足。應滅擯。何以故。不能男。不生我善法。比丘尼故。是病不能男。先出家受具足已。若落若朽爛若虫噉若不動聽住。雖不動若捨戒。還欲出家受具足。不應與出家受具足。若與出家受具足。應滅擯。何以故。病不能男。不生我善法。比丘尼故。

佛在王舍城。有比丘與異道出家。有小因緣與師鬪諍。不捨戒還本異道。諸比丘以是事具白佛。佛以是因緣集僧。集僧已。佛語諸比丘。譬如狗飢羸與美食。不肯食反食不淨。是愚癡人亦如是。棄善法還本異道。佛種種因緣訶責。語諸比丘。是越濟人。不應與出家受具足。若與出家受具足。應滅擯。何以故。是越濟人。不生我善法。比丘尼故。

一四三五 十誦律卷第二十一
①賊二祇②③ ④國一圖⑤⑥ ⑦〔我〕一⑧⑨ ⑩〔汝〕一⑪⑫ ⑬〔是〕十惡⑭⑮ ⑯〔語〕一⑰⑱ ⑲〔人〕一⑳㉑ ㉒二二二⑳* ㉓衛二會
㉔⑤ ㉕二二二⑤* ㉖何苦便如賊住二作便如賊住何苦⑤ ㉗〔實〕一⑧ ㉘便二知⑤ ㉙〔諸比丘尼學戒尼〕一⑤
㉚十〔問〕⑤ ㉛有十〔與〕⑤ ㉜克二實⑤ ㉝〔受具足〕一⑤

德我本奪母命我自思惟作極大罪何處能除。我聞沙門釋子能除大罪。是故我欲出家。諸比丘不知云何。是事自佛。佛言。是人殺母罪。不應與出家。若與出家受具足。應滅擯。何以故。有殺母罪。不生我善法。比尼故。殺父亦如是。

佛在舍衛國。諸比丘從憍薩羅國遊行向舍衛國。到憍羅林。林中有賊。破法劫奪斷諸比丘命。諸城國邑惡名流布。王力若聚落力。圍捕盡得諸賊。唯一賊走到祇洹林。詣諸比丘所。大德。與我出家。諸比丘不。惟便與出家。是諸賊。王勅行刑。諸比丘相語。共觀世。問罪報。小比丘言。我亦欲去。答言。隨意。即便共去。一面立看。是時諸賊斷首流血。是小比丘自思惟。若我不出家亦當如是。即怖倒地。諸比丘以水灑面。蘇起平復。問言。汝何所患苦。汝亦不在是中作惡業。亦不思惟是惡業。耶。諸比丘軟語急問。答言。薩羅林中諸賊。劫比丘殺比丘。是我同業親友。我亦共作是惡。如是思惟。諸賊斬首流血。我不出家亦當如是。是故我怖倒地。諸比丘不知云何。共到佛所。以是事白佛。佛語諸比丘。薩羅林中賊。放逸顛倒奪諸比丘命。多作惡業。彼諸比丘多是阿羅漢。此殺阿羅漢人。不應與出家受具足。若與出家受具足。應滅擯。何以故。殺阿羅漢人。不生我善法。比尼故。

佛在舍衛國。是時有一龍。信心清淨。羞厭龍身。從宮中出。變爲人身。詣諸比丘所。大德。與我出家。諸比丘不。思慮便與出家。是龍與

一小比丘。次得一小房共宿。明日行乞食。是龍有福。乞食疾得。時復自歸宮食。食訖先還房。掩戶而坐。時熱。龍法嗜眠。忽然傾臥。有五因緣龍身不變。一生時。二死時。三姪時。四瞋時。五眠時。是時龍眠重身滿房中。同房比丘後來見之。心怖失聲。龍聞是聲。疾疾驚覺。還加趺坐。諸比丘大集問言。何以大喚。答言。此是蛇。諸比丘不知云何。是事自佛。佛言。非蛇是龍。佛言呼來。龍到佛所。頭面禮佛。足一而坐。佛與說法。示教利喜。佛種種因緣說法。竟。即遣去。佛語龍言。汝還本宮。是龍聞說法已。啼泣。手捫淚從坐起。頭面禮佛。足右繞而去。龍去之後。佛以是因緣集僧。集僧已。語諸比丘。從今龍不應與出家受具足。若與出家受具足。犯突吉羅罪。一切非人亦如是。

佛在舍衛國瞻波園。有一長者子出家長病。是時宗親遣使呼之。大德。來此問治病。病人即往。是人多諸親族。親族各請言。我今日我明日我後日。諸人爲病比丘故。大與財物。是病不可治。遂至命終。是病比丘名波羅陀。有一沙彌。於是中間受具足。戒。是衆中有六群比丘。六群比丘言。新受戒比丘。不應與大比丘分。應與沙彌分。師言何以故。答言。受戒羯磨不滿故。師不知云何。以是事白佛。佛言。應問在羯磨中比丘。是羯磨滿不滿。即問諸比丘。諸比丘言。我雖在羯磨中。不憶不知。以是事白佛。佛言。從今諸比丘聽羯磨時。當一心聽。莫餘覺莫餘思惟。當專心

當勤當敬重。當思惟心心等同憶念。應如是聽。羯磨作羯磨者。應分別言。是第一羯磨。第二羯磨。第三羯磨。若不分別說。得突吉羅罪。佛在舍衛國。佛語諸比丘。若有人惡心出佛身血。不應與出家。若與出家受具足。應滅擯。何以故。是惡心出佛身血人。不生我善法。比尼故。有人非法非法想。破僧已非法見。此後得罪。非法法想。破僧已非法見。此後得罪。非法非法想。破僧已疑此後得罪。是人不應與出家受具足。若與出家受具足。應滅擯。何以故。破僧人。不生我善法。比尼故。有人本出家時犯姪。乃至共畜生。是人不應與出家受具足。若與出家受具足。應滅擯。何以故。本犯戒人。不生我善法。比尼故。有人本出家時犯盜。乃至五錢若直五錢物。是人不應與出家受具足。若與出家受具足。應滅擯。何以故。本犯戒人。不生我善法。比尼故。有人本出家時。故自手奪人命。更無異想無異方便。是人不應與出家受具足。若與出家受具足。應滅擯。何以故。本犯戒人。不生我善法。比尼故。有人本出家時。空無過人法。自讚言。我有過人法。是人不應與出家受具足。若與出家受具足。應滅擯。何以故。本犯戒人。不生我善法。比尼故。有不見擯人。捨戒復欲還出家。到諸比丘所。大德。與我出家。出家竟。我當見罪。諸比丘問佛。此人應與出家不。佛言。應與出家。出家已言。我不見是罪。大德。與我受具足。受具足已。我當見是罪。應與不。佛言。應與。是人受具足。受具足已。已復言。不見是罪。

與我出家。諸比丘不。思慮便與出家。是龍與

○(我欲)一○ ○(國)二○ ○(酒)三○ ○(能)一○ ○(共)一○ ○(問)一○ ○(耶)一○ ○(諸賊斬首流血)一○ ○(以)一○ ○(德)一○ ○(加)二○ ○(事)十○ ○(手)一○ ○(諸國)二○ ○(各)十○ ○(戒)一○ ○(諸比丘)一○ ○(德)十○ ○(莫餘思)一○ ○(血)十○ ○(人)一○ ○(家)十○ ○(受具足)一○ ○(共)一○ ○(預)一○ ○(受具足)一○

師教某甲。是長老默然。誰不忍便說。僧已聽某甲作教。授師教某甲竟。僧忍默然故。是事如是持。即時教。授師往弟子所。教偏袒著衣。踰跪合掌。應如是問。汝某甲聽今。是至誠時實語時。後僧中亦如是問。汝實便言實。不實便言不實。我今問汝。汝是丈夫。不滿二十。不非奴。不與人客作。不買得不。不破得不。非官人不。不犯官事。不陰謀王家。不負人債。不丈夫有如是病。若癰癰瘰癧。瘰癧病。如是病比有不。父母在不。父母聽不。先作比丘。不。若言作清淨持戒。不。捨戒時。一心如法還戒。不。三衣鉢具。不。汝字何等。和尚字誰。應答。我名某甲。和尚某甲。教。授師問竟。應還白僧。問某甲竟。戒師語。若清淨將來。將來已教禮僧。禮僧已。從僧乞受具足。我某甲。從和尚某甲受具足。我今僧中乞受具足。某甲是我和尚。僧濟度我。我僧與我受具足。憐愍故。第二我某甲。從和尚某甲受具足。我今僧中乞受具足。某甲是我和尚。僧濟度我。我受具足。憐愍故。即時戒師。應僧中唱。大德僧聽。是某甲。從和尚某甲受具足。是某甲。從僧中乞受具足。和尚某甲。若僧時到僧忍聽。我今僧中問某甲遮道法。如是白。汝某甲聽。今是至誠時實語時。今僧中問汝。若實當言實。不實言不實。汝丈夫。不滿二十。未。非奴。不與人客作。不買得不。不破得不。

非官人不。不犯官事。不陰謀王家。不負人債。不丈夫有如是病。若癰癰瘰癧。瘰癧病。如是病比有不。父母在不。父母聽不。先作比丘。不。若言作清淨持戒。不。捨戒時。一心如法還戒。不。三衣鉢具。不。汝字何等。和尚字誰。應言。我名某甲。和尚某甲。白僧。頗有未問者。不。若未問者當更問。若已問者默然。戒師應唱。大德僧聽。是某甲。從和尚某甲受具足。是某甲。從僧中乞受具足。和尚某甲。某甲自說清淨無遮道法。三衣鉢具。某甲和尚某甲。若僧時到僧忍聽。僧當與某甲受具足。和尚某甲。如是白。大德僧聽。是某甲。從和尚某甲受具足。是某甲。從僧中乞受具足。和尚某甲。某甲自說清淨無遮道法。三衣鉢具。某甲和尚某甲。僧今與某甲受具足。和尚某甲。誰諸長老忍。僧與某甲受具足。和尚某甲。誰諸長老忍。僧與某甲受具足。和尚某甲。是長老默然。若不忍便說。是第二羯磨說竟。第三是事更說。大德僧聽。是某甲。從和尚某甲受具足。是某甲。從僧中乞受具足。和尚某甲。某甲自說清淨無遮道法。三衣鉢具。某甲和尚某甲。僧今與某甲受具足。和尚某甲。誰諸長老忍。僧與某甲受具足。和尚某甲。是長老默然。若不忍。僧與某甲受具足。和尚某甲。是長老默然。

若不忍便說。是第三羯磨說竟。僧與某甲受具足。某甲和尚某甲。僧忍默然故。是事如是持。若問汝幾歲。應言未有歲。何時若冬若春。若夏有閏無閏。是時節。汝盡壽應憶念。即時應說四依。汝某甲聽。是佛婆伽婆知見釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。為受具足人說四依。依是法比丘出家受具足。成比丘法。何等四依。依糞掃衣。比丘出家受具足。成比丘法。若更得白麻衣赤麻衣褐衣。施耶衣翅夷羅衣。飲跋羅衣。劫貝衣。如是等餘清淨衣。是一切盈長得。是中依糞掃衣。能盡壽受用。不。若能當言能。依乞食。比丘出家受具足。成比丘法。若更得為作食。月生食。月八日二十三日。十四日二十九日。十五日三十日。月一日十六日。來僧食別房食請食。若僧若私。如是等餘清淨食。是一切盈長得。是中依乞食。能盡壽受用。不。若能當言能。依樹下止。比丘出家受具足。成比丘法。若更得溫室講堂殿樓。一重舍閣屋。不覆屋地。窟山窟。湮頭勒迦臥具。漫頭勒迦臥具。禪頭勒迦臥具。下至草敷葉敷。如是等餘清淨房舍臥具。是一切盈長得。是中依樹下止。能盡壽受用。不。若能當言能。依陳棄藥。比丘出家受具足。成比丘法。若更得四種含消藥。酥油蜜石蜜。四種淨脂。熊脂。豬脂。鰵脂。五種根藥。舍利。藥。赤附子。波提。神沙。昌蒲根。五種果。訶梨勒。鞞摩勒。阿摩勒。胡椒。華。荖。羅。五種鹽。黑鹽。白鹽。紫鹽。赤鹽。鹵土鹽。五種湯。根。

○應二忍○ ○時二是○ ○應如是問○ ○是○ ○病癰一乾瘰癧狂○ ○(應)十語○ ○將來已教二款大第○ ○(當)十默○ ○(某甲)一○ ○(應)一○ ○月○ ○實十(當)○ ○未二不○ ○(不)一○ ○(白僧)一○ ○(當)十默○ ○(某甲)一○ ○(應)一○ ○月○ ○(成)一○ ○(藥)一○ ○(赤)一○ ○昌二○ ○(成)長得一長盡得○ ○得長○ ○(成)一○ ○(藥)一○ ○(赤)一○ ○昌二○ ○

我清淨。憶持無遮道法清淨。作布。薩戒。衆滿故。第三長老憶念。今僧布薩日。若十四日。若十五日。長老。知我清淨。憶持無遮道法清淨。作布。薩戒。衆滿故。

有一住處二比丘。布薩時。不應說波羅提木叉。是二比丘。應一處集三。語作布。薩。與上三比丘同。

有一住處一比丘。布薩時。是比丘。應掃塔掃布薩處掃地。竟次第敷繩床。應。辦火燈。饗燈。炷燈。筋辦籌。如是思惟。若諸比丘來。未作布薩。是比丘共布薩說波羅提木叉。若不來。是中有高處立望。若見有比丘。喚言。疾疾來。諸長老。今日布薩。若不見。應待至暮還坐本處。如是心念口言。今日僧布薩。若十四日。若十五日。我亦今日布薩。如是一比丘作布薩竟。

佛在舍衛國。佛語諸比丘。是夜多過。應說波羅提木叉。是時一比丘。從坐起。偏袒合掌。白佛言。有諸病比丘不來。佛言。應取清淨來。如是應取。應語比丘與清淨來。答言。與。是名得清淨。若言爲我僧中說清淨。是名得清淨。若身動與。是名得清淨。若口言與。是名得清淨。若身不與口不與。是名不。得清淨。是時一切比丘。應往就病比丘若將來。莫別彼此作布薩說波羅提木叉。若別彼此作布薩說波羅提木叉。一切比丘得罪。有一住處二比丘住。布薩時。不應取清淨。不應與清淨。是二比丘應集一處三語布薩。與上三比丘布薩同。

有一住處三比丘住。布薩時。不應取清淨。不應與清淨。是三比丘應一處集三語布薩。與上三比丘布薩同。

有一住處四比丘住。布薩時。不應取清淨。不應與清淨。是諸比丘一處集。廣作布薩說波羅提木叉。若過四人。布薩時應和集。是中病比丘隨意取清淨。應如是取。若一人取一人。是名取清淨。若一人取二三四人是名取清淨。隨幾人但憶名字。是名取清淨。若取清淨人不欲取。應更與他人。清淨。若取清淨人言。我白衣我沙彌。我非比丘我外道。不見攬不作攬。惡邪不除攬不共住。種種不共住。犯重罪本白衣。不能男汚比丘尼越濟人。殺父母殺阿羅漢破僧。更與他清淨。若取他清淨竟而不去。是名清淨不到。若取他清淨竟。若言我白衣我沙彌。我非比丘我外道。不見攬不作攬。惡邪不除攬不共住。種種不共住。犯重罪本白衣。不能男汚比丘尼越濟人。殺父母殺阿羅漢破僧。惡心出佛身血。是名清淨不到。若取他清淨竟。八難中一難起不去。是名清淨不到。復次取他清淨竟故不去。若放逸若懶若睡若入定。是名清淨不到。是取清淨人。有三因緣得罪。若故不行若放逸若懶。二因緣無罪。若睡若入定。復次取他清淨竟到僧中不說。是名清淨到。若取他清淨到僧中。若言。我白衣我沙彌。我非比丘我異道。不見攬不作攬。惡邪不除攬不共住。種種不共住。犯邊罪本白衣。不能男汚比丘尼越濟人。殺父母殺阿羅漢破僧。若言我惡心出佛身血。是名清淨到。復次取他清淨竟到僧中。八難。若一一難起不說。是名清淨到。復次取他清淨竟到僧中。若故不說。若放逸若懶若睡若入定。是名清淨到。僧中是中受清淨人。有三因緣得罪。若故不說若放逸若懶。二因緣無罪。若睡若入定。有一住處。布薩時比丘。若王捉若賊若怨。黨若怨黨之黨。捉。僧應遣使詣彼所言。今日僧布薩。汝若當來。若與清淨。若出界。我等不應別布薩。是比丘。若得來若與清淨若出界。如是好。若都不得。諸比丘不應別布薩若別布薩。一切比丘得罪。

佛語諸比丘。僧莫起有僧事。是時應與長老。施越波利婆沙。一比丘從座起。偏袒著衣。脫革屢合掌。白佛言。大德。有諸病比丘不來。與清淨竟。佛言。是比丘自身清淨故與清淨。今是比丘應取欲來。應如是取。語是比丘言。與欲來。若言與欲。是名得欲。若言爲我向僧說欲。是名得欲。若身動與。是名得欲。若口言與。是名得欲。若身不與口不與。是名不得欲。是一切比丘。應就病比丘邊若將來作羯磨。諸比丘不應別作羯磨。若別作一切比丘得罪。若一人取一人欲。是名得欲。若一人取二三四人。是名得欲。隨幾人憶名字。是名得欲。若取欲人不欲取。應更與他人。若取欲人若言我白衣我沙彌。我非比丘我異道。不見攬不作攬。惡邪不除攬不共住。種種不共住。犯邊罪本白衣。不能男。汚比丘尼越濟人。殺

○應十(如是應作)○ ○辨二辨下○ ○第二第○ ○若○ ○是十(諸)○ ○聖十(右頁)○ ○得二與○ ○住二共○ ○(取)十
清○ ○取他二他取○ ○若二僧○ ○邪二邪*○ ○(若睡)一○ ○我一放○ ○施越波一施越波○ ○施越波○ ○二十(人)○
○三十(人)○ ○欲二取○

復次取他欲竟到僧中不說。是名欲到。取他欲竟到僧中。若言我白衣我沙彌。我非比丘我異道。不見攢不作攢。惡*邪不除攢不共住種種不共住。犯邊罪本白衣不能男。汚比丘尼越濟人。殺父母殺阿羅漢破僧。我惡心出佛身血。是名欲到。復次取他欲竟到僧中。八難若一一難起故不說。是名欲到。復次取他欲竟到僧中。若故不說若放逸若懶若睡若入定。是名欲到。是*中受欲人。有三因緣得罪。若故不說若放逸若懶。二因緣無罪。若睡若入定。

時不來。諸比丘有疑。心悔。諸比丘以是事具白佛。佛以是因緣集僧。集僧已。佛知故問施越。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛語諸比丘。汝等集與施越作狂羯磨。若更有如是狂比丘。僧亦應與羯磨。如是應作。一心集。僧一比丘。唱。大德僧聽。是施越狂心顛倒。有時來布薩。有時不來。有時來僧羯磨。有時不來。諸比丘有疑。心悔。若僧時到僧忍聽。僧與施越狂羯磨。若有施越。若別施越。僧隨意作布薩及諸羯磨。如是白。白二羯磨。僧作施越狂羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。若未作狂羯磨。不應別布薩及僧羯磨。若已作狂羯磨。若別若共。僧隨意作布薩及僧羯磨。有一住處。布薩時一切比丘有罪。不知除是罪。有一客比丘。清淨共住同見。是客比丘。知舊比丘中善好有德者。是客比丘應問。長老。若比丘作如是如是事。當得何等罪。答言。比丘作如是如是事。得如是如是罪。彼言。長老。汝自憶作如是如是事不。答言。自憶。非一人得是罪。一切僧亦得是罪。客比丘言。長老。汝說一切僧。於汝何益。汝何不是罪如法懺悔。若舊比丘受客比丘語。是罪如法懺悔。餘諸比丘。見此比丘懺悔。亦應如法懺悔。若如是作好。若不作知有益。舉無益莫強舉。

有一住處。布薩時。比丘懺有罪。是比丘應異比丘邊。是罪如法懺悔。如是作竟。應布薩說波羅提木叉。不應闍布薩說波羅提木叉。

有一住處布薩時一切比丘僧有罪。知是罪。不能得客比丘清淨共住同見是罪。如法懺悔。是諸比丘應遣一比丘近住處。疾到彼間。是罪如法懺悔竟來還。我等從汝邊是罪如法懺悔。是比丘若能辦是事好。若不能辦。僧應使一比丘唱。大德僧聽。我等是住處一切僧得罪知罪。不能得清淨客比丘共住同見。是罪如法懺悔。亦不能辦遣舊比丘近住處。疾到彼間。是罪如法懺悔竟來還。諸比丘於是比丘邊是罪如法懺悔。若僧時到僧忍聽。僧若後是罪如法懺悔。如是白。如是作竟。應布薩說波羅提木叉。不應破布薩說波羅提木叉。

有一住處。布薩時一切比丘一事中疑。是中應一比丘如是唱。大德僧聽。是中住處一切比丘一事中疑。若僧時到僧忍聽。僧後當問是事。如是白。如是作竟。應布薩說波羅提木叉。不應破布薩。

●到二行● ●(我)一● ●(中)一● ●(若)一● ●(若)一● ●心悔一悔心● ●惜十(償中)● ●(應)十唱● ●心悔二
悔心● ●償二諸● ●(者)一● ●(亦)一● ●不十(說)● ●有二念● ●(飲出)十罪● ●是二出● ●問三
破● ●語二與● ●金後是罪當問如二念彼我念當● ●(布薩)一● ●(說波羅提木叉)一● ●問二問●

集。作布薩說波羅提木叉。有異。住處比丘來。清淨共住同見多。是諸比丘。應更說波羅提木叉。如是作竟。先比丘無罪。若諸比丘布薩說波羅提木叉竟。一切坐處未起未去。更有異。住處諸比丘來。清淨共住同見多。是諸比丘應更說。如是作竟。先比丘無罪。若諸比丘作布薩說波羅提木叉竟。有起去有未起去。更有異。處住比丘來。清淨共住同見多。是諸比丘應更說。如是作竟。先比丘無罪。若是諸比丘布薩說波羅提木叉竟。一切坐處起未去。更有異。處。住比丘來。清淨共住同見多。諸比丘應更說。如是作竟。先比丘無罪等亦如是。

有一住處。布薩時。舊比丘若四若過。布薩處集。欲作布薩說波羅提木叉。更有異處比丘來。清淨共住同見少。是諸比丘應聽次第。若布薩說波羅提木叉竟。一切坐處本起未去。更有異處比丘來。清淨共住同見少。是諸比丘舊比丘邊。應作三語布薩。若諸比丘作布薩說波羅提木叉竟。有起去有未起去。更有異處比丘來。清淨共住同見少。是未起去比丘邊。應三語布薩。若諸比丘布薩說波羅提木叉竟。一切起未去。更有異處比丘來。清淨共住同見少。是諸比丘若能得同心。應更廣布薩說波羅提木叉好。若不得同心。應出界三語作布薩。若舊比丘布薩說波羅提木叉時。更有舊比丘來。若多若等若少。若多若等。應更說。若少應聽次第。若舊比丘說波羅提木叉時。客比丘來。若多

若等若少。若多應更說。若等少應聽次。第
若舊比丘布薩說波羅提木叉時。更有舊比
丘客比丘共來。若多若等若少。若多等應更
說。少應聽次。第

若客比丘布薩說波羅提木叉時。更有客比丘來。若多若等若少。若多應更說。等少應聽次第。

若客比丘布薩說波羅提木叉時。舊比丘來。若多若等若少。若多等應更說。少應聽次第。若客比丘布薩說波羅提木叉時。舊比丘客比丘共來。若多若等若少。若多等應更說。少應聽次第。

若舊比丘客比丘共布薩說波羅提木叉時。舊比丘客比丘共來。若多若等若少。若多等應更說。少應聽次第。若舊比丘客比丘共布薩說波羅提木叉時。舊比丘來。若多若等若少。若多等應更說。少應聽次第。若舊比丘客比丘共布薩說波羅提木叉時。客比丘來。若多若等若少。若多應更說。少應聽次第。有一住處。布薩時。舊比丘若四若過。布薩處集。欲布薩說波羅提木叉。更有異處比丘來。清淨共住同見多。彼如是念。是中。舊比丘若四若過。布薩處集。欲布薩說波羅提木叉。我等應作布薩說波羅提木叉。淨想比丘尼想。別同別想。作布薩說波羅提木叉。更有異處比丘來。清淨共住同見多。彼應更說。先比丘得罪。彼比丘淨想比丘尼想。別同別想。作布薩說波羅提木叉竟。若一切坐處未起未去。若有起去。有未起去。若一切起未去。更有異處比丘來。

清淨共住同見多。彼比丘應更說。先比丘得罪

有一住處。布薩時。舊比丘若四若過。布薩處集。欲布薩說波羅提木叉。更有異處比丘來。清淨共住同見多。彼作是念。舊比丘若四若過。布薩處集。欲布薩說波羅提木叉。我等不應是中布薩說波羅提木叉。是諸比丘心悔別同別想。是中布薩說波羅提木叉。更有異處比丘來。清淨共住同見多。彼諸比丘應更說。先比丘得罪。諸比丘心悔別同別想。布薩說波羅提木叉竟。一切坐處未起未去。有起去有未起去。若一切起未去。更有異處比丘來。清淨共住同見多。彼諸比丘應更說。先比丘得罪。

有一住處。布薩時諸舊比丘若四若過。布薩處集。欲布薩說波羅提木叉。更有異處比丘來。清淨共住同見多。是諸比丘作是念。我等若應若不應。是中作布薩說波羅提木叉。疑淨不淨別同別想。作布薩說波羅提木叉。更有異處比丘來。清淨共住同見多。彼諸比丘應更說。先比丘得罪。諸比丘疑淨不淨別同別想。作布薩說波羅提木叉竟。一切坐處未起未去。有起去有未起去。有一切起未去。更有異處比丘來。清淨共住同見多。是諸比丘應更說。先比丘得罪。有一住處。布薩時諸舊比丘若四若過。布薩處集。欲布薩說波羅提木叉。更有異處比丘來。清淨共住同見多。先住比丘聞。更有異處比丘來。清淨共住同見多。聞已如是念。更有

①住處一處住②③(如是作竟)一④⑤處住一住處⑥⑦(住)一⑧(是)+諸⑨⑩(若)一⑪⑫第=等⑬舊=厥⑭比尼=毘尼⑮下同, 比丘尼⑯尼=丘⑰疑一⑱(作布…又)九字一

異處比丘來。清淨共住同見多。是滅壞除捨。

別異。我不須是諸比丘。爲欲喜破僧。有別同。

別想。布薩說波羅提木叉。更有異處比丘來。

清淨共住同見多。是諸比丘應更說。先比丘

得偷蘭遮罪。近破僧故。是諸比丘欲喜破僧

別同別想。作布薩說波羅提木叉竟。若一切

坐處未起未去。有起去有未起去。有一切起

未去。更有異處比丘來。清淨共住同見多。是

諸比丘應更說。先比丘得偷蘭遮罪。近破僧

故。若舊比丘說波羅提木叉時。舊比丘來。若

多若等若少。若多等應更說。若舊比丘說波

羅提木叉時。客比丘來。若多若等若少。若多

等應更說。若舊比丘說波羅提木叉時。舊比

客比丘。是日不應布薩。舊比丘十五日多。客

比丘初日少。客比丘應隨舊比丘。是日更布

薩。舊比丘十五日少。客比丘初日多。舊比丘

應隨客比丘。出界作布薩。客比丘十四日多。

舊比丘十五日少。舊比丘應隨客比丘。是日布

薩。客比丘十四日少。舊比丘十五日多。客比

丘應隨舊比丘。是日不應布薩。客比丘十五

日多。舊比丘初日少。舊比丘應隨客比丘。是

日更作布薩。客比丘十五日少。舊比丘初日

多。客比丘應隨舊比丘。出界作布薩。

有一住處。布薩時。諸舊比丘。聞客比丘相客

比丘因緣。若脚聲若杖聲若革屣聲若異人

聲。是諸比丘不求不覓。便布薩說波羅提木

叉。舊比丘得罪。若求得不喚。布薩說波羅提

木叉。舊比丘得罪。若求不能得。疑布薩說

波羅提木叉。舊比丘得罪。若求不能得。無所

疑。布薩說波羅提木叉。如是舊比丘無罪。若

求得一心歡喜。應布薩說波羅提木叉。如是

舊比丘無罪。

有一住處。布薩時。諸客比丘。見舊比丘相舊

比丘因緣。若新掃灑地次第敷床。是諸客比

丘不求不覓。布薩說波羅提木叉。客比丘得

罪。若覓得不喚。布薩說波羅提木叉。客比丘

得罪。若覓不能得。疑布薩說波羅提木叉。客

比丘得罪。若覓不能得。無所疑。布薩說波羅

提木叉。客比丘無罪。若覓得一心歡喜。作布

●住一坐●●●

●波十(有)●●●

●針一針●●●

●無十(所)●●●

●誦二誦●●●

●誦二誦●●●

●誦二誦●●●

●誦二誦●●●

●誦二誦●●●

●誦二誦●●●

●誦二誦●●●

●誦二誦●●●

●誦二誦●●●

⑦〔七法…竟〕七字—②③ ⑧〔中十(爰)〕②③,〔中〕—② ⑨〔法十(第二)〕②③④ ⑩〔律十(第四)〕②③ ⑪〔第四篇之三〕—②③④ ⑫〔陳同
 異宋元明官四本如首卷, 證本缺 ⑬七法中自恣法第三—七法中自恣法第四篇之三, 七法中自恣法第四篇之三 ⑭〔中〕—②* ⑮若
 十〕②③ ⑯〔水〕—② ⑰〔著十(於)〕② ⑱〔學三吳〕② ⑲〔解三南〕② ⑳〔說二法〕② ㉑〔離二泛〕②③* ㉒〔耶〕—② ㉓〔訖二許〕—
 ②③④ ㉔〔道十(解)〕②③ ㉕〔本二道〕② ㉖〔比丘〕—② ㉗〔解〕十某②③ ㉘〔時〕—② ㉙〔區一房〕②③④* ㉚〔今十(日)〕② ㉛〔黃〕—
 ②③④ ㉜〔自〕—② ㉝〔非法…義〕九字—②

當問。如是白如是作竟應作自恣。不應與自恣作亦礙礙。有一住處自恣時。舊比丘若五若過。自恣處集作自恣。異住處諸比丘來。清淨共住同見多。是諸比丘應更作自恣。如是作竟先比丘無罪。若諸比丘自恣竟。一切坐處未起未去。更有異住處比丘來。清淨共住同見多。是諸比丘應更作自恣。如是作竟先比丘無罪。若諸比丘自恣竟。有起去有未起去。更有異住

處比丘來。清淨共住同見多。是諸比丘應更作自恣。如是作竟先比丘無罪。若是諸比丘自恣竟。一切坐處起未去。更有異住處比丘來。清淨共住同見多。是諸比丘應更作自恣。如是作竟先比丘無罪。等亦如是。有一住處自恣時。舊比丘若五*若過。自恣處集。作自恣。有異住處比丘來。清淨共住同見少。是諸比丘應次第自恣。若諸比丘自恣竟。一切坐處未起未去。有異住處比丘來。清淨共住同見少。是諸比丘應作三語自恣。若諸比丘自恣竟。有起去有未起去。有異住處比丘來。清淨共住同見少。是未起去。諸比丘邊。應三語自恣。若是諸比丘自恣竟。一切起未去。更有異住處比丘來。清淨共住同見少。是諸比丘若能得和同。應廣作自恣。若不得和同。應出界作三語自恣。若舊比丘自恣時。更有舊比丘來。若多若等若少。若多等應更作自恣。若少應次第作自恣。若舊比丘自恣時。客比丘來。若多若等若少。若多應更作自恣。若等少應次第作自恣。若舊比丘自恣時。更

①亦二示②③摩二圖④* ⑤辨二辨⑥下同 ⑦比丘二如法⑧ ⑨亦二非⑩ ⑪〔諸〕十比丘⑫ ⑬作二欲⑭ ⑮住處二處住⑯ ⑰〔諸〕
 比丘⑱一⑲ ⑳〔來〕一㉑* ㉒見二是⑳ ㉓和二知㉔ ㉕〔若〕一㉖⑳* ㉗若等若少二若少若等⑲ ㉘〔作〕一㉙ ㉚比二思
 ㉛下同，比尼二比丘⑳ ㉜衆同衆二同別㉝*

①非=比②②(是)一③③(佳)一④④(多)一⑤⑤(諸)一⑥⑥(是)一⑦⑦漏=滿⑧⑧(若)一⑨⑨鉤=銀⑩⑩稱=款⑪⑪
稱⑫⑫依⑬⑬(難)一⑭⑭入用=出入⑮⑮(真)一⑯⑯向=商⑰⑰輸=讓⑱⑱屬=關⑲⑲渾=唇⑳㉑⑳榑
㉑㉑榑=找㉒㉒榑=尿㉓㉓榑=伏㉔㉔架價房=架價坊㉕㉕(大)十門㉖㉖耳十(取)㉗㉗耳二取

長老集。今日自恣。後來已不復遮他比丘自恣。佛言。僧應和合與是比丘自恣。何以故。入自恣制限故。自恣時不應往。此有比丘有住處。彼有比丘有住處。彼有比丘無住處。彼有比丘有住處無住處。彼間比丘不共住。

自恣時不應往。此有比丘有住處。彼有非比丘有住處。非比丘無住處。彼有非比丘有住處無住處。彼間比丘不共住。餘如布薩中廣說。

佛語諸比丘。不應白衣前自恣。不應沙彌前。非比丘異道。不見擯不作擯。惡邪不除擯。不共住。種種不共住。犯邊罪。本白衣不能男。汚比丘尼越濟人。殺父母殺阿羅漢。破僧惡心出佛身血人。如是一切不應在前自恣。一切先事作竟。僧應自恣。若應與現前比丘尼與竟。應與憶念比丘尼與竟。應與不疑比丘尼與竟。應與自言。比丘尼與竟。應與實覺比丘尼與竟。應與多覺比丘尼與竟。是比丘若應與苦切羯磨與竟。若應與依止羯磨與竟。若應與驅出羯磨與竟。若應與下意羯磨與竟。若應與不見擯羯磨與竟。若應與不作擯羯磨與竟。若應與惡邪不除擯羯磨與竟。若應與別住羯磨與竟。若應與摩那埵羯磨與竟。若應與本日治羯磨與竟。若應與出罪羯磨與竟。僧應自恣。宿受自恣。若比丘僧不應共自恣。若僧未起如是得。自恣時未至不應自恣。除闍維還和合。一心聽自恣。法第三竟。

十誦律卷第二十三

十誦律卷第二十四

第四誦之四

後秦北印度三藏弗若多羅譯

七法中安居法第四

佛在王舍城。諸比丘夏中遊行諸國土。踐蹋生草奪諸虫命。爾時諸異道出家譏嫌責數言。諸異道沙門婆羅門。夏安居時潛處隱靜。譬如鳥日中熱時避暑巢窟。諸異道沙門婆羅門。夏安居時潛處隱靜。沙門釋子常作此心。自稱有德。而夏中遊行。踐蹋生草殘害物命。有諸比丘。少欲知足行頭陀。則是事心慚愧。以是事具白佛。佛以是事集僧。集僧已佛知故問。問諸比丘。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛種種因緣誨諸比丘。云何名比丘。夏中遊行踐蹋生草奪諸虫命。佛種種因緣誨已。語諸比丘。從今應夏安居。長老優波離問佛。誰應安居。佛言。五眾應安居。何等五。一者比丘。二者比丘尼。三者式叉摩尼。四者沙彌。五者沙彌尼。云何應受安居。佛言。若上座欲安居。應從坐起偏袒著衣。跏趺合掌。應如是語。長老憶念。我某甲比丘是住處夏安居。前三月依止某甲可行處聚落。某甲僧坊孔破治故。第二長老憶念。我某甲比丘是住處夏安居。前三月依止某甲可行處聚落。某甲僧坊孔破治故。第三長老憶念。我某甲比丘是住處夏安居。前三月依止某甲可行處聚落。某甲僧坊孔破治故。下座答言。莫放逸。上座言受持。若下座從上座受安居。

應從坐起偏袒著衣。跏趺兩手提上座兩足。應如是語。長老憶念。我某甲比丘是住處夏安居。前三月依止某甲可行處聚落。某甲僧坊孔破治故。第二長老憶念。我某甲比丘是住處夏安居。前三月依止某甲可行處聚落。某甲僧坊孔破治故。第三長老憶念。我某甲比丘是住處夏安居。前三月依止某甲可行處聚落。某甲僧坊孔破治故。上座言莫放逸。下座言受持。後三月亦如是。若不安居得突吉羅罪。佛在舍衛國。爾時迦夷國土有聚落。名象力。是有居士。字憂田。大富田業殷實。物豐足。歸依佛。歸依法。歸依僧。見諸得道果。為僧興立僧坊。遣使言。是中多有。好飲食及諸衣施。長老來受我飲食供養。僧坊具施四方僧。時諸比丘發遣使還報居士言。佛為比丘結戒。夏中不應遊行諸國。汝莫愁惱。以為憂苦。居士自念。願不從心憂。若愁惱。我為僧故作此僧坊。僧不肯來當可如何。為當近處少多諸僧常住比丘來集飲食。僧坊具施四方僧。諸佛常法歲兩時大會。春末月夏末月。春末月。諸方國土處處比丘。往詣佛所聽佛說法。夏安居樂。是初大會。諸比丘往詣佛所。夏末月。比丘安居竟過三月作衣畢。與衣鉢俱漸漸遊行往詣佛所。久不見婆伽婆。久不見修伽陀。是第二大會。諸比丘往詣佛所。有餘比丘。王舍城安居竟。過三月作衣畢。與衣鉢俱漸漸遊行。來到佛所。頭面禮足。一面坐。諸佛常法。有客比丘來。如是語問訊。

①住十(住)②(共)③比二尼④下問⑤(若)十⑥(若)⑦(一心)⑧(七法...竟)九字二(第一竟)三字⑨(七法...竟)九字一⑩(恣)⑪(十誦...三)八字二(十誦律第四誦卷第二十三)十一字⑫(第四誦之四)⑬(七法...四)八字二(七法中安居法第四誦之四)十一字⑭(二)⑮(二)⑯(二)⑰(二)⑱(二)⑲(二)⑳(二)㉑(二)㉒(二)㉓(二)㉔(二)㉕(二)㉖(二)㉗(二)㉘(二)㉙(二)㉚(二)㉛(二)㉜(二)㉝(二)㉞(二)㉟(二)㊱(二)㊲(二)㊳(二)㊴(二)㊵(二)㊶(二)㊷(二)㊸(二)㊹(二)㊺(二)㊻(二)㊼(二)㊽(二)㊾(二)㊿(二)

我具滿看病人聽去七夜。爲隨病食具滿看病人。爲隨病食具滿看病人。爲隨病食具滿看病人。有如是事聽去七夜。如沙彌尼病苦。遣使詣比丘所自言。大德。我病苦。大德來。若此間將我到彼間如法。若彼間將我到此間如法。有如是事聽去七夜。如沙彌尼愁思欲捨戒。遣使詣比丘所自言。大德。我愁思欲捨戒。大德來。爲我說法。有如是事聽去七夜。如沙彌尼有惡邪起。遣使詣比丘所自言。我有惡邪起。大德來。爲我除惡邪。有如是事聽去七夜。如沙彌尼心疑悔。遣使詣比丘所自言。我心疑悔。大德來。爲我如法除。有如是事聽去七夜。如沙彌尼滿十歲在夫家若滿十八歲童女。遣使詣比丘所自言。我滿十歲在夫家滿十八歲童女。大德來。爲我受學法。有如是事聽去七夜。如沙彌尼爲多識多知。諸大經名波維緊提伽。乃至薩着陀舍修妬路。若未學欲學。若先學忘欲誦。遣使詣比丘所自言。大德。是多識多知。諸大經波羅婆提伽乃至薩着陀舍修妬路。我若未學欲學。若學忘欲誦。大德來。教我受學問誦。有如是事聽去七夜。如爲沙彌尼沙彌亦如是。餘隨所應云何爲式又摩尼故應去。如式又摩尼。爲僧故。作房舍溫堂涼堂合。齋堂重閣一重舍平覆舍。遣使詣比丘所自言。大德。我爲僧故。作房舍溫堂涼堂合。齋堂重閣一重舍平覆舍。大德來。作入舍供養。有如是事聽去七夜。若爲多比丘二。多比丘尼二一式式又摩尼

一。多出家尼二。若爲一出家尼故。作房舍溫堂涼堂合。* 醫堂重閣一重舍平覆舍。遣使詣比丘所自言。大德。我爲一出家尼故。作房舍溫堂涼堂合。* 醫堂重閣一重舍平覆舍。大德來。作入舍供養。有如是事聽去七夜。如式又摩尼。若王捉若賊若怨黨若怨黨之黨捉捕治我。大德來。欲見比丘。有如是事聽去七夜。爲欲聽法聽去七夜。爲欲布施聽去七夜。欲見比丘聽法。欲見比丘布施。爲聽法布施。欲見比丘聽法布施。有如是事聽去七夜。如式又摩尼病苦。遣使詣比丘所自言。大德。我病苦。大德來。欲見比丘。有如是事聽去七夜。爲欲聽法聽去七夜。爲欲布施聽去七夜。爲欲見比丘聽法。爲聽法布施。爲欲見比丘聽法布施。有如是事。聽去七夜。如式又摩尼病苦。遣使詣比丘所自言。大德。我病苦。大德來教我隨病食。有如是事聽去七夜。教我隨病藥聽去七夜。教我具滿看病人聽去七夜。爲隨病食隨病藥。爲隨病食具滿看病人。爲隨病藥具滿看病人。爲隨病食隨病藥具滿看病人。有如是事聽去七夜。如式又摩尼病苦。遣使詣比丘所自言。大德。我病苦。大德來。若此間將我到彼間如法。若彼問將我到此間如法。有如是事聽去七夜。如式又摩尼愁思欲捨戒。遣使詣比丘所自言。大德。我愁思欲捨戒。大德來爲我說法。有如是

①(乃至)二字(波羅羅大尼,那蘭提利劍摩那蘭薩羅,婆羅小蘭蓋,阿吒那劍,摩訶婆摩劍阿羅伽度波摩,室候咤那,都叉那時月提,釋伽羅波羅拿奈,摩阿尼陀那波梨耶夜,頻婆娑羅波羅時伽摩那,般闍復波陀那肝提伽,沙陀那多尼,尼陀那攸豬乞多,波羅延,阿陀婆雲摩那新路)百四字㊟* ㊟先)一,先)未 ㊟(多比)若)三十六字二)比丘多比丘尼二)比丘尼多式又摩尼二)式又摩那多沙彌二)沙彌多沙彌尼二)沙彌尼多出家二)出家多出家尼二)出家尼)五十四字㊟*, 上詔中第二十二字那明本作尼 ㊟諸二諸) ㊟尼二)那) ㊟羅二)那) ㊟故)一) ㊟大德)一) ㊟(多比)若)三十六字二)比丘多比丘尼二)比丘尼多式又摩尼二)式又摩尼多沙彌二)沙彌多沙彌尼二)沙彌尼多出家二)出家多出家尼二)出家尼)五十三字㊟

若怨若怨黨若怨黨之黨捉捕治。遣使詣比丘所自言。大德。我若王捉若賊若怨若怨黨若怨黨之黨捉捕治。大德來。欲見比丘。有如是事聽去七夜。爲欲聽法聽去七夜。爲欲布施聽去七夜。爲欲見比丘聽法。爲欲見比丘布施。爲欲聽法布施。爲欲見比丘聽法布施。有如是事聽去七夜。如與學沙彌尼病苦。遣使詣比丘所自言。我病苦。大德來。欲見比丘。有如是事聽去七夜。爲欲聽法聽去七夜。爲欲布施聽去七夜。爲欲見比丘聽法。爲欲見比丘布施。爲欲聽法布施。爲欲見比丘聽法布施。有如是事聽去七夜。如與學沙彌尼病苦。遣使詣比丘所自言。大德。我病苦。大德來。欲見比丘。有如是事聽去七夜。教我隨病食。有如是事聽去七夜。教我隨病藥聽去七夜。教我具滿看病人聽去七夜。教我隨病食隨病藥。教我隨病食具滿看病人。教我隨病藥具滿看病人。教我隨病食隨病藥具滿看病人。有如是事聽去七夜。如與學沙彌尼病苦。遣使詣比丘所自言。大德。我病苦。大德來。若此間將我到彼間如法。若彼間將我到此間如法。有如是事聽去七夜。如與學沙彌尼愁思欲捨戒。遣使詣比丘所自言。大德。我愁思欲捨戒。大德來爲我說法。有如是事聽去七夜。如與學沙彌尼有惡邪起。遣使詣比丘所自言。大德。我有惡邪起。大德來爲我除惡邪。有如是事聽去七夜。如與學沙彌尼心疑悔。遣使詣比丘所自言。大德。我心疑悔。大德來爲我如法除疑悔。有如是事聽去七夜。如與學沙彌尼僧欲作治羯磨。若苦切

羯磨。若依止羯磨。若驅出羯磨。若下意羯磨。遣使詣比丘所白言。大德。僧欲爲我作治羯磨。若苦切羯磨。若依止羯磨。若驅出羯磨。若下意羯磨。大德來如法助我。有如是事聽去七夜。如與學沙彌尼。僧作治羯磨竟。苦切羯磨依止羯磨驅出羯磨下意羯磨竟。遣使詣比丘所白言。大德。僧與我作治羯磨竟。苦切羯磨依止羯磨驅出羯磨下意羯磨竟。大德來令輕作莫令重。作。有如是事聽去七夜。如與學沙彌尼。僧欲作憶念。比尼不癡比尼。遣使詣比丘所白言。大德。僧欲爲我作憶念比尼不癡比尼。大德來。當令與我憶念比尼不癡比尼。有如是事聽去七夜。如與學沙彌尼。僧欲與作實覓羯磨。遣使詣比丘所白言。大德。僧欲爲我作實覓羯磨。大德來如法助我。有如是事聽去七夜。如與學沙彌尼。僧與作實覓羯磨。遣使詣比丘所白言。大德。僧爲我作實覓羯磨。大德來令輕作莫令重。作。有如是事聽去七夜。如與學沙彌尼。僧欲作不見攢不作攢惡邪不除攢。遣使詣比丘所白言。大德。僧欲爲我作不見攢不作攢惡邪不除攢。大德來我不見教見不作教作不除教除。有如是事聽去七夜。如與學沙彌尼。犯僧伽婆尸沙。若應與摩那埤。若應與本日治。若應與出罪羯磨。遣使詣比丘所白言。大德。我犯僧伽婆尸沙。僧欲與我摩那埤本日治若出罪。大德來當令與我若摩那埤若本日治若出罪。有如是事聽去七夜。如與學沙彌尼。二部波羅提木叉分別。若未學欲學。若

學忘欲誦。遣使詣比丘所白言。大德。我二部波羅提木叉分別。若未學欲學。若學忘欲誦。大德來。教我受學誦問義。有如是事。聽去七夜。如與學沙彌尼。爲是多識多知。諸大經波羅緊提伽。乃至薩耆陀舍修妬路。若未學欲學。若學忘欲誦。遣使詣比丘所白言。大德。是多識多知。諸大經波羅緊提伽。乃至薩耆陀舍修妬路。我若未學欲學。若學忘欲誦。大德來教我受學誦問義。有如是事。聽去七夜。如爲與學沙彌尼。應去。與學沙彌尼亦如是。除隨其所應。如爲比丘應去。爲比丘尼亦如是。如他事應去。自事應去亦如是。遣使應去不遣使應去亦如是。比丘比丘尼。若爲自身若爲他。遣使若不遣使應去。聽一七夜不聽二七夜。有病比丘夏安居。若不得隨病食。有是事難故出去無罪。

有病比丘夏安居。若不得具滿看病人。有是事難故出去無罪。

有病比丘夏安居。若不得具滿看病人。有是事難故出去無罪。

有病比丘夏安居。不得隨病食。隨病藥。若不得隨病食。具滿看病人。若不得隨病藥。具滿看病人。若不得隨病食。隨病藥。具滿看病人。有如是事難故出去無罪。

有比丘夏安居。是中女人不如法語。大德。我與汝女若姊妹。汝爲我作女夫。作姊妹婿。比丘如是思惟。是中女人不如法語言。大德。我與汝女若姊妹。汝爲我作女夫姊妹婿。若我是處住。或失命若失梵行。有是事難故出。

①〔作〕—㊦ ②比尼三毘尼㊦下同 ③〔竟〕—㊦ ④令二念㊦ ⑤未二不㊦ ⑥〔爲〕—㊦ ⑦尼十〔事〕㊦ ⑧〔若〕十道㊦
 ⑨〔如〕—㊦ ⑩汝十〔若〕㊦

見多比丘二・多比丘尼二・多式叉摩尼

有比丘夏安居。聞彼間僧欲勸破僧方便。會比丘如是思惟。彼間僧勸欲破僧。我力不能。軟語約勸。令彼心息。還一心和合。我彼中有親。親力能軟語約勸。令彼破僧方便。合會。

處竟作布薩受床臥具竟。無因緣出界去。是比丘不應彼住處前三月。自違言得罪。比丘

①〔作〕—①合② ●有二者③ ●情二極④* ●處住—住處⑤* ●若去來—若來若去⑥ ●〔若〕—①合②* ●是十(事)③ ●
 ((多比……))三十五字=(比丘多比丘尼二一比丘尼多式叉摩尼二一式叉摩尼多沙彌二—沙彌多沙彌尼二—沙彌尼多出家二—出家
 多出家尼二出家尼)五十三字⑦*；二——二⑧ ●有二或⑨ ●周二周⑩ ●〔如是欲語〕—① ●息二伏③ ●〔住處〕—
 ①合 ●欲斷—勤欲④ ●惜十(方便)⑤ ●心一事⑥ ●如二若⑦ ●前三月夏—夏安居前三月⑧ ●〔是〕—①合

生者有死 高者亦墮 一切皆盡
無有常者

憶耳潔淨。到長老迦旃延所。頭面禮足。一面坐。大德。我今得正法信。欲佛法中出家修梵行。長老迦旃延。卽與憶耳出家。是時阿濕摩伽阿槃地國土。少比丘十衆難得。是沙彌夏安居過自恣竟。長老迦旃延共住弟子近住弟子。諸方來見師問訊。爾時比丘滿十衆。是時與憶耳受具足戒。時諸比丘欲遊行東方國。到佛所見佛供養。憶耳問諸比丘。長老那去。諸人言。欲至舍衛國見佛世尊親近禮拜。憶耳言。我亦欲去。諸人言。隨意。憶耳言。小待我辭和尚。憶耳向長老迦旃延所。頭面禮足。一面坐如是言。大德。和尚。我今安居竟。欲遊行東方國土見佛世尊親近禮拜。願聽我去。迦旃延言。欲往隨意。汝當代我頭面禮佛足問訊。少病少惱起居輕利安樂住不。及餘比丘如是問訊。長老摩訶迦旃延是我。和尚。阿濕摩伽阿槃地國土中舊比丘摩摩帝帝帝陀羅濟度我。是長老頭面禮佛足問訊。少病少惱起居輕利安樂住不。及餘比丘亦如法問訊已。從婆伽婆乞請五事。一者阿濕摩伽阿槃地國土。少比丘受具足十衆難得。願佛聽此國少比丘受具足。二者阿濕摩伽阿槃地國土。地堅多碎石土塊。願佛聽此國比丘著一重革屣。三者阿濕摩伽阿槃地國人。喜洗浴以水爲淨。願佛聽此國諸比丘常洗浴。四者如東方國土。用如是麻褥覆毛褥。

覆花衣褥覆。願佛聽阿濕摩伽阿槃地國比丘皮褥覆羊韋鹿韋狻羊韋。五者有比丘遣比丘使與他比丘衣。他不取是衣中間失。我曹當云何。億耳。汝若去東方國土。見佛世尊。親近禮拜。代我如是問訊。以此五事具白世尊。是時億耳。受長老迦旃延語誦利。從坐處起。頭面禮長老摩訶迦旃延竟。已卽向自房付臥具。持衣鉢遊行諸國土。漸漸到舍衛國見佛。頭面禮足一面坐。諸佛常法。有客比丘來。以如是語問訊。忍不足不。安樂住不。乞食不。難。道路不疲耶。爾時佛以是語問億耳。忍不足不。安樂住不。乞食不。難。道路不疲耶。是比丘答言。實忍足安樂住乞食不。難。道路不疲。諸佛常法。共客比丘一處宿時。勅侍者爲客比丘房舍內敷床臥具。是時佛勅阿難。爲客比丘房內敷床臥具。阿難如是思惟。如佛所勅。爲客比丘敷床臥具。佛世尊今日。必欲與客比丘同一房舍宿。卽向佛房與客比丘敷床臥具竟。還白言。大德。與客比丘敷床臥具竟。佛自知時。佛從坐起。向自房。到坐處。敷尼師檀結。加趺坐。億耳向佛房。到已。頭面禮佛足。坐處敷尼師檀結。加趺坐。是二人夜多坐禪默然。中夜過至後夜。佛語億耳。汝比丘。明。億耳發細聲。誦波羅延薩遮陀舍修妬路竟。佛讚言。善哉比丘。汝善讚法。汝能以阿槃地語聲讚誦。了了清淨盡易解。比丘汝好學好誦。佛知故問。汝何以晚入道。億耳言。大德。我久知欲患。有緣事不得出家。卽說偈言。

已見世間過
聖人不樂惡
決定見法味
除熱離衆惡
見法不樂漏
惡人不樂當
法味息煩惱
服法喜法味

憶耳如是思惟。是我時到。當以五事廣問世尊。於是憶耳。從坐起偏袒著衣合掌白佛言。世尊。長老迦旃延是我*和尙。阿濕摩伽阿槃地國中舊住摩摩帝帝陀羅濟度我。稽首禮佛足問訊。少病少惱起居輕利安樂住不。及餘比丘亦如法問訊。以五事廣問世尊。佛語憶耳。汝且止。須我問時當說。佛以是因緣會僧。會僧已告憶耳。汝所問便問。是時憶耳白佛言。大德。長老迦旃延是我*和尙。阿濕摩伽阿槃地國土舊比丘摩摩帝帝陀羅濟度我。是長老頭面禮佛足問訊。少病少惱起居輕利安樂住不。餘比丘亦如是問訊。五事廣白世尊。何等五。一者阿濕摩伽阿槃地國土。比丘少受具足十衆難得。願佛聽此國土。比丘受具足。二者阿濕摩伽阿槃地國土。地堅碎石多土塊多。願佛聽此國土。比丘著一重革屣。三者阿濕摩伽阿槃地國土人。喜洗浴以水爲淨。願佛聽此國土諸比丘常洗浴。四者大德若東方國*土用如是麻褥覆毛褥覆華衣*褥覆。願佛聽此國土比丘反作褥覆羊韋鹿韋毳羊韋。五者有比丘遣比丘。使與他比丘衣。他不取是衣中間失。是中我曹當云何。佛種種因緣讚戒讚持戒。讚戒讚持戒已。佛語諸比丘。從今日聽邊國中持律第五受具足戒。是中南方白木聚落。白木

① (主) 十 ② (住) 二 ③ (知) 二 ④ 二 ⑤ 二 ⑥ 二 ⑦ 二 ⑧ 二 ⑨ 二 ⑩ 二 ⑪ 二 ⑫ 二 ⑬ 二 ⑭ 二 ⑮ 二 ⑯ 二 ⑰ 二 ⑱ 二 ⑲ 二 ⑳ 二 ㉑ 二 ㉒ 二 ㉓ 二 ㉔ 二 ㉕ 二 ㉖ 二 ㉗ 二 ㉘ 二 ㉙ 二 ㉚ 二 ㉛ 二 ㉜ 二 ㉝ 二 ㉞ 二 ㉟ 二 ㊱ 二 ㊲ 二 ㊳ 二 ㊴ 二 ㊵ 二 ㊶ 二 ㊷ 二 ㊸ 二 ㊹ 二 ㊺ 二 ㊻ 二 ㊼ 二 ㊽ 二 ㊾ 二 ㊿ 二 ① (者) 一 ② (上) 一 ③ (知) 二 ④ (上) 一 ⑤ (中) 一 ⑥ (用) 一 ⑦ (是) 一 ⑧ (十) 一 ⑨ (十) 一 ⑩ (十) 一 ⑪ (十) 一 ⑫ (十) 一 ⑬ (十) 一 ⑭ (十) 一 ⑮ (十) 一 ⑯ (十) 一 ⑰ (十) 一 ⑱ (十) 一 ⑲ (十) 一 ⑳ (十) 一 ㉑ (十) 一 ㉒ (十) 一 ㉓ (十) 一 ㉔ (十) 一 ㉕ (十) 一 ㉖ (十) 一 ㉗ (十) 一 ㉘ (十) 一 ㉙ (十) 一 ㉚ (十) 一 ㉛ (十) 一 ㉜ (十) 一 ㉝ (十) 一 ㉞ (十) 一 ㉟ (十) 一 ㊱ (十) 一 ㊲ (十) 一 ㊳ (十) 一 ㊴ (十) 一 ㊵ (十) 一 ㊶ (十) 一 ㊷ (十) 一 ㊸ (十) 一 ㊹ (十) 一 ㊺ (十) 一 ㊻ (十) 一 ㊼ (十) 一 ㊽ (十) 一 ㊾ (十) 一 ㊿ (十) 一

佛在舍衛國。長老施越狂病。受他語。噉生肉。飲血。狂病當差。施越語諸比丘。我狂受他語。噉生肉。飲血。我今當云何。諸比丘以是事白佛。佛以是因緣集僧。集僧已。佛知故問。問施越。汝實狂受他語。噉生肉。飲血。語諸比丘。我今當云何。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛種種因緣讚戒。讚持戒。讚戒讚持戒已。語諸比丘。從今日若有如是病。聽噉生肉。飲血。應屏處。噉莫令人見。

食不_四難。道路不疲_四耶。今佛亦如是。佛問客比丘。忍不足不。安樂住不。乞食不_四難。道路不疲耶。諸比丘言。忍足安樂住乞食不_四難。道路不疲。以是事向佛廣說。佛以是因緣集僧。集僧已。佛種種因緣訶諸比丘。我憐愍諸病比丘。聽服四種含消藥。酥油蜜石蜜。而舉_四殘惡提。不從淨人受內宿。種種因緣訶已。語諸比丘。從_四今病比丘聽服四種含消藥。一受已七日自恣服。若過七日。犯尼薩耆波逸提。

佛在舍衛國。長老疑離越見作石蜜。若麪若細。電糠若焦土若良。電煤合煎。見已語諸比丘。諸長老。是石蜜若麪若細。糠若焦土若良。煤合煎。不應過中噉。諸比丘以是事白佛。佛以是因緣集僧。集僧已。佛知故問。問疑離越。汝實見作石蜜。若麪若細。糠若焦土若良。煤合煎。語諸比丘不應過中噉不。答曰。實爾。爾世尊。佛種種因緣讚戒。讚持戒。讚戒讚持戒已。語諸比丘。從今聽作石蜜。若麪若細。糠若焦土若良。煤合煎。若中前應噉。過中不得噉。

佛在舍衛國。時長老舍利弗病風冷。藥師言。應服蘇提羅漿。舍利弗言。佛未聽我服蘇提羅漿。諸比丘以是事白佛。佛言。從今聽服蘇提羅漿。長老優波離問。佛用何等物作蘇提羅漿。佛言。以大麥去麁皮。不破少煮。著一器中。湯浸令酢。晝受晝服。夜受夜服。不應過時分服。

○漿。諸比丘以是事白佛。佛言。聽服○首盧
*漿。長老優波離問佛。何等物作首盧*漿。佛
言。○若○藥若磨若○擣合油。等分○以水和之
令酢。○時應服非時不應服。佛在波羅奈國。
與大眾共夏安居。是中有○優婆夷字摩訶斯
那。大富饒。錢穀田宅寶物豐足。種種福德
成就。信佛法僧見諦得道。請佛及僧。夏四月
供給病人飲食湯藥自恣所須。有一比丘病
服下藥須肉。語○諸看病人言。汝去到摩訶斯
那*優婆夷所。作如是語。有一比丘病。服下
藥須肉看病人卽往摩訶斯那*優婆夷所。語
言。有一比丘病。服下藥須肉。優婆夷卽持物
與婢。使買肉與看病人。婢持物遍波羅奈城
中。求肉不能得。王波摩達斷殺故。還語大家
言。王斷殺。我還求不能得。優婆夷思惟。何以
辛苦如是我請佛及僧夏四月自恣所須。比
丘病。服下藥須肉。不能得。若不得肉。或當增
病。如是思惟已。捉利刀入室。自割髀肉持與
婢。汝好熟煮與比丘。婢煮竟與看病人。看病
人持去。以水洗病比丘手。持肉與病比丘。病
比丘不知是何肉便食。病從是得差。摩訶斯
那優婆夷。極患瘡痛。不能○出入坐起。其夫
有小○因緣事不在。行還不見其婦。卽問。摩
訶斯那*優婆夷那去。家人言。病苦痛在一室
中臥。不能坐起。其夫到邊問。汝有何苦痛。爲
風熱。冷病耶。優婆夷廣說○上事。其夫聞已
大瞋。不忍不信何緣爾。沙門釋子不知時不
○籌量。若施者不知量。受者應○知量。乃使我

[illegible]

類故。佛種種因緣訶已語諸比丘。從今不應噉蛇肉。蛇脂蛇血蛇筋。若噉得突吉羅罪。若噉蛇骨無罪。

佛在舍衛國。佛身中冷氣起。藥師言。應服三辛粥。佛告阿難。辦三辛粥。阿難受勅。即入舍衛城。乞胡麻粳米。摩沙豆小豆。合煮和。三辛粥。以粥上佛。佛知故問阿難。誰煮此粥。答言。我。佛告阿難。汝持是粥。寒著無草地。無

虫水中。何以故。若外道梵志見如是事。必作是語。諸沙門釋子。師在時漏處。法出。阿難受勅。即持粥。寒著無草地。無虫水中。佛以是因緣集僧。集僧已告諸比丘。從今大比丘煮食不應噉。若噉得突吉羅罪。內宿內煮。內宿外煮。外宿內煮。自煮不應噉。若噉得突吉羅罪。

佛在舍衛國。有一居士。請佛及僧明日食。佛默然受。居士知佛受已。從坐起。頭面禮佛足。繞佛而去。還家辦種種饌。多美飲食。敷床坐褥。遣使白佛。食具已辦。唯聖知時。僧到其舍。佛自房住。迎食分。居士見僧坐訖。自行澡水。手自下食。阿難先食。迎佛食分。佛患差未久。飯不大熟。阿難思惟。世尊若食。儻發冷患。即持薪火。於祇桓門間煮熱。時佛彷彿經行。見知。而故問。阿難。汝作何等。答言。飯不大熟。世尊若食。恐動先患。我今更煮。佛言。善哉善哉。阿難。是食如是更煮。應法從今。今食生噉更煮。若生食。噉火淨已得煮。云何名火淨。乃至火一觸。

佛故在舍衛國。有一比丘。痔病。藥師名阿帝利。瞿妬路。以刀割大行處。時近祇桓門間。露

現處治。苦痛切身。時佛欲入祇桓。藥師遙見佛來。合掌請佛看是處。佛言。惡口人中。阿帝利。瞿妬路。此最第一。乃請如來示如是處。從今不應示語大行處。若示語犯罪。從今大行處不應聽刀治。若治犯偷蘭遮罪。

佛故在舍衛國。毘羅然國。有婆羅門王。字阿耆達。是王有小女。因緣事。來到舍衛國。宿一居士舍。問居士言。是中頗有高德沙門。婆羅門為大衆師。人所宗重者不。若有。我當時時往問訊。我心或得清淨。居士言。有沙門瞿曇。釋子出家。信淨除鬚髮著袈裟。得阿耨多羅三藐三菩提。汝若時時能往問訊。汝心或得清淨。婆羅門言。沙門瞿曇。今在何處。我欲往見。答言。今在祇樹給孤獨園。欲見便往。即如其言。往見世尊。在林樹間。大衆圍繞。說上妙法。諸根靜默。容貌端正。如紫金山。既到問訊。退坐一面。佛為說法。示教利喜。示教利喜已。默然。即從坐起。偏袒著衣。合掌白佛。願受我請。夏坐一時。并比丘僧。佛念本行因緣。必應受報。以是事故。默然受之。既蒙許可。即起繞佛三匝而去。還歸本國。為佛及僧辦諸供具。種種饌。以俟三月。勅守門人。我今一夏安樂。自娛外事。好醜一不得白。守門受勅。一如其教。佛已安居。時到集僧。集僧已告諸比丘。今往詣毘羅然國。諸比丘言。敬如佛教。佛與五百大衆俱入其國。其國信邪。先無精舍。城北有林。號曰勝葉波。其林鬱茂。其地平博。世尊大衆止頓其中。此邑狹隘。邊鄙最陋。隨民窮少。信乞食難得。佛便集僧。集僧已勸諸比

丘。汝等當知。此邑窮隘。又多不信。乞食難得。若欲於此安居者。住。不者隨意。衆中是時舍利弗。獨往阿牟迦山。未迦山安居。受天王釋及其后阿須羅女請。夏四月。天食供養。時佛與五百少一比丘。於毘羅然國安居。彼國諸居士及婆羅門。以少信心。供佛及僧。滿五六日。便止。諸比丘乞食極苦難得。

時長老。大目犍連。白佛。有樹名閼浮提。閼浮提。因以為名。我欲取此樹果。供養大衆。有呵梨勒林。阿摩勒林。鬱單曰。有自然粳米。切利天食修陀味。普皆欲取。以供大衆。有甘地味。我以一手擎諸衆生。一手反地。令諸比丘自取而噉。願見聽許。佛言。汝雖有大神力。諸比丘惡行報熟。不可移轉。一皆不聽。是國清涼水草豐美。有波羅奈國人。逐水草放馬。欲令肥。丁來到此處。馬子信佛心淨。見諸比丘乞食。極苦難得。言諸長老。汝等辛苦耶。諸比丘言。極辛苦。彼言。我等知汝極飢餓。我等糧食盡。正有馬麥。汝能噉不。諸比丘言。佛未聽我等食馬麥。諸比丘不知云何。以是事。白佛。佛言。馬屬看馬人。若是諸牧馬人。能以好草鹽水食馬。此麥自在應受。是馬有五百匹。比丘五百少一。一馬食麥二斗。一比丘給一斗。一斗與馬。中有良馬。給麥四斗。二斗給佛。二斗與良馬。阿難取佛分。并自取分。持入聚落。於一女前。讚佛言。姊妹。佛有如是念。定智慧解脫。解脫知見。大慈大悲。一切智人。身有三十二相八十種好。紫磨金色。項有圓光。大梵音聲。視無厭足。若不出家。當作

佛故在舍衛國。有一比丘。痔病。藥師名阿帝利。瞿妬路。以刀割大行處。時近祇桓門間。露

現處治。苦痛切身。時佛欲入祇桓。藥師遙見佛來。合掌請佛看是處。佛言。惡口人中。阿帝利。瞿妬路。此最第一。乃請如來示如是處。從今不應示語大行處。若示語犯罪。從今大行處不應聽刀治。若治犯偷蘭遮罪。

佛故在舍衛國。毘羅然國。有婆羅門王。字阿耆達。是王有小女。因緣事。來到舍衛國。宿一居士舍。問居士言。是中頗有高德沙門。婆羅門為大衆師。人所宗重者不。若有。我當時時往問訊。我心或得清淨。居士言。有沙門瞿曇。釋子出家。信淨除鬚髮著袈裟。得阿耨多羅三藐三菩提。汝若時時能往問訊。汝心或得清淨。婆羅門言。沙門瞿曇。今在何處。我欲往見。答言。今在祇樹給孤獨園。欲見便往。即如其言。往見世尊。在林樹間。大衆圍繞。說上妙法。諸根靜默。容貌端正。如紫金山。既到問訊。退坐一面。佛為說法。示教利喜。示教利喜已。默然。即從坐起。偏袒著衣。合掌白佛。願受我請。夏坐一時。并比丘僧。佛念本行因緣。必應受報。以是事故。默然受之。既蒙許可。即起繞佛三匝而去。還歸本國。為佛及僧辦諸供具。種種饌。以俟三月。勅守門人。我今一夏安樂。自娛外事。好醜一不得白。守門受勅。一如其教。佛已安居。時到集僧。集僧已告諸比丘。今往詣毘羅然國。諸比丘言。敬如佛教。佛與五百大衆俱入其國。其國信邪。先無精舍。城北有林。號曰勝葉波。其林鬱茂。其地平博。世尊大衆止頓其中。此邑狹隘。邊鄙最陋。隨民窮少。信乞食難得。佛便集僧。集僧已勸諸比

①以粥一粥以②我十(煮)③是二比④法一流⑤桓二流⑥而故問二故問問⑦食二飯⑧若十(刀)⑨(若)十(若)⑩樹二桓林⑪法林⑫示教利喜⑬然十(無言)⑭守二侍⑮快二窮⑯未二未⑰日二越⑱甘十(美)⑲令二今⑳言一㉑(銀)一㉒斗二升⑳結二供⑳(解脫)一

轉輸聖王。猶如日出。當有七寶及千子。我與汝等無不屬者。今出家得阿耨多羅三藐三佛陀。未度者度。未解者解。未滅度者滅度。除生老病死憂悲苦惱。有小因緣在此安居。汝能持此麥爲佛作。乾飯不。女言。大德阿難。我家中多務多事不得爲作。傍有一女。人聞佛功德即生敬心。如是人者世所希有。白阿難言。可持麥來。我爲作飯。從今日汝分我亦當作。更有軟善智慧持戒比丘。我亦與作。女即作飯持與阿難。阿難敬佛情深如是思惟。佛爲王種常食餽。此飯施惡安能益身。念已行水授飯。見佛食之悲哽交懷。佛知其意欲解釋之。汝能噉此飯不。阿難言。能受以食之滋味非常。實是諸天以味加之。欣悅無量悲哽即除。佛食訖。阿難行澡水洗手攝鉢。白佛言。今日有一女人。我情作飯不肯。傍有一女不情而作。佛言。阿難。是女不肯作飯。所應得者不得。若即作者。此功德報。應作轉輸王第一夫人。不情而作者。此福無量不假餘福。此福已大。是時世尊宿行未除。一時之中。無有知佛共僧毘羅然國噉馬麥者。魔王化作諸比丘飯食。充滿盈長齋行出向諸國。路相逢者問所從來。答言。從毘羅然國來。諸居士言。佛於彼住有四供養不。答言。彼常有大會。有儲饌盈長。我所持者。即是彼之遺餘。爾時世尊宿行已畢。十六大國咸聞。世尊與五百比丘。毘羅然國三月食馬麥。爾時諸國貴人長者居士大富薩薄。備衆供具種種餽。車馱盈溢填道而來。奉餉世尊。自恣垂至七

日未訖。佛知故問阿難。自恣有幾日在。阿難言。餘有七日。佛告阿難。汝行入城告阿耨達。佛語汝。我於汝國夏安居竟。欲餘國遊行。諸比丘言。世尊是人於佛衆僧有何恩德。在此安居窮困理極。而與之別。佛言。此婆羅門雖無恩分。賓主之宜理應與別。阿難受勅。與一比丘。俱到其門下。告守門者。可白汝阿耨達婆羅門令知。阿難在外。守門者思惟。阿難名吉。清旦聞之。云何不白。時阿耨達。早起沐浴著白淨衣。獨坐中堂。守門者入白王言。阿難在外。婆羅門相法名吉。則吉信名求淨。即語令前。阿難前。已。即喚令坐。時間小默而問阿難。阿難以何事來。答言。佛遣我來語汝。夏三月住汝國界安居。安居已竟。欲餘國遊行。婆羅門驚問阿難。瞿曇沙門。毘羅然國夏住耶。阿難言。然。婆羅門言。云何得往阿難供給。阿難言。窮苦理極。佛與衆僧。三月食馬麥。是時婆羅門始自覺悟。念前請佛并及衆僧。夏四月供具充備。如何令佛及僧三月食馬麥。惡聲醜名流布諸國。當言阿耨達長夜惡。邪憎嫉佛法。惱佛及僧乃令困極。即語阿難。令沙門瞿曇可得憐悔留不。阿難言。不得。是婆羅門憂慙慙慙悶悶地。時諸宗親以水灑面扶起乃蘇。親里喻言。汝莫愁憂。我當與汝憐謝瞿曇。當請留住。若不肯住。當齋飯食。隨後逐之。之少時供養。婆羅門及諸宗親。共往詣佛懺悔請留。佛便思惟。我若不受。彼當吐熱血死。佛憐愍故。受請七日。婆羅門思惟。此供具俟夏四月。云何七日能盡。佛自恣

竟。欲往越祇國二月遊行。越祇國人聞佛當來。各設供具。一日二日一施兩施。令畢二月次第作竟。佛自恣竟。二月越祇國遊行。阿耨達諸供具追隨佛後。若乏少時當設供養。越祇諸人聞已。相率集會共作要令。若有請佛。皆當日備具前食後食恒鉢那無令乏少。莫使異人間錯其中。阿耨達知佛宿處。輒齋食具器物。先往施設。我當今日施。若明日若後日。諸越祇人不聽。語言。汝長夜惡邪。是佛怨家。故惱佛及僧。今欲悅他意故作如是語。我當今日施。若明日若後日。汝有何事。爾許時令佛及僧毘羅然國三月噉馬麥。而今急急欲求施日。婆羅門聞是語。慚愧交懷。在一面立看。衆僧少何等。我當與之。值時無粥。即辦種種粥。酥粥油粥胡麻粥乳粥小豆粥。磨沙豆粥麻子粥清粥。辦已奉佛。佛告婆羅門。與僧作分。即與比丘。比丘不受。言。佛未聽我食八種粥。以是事白佛。佛言。從今日聽食八種粥。粥有五事利身。一者除飢。二者除渴。三者下氣。四者却臍下冷。五者消宿食。婆羅門思惟。我四月安樂自娛。二月逐沙門瞿曇。以我一人廢諸國事。今此供具多不可盡。且當布地令佛及僧以足踏上。即是受用。具以所懷白佛。願佛受用。佛告婆羅門。不可得如汝所言。此是食物。應以口受用。佛欲遣婆羅門。即爲說偈。

若在天祠中 供養火爲最
婆羅門書中 薩摩帝爲最
一切諸人中 轉輸王爲最

○(猶如)千子十一字一○ ○(乾)一○ ○(人)一○ ○(國)一○ ○(有)一○ ○(俱十)案落○ ○(已十)入○ ○(耶)二○ ○(今)二○ ○(世)二○ ○(之)二○ ○(便)二○ ○(國)一○ ○(之)一○ ○(唐)二○ ○(者)一○ ○(可)一○

一切諸江河 大海深為最
於諸星宿中 月為第一最

一切照明中 日光曜為最
十方天人中 佛福田為最

佛說偈竟從坐起去

佛在越祇國中遊行向阿那伽頻頭國中。有外道弟子。舊象師。名毘羅吒。大富多財穀帛充盈。田宅寶物悉皆豐足。無量福德成就。此一國人盡皆邪見。聞佛當來相率集會。至象師所。向城中人。種種毀佛及僧。沙門瞿曇。難滿難養多欲無厭。將千二百五十比丘。千優婆塞五百乞殘食人。從聚落至聚落。從城至城。如霜雹。蟻虫殘賊人殺。所經過處破人家業。次第復欲不利我等。象師及城中人惡心轉生共作要令。沙門瞿曇來至。不聽往看佛到其國。國無精舍。城北有林。號勝。葉婆。其樹蔚茂其地平博。世尊大眾止頓其中。象師聞佛已到。其人先世供養佛。種善根近正見利根。宿因力故。能得今世無漏智。為善根力所追。便自思惟。我於此國人所宗敬。尊貴第一。若不看佛。人當謂我惜費。即告諸人。諸人先作要令。我自思惟。此要不全。諸人白言。以何事故答言。我於此國人所宗敬。尊貴第一。若不看佛。人當謂我惜費。諸人言。今見瞿曇。以何供養。答言。石蜜。諸人言。沙門瞿曇。難滿難養多欲無厭。若以千二百五十瓶滿中石蜜盡受不讓。象師大富不計重費。即將千二百五十人。負千二百五十瓶。石蜜奉佛。佛告聚落主。分與眾僧。此人思惟。果如人語

多受不讓。即以一瓶與一比丘。諸比丘不受。言是蜜太多。我不應受。其人白佛。比丘不受。願佛有勅。佛與鉢及刀令割分之。千二百五十比丘皆得滿鉢。一瓶石蜜猶故未盡。白佛。佛言。重與。猶故不盡。佛言。與千優婆塞及五百乞殘食人。猶尚不盡。佛言。重與。仍不可盡。一切皆足。瓶蜜如故。象師白佛。眾已飽足。此諸瓶蜜用作何等。佛言。聚落主。我不見有人若天若魔若梵天若世間眾生及沙門婆羅門。食是石蜜能消助身者。除佛及僧。汝擔石蜜棄著無草地無虫水中。象師言。爾即如佛教。擔諸瓶蜜棄著無虫水中。是石蜜火烟出水沸聲震。譬如竟日火燒。熱鐵投著水中。烟出水沸聲震。象師見此二種神力。向佛意喜心信清淨。知重佛德。其心軟伏。佛知其心隨意說法。得遠塵離垢。諸法眼生。見法得法。知法淨法度疑。不信他不隨他除疑悔。住初果中。得無畏。從坐起頭面禮佛足。白佛言。世尊。我今歸依佛。歸依法。歸依僧。我是優婆塞。憶持。從今日盡形壽。不殺生。願受我食。後住處。請。佛默然受。知佛受已。頭面禮佛足。繞佛三匝而去。還家。摒擋大堂。重閣四合。舍廳舍小房舍。除去種種所有。灑掃清淨。懸雜色繡帳。燒染名香。布種種花。敷金銀頗。繫紺琉璃床。各千二百五十。如是思惟。此四寶床。若不受一當受一。辦千二百五十金瓶盛湯水。千二百五十使人。一比丘給一人。一切房舍地。布軟氈拘執欽婆羅雜色綾羅。處處寶瓶盛水。諸香酥燈一切辦已。遣使白

佛。眾具已辦。唯聖知時。佛食後著衣。與比丘僧俱到其舍。一比丘給一人。於門外洗浴。象師自浴佛身。如一比丘浴頭。千二百五十人一時皆竟。佛及僧俱入其舍。象師以千二百五十金床奉佛。佛不受。次奉銀床。頗梨床。紺琉璃床。盡皆不受。却四寶床。更布淨床。以細氈拘執欽婆羅雜色綾羅布淨床上。佛及眾僧坐訖。自行澡水。奉非時漿及含消藥。即於夜間辦具種種餽饌。又辦金鉢銀鉢。頗梨鉢。紺琉璃鉢。各千二百五十。如是思惟。若不受一當受一。又辦金盤銀盤。頗梨盤。紺琉璃盤。各千二百五十。如是思惟。若不受一當受一。供具已辦。白佛。唯聖知時。佛及僧坐訖。自行澡水。以千二百五十金盤奉佛。佛不受。次奉銀盤。頗梨盤。紺琉璃盤。盡皆不受。即却四寶盤。更奉木盤銅盤。佛即受之。次以千二百五十金鉢奉佛。佛不受。次以銀鉢。紺琉璃鉢。各千二百五十奉佛。佛不受。佛告諸比丘。我先已聽二種鉢。若鐵若瓦。八種鉢不應畜。象師見佛及僧食訖。自行澡水。攝鉢已。持一小床在佛前坐。欲聽說法。復白佛言。願佛。受我阿那伽寶頭國中盡形壽住。我為佛作千二百五十房舍。千二百五十床榻。被褥拘執。臥具如是。粳米飯。隨飯藥王所食者。以供養佛及僧。佛言。聚落主。汝心信淨於我已足。如汝等諸善男子。應度者眾。不得獨受汝請。是時佛說偈言

若在天祠中 供養火為最
婆羅門書中 薩神帝為最

①類一寶 ②向一 ③續二續 ④業二華 ⑤止頓二頓止 ⑥以供供養 ⑦何以供給 ⑧瓶一氏 ⑨太二大 ⑩發二故 ⑪已二以 ⑫門十(天人) ⑬(火)一 ⑭(大)十熱 ⑮(其心軟伏)一 ⑯果十(法) ⑰不殺生二 ⑱食二中 ⑲攝攝二併富 ⑳二二三 ㉑瓶一鉢 ㉒(洗)十浴 ㉓俱二端 ㉔(床)一 ㉕(於)一 ㉖(辦)一 ㉗(盤)一 ㉘鉢十(較淺鉢) ㉙及二次 ㉚羅十(佛) ㉛

一切諸人中	轉輪王爲最
一切諸江河	大海深爲最
於諸星宿中	月爲第一最
一切照明中	日光曜爲最
十方天人中	佛福田爲最

佛說偈竟從坐起去

佛在阿那伽賓頭國中夏住已。持衣鉢向毘耶離城。時諸利昌輩聞佛越祇遊行欲來是毘耶離城。衆人爲佛及僧故具種種餽饌。佛到不久非時雲起。諸飲食在露地天雨。諸

*利昌語阿難。我諸利昌。爲佛及僧設種種飯食。在露地。天雨。我當云何。時阿難與諸利昌俱詣佛所。頭面禮足。一面立。阿難白佛。是諸利昌。爲佛及僧故。具種種飯食。在露地。天雨。諸利昌不知當云何。佛告阿難。於一房舍。應作淨地。羯磨云何。應作。僧一心和合。一比丘唱大德僧聽。某甲房舍作淨地。若僧時到。僧忍聽。僧某甲。房作淨地。如是白。白二羯磨。僧某甲房舍作淨地竟。僧忍默然。故。是事如是持。房中作淨地竟。著飲食具舍內。煮飯作羹。作餅煮肉。諸外道妬嫉。譏嫌言。是禿居士舍內作飯食。諸居士內有庫藏。食簞食厨。諸沙門釋子自言善好有德。而舍內亦有庫藏。食厨。與白衣何異。諸比丘少欲知足。行頭陀。聞是事。心慚愧。以是事白佛。佛以是因緣。集僧。集僧已。告諸比丘。從今日。僧坊外作食。僧坊外作食。煙火起。露地多人見來索飯食。比丘各各分與。使僧食少。以是事白佛。佛言。從今日。不聽作淨地。羯磨。若作

犯突吉羅罪。先作者應捨。佛在毘耶離城中。有一大將。字師子。大富多錢穀。田宅寶物豐足。種種福德成就。其人本是外道弟子。於佛法中始得信心。以好肥肉時時施僧。外道以四婬妬心譏嫌訶責。沙門釋子正應爾耳。人故爲殺而噉。何以故。師子殺肥衆生。以肉時時施僧。諸比丘少欲知足。行頭陀。聞是事心慚愧。以是事白佛。佛以是因緣集僧。集僧已告諸比丘。三種不淨肉不應噉。何等三。若見若聞若疑。云何見。自見是生爲我奪命。如是見。云何聞。可信人邊聞是生故爲汝殺。如是聞。云何疑。有因緣故生疑。是處無屠兒無自死。是主人惡。能故爲我奪命。如是疑。是三種不淨肉不應噉。三種淨肉聽噉。何等三。若眼不見耳不聞心不疑。云何不見。自眼不見是生故爲我奪命。如是不見。云何不聞。可信優婆塞人邊。不聞是生故爲我奪命。如是不聞。云何不疑。心中無有緣生疑。是中有屠兒家有自死者。是主人善。不故爲我奪命。如是不疑。是三種淨肉聽噉。復次有諸天祀象走所極。馬走所極。鳥飛所極。閃摩婆婆羅薩祀。尼羅伽羅祀。天祠中非天祠中。分陀利華。以彼中祀天祠肉不淨。沙門釋子不應噉。何以故。是諸天祠爲客作故。

佛故在毘耶離國。是時飢餓乞食難得。有一居士。請佛及僧明日食。佛默然受。知佛受已。從坐起。頭面禮佛足而歸。具種種多美飲食。時國吉日。清晨衆僧大得猪肉乾飯。諸比丘受思惟欲噉。居士供具已辦敷床座。遣人白

佛時到是時僧入其舍。佛自房住迎食分。僧坐訖。自行澡水下食。食已澡漱攝鉢。持一小床坐僧前。欲聽說法。上座說法已次第而出。諸比丘食訖不受殘食。法。小食先受在精舍內。不知云何。以是事白佛。佛言。從今日聽如是飢餓時。比丘若食竟小食先受。不受殘食法聽。何等受小食。諸比丘早起受而不食是也。佛故在毘耶離。是時飢餓乞食難得。有一居士。請佛及僧明日食。佛默然受。知佛受已。從坐起。頭面禮佛足還家。具種種備辦。已敷床褥。遣人白佛時到。爾時僧入其舍。佛自房住迎食分。居士白衆僧。大德是施早辦。僧等飽食。殘可持去須臾更食。諸比丘食飽。如居士言持殘食去。諸比丘食竟不受殘食法。所持殘食不知當云何。曾是事白佛。佛言。從今日聽飢餓時食竟持殘食去。若不受殘食法而食。何等是持食去。諸比丘食竟持殘食去。是名持食去。有仙人字雞泥耶。取木果奉佛。佛言。雞泥耶。與僧作分。彼即與諸比丘。諸比丘言。我曹食竟不受殘食法。諸比丘不知云何。是事白佛。佛言。從今日飢餓時。諸比丘若食竟不受殘食法聽食。木果若胡桃栗枇杷。更有如是種種木果。是一切聽食。長老舍利弗熱血病。藥師語言。應食池物。舍利弗言。佛未聽我食池物。白佛。佛言。從今日聽食池物。長老目犍連。至漫陀耆尼池中取藕。大如人脾極美。如淳淨白蜜。其汁如乳。以授舍利弗。舍利弗問。何處得來。目連言。至漫陀耆尼池中得來。舍利弗言。是

①輸一輸②③利一梨④⑤* ⑥輩二輩⑦⑧(佛)十足⑨⑩飯一飲⑪房十(舍)⑫⑬飯一飲⑭* ⑮食草二食箭⑯食箭⑰
 金箭二食箭⑱⑲(飲)十全⑳* ㉑被妬心誑嫌二妬妹心緣漢②嫉心夜漢③孤陀一陀頭④[諸]一⑤婆二婆⑥
 陀一兩⑦⑧[欲]一⑨法十(諸比丘)⑩食十(諸比丘)⑪[是事]一* ⑫簾二簾⑬果十(梨)⑭⑮[諸]一
 ⑯⑰尼二泥⑱* ㉑取一牛

池非人處。何誰。授汝。目連言。非人授我。舍利弗言。佛未聽我非人授食。白佛。佛言。諸比丘。從今日。非人授食。是池物多得來。食殘與諸比丘。諸比丘不受。諸比丘言。我食竟不受殘食法。諸比丘不知云何。白佛。佛言。從今日。飢餓時。諸比丘食竟。不受殘食法。聽。敢池物。何等池物。若蓮根蓮子。菱茨雞頭子。如是種種池物。聽食。

佛故在毘耶離。先飢餓時。憐愍諸比丘。聽小食。受已後食。食已持出木果池物。諸比丘豐時。乞食易得。如本飢餓時。淨食戒比丘。遠。是時諸比丘。少欲知足。行頭陀訶責。何以名比丘。佛飢餓時。憐愍諸比丘。聽小食。受已後食。食已持出木果池物。諸比丘豐時。乞食易得。如本飢餓時。淨食戒比丘。遠。是時諸比丘。種種因緣。訶已。以是事。白佛。佛以是因緣。集僧。集僧已。佛知故問。問諸比丘。汝實作是事不。諸比丘言。實作世尊。佛種種因緣。訶諸比丘。云何名比丘。佛飢餓時。憐愍諸比丘。聽小食。受已後食。食已持出木果池物。諸比丘豐時。乞食易得。如本飢餓時。淨食戒比丘。遠。是時佛種種因緣。訶已。告諸比丘。從今日。如本飢餓時。為憐愍諸比丘。聽小食。受已後食。食已持出木果池物。如飢餓時。淨不應食。若食犯波逸提。

佛在毘耶離。隨所住。著衣持鉢。向修摩國遊行。此國有二城。一名婆提城。二名蜜城。婆提城中。有六大福德人。何等六。一居士名民大。二民大婦。三民大兒。四民大兒婦。五民大

奴。六民大婢。何等民大居士。大福德民大持少金銀琉璃珠寶。坐市肆中。若諸宗族五親知識朋友。一切閭浮提人。為金銀琉璃珠寶來者。是居士不起坐處。能令求者自恣。所須寶物。如故不盡。是為民大居士大福德。民大居士婦。有何等。福德。若民大居士婦。食時若一切閭浮提人來。為飲食故。一切諸人自恣飽滿。食故不盡。是民大居士婦大福德。民大居士兒。有何等大福德。其兒入倉庫。寶藏中。看上向。觀見有孔。譬如車轂。錢財寶物。從上流下。寶藏即滿。是民大居士兒大福德。民大居士兒婦。有何等大福德。其兒婦持華香。環珞。諸雜塗。香好衣。上服。至中庭。床上坐。欲奉舅姑及夫。坐處未起。若一切閭浮提人來。為華香。環珞。諸雜塗。香好衣。上服。來者。一切自恣。給與如故不盡。是民大兒婦大福德。民大居士奴。有何等大福德。民大居士奴。若持犁一出耕時。七載成就。是為民大居士奴大福德。民大居士婢。有何等大福德。民大居士婢。一切穀麥。春磨還輸倉。一切閭浮提人。為米麵。故來者。一切自恣。給與米麵。如故不盡。是為民大居士婢大福德。是時民大居士。憍慢心生。一切閭浮提人。福德無人勝我。是民大居士及婆提城中人。皆是外道弟子。是諸外道。開沙門瞿曇。蘇摩國土。遊行來向婆提城。是外道輩。相率集會入城。至民大居士前。毀佛及僧。是人難滿。難養多欲無厭。是沙門瞿曇。與千二百五十比丘俱。千優婆塞五百乞殘食人。從一聚落至一聚落。從城至城。譬如

霜雹。蝗蟲。就殘害人民。殺麥。其所至處。破人家業。今來復欲殘毀我輩。時民大居士。即生惡心。共作要令。不聽一人往見瞿曇。若往見者。輸城中人五百金錢。是時民大居士問諸人言。是沙門瞿曇。人不欲與不。強索不。諸人言。不強索。又問王勅與不。答言不。又問。不與人作傷害不。諸人言。不是居士言云何與。答曰。自信自欲。自愛。自心清淨。故與是居士言。若沙門瞿曇。人不欲與不。強索。不王勅。與若不。與不作傷害。法應與是人。福德力故。令爾許眾人得樂。如是人福德必勝我。是時民大居士。未見佛。便憍慢心除。佛從是諸國遊行。到婆提城。無有精舍。城北有林。號曰勝葉。其樹鬱茂。其地平博。世尊大衆。於中止頓。民大居士。聞佛已到。其人先世供養佛。及種種善根。近正見。宿因力故。能得今世無漏智。為善根力所迫。便自思惟。我於此國人所尊敬。富樂第一。若我不看佛者。人當謂我。憍慢。惜費。即告諸人。諸人先作要令。我自思惟。此要不全。我寧輸五百金錢。諸人言。以何事故。答言。我於此國富樂第一。若不看佛。人當謂我。憍慢。惜費。諸人宗重民大居士。有負其債者。有蒙供給者。雖欲輸錢。無敢取者。諸人言。何須破要。皆當共去。一切俱行。到已。頭面禮佛。足一面坐。佛為居士。隨意說法。得遠塵離垢。諸法眼生。見法得法。知法信淨。度疑不信。他不隨他除疑悔。住初果中。得無所畏。從坐起。頭面禮佛足言。大德。我歸依佛。歸依法。歸依僧。證知。我是佛弟子。從今日。盡形壽。歸依

何二阿 授十(與) 取二取 問一 修二修 大十福 者一 民二名 一十城 十(比丘)十僧

三寶居士即遣使喚五福德人。語言。佛大師在此。宜速時來。使到具告情事。此五人亦先世供養佛。種善根近正見利根。宿因力故。能得今世無漏智。慧善根力所追。即到佛所頭面禮佛足一面坐。佛為五人隨意說法。亦得遠塵離垢諸法眼生。見法得法知法信淨。度疑不信也。不隨他除疑悔。住初果中得無所畏。從坐起頭面禮佛足言。我歸依佛歸依法歸依僧。證知我是佛弟子。從今日盡形壽歸依三寶。民大居士從坐起又手合掌白佛言。世尊。願佛及僧受我舍宿。佛默然許之。既蒙許可。即禮佛足還家。摒擋房舍除去所有灑掃清淨。懸繡帳蓋雜色綾羅。燒衆名香布種種花辦金床銀床頗梨床紺琉璃床各千二百五十。如是思惟。此四寶床。若不受一當受一。又辦千二百五十金瓶盛湯水千二百五十使人。一比丘給一人。一切辦已遣使白佛。唯聖知時。佛晡時著衣持鉢。與大衆俱向居士舍。千二百五十沙門。居士給千二百五十使人。一比丘給一人在門外洗浴。居士自洗浴佛。一時浴訖而入其舍。居士以千二百五十金床奉佛。佛不受。次以銀床頗梨紺琉璃床各千二百五十奉佛。佛盡不受。居士更布淨床。以細氈拘執欽婆羅雜色綾羅。布淨床上。大衆坐訖。自行澡水。奉進非時漿及含消藥。即起辦具種種餽飲。又辦金鉢銀鉢頗梨鉢紺琉璃鉢各千二百五十。如是思惟。若不受一當受一。又復辦金盤銀盤。盤頗梨盤紺琉璃盤各千二百五十。如是思惟。若不

受一當受一。辦訖白佛。時到佛及僧坐定。自行澡水。奉佛千二百五十金盤佛不受。次奉銀盤頗梨盤紺琉璃盤各千二百五十。佛盡不受。更奉木盤銅盤。即為受之。復以千二百五十金鉢奉佛。佛不受。次奉銀鉢。紺琉璃頗梨鉢各千二百五十奉佛。佛不受。告諸比丘。我先聽兩種種鉢鐵瓦。八種鉢不應畜。居士供施已訖。自行澡水。食畢攝鉢。持一小床在佛前坐。欲聽佛說法。復白佛言。願受我是修摩國中盡形壽供養。我當為佛作千二百五十房舍。千二百五十床榻被褥拘執。以好粳米王所食者。供養世尊。及比丘僧。佛告衆落主。汝心淨信於我已足。諸有如是善男子。依信法中住。我憐愍應度。不得長受汝請。佛為居士說偈呪願

若在天祠中 供養火為最
婆羅門書中 薩鞞帝為最
一切諸人中 帝王尊為最
一切江河中 大海深為最
於諸星宿中 明月第一最
一切照明中 日光曜為最
十方天人中 佛福田為最

佛呪願已從坐起去。勸諸弟子次第而出。從婆提城持衣鉢。向頻闍山遊行。民大居士為佛故。遣五百人。以五百乳牛。五百乘車載粳米。及隨飯羹王所食者。語使人言。若佛在無聚落空處宿時。汝等教五百乳牛。作粳米。蘇乳糜。和以黑白石蜜上佛。五百人受民大居士語。佛在無聚落處宿。五百人即殺乳作糜

上佛。佛言。與僧作分。即與僧。僧不受。如是思惟。是食具以我曹故送來。已舉宿不淨。以是事白佛。佛言。比丘有二種。一者即日食。二者冷食。若即日得二請。應自受一請。一請與人。若得冷請。隨所施隨受。有淨隨受。有淨隨受。淨隨受者。謂五種供陀尼五種。蒲團尼食五似食。不淨隨受者。謂五寶五似寶。彼淨隨受已作淨。不淨隨受者。言此不淨得淨當受。佛漸漸遊行到頻闍山。彼頻闍山中有一夜叉鬼。字優陀摩。舊在彼山中住。此鬼信佛言。心淨。思惟。我當何物上佛。此中唯有葡萄。即取上佛。佛言。與僧作分。彼即與比丘。比丘不受言。佛未聽我曹。葡萄。以是事白佛。佛言。從今日聽。葡萄時大有葡萄。食飽多殘。諸比丘不知當云何。白佛。佛言。壓汁飲。若葡萄不作淨。若汁中不以水作淨。不應飲。若葡萄作淨。汁中不作淨。若汁作淨。葡萄不作淨。不應飲。葡萄淨汁亦淨應飲。爾時佛遊行集人轉多。有千二百五十比丘。有千優婆塞五百乞殘食人五百作人五百乳牛五百乘車。佛欲散此衆即入定。譬如士夫屈伸臂頃。從頻闍山沒至漫陀着尼池岸上現。岸上有結髮仙人。字難尼耶。先在此住。見佛不起。又不問訊。亦不讓坐。佛亦不與仙人語言問訊。佛即於漫陀着尼池中洗足已。即於岸上在一樹下。布尼師。覆結跏趺坐。爾時微雨灑地。輕風來掃。風吹種種華。彌漫布地。難尼耶思惟。微雨灑地。輕風吹雜華布地。皆是我力。非是沙門羅

○(難)一○ ○又二人 ○道二淨 ○(盤)一○ ○率二以 ○紺琉璃頗梨一○ ○及十(諸) ○淨信二信
淨 ○帝王尊二轉輪王 ○江河中二諸江河 ○明月二月明 ○教二教下同 ○慈二慈 ○思惟二
思惟 ○學二與 ○諸十(食) ○蒲二蒲 ○中二頭 ○(言)一○ ○龍二龍 ○滿 ○(池)十岸 ○
○檀二檀 ○

哉。此衣割截如是作應法。佛從南山國土持衣鉢向王舍城。到已是以因緣集僧。集僧已告諸比丘。從今日聽著割截衣。不著割截衣不得入聚落。若入得突吉羅罪。佛聽諸比丘著居士施衣。諸居士婆羅門有信施者。多施僧衣。欽婆羅拘。執難色。諸比丘畜多衣。佛知諸比丘畜多衣。多衣妨行道欲作齊限。告阿難言。吾欲向。維耶離國遊行。阿難受勅尋從。既到會值冬節。八夜。寒風破竹。佛時著一割截衣。初夜空地經行。初夜過中夜來。佛身寒告阿難。持第二割截衣來。阿難即取衣授佛。佛取衣著。中夜空地經行。中夜過後夜來。佛身寒告阿難。持第三割截衣來。阿難即授衣。佛取衣著空地經行。佛思惟。諸比丘耐所衣足。是夜過已。佛以是因緣集僧。集僧已告諸比丘。從今聽三衣。不應少不應多。苦少畜得突吉羅罪。若多畜得尼薩耆波逸提罪。有一比丘有糞掃衣。比丘聞佛結戒不應著不割截衣入聚落。思惟。我有糞掃衣破裂。我當補。帖作鈎。葉。欄施緣。即持針線近祇林門間補。帖糞掃衣。用當割截衣。佛將侍者阿難食後經行。至彼處見之。佛知故問汝欲作何等。答言。世尊與我等結戒。不應著不割截衣入聚落。我有糞掃衣破裂。欲補。帖施緣當割截衣。佛言。比丘善哉。糞掃衣補。帖。應用當割截衣。從今聽畜糞掃衣四種。何等四種。一塚間衣。二出來衣。三無主衣。四土衣。何等塚間衣。有衣裏死人棄塚間。是為塚間衣。何等出來衣。裏死人衣。持來施

比丘。是為出來衣。何等無主衣。若聚落中若空地衣不屬他。若男子若女人若黃門若二根。是為無主衣。何等為土衣。有巷陌中若塚間。若糞掃中有棄弊物。是為土衣。若比丘得塚間新衣。應兩重作僧伽梨。一重舊多羅僧。一重安陀會。二重尼師。復次欲作三重僧伽梨。三重尼師。若比丘得塚間故衣。應四重作僧伽梨。二重舊多羅僧。二重安陀會。四重作尼師。檀。出來衣無主衣亦如是。土衣聽隨意作重。

佛在舍衛國。有摩伽維母。名毘舍佉。詣佛所頭面禮足却坐一面。佛以種種因緣說法示教利喜已默然。知佛說法示教利喜默然已。從坐起。偏袒著衣合掌白佛言。世尊。願佛及僧受我明日請。佛默然受。知佛默然受已。頭面禮佛足右繞而去。還舍通夜辦種種多美飲食。佛是初夜共阿難露地經行。佛看星宿相語阿難言。若今有人問知宿星相者。何時當雨。彼必言七歲當雨。佛語阿難。初夜過已中夜至。是星相滅更有異星相出。若爾時有人問知相者。何時當雨。彼必言過七月當雨。又語阿難。中夜過已至後夜。是星相滅更有異星相出。若爾時問知相者。何時當雨。彼必言七日當雨。是夜過地了時東方有雲出。形如圓碗遍滿空中。是雲能作大雨滿諸坑坎。爾時佛告阿難。語諸比丘。是旃雲雨有功德能除病。若諸比丘欲洗浴者露地立洗。阿難受教語諸比丘。是旃雲雨有功德能除病。諸比丘欲洗浴者露地立洗。時諸比丘隨意露地立洗。爾時毘舍佉鹿子母。辦飲食已早起敷坐處。遣婢白佛時到。食具已辦。佛自知時。婢即受教。往詣祇林。請諸比丘。於門孔中看見裸形露洗。見已心不喜。作是念。是中都無比丘。盡是裸形外道無慚愧人。作是念已。即還語大家言。祇林中無一比丘。盡是裸形外道。是毘舍佉母智慧利根。知今日雨。諸比丘必當露地裸形洗浴。是婢癡無所知故。作是言。祇林中無一比丘。盡是裸形外道。即更喚餘婢。往詣祇林打門作聲。白言。時到食具已辦。即受教去。往詣祇林打門作聲。時到食具已辦。佛自知時。爾時佛與大眾著衣持鉢。來僧園邊俱詣其舍。佛在僧中坐。毘舍佉母自行澡水。自手與多美飲食。食訖行水知攝鉢已。持小床坐佛前。欲聽說法。白佛言。世尊。請與我願。佛言。諸多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀已過諸願。毘舍佉言。與我可得願。佛言。與汝可得願。欲得何願。毘舍佉言。欲與比丘僧雨浴衣。遠與比丘尼僧水浴衣。客比丘來我與食。遠行比丘我與食。病比丘我與食。看病比丘我與食。我常與比丘僧粥。多知識少知識比丘。我與病緣湯藥及所須物。佛言。汝見何因緣故。欲與比丘僧雨浴衣。答言。大德。我今日早起敷座已。遣使詣祇林白佛時到。門間見諸比丘露地雨中裸形洗浴。婢還言。祇林中無一比丘但諸外道。大德。比丘裸形在佛前。和尚阿闍梨一切上座前。則為無羞。是故與比丘僧雨浴衣。自在露地雨中

一四三五 十通律卷第二十七

洗浴。毘舍佉。汝見何因緣故。欲與比丘尼僧
水浴衣。答言大德。我一時與諸居士婦。共
至阿耨羅河中洗浴。時諸比丘尼亦入河中
裸形洗浴。諸居士婦見心不喜。訶責言。是輩
薄福德。不吉。龜身大腹垂乳。何用作比丘
尼。大德。女人裸形醜惡。是故我欲與尼僧
水浴衣。毘舍佉。汝見何因緣故。欲與客來
比丘飲食。答言大德。客來比丘不知何處可
去。不可去。道路疲極未得休息。是故我欲與
飲食。後隨知可去。不可去處。毘舍佉。汝見何
因緣故。欲與遠行比丘食。答言大德。遠行比
丘若待。僧食時。若行乞食。則伴捨去。或夜中
入險道。或獨行曠野。我與食故。不失伴。不入
險道。是故我與飲食。毘舍佉。汝見何因緣故。
欲與諸病比丘飲食。答言大德。病比丘不得
隨病飲食。則病難差。是故我與隨病飲食。則
病易差。毘舍佉。汝見何因緣故。欲與看病比
丘飲食。答言大德。看病比丘。若待僧中食後
食。若行乞食去。是病比丘瞻養事闕。若煮
飯。作粥。作羹。煮肉。煮藥湯。出入大小便器。若
棄唾器。以是故。我與看病比丘飲食。瞻養不
闕。便得煮飯。作粥。作羹。煮肉。及煮藥。出入大
小便器。棄唾器。毘舍佉。汝見何因緣故。欲常
與比丘僧粥。答言大德。若比丘不食粥。有飢
渴惱。或時腹內風起。我常與粥。故則無衆惱。
毘舍佉。汝見何因緣故。欲與多知識少知識
比丘。病緣湯藥。及所須物。答言大德。病比丘
必欲得湯藥。所須諸物。以是故我與。復次大
德。我若聞。某比丘彼住處死。佛記彼比丘三

結斷得須陀洹。不墮惡道。必得涅槃。極至七
生天上。人中往。返得盡衆苦。大德。我當問。
是長老曾來舍衛國不。若聞是比丘曾來舍
衛國。我思惟。是長老或受我雨浴衣。或受客
比丘飲食。或遠行。比丘飲食。或隨病飲食。
或看病飲食。或常與粥。或病比丘湯藥諸
物。大德。我。以是因緣。故覺意滿。大德。我若聞
某比丘彼住處死。佛記彼比丘三結盡。三毒
薄。得斯陀含。一來。生。是世得盡苦際。我當
問。是長老曾來舍衛國不。若我聞是比丘曾
來舍衛國。大德。我如是思惟。是長老或受我
雨浴衣。或受客比丘飲食。或受遠行飲食。或
隨病飲食。或看病飲食。或常與粥。或病比丘
湯藥諸物。大德。我。以是因緣。故覺意滿。大德。
我若聞某比丘彼住處死。佛記彼比丘得阿
那含。五下結盡。便於天上般涅槃。不還。是問。
大德。我當問。是長老曾來舍衛國不。若我聞
是比丘曾來。我思惟。是長老或受我雨浴衣。
或客比丘飲食。或遠行飲食。或隨病飲食。或
看病飲食。或常與粥。或病比丘湯藥諸物。大
德。我。以是因緣。故覺意滿。大德。我若聞某比
丘彼住處死。佛記彼比丘得阿羅漢。是生已
盡梵行。已立。所作已辦。自知作證。我當問。是
長老曾來舍衛國不。若聞是比丘曾來。我思
惟。是長老或受我雨浴衣。或受客比丘飲食。
遠行飲食。隨病飲食。看病飲食。或常與粥。病
比丘湯藥諸物。我。以是因緣。故覺意滿。大德。
如是我。財福德成就。以是因緣。攝法福德。
佛言。善哉善哉。毘舍佉。我聽汝是諸願。聽汝

與比丘僧雨浴衣。比丘尼僧水浴衣。客比丘
飲食。遠行比丘飲食。隨病比丘飲食。看病比
丘飲食。比丘僧常與粥。多知識少知識比丘
與病緣湯藥諸物。毘舍佉。是。財福德成就。
以是因緣。攝法福德。佛為毘舍佉說種種法。
示教利喜。已從坐起去。佛以是事集僧。集僧
已告諸比丘。從今日聽諸比丘畜雨浴衣。隨
意露地浴。是諸比丘知佛聽畜雨浴衣。便廣
長大作畜。是有比丘。少欲知足。行頭陀。聞
是事種種因緣。訶責。云何名比丘。佛聽畜雨
浴衣。便廣長大作畜。種種因緣。訶已向佛廣
說。佛以是事集僧。集僧已。知而故問諸比丘。
汝實作是事不。答言。實作世尊。佛種種因緣
訶責。云何名比丘。知我聽畜雨浴衣。便廣長
大作畜。訶已告諸比丘。從今日欲作雨浴衣。
應量作。是中量者。長佛六。擲手廣二。擲手
半。若過量作。犯波逸提罪。
佛在毘耶離國。土地鹵濕。諸比丘病癰瘡。有
一比丘瘡中膿血流出。污安陀會如水漬。佛
遙見之。知而故問是比丘。汝身何以膿血流
出。污安陀會如水漬。比丘答言。世尊。我癰瘡
中膿血流出。污安陀會。佛以是事集僧。集僧
已告諸比丘。從今日聽諸病癰瘡比丘著覆
瘡衣。乃至瘡差後十日。若過犯波逸提罪。
諸比丘知佛聽畜覆瘡衣。便廣長大作畜。有
諸比丘。少欲知足。行頭陀。聞是事心不喜。訶
責言。云何名比丘。知佛聽畜覆瘡衣。便廣長
大作畜。諸比丘種種因緣。訶已向佛。佛以
是事集僧。集僧已。佛知故問諸比丘。汝實作

○(何)一○(尼)十(爲)○(僧)一○(飯)二○(與)十(病)○(某)十(中)○(返)一○(反)○(此)比(丘)一○(病)
十(瘡)○(生)一○(或)十(受)一○(財)二○(則)○(擲)二○(手)○*

是事不。答言。實爾世尊。佛種種因緣。云何名比丘。知佛聽畜覆瘡衣。便廣長大作畜佛種種因緣。已告諸比丘。從今日欲作覆瘡衣。先應量作。是中量。長四。揅手廣二。揅手若過作犯波。逸提罪。

佛在毘離耶國。諸比丘。不淨汚臥具浣。早起近精舍門問懸。食時佛著衣持鉢入城乞食。見不淨汚臥具浣。早起精舍門問懸。食後佛以是事。集僧。集僧已告諸比丘。我今日食時著衣持鉢入城乞食。見諸比丘不淨汚臥具晨朝浣精舍門問懸。汝等諸比丘。此事不是。不應爾。衆僧臥具多用不籌量。諸婆羅門居士。身心疲苦血肉枯竭。布施作福。是中應籌量少用。亂念比丘不一心。睡眠時有五過失。何等五。一者難睡。二者難覺。三者見惡夢。四者睡眠時善神不護。五者覺時心難入諸善覺觀法。不亂念比丘一心睡眠有五善事。何等五。一者無難睡。二者睡易覺。三者睡無惡夢。四者睡時善神來護。五者睡覺心易入善覺觀法。比丘有姪惡癡未離欲。不亂念一心眠。尚不失精。何況離欲人。佛種種因緣。已告諸比丘。從今日聽畜尼師。檀。覆護僧臥具故。不應不敷尼師。檀僧臥具上臥。諸比丘知佛聽畜尼師。檀。便廣長大作畜。有諸比丘。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。訶責言。云何名比丘。知佛聽畜尼師。檀。便廣長大作畜。種種因緣。已具白佛。佛以是因緣。集僧。集僧已。佛知故問諸比丘。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛種種因緣。已告諸比丘。何以名比丘。知佛聽畜尼師。檀。便廣長大作畜。訶已告諸比丘。從今日作尼師。檀。應量作。是量。長二。揅手廣一。揅手半。若過作。犯波。逸提罪。

緣訶諸比丘。何以名比丘。知佛聽畜尼師。檀。便廣長大作畜。訶已告諸比丘。從今日作尼師。檀。應量作。是量。長二。揅手廣一。揅手半。若過作。犯波。逸提罪。

佛在舍衛國。食時著衣持鉢入城乞食。食已還向安陀林中。在一樹下敷尼師。檀。結跏趺坐。長老迦留陀夷亦復入安陀林。去佛不遠。在一樹下敷尼師。檀。坐。是長老身大。兩膝到地。兩手捉衣。願言。佛何時當聽我緣邊。一。揅手作尼師。檀。我願滿足。佛時從禪起。以是因緣。集僧。集僧已告諸比丘。我今日食時著衣持鉢入城乞食。食已還入安陀林中。一樹下敷尼師。檀。坐。迦留陀夷乞食。還亦坐樹下。作是思惟。佛今日何處行道。我亦彼間行道。我入安陀林中。一樹下布尼師。檀。坐。迦留陀夷亦爾。是善男子身大。兩膝到地。兩手捉衣。作是願言。佛何時當聽我緣邊。一。揅手作尼師。檀。如是滿足。佛告諸比丘。從今日聽尼師。檀。緣邊一。揅手作。是戒應如是說。若比丘欲作尼師。檀。應量作。是量。長二。揅手。廣一。揅手半。益緣邊一。揅手。若過作。得波。逸提罪。

問難陀。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛言。從今日汝衣應減作。壞染淨。佛告諸比丘。汝等與難陀衣作。數。若更有如是人。僧亦當如是同心作。數。從今日若比丘作衣與佛衣等若過。得波。逸提罪。佛衣長九。揅手廣六。揅手。

佛在舍衛國。有一比丘。到佛所禮佛足。一面立白佛。聽我著獨摩衣。佛言。聽汝著獨摩衣。何以故。獨摩衣不妨得道。及知足少欲。知時知量。勤學少取。節用。頭陀靜處。隨涅槃。有一比丘白佛。聽我著獨摩衣。佛言。聽汝著獨摩衣。何以故。獨摩衣不妨得道。知足少欲。乃至隨涅槃。有一比丘白佛言。聽我著沙尼衣。佛言。聽汝著沙尼衣。沙尼衣不妨得道。少欲知足。乃至隨涅槃。有一比丘白佛。聽我著野麻衣。佛言。聽汝著野麻衣。野麻衣不妨得道。少欲知足。由羅欽婆羅亦如是。有一比丘客。有翅。彌樓欽婆羅。賣不得價。聞布施長老。須善提得今世報。即持衣施須善提。須善提不取言。佛未聽我受此衣。諸居士。願恨言。諸沙門釋子恒讀布施。今與不肯受。諸比丘以是事白佛。佛言。從今日聽畜欽婆羅衣。欽婆羅衣不妨得道。少欲知足。乃至隨涅槃。有一比丘白佛。聽我受裸形法。佛言。裸形法不應受。若受裸形犯偷蘭遮罪。何以故。受裸形法。是外道相。故。有一比丘白佛言。聽我著髮欽婆羅。佛言。髮欽婆羅不應著。若著得偷蘭遮罪。何以故。是外道相。故。有一比丘白佛。聽我著角鵝翅衣。佛言。角鵝翅

○(中)一○ ○長十(佛) ○ ○離耶二耶離 ○ ○不淨二精 ○ ○集十(比丘) ○ ○(眼)十 ○ ○苦二若 ○ ○佛知二知
而 ○ ○老十(黑) ○ ○我願滿足二如是足滿 ○ ○度十(色) ○ ○數數二佈 ○ ○衣十(蓋) ○ ○長十(佛) ○ ○東
二麻 ○ ○估二買 ○ ○(受)一 ○ ○若二青 ○

佛在舍衛國。跋難陀釋子兩處安居。爲布施故。諸比丘不知何處與衣分白佛。佛言安居處與。諸比丘言兩處安居。佛言何處住日多。答言兩處日等。佛言何處自恣。答言兩處自恣。佛言何處先自恣。是處與衣分。

佛在舍衛國。跋難陀釋子。夏後月。按行諸精舍。欲知何處安居比丘多得衣物。布施多處即往。諸比丘遙見。起迎與布坐處令坐。共相問訊樂不樂。小默然語諸比丘。長老。是中住處。得布施衣不。諸比丘言得。分未。答言未分。言持來。是間分。諸比丘持來。著跋難陀前分。分已上座取分欲去。跋難陀言。大德。小待。問言有何等事。答言但小待。跋難陀能說法。難語好語無盡語。如是好。語說法。上座聞法大歡喜。愛法故語跋難陀。我衣分屬汝。如是第二第三上座。亦如是。一切僧衣分盡與跋難陀。如是一處兩處三處多得衣。大。憍持入祇。林。諸比丘祇。林門間空地經行。遙見來自共相語。跋難陀釋子來。耐羞人多作見聞疑惡。多取衣。憍來。漸近諸比丘問。是諸衣何處得。答言與諸比丘廣說法故得。諸比丘少欲知足行頭陀訶責。何以名比丘。餘處安居餘。處受衣分。爾時佛但呵。未爲比丘結戒。

佛在憍薩羅國。一住處與大比丘僧安居。是國中諸居士。見僧多家家與比丘僧衣。若

別房衣亦後安居衣。佛後歲祇。林中夏安居。是住處有兩老比丘安居。諸居士思惟。我等施僧如舊令事不廢。諸比丘得布施我。我等福。諸居士送多衣物。如本法與住處僧。是二老比丘思惟。是諸衣多我等。若分知當得何等罪。心疑不分。是時跋難陀。夏後月。按行諸精舍。欲知何處安居比丘多得衣物。布施。跋難陀思惟。佛往年安居處。是中必有多衣施。即往彼住處。二老比丘遙見來。起迎與坐。共相問訊樂不樂。小默然問言。是中住處。得布施衣物不。答言得。問分未。答未分。問言何故不分。答言。是諸衣多我等。若分知當得何等罪。心疑不分。跋難陀言。汝不分好。若分知汝得何罪。二老比丘問。汝能分不。答言能。是中應作羯磨。即持諸衣物來置前。跋難陀分作三聚。是二比丘問著一聚。自二聚間立言。汝聽作羯磨。

汝二人一聚 如是汝有三
兩聚并及我 如是我有三

問是羯磨好不。答言善。跋難陀大擔衣去。彼言。大德上座。我等諸衣物未分。跋難陀言。我與汝分。知法人應與一好衣。彼言當與。跋難陀是聚中。取一大價衣著一處。餘與分作二分已。自擔多衣。憍入祇。林。諸比丘問。空地經行。遙見來自共相語。是跋難陀無羞人。多作見聞疑惡。多取諸衣。憍遂近來至。諸比丘言跋難陀。是諸衣何處得。跋難陀具說向諸比丘。有比丘少欲知足行頭陀。聞是事心慚愧訶責。何以名比丘。故耆老比丘物。

諸比丘種種因緣訶已具白佛。佛以是事集僧。集僧已。佛知故問跋難陀。汝實爾不。答言實爾。佛種種因緣訶何以名比丘。故耆老比丘物。佛種種因緣訶已告諸比丘。是跋難陀。非但今世。前亦亦。是事難。乃過去世。一河曲中有二獺。河中得大鯉魚不能分。是二獺一面住守之。有野干來欲飲水。見言外甥。是中作何等。獺言阿舅。是河曲中得此鯉魚。不能分汝能分不。野干言能。是中應說偈。野干分作三分。問獺汝誰喜入淺。答言是獺誰能入深。答言是獺。野干言聽我說偈。

入淺應與尾 入深應與頭
中間身肉分 應與知法者

汝何處銜來 滿口河中得
如是無頭尾 鯉魚好肉食

雄野干說偈答

人有相言擊 不知分別法
能知分別者 如官藏所得
無頭尾鯉魚 是故我得食

佛語諸比丘。時二獺者。二老比丘。是野干者。跋難陀是。是跋難陀前世曾奪今世復奪。佛種種因緣訶跋難陀已告諸比丘。從今日是處安居。不應餘處受衣分。若受得突吉羅罪。有一住處。一比丘夏安居。是中諸人爲夏安居。故布施諸衣物。一比丘獨夏安居應得受。二比丘三比丘四比丘亦如是。有住處無住處亦如是。無聚落阿練若亦如是。有一住

按二案集。語。本。林。恒。漢。處。安。是。中。問。答。未。分。答。言。未。分。與。二。爲。一。一。二。是。在。問。若。二。兒。四。成。十。亦。分。

佛在舍衛國。是時給孤獨兒。字僧迦羅叉頂結髮故。詣祇林中多設食供養僧。諸比丘大會千二百五十人。諸居士見大衆集。是中爲僧故。布施諸衣現前僧應分物。奮比丘言是夏末月是中受一日成衣。是時布施夏安居僧應分物。諸比丘不知當云何。以是

佛在舍衛國。是時給孤獨居士死故祇林破。諸比丘不知當云何白佛。佛言。比丘若可治。便如法治。諸比丘治不能辦。轉破壞白佛。佛言。給孤獨居士有子。字僧迦羅叉。應語。是祇林汝父作。而今傾損。汝能治不。諸比丘到語。僧迦羅叉。是祇林汝父所作。今日傾損。汝何以不治。答言。諸大德。我先知我父十八億金買空地與佛及僧。今日破此非我事。僧若持祇林與我。我當治。諸比丘不知當云何。以是事白佛。佛言。應與。有二人大得福德。一人新起一人補故。二人俱得無量福德。云何應與。僧迦羅叉著內界中。一比丘應僧中如是唱。大德。僧聽。是祇林無主。僧迦羅叉欲治。若

憍薩羅國中一住處一比丘住。是中僧得布施。現前僧應分物我一人非僧。是衣物應云何受。佛言。有一比丘一住處四住。諸人爲僧故布施諸衣。現前僧應分物。是比丘得此衣。應心生口言。是衣物僧所得。應分物應屬我。我護我受我用如是作。是名得羯磨。若餘比丘來。不得強五索。若不如是作。是比丘此衣不應受。若受得突吉羅罪。亦應共餘比丘分。若如是不作者。出界得突吉羅罪。亦應共異比丘分。若有二比丘一住處。當云何分應展轉分自受分。云何展轉分。一比丘應如是言。是衣諸人爲僧故布施。諸衣僧應分物。是邊爾許爲我分。即此分與汝長老。是分屬長老。汝謹汝受汝用。第二比丘亦如是。是名展轉分。云何名自受分。一比丘應如是言。是衣諸人爲僧故布施。諸衣僧現前應分物。是衣物中

◎**話一第**◎ ◎**尼一比**◎ ◎**話一話**◎ ◎**〔在〕一**◎ ◎**兄一若**◎ ◎**比十〔丘〕**◎ ◎**飛四二**◎ ◎**飛四二**◎ ◎**尼一比**◎
◎**丘**◎ ◎**是二**◎ ◎**〔布〕一**◎ ◎**〔質〕一**◎ ◎**〔物〕一**◎ ◎**是十〔時〕**◎ ◎**〔施〕一**◎ ◎**法十〔衣〕**◎ ◎**語二**◎
◎**衣十〔分〕**◎ ◎**辨二辨**◎ 下同 ◎**〔佛〕一**◎ ◎**〔住〕一**◎ ◎**東二與**◎ ◎

鉢箸禪鎮。除上爾所物。餘一切鐵物不應

一切染色若煮若未煮不應分
一切簾席杖等應分。一切緒土不應分

42
53
十
〔榜
〔有
〔有

11011

屬橫比丘。若餘守戒比丘來應與。一橫比丘二守戒比丘。一橫比丘三守戒比丘。一橫比丘四守戒比丘亦如是。

一住處二橫比丘一守戒比丘二橫比丘二守戒比丘。二橫比丘三守戒比丘。二橫比丘四守戒比丘亦如是。一住處三橫比丘一守戒比丘。三橫比丘二守戒比丘。三橫比丘三守戒比丘。三橫比丘四守戒比丘亦如是。一住處四橫比丘一守戒比丘。四橫比丘二守戒比丘。四橫比丘三守戒比丘。四橫比丘四守戒比丘亦如是。

橋薩羅國一住處。二比丘。住一比丘死。是一比丘如是思惟。佛*毘尼中說。若比丘死時。現前僧中衣鉢物應分。我一人非僧。我當往佛所問。是衣鉢物。應屬誰。即詣佛所頭面禮佛。是一面坐。須臾退坐白佛言。大德。我等二比丘橋薩羅國住。一比丘死。我如是思惟。佛*毘尼中說。若比丘死時。衣鉢物現前僧應分。我一人非僧。我今問世尊。是衣鉢物。應屬誰。佛言。有二比丘共一處住。一比丘死。即死時餘一比丘應心念口言。某甲比丘死。是比丘有爾許現前資生輕物。若衣若非衣。現前僧可分物。是物屬我。我護我受我用。如是作。羯磨竟。若異比丘來不得強。索。若。不如是作。是比丘衣鉢物不應受。若受犯突吉羅罪。亦應共餘比丘分。如是不作出界。犯突吉羅罪。亦應共異比丘分。若有三比丘一住處。一比丘死。二比丘是衣鉢物。若展轉分若自受分。云何展轉分。一比丘應如是。念言。長老

某甲比丘死。是比丘有爾所現前資生輕物。若衣若非衣。現前僧應分物。是邊爾許分物。屬我是分與汝長老。是分汝自護自受自用。第二比丘亦如是。念言。長老某甲比丘死。是比丘有爾許資生輕物。若衣若非衣。現前僧應分。是邊爾許分物屬我。是分與汝長老。是分汝自護自受自用。是為展轉分。云何何自受分。一比丘應如是。念言。長老某甲比丘死。是比丘有爾許資生輕物。若衣若非衣。現前僧應分。是邊爾許分物屬汝。是分與汝長老自護自受自用。第二比丘亦如是。念言。長老某甲比丘死。是比丘有爾許資生輕物。若衣若非衣。現前僧應分。是邊爾許分物屬汝。是分與汝長老自護自受自用。是為自受分。如是作。是比丘是衣不應受。若受犯突吉羅罪。亦應共異比丘分。如是不作者。出界犯突吉羅罪。亦應異比丘分。若四比丘一住處。一比丘死。三比丘若展轉分若自受分若展轉分。展轉分自受分如上說。云何展轉分。是衣鉢物作二分。應如是言。是分屬上座。是分屬下座。若是分屬下座。是分屬上座。如是竟一籌應隨。異比丘見不應隨。若隨第二籌。諸比丘犯突吉羅罪。亦應異比丘共分。若如是不作者。出界犯突吉羅罪。亦應異比丘分。若五比丘一住處。一比丘死。餘四比丘是衣鉢物。若展轉分若自受分若展轉分若羯磨分。展轉分自受分應分如上說。云何羯磨分。是衣鉢物。僧應羯磨與一

比丘。一心會僧。僧中一比丘應唱。大德僧聽。某甲比丘死。有爾許資生輕物。若衣若非衣。現前僧應分物。若僧時到僧忍聽。僧某甲比丘有爾許資生輕物。若衣若非衣。現前僧應分物。僧當羯磨與某甲比丘。如是白。作白二羯磨。僧已與某甲比丘羯磨。某甲比丘死。是比丘所有資生輕物。若衣若非衣。現前僧應分物。僧羯磨與某甲比丘。僧忍默然故。是事如是持。

僧羯磨與比丘衣鉢物。是比丘自受不肯還言。一切僧如法與如法取如法管如法語竟。今何以還索。佛言。應如是語。比丘清淨故施汝應還僧。若還善。若不還。應強奪。教突吉羅罪。懺悔。諸沙彌來索是衣分。諸比丘不與。佛言。自恣衣分應與。隨比丘法物應與。因緣衣分應與。非時衣分應與。佛未語死比丘衣分應與。以是事白佛。佛言。聽與。諸比丘不知與幾許。佛言。應作四分。第四分應與沙彌。

佛言。諸比丘有受法比丘。不受法比丘中住。是受法比丘死。不受法諸比丘。遣使至受法比丘所言。汝等一比丘是問死。衣鉢物持去。受法諸比丘。若取去善。若不取。應用治四方僧房臥具。

若不受法比丘。受法比丘中住。若死。受法比丘。遣使至不受法比丘所言。汝等一比丘是問死。衣鉢物取去。諸不受法比丘若取去善。若不持去。應用治四方僧房臥具。有受法諸比丘。橫一比丘。到不受法比丘所

①三二二② (住)一③④ (應分)十應⑤* ⑥(物)一⑦⑧ ⑨(羯磨)一⑩⑪ ⑫不如是二如是不⑬⑭ ⑮(應)一⑯⑰ ⑱念言一⑲⑳ ㉑念言二㉒㉓ ㉔百念言 ㉕何十(名)⑶ ㉖(位)十念⑸* ㉗(汝)一⑹ ㉘(受自)一⑺ ㉙作十(羯磨)⑻ ㉚見二坎⑼ ㉛(僧)一⑽ ㉜(羯磨)一⑾ ㉝實二漢⑿ ㉞張二與⑿ ㉟(佛)一⑿ ㊱(應)一⑿ ㊲分十(應)⑿ ㊳(若)一⑿* ㊴若十(不受法比丘)⑿

三者若比丘受迦絺那衣，持衣出界去，作是念，我₆不還此處作衣，是人於界外，聞已捨迦絺那衣，卽於界外作衣作衣已，不好守。

復有二十捨迦絺那^一衣。若比丘受迦絺那衣持^二所有衣出界。望得衣故。作是念。我不還此住處^三作衣。是比丘界外作是念。我不還本住處亦不作衣。是比丘去時。卽名捨迦絺那衣。

是比丘界外*聞已捨迦絺那衣。是比丘作是念若僧已捨迦絺那衣。我不還本處。亦不作衣。以聞故。卽名捨迦絺那衣。

四者若比丘受迦絺那衣。持*所有衣出界望得衣故。作是念。我當還此處作衣。是比丘界

外作衣。已作爾所。爾所未作。徐徐作。未捨迦
絺那衣。還此處共僧捨迦絺那衣。即名為捨。
是名第五四捨迦絺那衣。是名第二。五四捨
迦絺那衣。

復有二十捨迦絺那衣。一者若比丘受迦絺
那衣。持*所有衣出界。望得衣故。作是念。我
不還此處作衣。不得所望。非望而得。是比丘
界外作是念。我不還本處亦不作衣。是比丘
去時。即名捨迦絺那衣。

二者若比丘受迦絺那衣。持衣出界。望得衣
故。作是念。我不還此處作衣。不得所望。非望
而得。是比丘出界。外作衣時。作是念。我不
還本處。是衣成時。即名捨迦絺那衣。

三者若比丘受迦絺那衣。持衣出界。望得衣
故。作是念。我不還此處作衣。不得所望。非望
而得。是比丘界外作衣。已作爾所。爾所未作
失。更無物作。衣失時。即名捨迦絺那衣。

四者若比丘受迦絺那衣。持衣出界。望得衣
故。作是念。我不還此處作衣。不得所望。非
望而得。是比丘界外作衣。已作爾所。爾所未
作。徐徐作。久*久不成。又作是念。我當還本
處。是比丘過齊限時。即名捨迦絺那衣。餘三

四。不經理。當來還聞已捨亦如是。

第五四者。若比丘受迦絺那衣。持衣出界。望
得衣故。作是念。我還此住處作衣。不得所
望。非望而得。是比丘界外作衣。又作是念。我
不還本處。是比丘作衣成時。即名捨迦絺那
衣。

二者若比丘受迦絺那衣。持*所有衣出界。望

得衣故。作是念。我當還此處作衣。不得所望。
非望而得。是人於界外作衣。作衣已。毘波羅
衣垂成留置。作是念。此毘波羅衣不還本
處。衣成時。即名捨迦絺那衣。

三者若比丘受迦絺那衣。持*所有衣出界。望
得衣故。作是念。我當還此處作衣。不得所望。
非望而得。是比丘界外。聞已捨迦絺那衣。是
比丘作是念。我若僧已捨迦絺那衣。不還
本處亦不作衣。以聞故。即名捨迦絺那衣。

四者若比丘受迦絺那衣。持衣出界。望得衣
故。作是念。我當還此處作衣。不得所望。非望
而得。是比丘界外作衣。已作爾所。爾所未作。
徐徐作。未捨迦絺那衣。還此處共僧捨迦絺
那衣。即名捨。是名第五四捨迦絺那衣。是
名第三。五四

復有二十捨迦絺那衣。一者若比丘受迦絺
那衣。持*所有衣出界。望得衣故。作是念。我
不還此處作衣。斷所望得。非望而得。出界已
作是念。我不還本住處。亦不作衣。是比丘去
時。即名捨迦絺那衣。

二者若比丘受迦絺那衣。持*所有衣出界。望
得衣故。作是念。我不還此處作衣。斷所望得。
非*所望而得。是比丘出界。外作衣時。作是
念。我不還本處。是衣成時。即名捨迦絺那衣。
三者若比丘受迦絺那衣。持衣出界。望得衣
故。作是念。我不還此處作衣。斷所望得。非望
而得。是比丘界外作衣。已作爾所。爾所未作
失。更無物作。衣失時。即名捨迦絺那衣。

四者若比丘受迦絺那衣。持衣出界。望得衣
故。作是念。我還此住處作衣。不得所望。非
望而得。是比丘界外作衣。又作是念。我
不還本處。是比丘作衣成時。即名捨迦絺那
衣。

二者若比丘受迦絺那衣。持*所有衣出界。望

得衣故。作是念。我當還此處作衣。不得所望。非望

故。作是念。我不還此處作衣。斷所望得。非望
而得。是比丘界外作衣。已作爾所。爾所未作。
徐徐作。久*久不成。又作是念。我當還本處。
是比丘過齊限時。即名捨迦絺那衣。餘三四。
不經理。當來還聞已捨亦如是。

第五四者。若比丘受迦絺那衣。持衣出界。望
得衣故。作是念。我還此住處作衣。斷所望
得。非望而得。是比丘界外作衣。又作是念。我
不還本處。是比丘作衣成時。即名捨迦絺那
衣。

二者若比丘受迦絺那衣。持*所有衣出界去。
望得衣故。作是念。我當還此處作衣。斷所望
得。非望而得。是人於界外作衣。作衣已。毘波
羅衣垂成留置。作是念。此毘波羅衣不還彼
處。衣成時。即名捨迦絺那衣。

三者若比丘受迦絺那衣。持衣出界。望得衣
故。作是念。我當還此處作衣。斷所望得。非望
而得。是比丘界外。聞已捨迦絺那衣。是比丘
作是念。若僧已捨迦絺那衣。不還本處亦不
作衣。以聞故。即名捨迦絺那衣。

四者若比丘受迦絺那衣。持衣出界。望得衣
故。作是念。我當還此處作衣。斷所望得。非望
而得。是比丘界外作衣。已作爾所。爾所未作
失。更無物作。衣失時。即名捨迦絺那衣。

復有二十捨迦絺那衣。一者若比丘受迦絺
那衣。持*所有衣出界。望得衣故。作是念。我
不還此住處作衣。不得所望。不斷所望。非望

①五四二十②③ ④〔外作衣時〕一⑤ ⑥衣失一失衣⑦⑧ ⑨此十〔住〕⑩⑪ ⑫我十〔當〕⑬⑭ ⑮〔衣〕一⑯⑰ ⑱〔所有〕一⑲ ⑳〔我〕
一㉑ ㉒〔我〕十不㉓ ㉔名十〔為〕㉕ ㉖五四二十②③* ㉗〔所有〕一⑲ ㉘〔所〕一⑲⑳ ㉙〔外〕一⑲ ㉚失十〔衣〕㉛
㉜〔所有〕一⑲ ㉝衣成二作衣衣成㉞

而得。是比丘出界外已。又作是念。我不還本處。亦不作衣。是比丘去時。即名捨迦絺那衣。二者若比丘受迦絺那衣。持。所有衣出界。望得衣故。作是念。我不還此處作衣。不得所望。不斷所望。非望而得。是比丘出界外作衣。作衣已。毘波羅衣垂成留置。作是念。此毘波羅衣不還彼處。衣成時。即名捨迦絺那衣。

三者若比丘受迦絺那衣。持衣出界。望得衣故。作是念。我不還此住處作衣。不得所望。不斷所望。非望而得。是比丘出界外作衣。作衣已。不好守護。故失。更無物作衣。失衣時。即名捨迦絺那衣。

四者若比丘受迦絺那衣。持衣出界。望得衣故。作是念。我不還此住處作衣。不得所望。不斷所望。非望而得。是比丘界外作衣。已作爾所爾所未作。徐徐作。久。久不成。又作是念。我當還本處。是比丘過齊限時。即名捨迦絺那衣。餘三四。不經理。當來還。聞已捨亦如是。

第五四者。若比丘受迦絺那衣。持。所有衣出界。望得衣故。作是念。我當還此處作衣。不得所望。不斷所望。非望而得。是比丘界外作衣。又作是念。我不還本處。是比丘。作衣成時。即名捨迦絺那衣。

二者若比丘受迦絺那衣。持。所有衣出界。望得衣故。作是念。我當還此處作衣。不得所望。不斷所望。非望而得。是人於界外作衣。作衣已。毘波羅衣垂成留置。作是念。此毘波羅衣不還彼處。衣成時。即名捨迦絺那衣。

三者若比丘受迦絺那衣。持。所有衣出界。望得衣故。作是念。我當還此處作衣。不得所望。不斷所望。非望而得。是比丘界外。聞已捨迦絺那衣。是比丘作是念。若僧已捨迦絺那衣。我不還本處。亦不作衣。以聞故。即名捨迦絺那衣。

四者若比丘受迦絺那衣。持。所有衣出界。望得衣故。作是念。我當還此處作衣。不得所望。不斷所望。非望而得。是比丘界外作衣。已作爾所。爾所未作。徐徐作。未捨迦絺那衣。還此處共僧捨迦絺那衣。即名為捨。是名第五四捨迦絺那衣。是名第五五五。

復有二十捨迦絺那衣。一者若比丘受迦絺那衣。持衣出界。望得多衣故。作是念。我不還此處作衣。不得所望。不斷所望。非望而得。復勤求所望。是望亦斷。非望而得。是比丘出界外。已。又作是念。我不還本處。亦不作衣。是比丘去時。即名捨迦絺那衣。

二者若比丘受迦絺那衣。持衣出界。望得多衣故。作是念。我不還此處作衣。不得所望。不斷所望。非望而得。復勤求所望。是望亦斷。非望而得。是比丘出界外作衣時。作是念。我不還本處。衣成時。即名捨迦絺那衣。

三者若比丘受迦絺那衣。持衣出界。望得多衣故。作是念。我不還此處作衣。不得所望。不斷所望。非望而得。復勤求所望。是望亦斷。非望而得。是比丘界外作衣。作衣已。不好守護。故失。更無物作衣。失時。即名捨迦絺那衣。四者若比丘受迦絺那衣。持。所有衣出界。望

得多衣故。作是念。我不還此住處作衣。不得所望。不斷所望。非望而得。復勤求所望。是望亦斷。非望而得。是比丘界外作衣。已作爾所。爾所未作。徐徐作。久。久不成。又作是念。我當還本處。是比丘過齊限時。即名捨迦絺那衣。餘三四。不經理。當來還。聞已捨亦如是。

第五四者。若比丘受迦絺那衣。持。所有衣出界。望得多衣故。作是念。我當還此住處作衣。不得所望。不斷所望。非望而得。復勤求所望。是望亦斷。非望而得。是比丘界外作衣。又作是念。我不還本住處。是比丘。作衣成時。即名捨迦絺那衣。

二者若比丘受迦絺那衣。持。所有衣出界。望得多衣故。作是念。我當還此處作衣。不得所望。不斷所望。非望而得。復勤求所望。是望亦斷。非望而得。是人於界外作衣。作衣已。毘波羅衣垂成留置。作是念。此毘波羅衣不還彼處。衣成時。即名捨迦絺那衣。

三者若比丘受迦絺那衣。持。所有衣出界。望得多衣故。作是念。我當還此處作衣。不得所望。不斷所望。非望而得。復勤求所望。是望亦斷。非望而得。是比丘界外。聞已捨迦絺那衣。是比丘作是念。若僧已捨迦絺那衣。我不還本處。亦不作衣。以聞故。即名捨迦絺那衣。

四者若比丘受迦絺那衣。持。所有衣出界。望得多衣故。作是念。我當還此處作衣。不得所望。不斷所望。非望而得。復勤求所望。是望亦斷。非望而得。是比丘界外作衣。已作爾所。

○(多)十衣○ ○(作)一○ ○(所有)一○ ○(衣)一○ ○(作衣)十衣○ ○失十(衣)○ ○(所有)一○ ○所二不○
○(復)一○ ○(作)一○ ○(所有)一○ ○(衣)一○ ○(衣)二作衣○ ○望二斷○

五者若比丘受迦絺那衣毘波羅衣持衣出界。衣財不足故。作是念。我當還此住處作衣。界外他語言持衣來我爲汝作。是比丘界外。聞已捨迦絺那衣。作是念。我不還本處亦不作衣。是比丘去時。即名捨迦絺那衣。

六者若比丘受迦絺那衣毘波羅衣持衣出界。衣財不足故。作是念。我當還此住處作衣。界外他語言持衣來我爲汝作。衣。是比丘界外。聞已捨迦絺那衣。又作是念。我不還本處。是比丘界外作衣。衣成時。即名捨迦絺那衣。

七者若比丘受迦絺那衣毘波羅衣持衣出界。衣財不足故。作是念。我當還此住處作衣。界外他語言持衣來我爲汝作。是比丘界外聞已捨迦絺那衣。界外作衣。作衣已。不好守護故失。更無物作。失衣時。即名捨迦絺那衣。

八者若比丘受迦絺那衣毘波羅衣持衣出界。衣財不足故。作是念。我當還此住處作衣。界外他語言持衣來我爲汝作。是比丘界外聞僧已捨迦絺那衣。界外作衣。已作爾所爾所未作。徐徐作。久。久不成。過齊限時。即名捨迦絺那衣。

九者若比丘受迦絺那衣毘波羅衣持衣出界。衣財不足故。作是念。我當還此住處作衣。界外他語言持衣來我爲汝作。是比丘界外作是念。我不還本處。是比丘界外作衣。衣成時。即名捨迦絺那衣。十者若比丘受迦絺那衣毘波羅衣。持衣出界。衣財不足故。

作是念。我當還此住處作衣。界外他語言持衣來我爲汝作。是比丘界外令他作衣。作衣。毘波羅垂成留置。是人作是念。此毘波羅衣不還本處。作衣。成時。即名捨迦絺那衣。

十一者若比丘受迦絺那衣毘波羅衣持衣出界。衣財不足故。作是念。我當還此住處作衣。界外他語言持衣來我爲汝作。是比丘界外聞僧已捨迦絺那衣。作是念。若僧已捨迦絺那衣。我不還本處亦不作衣。是比丘聞時。即名捨迦絺那衣。

十二者若比丘受迦絺那衣毘波羅衣持衣出界。衣財不足故。作是念。我當還此住處作衣。界外他語言持衣來我爲汝作。是比丘界外作衣。已作爾所爾所未作。還此住處。僧未捨迦絺那衣。共僧捨時。即名捨迦絺那衣。是爲十二。

復有二五捨迦絺那衣。初五者。若比丘受迦絺那衣作衣竟。持衣出界。以安隱心作是念。我當往某住處。某住處。若彼處可樂者當往。不可樂者便還。是比丘出界已。又作是念。我不還本處。是比丘去時。即名捨迦絺那衣。

二者若比丘受迦絺那衣作衣竟。持衣出界。以安隱心作是念。我當往某住處某住處。若彼可樂者當往。不可樂者便還。是比丘出界已。又作是念。我不往某處某處。亦不還本處。是比丘去時。即名捨迦絺那衣。三者若比丘受迦絺那衣作衣竟。持衣出界。以安隱心作是念。我當往某住處某住處。若

彼可樂者當往。不可樂者便還。是比丘界外不至彼住處。亦不還本住處。久久住。在界外。是比丘過齊限故。即名捨迦絺那衣。

四者若比丘受迦絺那衣作衣竟。持衣出界。以安隱心作是念。我當往某住處某住處。若彼可樂者便往。不可樂者當還。是比丘界外聞僧已捨迦絺那衣。是比丘作是念。若僧已捨迦絺那衣。我不還本住處。亦不至某處。是比丘聞時。即名捨迦絺那衣。

五者若比丘受迦絺那衣作衣竟。持衣出界。以安隱心作是念。我當往某住處某住處。若彼可樂者便往。不可樂者當還。是比丘界外。若往彼住處若不往。未捨迦絺那衣。便還此住處。共僧捨迦絺那衣。即名捨。是名初五捨迦絺那衣。

後五者。若比丘受迦絺那衣作衣竟。持衣出界。作是念。我得伴者。當往某方某方。若不得者當還。是比丘出界。作是念。我不還本住處。是比丘去時。即名捨迦絺那衣。

二者若比丘受迦絺那衣作衣竟。持衣出界。作是念。我得伴者。當往某方某方。若不得者當還。是比丘出界已。又作是念。我不往某方某方。亦不還本處。是比丘去時。即名捨迦絺那衣。

三者若比丘受迦絺那衣作衣竟。持衣出界。作是念。我得伴者。當往某方某方。若不得者。當還此住處。是比丘出界外。不至彼方亦不還本處。久久住在界外。是比丘過齊限時。即名捨迦絺那衣。

①聞十(僧) ②已一 ③衣一 ④衣一 ⑤即一 ⑥衣一 ⑦衣十(已) ⑧還十(衣) ⑨衣十(成) ⑩時即二捨取 ⑪十二一 ⑫吉二去(吉) ⑬二一 ⑭處十(去) ⑮某處一 ⑯在 ⑰衣十(作) ⑱當二便 ⑲往二住 ⑳某方一 ㉑還十(此住處)

四者若比丘受迦絺那衣作衣竟持衣出界作是念我得伴者當往某方某方若不得者當還。是比丘界外聞僧已捨迦絺那衣。是比丘作是念僧已捨迦絺那衣我不還本處亦不至某方。是比丘以聞故即名捨迦絺那衣。

五者若比丘受迦絺那衣作衣竟持衣出界作是念我得伴者當往某方某方若不得者當還。是比丘界外若往彼方若不往未捨迦絺那衣便還此處共僧捨迦絺那衣。即名為捨。是名二五捨迦絺那衣竟。八法中迦絺那衣法第一

二六六二十 雙十二二五

合百六十六

十誦律卷第二十九

十誦律卷第三十 第五節之二

後秦北印度三藏弗若多羅譯

八法中俱舍彌法第二

佛在俱舍彌爾時有一比丘犯可悔過罪諸比丘憐愍欲益利安樂故語其過罪教令如法悔過。是比丘言我不知所犯既不知當見何罪。云何憐愍諸比丘作是念此比丘不肯直爾便首當與作不見獲作是念已即與作不見獲。是比丘樂持戒有慚愧多知多識多有力勢佐助所住處四邊多諸比丘共相狎習是人遣使語言我無罪而諸比丘不如法羯磨擯我是擯可破汝等來集四邊

諸比丘即時俱集欲滅是事故。是比丘具向諸比丘說我以如是因緣故無罪諸比丘不如法強與我不見獲此事可破諸比丘聞已不忍心轉謂是比丘實無罪僧不如法強與作不見獲是事可破如是決定隨順擯人與諸作擯比丘共相違逆以是故相言聞靜事起僧破僧靜僧別僧異作破僧因緣分作兩部一部言此比丘有罪一部言此比丘無罪一部言如法擯一部言不如法擯一部言不如法擯可破一部言如法擯不可破如是相言聞靜不息僧遂破作二部諸比丘以是事向佛廣說佛即時却隨順比丘及擯比丘令小遠去語諸作擯比丘汝等若事無因緣根本彼不自首不應作擯何以故有比丘犯可悔過罪諸比丘憐愍欲益利安樂故語其過罪教令如法悔過。是比丘樂持戒有慚愧多知多識多有力勢多人佐助有如是人僧先應思惟有五法不應作擯何等五若我等與是比丘作不見獲不共說戒及僧羯磨不共但鉢那不共中食不隨上座起禮迎送以是因緣故聞靜相言僧破僧靜僧別僧異諸比丘亦應思惟有五法故不應作擯又比丘犯可悔過罪諸比丘憐愍欲益利安樂故語其過罪教令如法悔過。是比丘樂持戒有慚愧少知識無大勢力無多相助四邊住處少知識共語共事者佛言僧應先思惟有五法應擯何等五若我等與是比丘作不見獲不共說戒及僧羯磨不共但鉢那不共中食不隨上座起禮迎送以是因緣故不起聞靜相言僧和合無諍無別無異思惟是五法已應作擯佛如是語已又却作擯諸比丘令小遠去喚隨順擯諸比丘來語言汝等比丘莫為犯罪不自見罪人何以故若比丘犯可悔過罪諸比丘憐愍欲益利安樂故語其過罪教令如法悔過。是犯罪比丘能思惟五法如法見罪何等五若我是罪不如法見僧或與我不見獲不得共說戒及僧羯磨不得共但鉢那不得共中食不得隨上座受他起禮迎送何以故諸比丘樂持戒有慚愧不能為我故隨愛隨瞋隨怖隨癡行是犯罪人思惟是五法故能如法見罪

佛在俱舍彌爾時俱舍彌諸作擯比丘在界內說戒作僧羯磨隨佛所聽羯磨皆如是作諸隨順比丘及擯比丘亦出界外說戒作僧羯磨隨佛所聽羯磨皆如是作諸比丘以是事向佛廣說佛爾時却隨順助擯比丘及擯比丘令小遠去問諸作擯比丘汝等實於界內共住處說戒作僧羯磨隨我所聽羯磨皆如是作耶答言實爾世尊又問彼隨順比丘及擯比丘出界外說戒作僧羯磨隨我所聽羯磨皆如是作耶答言實爾世尊佛言善哉善哉比丘若汝等與隨順比丘及擯比丘界內共說戒作僧羯磨隨我所聽羯磨共作者是諸羯磨皆名非法何以故汝等與彼別異故彼不與汝共住汝等不與彼共住汝等不與彼共事彼不與汝等共事彼若共汝等界內說戒作僧羯磨隨我所聽羯磨共作者

①十誦(此住處)②十誦(此住處)③(第)十二④(八法...竟)十一字二(一法竟)三字⑤(八法中一法竟)六字⑥六二十二二十六⑦合十(一)⑧聖本卷未顯阿與卷首題十誦律卷第二十九二十誦律第五節第九⑨此下聖本有光明皇后頌文⑩聖本卷題同與如前卷⑪律十(第五誦)⑫(第五誦之二)⑬聖本同與宋元明宮四本如首卷⑭聖本缺⑮(中)⑯第二十(五誦之二)⑰(俱舍彌法擯波法)夾註⑱益利二利益⑲(云何憐愍)⑳直二正㉑(心)㉒益利二利益㉓益利二利益㉔益利二利益㉕益利二利益㉖益利二利益㉗益利二利益㉘益利二利益㉙益利二利益㉚益利二利益㉛益利二利益㉜益利二利益㉝益利二利益㉞益利二利益㉟益利二利益㊱益利二利益㊲益利二利益㊳益利二利益㊴益利二利益㊵益利二利益㊶益利二利益㊷益利二利益㊸益利二利益㊹益利二利益㊺益利二利益㊻益利二利益㊼益利二利益㊽益利二利益㊾益利二利益㊿益利二利益

皆名非法。何以故。彼與汝等別異故。彼不與汝等共住。汝等不與彼共住。汝等不與彼共事。彼亦不與汝等共事。彼所作羯磨亦皆如法。何以故。彼與汝等別異。不應共住共事。故有二種不共住。何等二。一者比丘身自作不共住。二者僧和合如法。與作不共住羯磨。有二種共住。一者身自作共住。二者僧和合如法。與作共住羯磨。若苦切擯比丘。捨彼部衆入此部衆。即應共住。若依止羯磨。驅出羯磨下意羯磨。比丘捨彼部衆入此部衆。即應共住。若擯人折伏下意。出界外與解擯者。即得與所解擯衆共住。佛爾時。遣作擯諸比丘令小遠去。告諸隨順擯比丘及擯比丘言。汝等實。出界外說。戒作。僧羯磨。隨我所聽羯磨。皆如是作耶。答言。實作世尊。又問彼諸比丘。實。在界內說戒作僧羯磨。隨我所聽羯磨。皆如是作耶。答言。實爾世尊。佛言。善哉。善哉。比丘若汝等。與作擯諸比丘。界外共說戒作僧羯磨。隨我所聽羯磨共作者。是諸羯磨皆名非法。何以故。汝等與彼別異故。彼不共汝等住。汝等不共彼住。汝等不與彼共事。彼不與汝等共事。彼若共汝等。界外說戒作僧羯磨。隨我所聽羯磨。摩共作者。皆名非法。何以故。彼等與汝別異故。彼不與汝等共住。汝等不與彼共住。汝等不與彼共事。彼亦不與汝等共事。彼所作羯磨亦皆如法。何以故。彼與汝等別異。不應共住共事。故有二種不共住。一者身自作不共住。二者僧和合如法。與作不共住羯磨。有二種共住。一者身自作

共住。二者僧和合如法。與作共住羯磨。若苦切擯比丘。捨彼部衆入此部衆。即應共住。若依止羯磨。驅出羯磨下意羯磨。得如是羯磨比丘。捨彼部衆入此部衆。即應共住。若擯比丘折伏下意。出界外與解擯者。即得與所解擯衆共住。佛在俱舍彌時。有一居士。請佛及僧明日食。佛默然受請。居士知佛默然受已。頭面禮佛足右遶而去。還舍通夜。辦種種多美飲食。早起敷座處。遣使白佛時到。佛自知時。諸比丘往居士舍。佛自房住迎食分。諸比丘入居士舍。聞譯事起相言相罵起身惡業。出家人所不應作。是居士語諸比丘言。大德小住。皆令就座。自手行水。自與多美飲食。自恣飽滿。已行澡水畢。取小床坐欲聽說法。上座說法已從座起去。諸比丘食後還房疊衣鉢。往詣佛所頭面禮佛足却坐一面。諸佛常法。諸比丘食。來。以是語問訊。飲食多美。衆僧滿足。不。佛即以是語勞問。諸比丘。飲食多美。僧飽滿不。諸比丘答言。世尊。飲食多美衆僧飽滿。以上事向佛廣說。佛以是事集比丘僧種種因緣詞責言。云何名比丘。入白衣舍起聞譯事。相言相罵起身惡業。出家人所不應作。佛言。從今別部異衆。不應共相近坐令起身惡業。如是異衆集時。聽知法比丘令相遠。敷座中間留一床處。然後說戒作諸羯磨及教化比丘尼

佛在俱舍彌。爾時俱舍彌比丘。意圖譯相言。佛爾時教化是諸比丘。汝等莫圖譯相言。何以故。用瞋恨者不滅瞋恨。唯忍辱力乃能滅之。是有比丘。白佛言。世尊法王。且置。彼人惱我云何不報。爾時世尊小却不遠。作是念。我今得離常喜圖譯相言相罵俱舍彌比丘所行威儀法則。廣說長壽王經已。即從座起往支提國。漸漸遊行到舍衛國。爾時俱舍彌諸賢者。聞佛不意俱舍彌比丘圖譯言語所行威儀法則故捨詣他國。作是念。我等應輕賤是諸比丘少起敬心。作是念已。即便相語咸共輕賤。不復尊重供養讚歎。敬心轉少。爾時諸比丘作是念。諸居士輕賤我等。不復尊重供養讚歎。敬心轉少。我等何不往舍衛國詣佛所。作是念已。隨意往竟持衣鉢。往舍衛國詣佛所。長老舍利弗。聞俱舍彌諸比丘喜。聞譯相言彼諸賢者不復尊重供養讚歎起慢心故來向舍衛國。聞已往詣佛所。頭面禮佛足却坐一面。白佛言。世尊。俱舍彌比丘意圖譯相言。彼諸賢者。不復尊重供養讚歎。起慢心故。便來向此。世尊。我等於此比丘。當應何所作。佛語舍利弗。是有說非法者。不應尊重供養讚歎。有說法者。應尊重供養讚歎。舍利弗。白佛言。世尊。我等云何知說非法者說法者。佛語舍利弗。若比丘非法說法。法說非法。非律說律。律說非律。犯說非犯。非犯說犯。輕說重。重說輕。無殘說有殘。有殘說無殘。常所行法。說非常所行法。非常所行法。說是常所行法。說言非說。非說言說。是名說非法者。不應尊重供養讚歎。不應教誦誦經法答所問疑。不應從受讀誦經法從

以故。用瞋恨者不滅瞋恨。唯忍辱力乃能滅之。是有比丘。白佛言。世尊法王。且置。彼人惱我云何不報。爾時世尊小却不遠。作是念。我今得離常喜圖譯相言相罵俱舍彌比丘所行威儀法則。廣說長壽王經已。即從座起往支提國。漸漸遊行到舍衛國。爾時俱舍彌諸賢者。聞佛不意俱舍彌比丘圖譯言語所行威儀法則故捨詣他國。作是念。我等應輕賤是諸比丘少起敬心。作是念已。即便相語咸共輕賤。不復尊重供養讚歎。敬心轉少。爾時諸比丘作是念。諸居士輕賤我等。不復尊重供養讚歎。敬心轉少。我等何不往舍衛國詣佛所。作是念已。隨意往竟持衣鉢。往舍衛國詣佛所。長老舍利弗。聞俱舍彌諸比丘喜。聞譯相言彼諸賢者不復尊重供養讚歎起慢心故來向舍衛國。聞已往詣佛所。頭面禮佛足却坐一面。白佛言。世尊。俱舍彌比丘意圖譯相言。彼諸賢者。不復尊重供養讚歎。起慢心故。便來向此。世尊。我等於此比丘。當應何所作。佛語舍利弗。是有說非法者。不應尊重供養讚歎。有說法者。應尊重供養讚歎。舍利弗。白佛言。世尊。我等云何知說非法者說法者。佛語舍利弗。若比丘非法說法。法說非法。非律說律。律說非律。犯說非犯。非犯說犯。輕說重。重說輕。無殘說有殘。有殘說無殘。常所行法。說非常所行法。非常所行法。說是常所行法。說言非說。非說言說。是名說非法者。不應尊重供養讚歎。不應教誦誦經法答所問疑。不應從受讀誦經法從

①〔如法〕一② ③出二去④ ⑤戒二界⑥ ⑦僧二廣⑧ ⑨〔實〕一⑩ ⑪二廣⑫ ⑬入二人⑭ ⑮〔得如〕廣⑯五字一⑰ ⑱辦二 ⑲下問 ⑳來二還㉑ ㉒言二勞㉓ ㉔〔狀〕一㉕ ㉖〔中〕一㉗ ㉘一㉙ ㉚化二或㉛ ㉜用藏以下十六字 宋本元本宮本聖本聖與本作四句偶文 ㉝住竟二作竟㉞ ㉟住竟 ㊱國二問 ㊲〔應〕一㊳ ㊴度二或㊵ ㊶法十〔不〕㊷

惟。已。到隨順比丘所言。我獨行獨住作是思惟。爲我故。僧闍譯相言僧破僧諍僧別僧異。是有比丘言。是人無罪。有言。是人無罪。有言。如法擯。有言。不如法擯。有言。如法擯不可破。有言。不如法擯可破。皆爲我故。我實犯罪。如法擯不可破。我今云何。隨順諸比丘。即將擯比丘。到作擯諸比丘所言。是擯比丘到我所言。我獨行獨住作是思惟。爲我故。僧闍譯相言僧破僧諍僧別僧異。是有比丘言。是人無罪。有言。是人無罪。有言。如法擯。有言。不如法擯。有言。不如法擯不可破。有言。不如法擯可破。皆爲我故。我實犯罪。如法擯不可破。我今云何。作擯諸比丘。即將擯比丘及隨順諸比丘。往詣佛所頭面禮佛足却坐一面。白佛言。世尊。是隨順比丘。將擯比丘。至我等所言。是擯比丘言。我獨行獨住作是思惟。爲我故。僧闍譯相言僧破僧諍僧別僧異。是有比丘言。是人無罪。有言。是人無罪。有言。如法擯。有言。不如法擯。有言。不如法擯不可破。有言。不如法擯可破。皆爲我故。我實犯罪。如法擯不可破。我今云何。佛言。是比丘實犯罪。如法擯不可破。若是我比丘。心悔折伏自首者。應與解擯解擯法者。一心和合。是擯比丘。應從坐起偏袒右肩。脫革屣。跣跪合掌作是言。大德。憶念。爲我故。僧闍譯相言僧破僧諍僧別僧異。是有比丘言。是人無罪。有言。是人無罪。有言。如法擯。有言。不如法擯。有言。不如法擯不可破。有言。不如法擯可破。皆爲我故。我某甲。比丘實犯罪。如法擯

不可破。我今心悔折伏自首。從僧乞解擯。我比丘某甲。心悔折伏自首。僧當與我解擯。憐愍故。第二第三亦如是。乞。即時一比丘。僧中唱言。大德。僧聽。是擯比丘某甲言。爲我故。僧闍譯相言僧破僧諍僧別僧異。是有比丘言。是人無罪。有言。是人無罪。有言。如法擯。有言。不如法擯。有言。不如法擯不可破。有言。不如法擯可破。皆爲我故。我實犯罪。如法擯不可破。是擯比丘某甲。心悔折伏自首。今從僧乞解擯。若僧時到僧忍聽。與。某甲比丘解擯。是名。大德。僧聽。是擯比丘某甲言。爲我故。僧闍譯相言僧破僧諍僧別僧異。是有比丘言。是人無罪。有言。是人無罪。有言。如法擯。有言。不如法擯。有言。不如法擯不可破。有言。不如法擯可破。皆爲我故。我實犯罪。如法擯不可破。是擯比丘某甲。心悔折伏自首。法擯不可破。是擯比丘某甲。心悔折伏自首。僧今與。某甲比丘解擯。誰諸長老忍聽。與。某甲比丘解擯者。默然。不忍者。說。如是。白四羯磨。僧與。某甲比丘解擯竟。僧忍默然。故。是事如是持。佛在俱舍彌。爾時彼比丘獨行獨住作是思惟。爲我故。僧闍譯相言僧破僧諍僧別僧異。是有比丘言。是人無罪。有言。是人無罪。有言。如法擯。有言。不如法擯。有言。不如法擯不可破。有言。不如法擯可破。皆爲我故。我實犯罪。如法擯不可破。我今應入僧中共作和合。作是思惟。已。往隨順諸比丘所言。我獨行獨住作是思惟。爲我故。僧闍譯相言僧破僧諍僧別

僧異。是有比丘言。是人無罪。有言。是人無罪。有言。如法擯。有言。不如法擯。有言。不如法擯不可破。有言。不如法擯可破。皆爲我故。我實犯罪。如法擯不可破。我今應入僧中共作和合。隨順諸比丘。即將擯比丘所言。是擯比丘到我所言。我獨行獨住作是思惟。爲我故。僧闍譯相言僧破僧諍僧別僧異。是有比丘言。是人無罪。有言。是人無罪。有言。如法擯。有言。不如法擯。有言。不如法擯不可破。有言。不如法擯可破。皆爲我故。我實犯罪。如法擯不可破。我今云何。作擯諸比丘。即將擯比丘及隨順諸比丘。往詣佛所頭面禮佛足却坐一面。白佛言。世尊。是隨順諸比丘。將擯比丘。至我等所言。是擯比丘言。我獨行獨住作是思惟。爲我故。僧闍譯相言僧破僧諍僧別僧異。是有比丘言。是人無罪。有言。是人無罪。有言。如法擯。有言。不如法擯。有言。不如法擯不可破。有言。不如法擯可破。皆爲我故。我實犯罪。如法擯不可破。我今云何。佛言。是比丘實犯罪。如法擯不可破。若是我比丘。心悔折伏自首者。應與解擯解擯法者。一心和合。是擯比丘。應從坐起偏袒右肩。脫革屣。跣跪合掌作是言。大德。憶念。爲我故。僧闍譯相言僧破僧諍僧別僧異。是有比丘言。是人無罪。有言。是人無罪。有言。如法擯。有言。不如法擯。有言。不如法擯不可破。有言。不如法擯可破。皆爲我故。我某甲。比丘實犯罪。如法擯

○已二即○ ○到一至○ ○既一誤○ ○[比丘]一○ ○某甲比丘二○ ○某甲○ ○法二○ ○[聽]一○ ○爲我二
我爲○ ○言十(是人)○ ○[爲]一○ ○(八法...竟)十字二(俱舍篇法竟)五字○, [八法...竟]十字一○

作。是非。法羯磨不應作。若白衣作第四人。是非。法羯磨不應作。若沙彌若比丘若外道。若不見擯人不作擯人。惡邪不除擯人不共住人種種不共住人。自言犯重罪人。本白衣汚比丘尼。不能男人越濟人。殺父母人殺阿羅漢破僧惡心出佛身血。如是人作第四人。是非。法羯磨不應作。可五衆作羯磨。減五比丘作者。是非。法羯磨不應作。若白衣作第五人。是非。法羯磨不應作。若沙彌若比丘若外道。若不見擯人不作擯人。惡邪不除擯人不共住人種種不共住人。自言犯重罪人。本白衣汚比丘尼。不能男人越濟人。殺父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血。如是人作第五人。是非。法羯磨不應作。可十衆作羯磨。減十衆作者。是非。法羯磨不應作。若白衣作第十人。是非。法羯磨不應作。若沙彌。非比丘若外道。不見擯人不作擯人。惡邪不除擯人不共住人。種種不共住人。自言犯重罪。本白衣汚比丘尼人。不能男人越濟人。殺父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血。如是人作第十人。是非。法羯磨不應作。可二十衆作羯磨。減二十衆作者。是非。法羯磨不應作。若白衣作第二十人。是非。法羯磨不應作。若沙彌。非比丘若外道。不見擯人不作擯人。惡邪不除擯人不共住人。種種不共住人。自言犯重罪。本白衣汚比丘尼。不能男人越濟人。殺父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血。如是人作第二十人。是非。法羯磨不應作。可四衆作羯磨。減四比丘作者。不成

羯磨。若可四衆作羯磨。若白衣作第四人是非法羯磨。不成羯磨不應作。若沙彌乃至惡心出佛身血人。作第四人。是非。法羯磨。不成羯磨不應作。若五衆可作羯磨。減五比丘作者。不成羯磨。若可五衆作羯磨。若白衣作第五人。是非。法。不成羯磨不應作。若沙彌。非比丘若外道。不見擯人不作擯人。惡邪不除擯人不共住。種種不共住。自言犯重罪。本白衣汚比丘尼。不能男人越濟人。殺父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血。如是人作第五人。是非。法。不成羯磨不應作。若可十衆作羯磨。減十衆作者。不成羯磨不應作。若可十衆作羯磨。若白衣作第十人。是非。法。不成羯磨不應作。若沙彌。非比丘若外道。不見擯人不作擯人。惡邪不除擯人不共住。種種不共住。自言犯重罪。本白衣汚比丘尼。不能男人越濟人。殺父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血。如是人作第十人。是非。法。不成羯磨不應作。若可二十衆作羯磨。減二十比丘作羯磨。不成羯磨不應作。若可二十衆作羯磨。若白衣作第二十人。是非。法。不成羯磨不應作。若沙彌。非比丘若外道。不見擯人不作擯人。惡邪不除擯人不共住。種種不共住。自言犯重罪。本白衣汚比丘尼。不能男人越濟人。殺父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血。如是人作第二十人。是非。法。羯磨不成不應作。人作第二十人。是非。法。羯磨不成不應作。佛言。從今別住人作第四人。不應作別住羯磨。若別住人作第四人。不應作別住羯磨。行摩那埵人作第四人。不應作別住羯磨。行

摩那埵人作第四人。不應作別住羯磨。若不共住人作第四人。不應作別住羯磨。極少四清淨同見比丘。得作別住羯磨。從今若別住人作第四人。不應作摩那埵羯磨。若別住人作第四人。不應作摩那埵羯磨。行摩那埵人作第四人。不應作摩那埵羯磨。從今若別住人作第四人。不應作摩那埵羯磨。別住人作第四人。不應作本日治羯磨。若行摩那埵人作第四人。不應作本日治羯磨。行摩那埵人作第四人。不應作本日治羯磨。不共住人作第四人。不應作本日治羯磨。極少四清淨同見比丘。得作本日治羯磨。從今若別住人作第二十人。不應作出罪羯磨。若別住人作第二十人。不應作出罪羯磨。若那埵人作第二十人。不應作出罪羯磨。若不共住人作第二十人。不應作出罪羯磨。極少二十清淨同見比丘。得作出罪羯磨。佛語諸比丘。清淨同見四比丘。是名衆僧。若五比丘清淨同見。是名衆僧。若十比丘清淨同見。是名衆僧。若二十比丘清淨同見。是名衆僧。是中四比丘清淨同見僧中。可如法作諸羯磨。除自恣羯磨。除受大戒羯磨。除出罪羯磨。是中五比丘清淨同見僧中。可如法作諸羯磨。除中國受大戒羯磨。除出罪羯磨。是中十比丘清淨同見僧中。可如法作諸羯磨。除出罪羯磨。是中二十比丘清淨同見僧中。可如法作一切羯磨。

①[法]—②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①[法]—②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①[法]—②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

法和合衆攢比丘。有比丘僧來解。非法別衆。非法和合衆。似法別衆。似法和合衆。如法別衆。如法和合衆。復有諸比丘僧。如法別衆攢比丘。有比丘僧來解。非法別衆。非法和合衆。似法別衆。似法和合衆。如法別衆。如法和合衆。復有比丘僧。如法和合衆攢比丘。有比丘僧來解。非法別衆。非法和合衆。似法別衆。似法和合衆。佛語優波離。是中一衆。名真實作攢。所謂如法和合衆。一衆名真實解攢。所謂如法和合衆。解。八法中瞻波。法第三竟。

十誦律卷第三十一

後秦北印度三藏弗若多羅譯
 八法中般茶盧伽法第四
丹本云八法中
 苦切囉摩法第
 四之初

佛在舍衛國。爾時舍衛國有二比丘。一名
般茶。二盧伽。喜鬬諍相言。共諸比丘鬬
諍相言已。知是鬬諍比丘。便到其所言。汝
等決定堅持是事莫爲他擊。汝等取勝我當
相助。復語第二部言。汝等決定堅持是事莫
爲他擊。汝等取勝我當相助。以是因緣故未
破比丘便破。已破者不可和合。僧中未起事
便起。已起事不可滅。是中有比丘。少欲知
足行頭陀。聞是事心不喜。呵責言。云何名
比丘。喜鬬諍相言。知是鬬諍比丘。便到其

所言。汝等決定堅持。是事莫爲他擊。汝等取勝我當相助。復語第二部言。汝等決定堅持。是事莫爲他擊。汝等取勝我當相助。以是因緣故。未破比丘便破。已破者不可和合。未起事便起。已起事不可滅。如是呵已向佛廣說。佛以是事集比丘僧。知而故問般茶盧伽比丘。汝等實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責言。云何名比丘喜鬪諍相言。知是鬪諍相言。便到其所言。汝等決定堅持。是事莫爲他擊。汝等取勝我當相助。復語第二部言。汝等決定堅持。是事莫爲他擊。汝等取勝我當相助。以是因緣故。未破比丘便破。已破者不可和合。僧中未起事便起。已起事不可滅。如是呵已語諸比丘。汝等與般茶盧伽比丘作苦切羯磨。若更有如是人者。亦應與作苦切羯磨。若比丘於三事中有犯。應與作苦切羯磨。若破戒若破正見若破威儀。復有三事。應與作苦切羯磨。喜鬪喜諍喜相言。有三種。作苦切羯磨。非法非比丘尼。可破人不現前作。不先說其事故。不令憶念作。有三種如佛法。不可破人現前作。先說其事故。人令憶念作。有三種。可破非法作。別衆作。人不現前作。有三種。不可破如法作。和合僧作。人現前作。有三種。可破非法作。別衆作。不先說其事故。有三種。不可破如法作。和合僧作。先說其事故。有三種。可破非法作。別衆作。不令憶念作。有三種。不可破如法作。和合僧作。令憶念作。復有三種。非法非比丘尼。可破與不犯罪人作。與犯不可悔過作。與已悔過作。有

三種如法。不可破爲犯罪人作。爲犯可悔過作。與未悔過作。有三種。可破不如法作。別衆作。與不犯罪作。有三種。不可破如法作。和合僧作。爲犯罪作。有三種。可破非法作。別衆作。不爲可悔過作。有三種。不可破如法作。和合僧作。爲犯可悔過作。有三種。可破非法作。和合僧。一比丘僧中唱言。大德僧聽。是般茶盧伽比丘。喜闍譯相言。知是闍譯比丘。便到其所言。汝等堅持是事莫爲他擊。汝等取勝我當相助。復語第二部比丘言。汝等堅持是事莫爲他擊。汝等取勝我當相助。以是因緣故。未破比丘便破。已破者不可和合。僧中未起事便起。已起事不可滅。若僧時到僧忍聽。僧與般茶盧伽比丘作苦切羯磨。隨_四汝般茶盧伽比丘幾時作不清淨行惡口不止。隨爾所時。僧與汝等作苦切羯磨。是名白。如是白四羯磨。僧與般茶盧伽比丘作苦切羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。得苦切羯磨比丘行法者。是比丘不應與他受大戒。不應受他依止。不得畜沙彌。不得受_四教誡比丘尼羯磨。若先受不應。教誡不應重犯苦切羯磨罪。不應作相似罪。不應作過_四是罪。不應呵諸羯磨。不應呵作羯磨人。不應出清淨比丘_四過罪。不應從他乞聽。不應言我當出汝罪。不應遮布薩自恣。不應違逆清淨比丘。應折伏心。如法恭敬。若不如是_四法行者。盡形不得離是苦切羯磨。卽時諸比丘。受佛教教小却一面。與

①〔僧〕—②③* ④〔八法…竟〕九字—⑤〔廣法竟〕四字⑥,〔八法…竟〕九字—⑦⑧ ⑨不分卷⑩ ⑪〔第〕十五⑫ ⑬譯疏同
 異宋元明宮四本如首卷,聖本缺 ⑭八法乃至四之十字宋本作夾註,〔八法…第四〕十字—⑮ ⑯中十〔那〕⑰,〔中〕—⑱ ⑲〔法〕—⑳ ㉑〔丹
 本…初〕十五字—㉒⑳㉓,〔丹本…初〕十五字—㉔〔亦云苦切難辨〕六字⑵ ㉕〔一〕—㉖ ㉗茶—茶⑵ ㉘二十〔名〕⑵,〔二〕—㉙
 ㉚茶—茶⑵下同 ㉛〔以〕—㉜* ㉝比尼—尼尼⑵ ㉞宮本以下混用,比尼十〔非佛教〕⑵ ㉟法十〔如比尼如佛教〕⑵ ㊱〔汝〕—㊲
 ㊳波波—教化⑵ ㊴〔是〕—㊵⑵ ㊶〔是〕—㊷〔法〕—㊸

般茶盧伽比丘作苦切羯磨。般茶盧伽比丘。得苦切羯磨已。心悔折伏恭敬柔軟。從僧乞解苦切羯磨諸比丘。以是事白佛。佛語諸比丘。若般茶盧伽心悔折伏。僧應與解。若更有如是人者。亦應與解。若比丘不如法行。僧不應與解苦切羯磨。若與他受大戒。與他作依止舍沙彌。若受教誡比丘尼羯磨。若教誡比丘尼。若重犯罪。若作相似罪。若作過是罪。若呵羯磨。若呵羯磨人。若從他乞聽。出清淨比丘罪。若言我當出汝罪。若遮說布薩自恣。違逆清淨比丘。不心悔折伏不柔軟。不應與解。若如法行。僧應與解苦切羯磨。不與他受大戒。不與他作依止。不畜沙彌。不受教誡比丘尼。若已羯磨。不教誡比丘尼。不重犯罪。不作相似罪。不作過是罪。不呵羯磨。不呵羯磨人。不從他乞聽。不出清淨比丘罪。不言我當出汝罪。不遮說布薩自恣。不違逆清淨比丘。若心悔折伏柔軟。應與解苦切羯磨。解苦切羯磨法者。一心和合僧。般茶盧伽比丘從坐起。偏袒右肩脫革屣胡跪合掌。作是言。大德僧。念。我般茶盧伽比丘。喜聞譯相言。知是聞譯相言比丘。便到其所言。汝等堅持是事莫為他聲。汝等取勝我當相助。復語第二部比丘言。汝等堅持是事莫為他聲。汝等取勝我當相助。以是因緣故。未破比丘便破已破者不可和合。僧中未起事便起。已起事不可滅。故。僧與我等作苦切羯磨。我等得苦切羯磨。心悔折伏。今從僧乞解苦切羯磨。我等般茶盧伽比丘。今心悔折伏。僧憐愍

故。與我等解第二第三亦如是。即時一比丘僧中唱言。大德僧聽。是般茶盧伽比丘。喜聞譯相言。知是聞譯比丘。便到其所言。汝等堅持是事莫為他聲。汝等取勝我當相助。復語第二部比丘言。汝等堅持是事莫為他聲。汝等取勝我當相助。以是因緣故。未破比丘便破已破者不可和合。僧中未起事便起。已起事不可滅。故。僧與我等作苦切羯磨。是般茶盧伽比丘。得苦切羯磨故。心悔折伏。今從僧乞解苦切羯磨。若僧時到僧忍聽。僧般茶盧伽比丘解苦切羯磨。是名白。如是白四羯磨。僧與般茶盧伽比丘解苦切羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。
佛在舍衛國。爾時施越比丘。數數犯罪數數悔過。無有齊限。諸比丘以是事白佛。佛語諸比丘。汝等與施越比丘作依止羯磨。若更有如是比丘。亦應與作依止羯磨。佛言。比丘三事中有犯。應與作依止羯磨。若破戒若破見若破威儀。復有三種。喜聞譯語相言。有三種作依止羯磨。非法非比丘尼。可破人不現前作。不先說其罪作。不令憶念作。有三種作依止羯磨。如法如比丘尼。不可破人現前作。先說其罪作。令憶念作。有三種。可破非法作。別衆作。人不現前作。有三種。不可破如法作。和合衆作。人現前作。有三種。可破非法作。別衆作。不先說其罪作。有三種。不可破如法作。和合僧作。先說其罪作。有三種。可破非法作。別衆作。不令憶念作。有三種。不可破如法作。和合僧作。令憶念作。有三種。可破與不

犯罪作。為不可悔過作。與已悔過作。有三種。不可破為犯作。為可悔過作。與未悔過作。有三種。可破非法作。別衆作。與不犯作。有三種。不可破如法作。和合僧作。為犯作。有三種。可破非法作。別衆作。為不可悔過作。有三種。不可破如法作。和合僧作。為可悔過作。有三種。可破非法作。別衆作。為已悔過作。有三種。不可破如法作。和合僧作。與未悔過作。依止羯磨有二種。一應教汝依止某甲住。二者應說依止羯磨法。依止羯磨法者。一心和合僧。一比丘衆中唱言。大德僧聽。是施越比丘。數數犯罪數數悔過。無有齊限。若僧時到僧忍聽。僧與施越比丘作依止羯磨。隨汝施越幾時作不清淨行不隨順道。隨爾所時。僧與汝作依止羯磨。是名白。如是白四羯磨。僧與施越比丘作依止羯磨。僧忍默然故。是事如是持。得依止羯磨比丘行法者。不應與他受大戒。不應受他依止。不得畜沙彌。不得受教誡比丘尼羯磨。若先受不應教誡。不應重犯罪。不應作相似罪。不應作過是罪。不應呵羯磨。不應呵作羯磨人。不應出清淨比丘過罪。不應從他乞聽。不應言我當出汝罪。不應遮說布薩自恣。不應違逆清淨比丘。即時諸比丘。受佛教小却一面。與施越比丘作依止羯磨。施越得羯磨故。心悔折伏柔軟。從僧乞解依止羯磨。諸比丘以是事白佛。佛語諸比丘。若施越比丘心悔折伏。僧應與解。若更有如是人者。亦應與解。若比丘不如法行。僧不應與解依止羯磨。若與他受大戒。

〔說〕一〇 教誡二教化 〇十(應) 〇布薩自恣二說戒受戒 〇(依)十念 〇(便)一〇 〇十(僧) 〇(者)一〇 〇卷第三十終 〇在第三十一首 〇佛前行事本有白羯磨法上四字 〇尼十(如佛教) 〇來二僧 〇更十(罪) 〇作十(作) 〇〔僧〕一〇 〇得二應 〇得二應 〇〔我〕一〇

與他作依止。畜沙彌。若受教誡比丘尼羯磨。若先受不應教誡比丘尼。若重犯罪。若作相似罪。若作過是罪。若呵羯磨。若呵羯磨人。若從他乞聽。若出清淨比丘罪。若言我當出汝罪。若遮布薩自恣。違逆清淨比丘。若不心悔折伏柔軟。不應與解。若如法行。僧應與解依止羯磨。不與他受大戒。不與他依止。不畜沙彌。不受教誡比丘尼羯磨。若先受不應教誡比丘尼。不重犯罪。不作相似罪。不作過是罪。不呵羯磨。不呵羯磨人。不從他乞聽。不出清淨比丘罪。不言我當出汝罪。不遮布薩自恣。不違逆清淨比丘。若心悔折伏柔軟。應與解依止羯磨。解依止羯磨法者。一心和合僧。施越比丘從坐起。偏袒右肩脫革屣。胡跪合掌。作是言大德僧。念我施越比丘。數數犯罪數數悔過。無有齊限。故僧與我作依止羯磨。我得依止羯磨故。心悔折伏。今從僧乞解依止羯磨。僧憐愍故與我解。第二第三亦如是。乞即時一比丘僧中唱言。大德僧聽。是施越比丘。數數犯罪數數悔過。無有齊限。僧與我作依止羯磨。是施越比丘。得依止羯磨故。心悔折伏。今從僧乞解依止羯磨。若僧時到僧忍聽。僧與施越比丘解依止羯磨。是名白。如是白四羯磨。僧與施越比丘解依止羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。佛在舍衛國。爾時黑山國土。有馬宿滿宿二比丘。汚他家行惡行。汚他家皆見皆聞皆知。行惡行亦見亦聞亦知。是比丘共女人一床坐。共一盤食共器飲酒。中後食共食宿。噉宿

食。不受而食。不受殘食法。鼓簧拊唇作音樂聲。齒作伎樂彈銅鈸。彈多羅樹葉。作餘種種伎樂歌舞。著鬘環珞以香塗身。著香薰衣。以水相澆。自手採華亦使人採。自貫花鬘亦使人貫。自頭上著華亦使人著。自著耳環亦使人著。自將他婦女去若使人將去。若令象闍馬闍車闍步闍羊闍水牛闍狗闍雞闍男闍女闍。亦自共闍手打脚闍四向馳走。變易服飾。馳行跳躑。水中浮沒破截樹木。打臂拍髀。啼哭大喚或囁語諸異國語。蹣跚反行如魚。婉轉。擲物空中還自接取。與女人共大船上載。令作伎樂。乘象馬車與多人衆吹貝導道入園林中。作如是種種惡不淨事。諸比丘以是事白佛。佛語諸比丘。汝等與馬宿滿宿比丘作驅出羯磨。若更有如是比丘。亦應與作驅出羯磨。佛言。比丘於三事中有犯。僧應與作驅出羯磨。若破戒破見破威儀。有三種。應作驅出羯磨。惡闍惡靜惡相言。有三種非法非比丘。作驅出羯磨。可破人不現前作。不先說其罪作。不令憶念作。有三種。如法如比丘。尼。作驅出羯磨。不可破人現前作。先說其罪作。令憶念作。有三種。可破非法作。別衆作。人不現前作。有三種。不可破如法作。和合僧作。人現前作。有三種。可破非法作。別衆作。不先說其罪作。有三種。不可破如法作。和合僧作。先說其罪作。有三種。可破非法作。別衆作。不令憶念作。有三種。不可破如法作。和合僧作。令憶念作。有三種。作驅出羯磨。可破與不犯罪作。爲不可悔過作。與

已悔過作。有三種。作驅出羯磨。不可破爲犯罪作。爲可悔過作。與未悔過作。有三種。可破非法作。別衆作。與不犯罪作。有三種。不可破如法作。和合僧作。爲犯罪作。有三種。可破非法作。別衆作。爲不可悔過作。有三種。不可破如法作。和合僧作。爲可悔過作。有三種。可破非法作。別衆作。與已悔過作。有三種。不可破如法作。和合僧作。與未悔過作。驅出羯磨。驅出羯磨法者。一心和合僧。一比丘應僧中唱言。大德僧聽。是馬宿滿宿比丘。汚他家行惡行。汚他家皆見皆聞皆知。行惡行亦見亦聞亦知。今與某甲作驅出羯磨。若僧時到僧忍聽。僧與馬宿滿宿比丘作驅出羯磨。隨汝馬宿滿宿幾時不捨是不清淨行。隨爾所時。與汝作驅出羯磨。是名白。如是白四羯磨。僧與馬宿滿宿比丘作驅出羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。得驅出羯磨比丘行法者。不應與他受大戒。不得受他依止。不得畜沙彌。不得受教誡比丘尼羯磨。若先受不應教誡比丘尼。不重犯罪。不得受他依止。不得畜沙彌。不應重犯得驅出羯磨罪。不應作相似罪。不得作過是罪。不應呵羯磨。不應作羯磨人。不應出清淨比丘過罪。不應從他乞聽。不應言我當出汝罪。不應遮布薩自恣。不應違逆清淨比丘。應折伏心如法恭敬。若不如是法行者。盡形壽不得離驅出羯磨。即時諸比丘。受佛教小却一面。與馬宿滿宿作驅出羯磨。馬宿滿宿得驅出羯磨故。心悔折伏柔軟。從僧乞解驅出羯磨。諸比丘以是事白佛。佛語諸比丘。若馬宿滿宿比丘。心折伏

止十(若) ①[若先受] ②[應] ③[有] ④[今從僧乞] ⑤[今僧與] ⑥[令僧與] ⑦[僧] ⑧[黑二默] ⑨[二默] ⑩[二默] ⑪[二默] ⑫[二默] ⑬[二默] ⑭[二默] ⑮[二默] ⑯[二默] ⑰[二默] ⑱[二默] ⑲[二默] ⑳[二默] ㉑[二默] ㉒[二默] ㉓[二默] ㉔[二默] ㉕[二默] ㉖[二默] ㉗[二默] ㉘[二默] ㉙[二默] ㉚[二默] ㉛[二默] ㉜[二默] ㉝[二默] ㉞[二默] ㉟[二默] ㊱[二默] ㊲[二默] ㊳[二默] ㊴[二默] ㊵[二默] ㊶[二默] ㊷[二默] ㊸[二默] ㊹[二默] ㊺[二默] ㊻[二默] ㊼[二默] ㊽[二默] ㊾[二默] ㊿[二默]

磨若教誡比丘尼。若重犯罪。若作相似罪。若作過是罪。若呵羯磨人。若受清淨比丘起禮迎送。供養衣鉢。臥具洗脚拭脚脚机。若不病受他按摩。若作白衣相。若作外道相。若與外道共事。不應作便作。不學比丘戒。呵罵比丘。惡口向比丘。毀譽比丘。作方便令僧失住處失供養。欲折伏界內界外比丘。意圖誹謗相言。心不折伏不恭敬柔軟。若如是行者。不應與解不見擯。若得不見擯比丘。不與他受大戒。不與他作依止。不蓄沙彌。不受教誡比丘尼。羯磨。不教誡比丘尼。不重犯罪。不作相似罪。不作過是罪。不呵羯磨。不呵羯磨人。不受清淨比丘起禮迎送。供養衣鉢。臥具。不受洗脚拭脚脚机。若不病不應受他按摩。不作白衣相外道相。不與外道共事。作所應作。學比丘戒。不呵罵比丘。不惡口向比丘。不毀譽比丘。不作方便令僧失住處失供養。不欲折伏界內界外比丘。不喜誹謗相言。心悔折伏恭敬柔軟。若如是行者。應與解不見擯。解不見擯法者。一心和合僧。車匿比丘。應從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言。大德僧念。我車匿。犯可悔過罪。不如法見故。僧與我作不見擯。諸比丘不與我共事共住。白羯磨白二羯磨白四羯磨。布薩自恣及諸羯磨。不得入。立十四人數。厭惡我如旃陀羅。今我車匿。已心悔折伏柔軟。從僧乞解不見擯羯磨。僧憐愍故。與我解。第二第三亦如是。乞。即時一比丘僧中唱言。大德僧聽。是車匿比丘。犯罪不如法見。僧與

作不見擯羯磨。諸比丘不與共事。共住。白羯磨白二羯磨白四羯磨。布薩自恣。不得入十四人數。厭惡如旃陀羅。車匿比丘。今心悔折伏。從僧乞解不見擯羯磨。若僧時到僧忍聽。與車匿比丘解不見擯羯磨。是名白。如是白四羯磨。僧與車匿比丘解不見擯羯磨。竟。僧忍默然故。是事如是持。佛在俱舍國。爾時長老車匿。犯可悔過罪。諸比丘憐愍欲利益安樂故。語其過罪。教令如法悔過。答言。我見是罪。不能如法悔過。諸比丘以是事白佛。佛語諸比丘。汝等與車匿。作不作擯羯磨。若更有如是人。亦應與作。佛言。若比丘三事中隨犯。應與作不作擯羯磨。若破戒若破見若破威儀。應與作不作擯。復有三事。僧應與不作擯。喜聞喜誨相言。僧欲作不作擯時。先應思惟五事。若我等與是比丘作不作擯。不共布薩作諸羯磨。不共中食。不共帶鉢那。不隨上座起禮迎送。以是因緣故。圖誹謗事起。相言相罵。僧破僧誨僧別。僧異。思惟是五法已。不應作擯。若我等與是比丘作不作擯。不共布薩作諸羯磨。不共中食。帶鉢那。不隨上座起禮迎送。以是因緣故。不起誹謗。相言相罵。僧和合無誹無別無異。思惟是五法已。應與作擯。犯罪比丘亦應思惟五法。是諸比丘與我作不作擯。不得共我布薩自恣作諸羯磨。不共中食。帶鉢那。不隨上座起。迎禮拜。何以故。諸比丘樂持戒有慚愧。不能為我故隨愛。隨瞋。隨怖。隨癡行。思惟是五法已。應受不作擯羯磨。不作擯羯

磨法者。一心和合僧。一比丘僧中唱言。大德僧聽。是車匿比丘犯罪見罪。不能如法悔過。若僧時到僧忍聽。僧與車匿比丘作不作擯。隨汝車匿幾時犯罪見罪。不能如法悔過。僧隨爾所時。與汝作不作擯。諸比丘不共汝作諸羯磨。若白羯磨白二羯磨白四羯磨。布薩自恣。不得入。立十四人數。不與汝共事共住。厭惡汝如旃陀羅。是名白。如是白四羯磨。僧與車匿比丘作不作擯羯磨。竟。僧忍默然故。是事如是持。得不作擯比丘行法者。不應與他受具戒。不應與他作依止。不應蓄沙彌。不應受教誡比丘尼羯磨。若先受不應教誡。不應重犯罪。不應作相似罪。不應作過是罪。不應呵罵。不應呵罵人。不應出清淨比丘過。不應受清淨比丘起禮迎送。供養衣鉢。臥具。不應受洗脚拭脚脚机。供養。除病不應受他按摩。應心悔折伏柔軟。佛言。若不如是法行者。盡形不得離是羯磨。即時諸比丘。受佛教小却一面。與車匿比丘作不作擯羯磨。已。車匿比丘心不折伏。作是言。我何豫汝等事。我不數汝等。作是語已。便持衣鉢。向迦國摩竭國迦尸國橋薩羅國鳩留國阿葉。諸伽阿般提國。從一住處至一住處。諸國土比丘。聞車匿比丘被擯。諸比丘不共作擯。不共住。於衆事中若白羯磨白二羯磨白四羯磨。布薩自恣。不得入。立十四人數。不得共事共住。厭惡如旃陀羅。皆不共住共事。車匿比丘還俱舍國。心悔折伏。從僧乞解。不作擯羯磨。諸比丘以是事白佛。佛語諸比丘。汝

①〔若〕一②③ ④〔供養〕一⑤⑥ ⑦〔他〕一⑧⑨ ⑩〔若〕一⑪⑫ ⑬〔大德僧念〕一⑭⑮ ⑯〔共住〕一⑰⑱ ⑲〔國〕一⑳ ㉑〔相言相罵〕一㉒
㉓①② ㉔③④ ㉕⑤⑥ ㉖⑦⑧ ㉗⑨⑩ ㉘⑪⑫ ㉙⑬⑭ ㉚⑮⑯ ㉛⑰⑱ ㉜⑲⑳ ㉝㉑㉒ ㉞㉓㉔ ㉟㉕㉖ ㊱㉗㉘ ㊲㉙㉚ ㊳㉛㉜ ㊴㉝㉞ ㊵㉟㊱ ㊶㊲㊳ ㊷㊴㊵ ㊸㊶㊷ ㊹㊸㊹ ㊺㊹㊺ ㊻㊺㊻ ㊼㊻㊼ ㊽㊼㊽ ㊾㊽㊾ ㊿㊾㊿

等與車匿比丘解不作擗。若更有如是人。亦應與解。若擗比丘不如行法者。僧不應與解。若與他受具戒。與他作依止。若畜沙彌。若受教誡比丘尼羯磨。若教誡比丘尼。若重犯罪。若作相似罪。若作過是罪。若呵羯磨。若呵羯磨人。若受清淨比丘起禮迎送供養衣鉢臥具洗脚拭脚脚机若不病受他按摩若作白衣相作外道相若與外道共事。不應作便作。不學比丘戒。呵罵比丘。惡口向比丘。毀譽比丘。作方便令僧失住處失供養。欲折伏界內界外比丘。喜鬪諍相言。心不悔折伏恭敬柔軟若不如是行者。不應與解不作擗。若得不作擗比丘。不與他受具戒。不與他作依止。不畜沙彌。不受教誡比丘尼羯磨。不教誡比丘尼。不重犯罪。不作相似罪。不作過是罪。不呵羯磨。不呵羯磨人。不受清淨比丘起禮迎送供養衣鉢臥具洗脚拭脚脚机不病不受按摩。不作白衣相。不作外道相。不與外道共事。作所應作學比丘戒。不呵罵比丘。不惡口向比丘。不毀譽比丘。不方面便令僧失住處失供養。不欲折伏界內界外比丘。不喜鬪諍相言。心悔折伏恭敬柔軟。若如是行者。應與解不作擗。解不作擗法者。一心和合僧。車匿比丘。應從坐起偏袒右肩脫革履胡跪合掌作是言。大德僧憶念。我車匿犯罪見罪不能如法悔故。僧與我作不作擗。諸比丘不與我共事共住作白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣。不得入。立十四人數。厭惡我如旃陀羅。我車匿。今心悔折伏柔軟從僧乞解不作擗羯磨。僧憐愍故。與我

解。第二第三亦如是。即時一比丘僧中唱言。大德僧聽。是車匿比丘。犯罪見罪不能如法悔過。僧與作不作擗羯磨。諸比丘不與共事共住。共作白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣。不得入。立十四人數。厭惡如旃陀羅。車匿比丘。得是羯磨故。心悔折伏柔軟從僧乞解不作擗羯磨。若僧時到僧忍聽。與車匿比丘解不作擗羯磨是名白。如是白四羯磨。僧與車匿比丘解不作擗羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。佛在舍衛國。爾時阿利吒比丘。生惡邪見言。我如是知佛法義。佛所說障法行。是障法不能障道。諸比丘以是事白佛。佛語諸比丘。汝等與阿利吒比丘作不捨惡邪見擗。若更有如是人。亦應與作。佛言。若比丘三事中有犯。應與作惡邪不除擗。若破戒若破見若破威儀。復有三事。惡鬪諍諍意相言。僧與作惡邪不除擗。爾時先應思惟五法。若我等與是比丘作惡邪不除擗。不共布薩作諸羯磨。不共中食。帶鉢那。不隨上座起禮迎送。以是因緣故。緣故。鬪諍事起相言相罵。僧破僧諍僧別僧異。思惟是事已。不應作擗。若我與是比丘作惡邪不除擗。不共布薩作諸羯磨。不共中食。帶鉢那。不隨上座起禮迎送。以是因緣故。起鬪諍相言相罵。僧和合無諍無別無異。思惟是事已。應與作擗。犯罪比丘亦應思惟五事。是諸比丘與我作惡邪不除擗。不得共我布薩作諸羯磨。不得共我中食。帶鉢那。不隨上座起禮迎送。何以故。諸比丘有慚愧樂持

戒。不能為我故隨愛。隨瞋。隨怖。隨癡行。思惟是事已。應受惡邪不除擗。惡邪不除擗法者。一心和合僧。一比丘僧中唱言。大德僧聽。是阿利吒比丘生惡邪見言。我如是知佛法義。佛所說障法行。是障法不能障道。若僧時到僧忍聽。僧與阿利吒比丘作惡邪不除擗。汝阿利吒。隨汝幾時生惡邪見不如法悔過。僧隨爾所時。與汝作惡邪不除擗。諸比丘不共汝作羯磨。不共汝住於僧事中。若白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣。不得入。十四人數。不與汝共事共住。厭惡汝如旃陀羅。是名白。如是白四羯磨。僧與阿利吒比丘作惡邪不除擗羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。惡邪不除擗比丘行法者。不應與他受具戒。不應與他作依止。不應畜沙彌。不應受教誡比丘尼羯磨。若先受者不應教誡。不應重作罪。不應作相似罪。不應作過是罪。不應呵羯磨。不應呵羯磨人。不應受清淨比丘起禮迎送供養衣鉢臥具洗脚拭脚脚机。若不病不應受。他按摩。應。悔心折伏柔軟。佛言。若得擗比丘不如是行者。盡形不得離是羯磨。即時諸比丘。受佛教已小却一面。與阿利吒比丘作惡邪不除擗。心悔折伏柔軟從僧乞解。諸比丘以是事白佛。佛語諸比丘。汝等與阿利吒比丘解惡邪不除擗。若更有如是人。亦應與解。若擗比丘不如惡邪不除擗行法者。僧不應與解。若與他受具戒。與他作依止。若畜沙彌。若受教誡比丘尼羯磨。若教誡比丘尼若重犯罪。若作相似罪。若作過是罪。若呵

●阿利吒若三事不應作●●車匿十(比丘)●●[共]一●●得二俱●●[他]一●●悔心二心悔●●

羯磨。若呵羯磨人。若受清淨比丘起禮迎送供養衣鉢臥具洗脚拭脚脚机。若不病不應受他按摩。若作白衣相作外道相。若與外道共事。不應作便作。不學比丘戒。呵罵比丘。惡口向比丘。毀些比丘。作方便令僧失住處失利養。欲折伏界內界外比丘。意圖誣相言。心不折伏恭敬柔軟。若如是行者。不應與解。若攢比丘。不與他受具戒。不與他作依止。不畜沙彌。不受教誡比丘尼羯磨。不教誡比丘尼。不重犯罪。不作相似罪。不作過是罪。不呵羯磨。不呵羯磨人。不受清淨比丘起禮迎送供養衣鉢臥具洗脚拭脚脚机。不病不應受他按摩。不作白衣。相外道相。不與外道共事。作所應作。學比丘戒。不呵罵比丘。不惡口向比丘。不毀些比丘。不作方便令僧失住處失利養。不欲折伏界內界外比丘。不意圖誣相言。心悔折伏恭敬柔軟。若如是行者。應與解。惡邪不除攢。解惡邪不除攢法者。一心和合僧。阿利吒比丘。應從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言。大德僧憶念。我阿利吒生惡邪見。作如是言。我知佛法義佛所說障法行。是障法不能障道故僧與我作惡邪不除攢。諸比丘不與我共事共住作白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣。不得入十四人數。厭惡我如旃陀羅。我阿利吒。今心悔折伏柔軟從僧乞解惡邪不除攢羯磨僧憐愍故。與我解。第二第三亦如是乞。卽時一比丘僧中唱言。大德僧聽是阿利吒比丘生惡邪見。作如是言。我知佛法義佛說障法行。是障法

不能障道。僧與作惡邪不除攘。羯磨。諸比丘不與共事共住。作白羯磨。白二羯磨。白四羯磨。布薩自恣。不得入十四人數。厭惡如旃陀羅。阿利吒比丘。得是羯磨故。心悔折伏柔軟。從僧乞解惡邪不除攘羯磨。若僧時到僧忍聽。與阿利吒比丘解惡邪不除攘羯磨。是名白。如是白四羯磨。僧與阿利吒比丘解惡邪不除攘羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。

⑤ 八法
⑥ 般
⑦ 茶
竟

十誦律卷第三十二 第五誦四之四

④後秦北印度三藏弗若多羅譯

悔法第五 八法中苦切憐
愍第四之餘

佛在舍衛國。爾時迦留陀夷比丘。故出精。犯一僧伽婆尸沙罪。不覆藏。語諸比丘言。大德。我故出精。犯一僧伽婆尸沙罪。不覆藏。我當云何。諸比丘。以是事白佛。佛語諸比丘。迦留陀夷比丘。故出精。犯一僧伽婆尸沙罪。不覆藏。應與作六夜摩那埵羯磨。若更有如是比丘。僧亦應與作。作法者。一心和合僧。是迦留陀夷比丘。從坐起。偏袒右肩。脫革屣。胡跪合掌。作是言。大德。僧憶念。我迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。我迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。我今從衆僧乞六夜摩那埵。僧與我迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一

罪不覆藏。與我六夜摩那埤。憐愍故。

第二更說。大德僧憶念。我迦留陀夷比丘
故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。我
迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。
一罪不覆藏。我今從衆僧乞六夜摩那埵。僧
與我迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙
罪。一罪不覆藏。與我六夜摩那埵。憐愍故。
第三更說。大德僧憶念。我迦留陀夷比丘。故
出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。我
迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。
一罪不覆藏。我今從衆僧乞六夜摩那埵。僧
與我迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙
罪。一罪不覆藏。與我六夜摩那埵。憐愍故。即
時一比丘僧中唱言。大德僧聽。是迦留陀夷
比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆
藏。是迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸
沙罪。一罪不覆藏。從僧乞六夜摩那埵。若僧
時到僧忍聽。是迦留陀夷比丘。故出精。犯此
僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。與六夜摩那埵
是名白。

第一大德僧聽。是迦留陀夷比丘。故出精犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。是迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。從僧乞六夜摩那埵。僧迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。當與六夜摩那埵。誰諸長老忍。迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。當與六夜摩那埵者。默然若不忍便說。是初羯磨。第二我更說。大德僧聽。是迦留陀夷比丘。

①相十(不作)②③今二已④佛十(所)⑤〔佛〕一⑥障十(道)⑦⑧〔八法…竟〕十字一⑨⑩般若虛伽二中舌切病廢⑪⑫四二三⑬⑭律十(第五誦)⑮此下聖本有光明皇后願文⑯〔之四〕一⑰譌繞同真宋元明宮四本如首卷,聖本缺⑱〔八法中僧殘〕十情,〔悔法第五〕一⑲悔法第五八法白病法下⑳〔八法…餘〕十一字一㉑㉒〔(第二…故)二百二字=(如是三說)四字⑳〔此〕一㉓〔(第二…廢)二百七十九字=(如是三說)四字⑳

故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。是迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。從僧乞六夜摩那埵。僧是迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。當與六夜摩那埵。誰諸長老忍。迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。當與六夜摩那埵者默然。若不忍說。是第二羯磨第三。我更說。大德僧聽。是迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。是迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。從僧乞六夜摩那埵。僧是迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。當與六夜摩那埵者默然。若不忍說。第三羯磨。

僧^④已與迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏六夜廩那埵竟。僧忍默然故。是事如是持。

迦留陀夷比丘。僧中行六夜摩那埵竟。語諸比丘言。諸大德。我當云何。諸比丘以是事白佛。佛語諸比丘。汝等當與迦留陀夷比丘出罪犯此。僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏已。僧中行六夜摩那埵。當與出罪。若更有如是人。亦應與出罪。出罪法者。一心和合僧。是迦留陀夷比丘。應從坐起。偏袒右肩。脫革屣。胡跪合掌。作是言。大德僧憶念。我迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。我先已僧中乞六夜摩那埵。僧已與我六

夜摩那埵。我已僧中行六夜摩那埵。我迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。僧中行六夜摩那埵竟。今從僧乞出罪。僧我迦留陀夷比丘。犯僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。已僧中行六夜摩那埵。竟。僧當與我出罪。憐愍故。第二我更說。大德僧憶念。我迦留陀夷比丘。故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏。我先已僧中乞六夜摩那埵。僧已與我六夜摩那埵。我已僧中行六夜摩那埵。我迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。僧中行六夜摩那埵。今從僧乞出罪。僧我迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。已僧中行六夜摩那埵。竟。僧當與我出罪。憐愍故。第三我更說。

僧時到僧忍聽。僧是迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。已僧中行六夜摩那埵竟。僧今當與出罪。如是白。

第一大德僧聽。是迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。先已從僧乞六夜摩那埵。僧與六夜摩那埵已。僧中行六夜摩那埵竟。是迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。僧中已行六夜摩那埵竟。今從僧乞出罪。僧迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。已行六夜摩那埵竟。僧當與出罪。誰諸長老忍。是迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。已行六夜摩那埵竟。僧今當與出罪者默然。若不忍便說。是初羯磨。

第二我更說。大德僧聽。是迦留陀夷比丘。

五字同本作夾註 ①已十(忍)②③ ④(憤)一⑤⑥ ⑦(第二我更說)一
初觀塵四字明本作夾註 ⑧((第二…磨))三百七十七字二((如是三說))

大德僧憶念。我迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。我先已僧中乞六夜摩那埵。僧已與我六夜摩那埵。我已僧中行六夜摩那埵。我迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。僧中行六夜摩那埵竟。今從僧乞出罪。僧我迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。已僧中行六夜摩那埵竟。僧當與我出罪。憐愍故。即時一比丘僧中唱言。大德僧聽。是迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。先已從僧乞六夜摩那埵。僧與六夜摩那埵。已僧中行六夜摩那埵竟。是迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。僧中已行六夜摩那埵竟。從僧乞出罪。若

犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。先已從僧乞六夜摩那埵。僧與六夜摩那埵已。僧中行六夜摩那埵竟。迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。僧中已行六夜摩那埵竟。今從僧乞出罪。僧迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。已行六夜摩那埵竟。僧當與出罪。諸長老忍。是迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。已行六夜摩那埵竟。僧今當與出罪者默然。若不忍便說。是第二羯磨。

第三我更說。大德僧聽。是迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。先已從僧乞六夜摩那埵。僧與六夜摩那埵。已

●是第二羯磨五字明本作夾註 ●第上明本有是字，是第三羯磨五字同本作夾註 ●已十(忍)●(憤)——●(第二我更說)一
●●●●●(第二…教)二百八十二字二((如是三說))四字● ●是初羯磨四字明本作夾註 ●((第二…磨))三百七十七字二((如是三說))
四字● ●是第二羯磨五字明本作夾註 ●已三寶●●

僧中行六夜摩那埵竟。是迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。僧中行六夜摩那埵竟。今從僧乞出罪。僧迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。已行六夜摩那埵竟。僧當與出罪。誰諸長老忍。是迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。已行六夜摩那埵竟。僧今當與出罪者默然。若不忍便說。是第三羯磨。僧已與迦留陀夷比丘出罪竟。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。已僧中行六夜摩那埵竟。僧忍默然故。是事如是持。

佛在舍衛國。爾時迦留陀夷比丘故出精。犯一僧伽婆尸沙罪。不覆藏。語諸比丘。我故出精。犯一僧伽婆尸沙罪。不覆藏。我今云何。諸比丘以是事白佛。佛語諸比丘。汝等與迦留陀夷比丘六夜摩那埵。若更有如是人。亦應作。作法者。是一心和合僧。迦留陀夷從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言。大德僧憶念。我迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。我迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。我今從僧乞六夜摩那埵。僧與迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。與我六夜摩那埵。憐愍故。第二更說。大德僧憶念。我迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。我迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。我今從僧乞六夜摩那埵。僧與迦留陀夷比丘故出

精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏。與我六夜摩那埵憐愍故。第三更說。大德僧慍念。我迦留陀夷比丘。故出精。犯。此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。我迦留陀夷比丘。故出精。犯。此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。我今從僧乞六夜摩那埵。僧與我迦留陀夷比丘。故出精。犯。此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。與我六夜摩那埵。憐愍故。即時一比丘僧中唱言。大德僧聽。是迦留陀夷比丘。故出精。犯。此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。是迦留陀夷比丘。故出精。犯。此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。從僧乞六夜摩那埵。若僧時到僧忍聽。是迦留陀夷比丘。故出精。犯。此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。與六夜摩那埵。是名白。大德僧聽。是迦留陀夷比丘。故出精。犯。此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。是迦留陀夷比丘。故出精。犯。此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。從僧乞六夜摩那埵。僧與我迦留陀夷比丘。故出精。犯。此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。當與六夜摩那埵。誰諸長老忍。與迦留陀夷比丘。故出精。犯。此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。當與六夜摩那埵者默然。若不忍便說。是初羯磨。

第二大德僧聽是迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。是迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。從僧乞六夜摩那埵。僧是迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。當與六夜摩那埵。誰諸長老忍。迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。當

與六夜摩那埵者默然。不忍。便說。是第二羯磨。第三更說。大德僧聽。是迦留陀夷比丘。放出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。是迦留陀夷比丘。放出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。從僧乞六夜摩那埵。僧迦留陀夷比丘。放出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。當與六夜摩那埵。誰諸長老忍。迦留陀夷比丘。放出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。當與迦留陀夷比丘。六夜摩那埵者默然。不忍。便說。是第三羯磨。僧已忍。與迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。放出精。一罪不覆藏。六夜摩那埵竟。僧忍默然故。是事如是持。是迦留陀夷比丘。行六夜摩那埵時。已過爾所日。爾所日未過。是中放出精。更犯一僧伽婆尸沙罪。不覆藏。迦留陀夷語諸比丘。大德。我放出精。犯一僧伽婆尸沙罪。不覆藏。故從僧乞六夜摩那埵。僧與我六夜摩那埵。我行六夜摩那埵時。已爾所日。爾所日未過。是中放出精。更犯一僧伽婆尸沙罪。不覆藏。今當云何。諸比丘。以是事白佛。佛語諸比丘。汝等與迦留陀夷比丘。行摩那埵時。放出精。犯一僧伽婆尸沙罪。不覆藏。故與作本日治。若更有如是人。亦應與作。作法者。一心和合僧。迦留陀夷比丘。從坐起。偏袒右肩。脫革屣。胡跪合掌。作是言。大德。僧憶念。我迦留陀夷比丘。放出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。從僧乞六夜摩那埵。僧與我六夜摩那埵。我行六夜摩那埵時。已爾所日。爾所日未過。更犯一僧伽婆尸沙罪。放出

①是第三羯磨五字明本作夾註 ②〔是〕一○③④⑤〔一邪〕一○⑥⑦〔第二…故〕百九十九字二(如是三說)四字⑧⑨〔此〕一○*, 此二一○* ⑩是初羯磨四字宋元明宮四本俱作夾註 ⑪〔第二…磨〕二百八十一字二(如是三說)四字⑫⑬更二者一○* ⑭是第二羯磨五字宋元明宮四本俱作夾註 ⑮是第三羯磨五字明本宮本作夾註 ⑯第三羯磨四字宋本元本作夾註

精一罪不覆藏。今從僧乞本日治。僧與我迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。僧當與我本日治。憐愍故。^(三)
第二
大德僧憶念。我迦留陀夷比丘。故出精犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。從僧乞六夜摩那埵。僧與我六夜摩那埵。我行六夜摩那埵已爾所日。爾所日未過。更犯一僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。今從僧乞本日治。僧與我迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。僧當與我本日治。憐愍故。

即時一比丘僧中唱言：

大德僧聽。是迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。先已從僧乞六夜摩那埵。僧與六夜摩那埵。行六夜摩那埵已。爾所日。爾所日未過。是中更犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。僧是迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。從僧乞本日治。若僧時到僧忍聽。是迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。僧今當與本日治。如是白。

[illegible]

日治。誰諸長老忍。是迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。當與本日治者默然。若不忍便說。是第三羯磨。僧已與本日治竟。迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。僧忍默然故。是事如是持。迦留陀夷比丘。中間犯一罪。行本日治。行六夜摩那埵竟。語諸比丘。我當云何。諸比丘以是事白佛。佛語諸比丘。汝等當與迦留陀夷比丘出罪。中間犯一罪。行本日治。行六夜摩那埵竟。若更有如是人。亦應與出罪。出罪法者。一心和合僧。是迦留陀夷比丘。從坐起偏袒右肩脫革屣。胡跪合掌作是言。大德僧憶念。我迦留陀夷比丘。故出精犯。此僧伽婆尸沙一罪不覆藏。從僧乞六夜摩那埵。僧與我六夜摩那埵。我行六夜摩那埵。時已爾所日。爾所日未過。中間更犯一罪。我先從僧乞本日治。僧與我本日治。迦留陀夷比丘中間犯一罪。得本日治行六夜。摩那埵竟。今從僧乞出罪。僧與我迦留陀夷比丘中間犯一罪。行本日治行六夜摩那埵竟。當與我出罪。憐愍故。

第二十大德。僧憶念。我迦留陀夷比丘。故出精犯。此僧伽婆尸沙罪。* 一罪不覆藏。從僧乞六夜摩那埵。僧與我六夜摩那埵。我行六夜摩那埵。時已爾所日。爾所日未過。中間犯一罪。我先從僧乞本日治。僧與我本日治。我迦留陀夷比丘。中間犯一罪。○行本日治。行六夜摩那埵竟。今從僧乞出罪。僧與我迦留陀夷比丘中間犯一罪。* 行本日治行六夜

①〔第二…言〕二百五十一字二(如是三說)四字② ③二十(更說)④ ⑤〔一語〕一⑥ ⑦與十(我)⑧ ⑨是初羯磨四字宋元明宮四本作夾注 ⑩〔第二…磨〕三百七十四字二(如是三說)四字⑪ ⑫是第二羯磨五字宋元明三本作夾注 ⑬〔是第三羯磨〕一⑭ ⑮是第三羯磨五字明本作夾注 ⑯已十(私)⑰ ⑱〔行〕一⑲ ⑳此二一⑳*㉑〔與〕一㉒*㉓〔第二…故〕二百八十八字二(如是三說)四字⑳ ㉔〔行〕一㉕* ㉖〔從僧〕一㉗ ㉘〔犯〕一㉙

摩那埵竟。僧當與我出罪。憐愍故。第三大德。僧憶念。我迦留陀夷比丘。故出精。犯。此僧。伽婆尸沙。一罪不覆藏。從僧乞六夜摩那埵。僧與我六夜摩那埵。我行六夜摩那埵。時已。爾所日。爾所日未過。中間犯一罪。我先從僧。乞本日治。僧與我本日治。我迦留陀夷比丘。中間犯一罪。行本日治。行六夜摩那埵。今。從僧乞出罪。僧我迦留陀夷比丘。中間犯一罪。行本日治。行六夜摩那埵。僧當與我。出罪。憐愍故。即時一比丘僧中。唱。大德僧。聽。是迦留陀夷比丘。故出精。犯。此僧伽婆尸沙罪。不覆藏。從僧乞六夜摩那埵。僧與六夜摩那埵。僧中行六夜摩那埵。時已。爾所日。爾所日未過。是中更犯一罪。故出精。犯。此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。從僧乞本日治。僧已與本日治。是迦留陀夷比丘。中間犯一罪。已行本日治。已僧中行六夜摩那埵。竟。今從僧乞出罪。若僧時到僧忍聽。僧是迦留陀夷比丘。中間犯一罪。已行本日治。已僧中行六夜摩那埵。竟。僧今當與出罪。如是。白。

大德僧聽。是迦留陀夷比丘。犯僧伽婆尸沙罪。故出精不覆藏。先已從僧乞六夜摩那埵。僧與六夜摩那埵。僧中行六夜摩那埵。時已。爾所日。爾所日未過。是中間犯一僧伽婆尸沙罪。故出精不覆藏。先已從僧乞本日治。僧與本日治。是迦留陀夷比丘。是中更犯一罪。行本日治。行六夜摩那埵。當與出罪。諸諸長老忍。是迦留陀夷比丘。是中犯一罪。行本日治。行六夜摩那埵。當與出罪者默然。若不忍便說。是初羯磨。

第二更說。大德僧聽。是迦留陀夷比丘。犯僧伽婆尸沙罪。故出精不覆藏。先已從僧乞六夜摩那埵。僧與六夜摩那埵。僧中行六夜摩那埵。時已。爾所日。爾所日未過。是中間犯一僧伽婆尸沙罪。故出精不覆藏。先已從僧乞本日治。僧與本日治。是迦留陀夷比丘。是中更犯一罪。行本日治。行六夜摩那埵。當與出罪者默然。若不忍便說。是第二羯磨。

第三更說。大德僧聽。是迦留陀夷比丘。犯僧伽婆尸沙罪。故出精不覆藏。先已從僧乞六夜摩那埵。僧與六夜摩那埵。僧中行六夜摩那埵。時已。爾所日。爾所日未過。是中間犯一僧伽婆尸沙罪。故出精不覆藏。先已從僧乞本日治。僧與本日治。是迦留陀夷比丘。是中更犯一罪。行本日治。行六夜摩那埵。當與出罪者默然。若不忍便說。是第二羯磨。

第三更說。大德僧聽。是迦留陀夷比丘。犯僧伽婆尸沙罪。故出精不覆藏。先已從僧乞六夜摩那埵。僧與六夜摩那埵。僧中行六夜摩那埵。時已。爾所日。爾所日未過。是中間犯一僧伽婆尸沙罪。故出精不覆藏。先已從僧乞本日治。僧與本日治。是迦留陀夷比丘。是中更犯一罪。行本日治。行六夜摩那埵。當與出罪者默然。若不忍便說。是第二羯磨。

第三更說。大德僧聽。是迦留陀夷比丘。犯僧伽婆尸沙罪。故出精不覆藏。先已從僧乞六夜摩那埵。僧與六夜摩那埵。僧中行六夜摩那埵。時已。爾所日。爾所日未過。是中間犯一僧伽婆尸沙罪。故出精不覆藏。先已從僧乞本日治。僧與本日治。是迦留陀夷比丘。是中更犯一罪。行本日治。行六夜摩那埵。當與出罪者默然。若不忍便說。是第二羯磨。

本日治。行六夜摩那埵。僧忍默然故。是事如是持。

佛在舍衛國。爾時迦留陀夷比丘。故出精。犯一僧伽婆尸沙罪。覆藏。語諸比丘諸長老。我迦留陀夷比丘。故出精。犯一僧伽婆尸沙罪。覆藏。今當云何。諸比丘以是事白佛。佛語諸比丘。汝等當與迦留陀夷比丘。故出精。犯一僧伽婆尸沙罪。若若干日覆藏。隨覆藏日。與作別住。若更有如是比丘。僧亦應和合與作別住。如是應作。一心和合僧。迦留陀夷比丘。從坐起偏袒右肩脫革屣。胡跪合掌作是言。大德僧憶念。我迦留陀夷比丘。故出精。犯一僧伽婆尸沙罪。覆藏。我迦留陀夷比丘。故出精。犯一僧伽婆尸沙罪。若若干日覆藏。隨覆藏日。從僧乞別住。僧我迦留陀夷比丘。故出精。犯僧伽婆尸沙罪。隨覆藏日。與我別住。憐愍故。

第三更說。大德僧憶念。我迦留陀夷比丘。故出精。犯一僧伽婆尸沙罪。覆藏。我迦留陀夷比丘。故出精。犯一僧伽婆尸沙罪。若若干日覆藏。隨覆藏日。從僧乞別住。僧我迦留陀夷比丘。故出精。犯僧伽婆尸沙罪。隨覆藏日。與我別住。憐愍故。

第三更說。大德僧憶念。我迦留陀夷比丘。故出精。犯一僧伽婆尸沙罪。覆藏。我迦留陀夷比丘。故出精。犯一僧伽婆尸沙罪。若若干日覆藏。隨覆藏日。從僧乞別住。僧我迦留陀夷比丘。故出精。犯僧伽婆尸沙罪。隨覆藏日。與我別住。憐愍故。

●三十(更說)● ●此二一● ●(一)一● ●(六夜摩那埵)● ●(十)● ●(一)十● ●(僧中)一● ●(時)一● ●更二間● ●(已僧中行)一● ●(僧中行)一● ●中十(間)● ●(竟已行)一● ●(住)一● ●是初羯磨四字明本作夾註 ●(第二...摩)三百九十三字二(如是三說)四字 ●中十(間)● ●是第二羯磨五字宋元明宮四本俱作夾註 ●治十(竟日)● ●是第三羯磨五字宋元明宮四本俱作夾註。上註中第三元本作第二 ●已十(五)● ●治十(竟)● ●(第二...故)百七十八字二(如是三說)四字●

陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。是迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪若千日覆藏。從僧乞別住法。若僧時到僧忍聽。是迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪若千日覆藏。與別住法。如是白。

大德僧聽。是迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。是迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪若千日覆藏。從僧乞別住法。僧迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪若千日覆藏。當與別住。誰諸長老忍。迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪若千日覆藏。今與別住者默然。若不忍便說。是初羯磨。

第二更說。大德僧聽。是迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。是迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪若千日覆藏。從僧乞別住。僧迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪若千日覆藏。當與別住。誰諸長老忍。迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪若千日覆藏。今與別住者默然。若不忍便說。是第二羯磨。

與別住者默然。若不忍便說。是第三羯磨。僧與迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪若千日覆藏。與別住者默然。故是事如是持。

是迦留陀夷比丘。行若干日覆藏別住竟。語諸比丘言。諸長老。我當云何。諸比丘以是事白佛。佛語諸比丘。汝等當與迦留陀夷比丘六夜摩那埵。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精。一罪若千日覆藏。已僧中行別住。當與六夜摩那埵。若更有如是人。亦應與作六夜摩那埵。作法者。一心和合僧。是迦留陀夷比丘。從坐起偏袒右肩脫革屣。胡跪合掌作是言。大德僧憶念。我迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪若千日覆藏。我先已僧中乞別住。僧已與我別住。我已僧中行別住。我迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精。一罪若千日覆藏。僧中行別住竟。今從僧乞六夜摩那埵。僧我迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精。一罪若千日覆藏。已僧中行別住竟。僧當與我六夜摩那埵。隣惡故。如是三說。

即時一比丘僧中唱言。大德僧聽。是迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精。一罪若千日覆藏。先已從僧乞別住。僧與別住。已僧中行別住。今從僧乞六夜摩那埵。是迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精。一罪若千日覆藏。已僧中行別住竟。從僧乞六夜摩那埵。若僧時到僧忍聽。僧是迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精。一罪若千日覆藏。

藏。已僧中行別住竟。僧今當與六夜摩那埵。如是白。大德僧聽。是迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精。一罪若千日覆藏。先已從僧乞若干日別住。僧與若千日別住。已僧中行若干日別住竟。是迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精。一罪若千日覆藏。僧中行別住竟。今從僧乞六夜摩那埵。僧迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精。一罪若千日覆藏。已僧中行若干日別住竟。僧當與六夜摩那埵。誰諸長老忍。是迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精。一罪若千日覆藏。已行若干日別住竟。僧今當與六夜摩那埵者默然。若不忍便說。是初羯磨如是應三說。

僧已與迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精。一罪若千日覆藏。與別住竟。與六夜摩那埵。僧忍默然。故是事如是持。是迦留陀夷比丘。僧中行若干日覆藏別住六夜摩那埵竟。語諸比丘言。諸長老。我當云何。諸比丘以是事白佛。佛語諸比丘。汝等當與迦留陀夷比丘出罪。若干日覆藏別住竟。僧與六夜摩那埵。若更有如是比丘。亦應與作法者。一心和合僧。是迦留陀夷比丘。從坐起偏袒右肩。脫革屣胡跪合掌作是言。大德僧憶念。我迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪若千日覆藏。我先已僧中乞若干日覆藏別住。僧與我若干日覆藏別住。我僧中行若干日覆藏別住。我僧中行若干日覆藏別住。從僧乞六夜摩那埵。僧與

◎是初羯磨四字宋元明三本作夾註 ◎〔第二一處〕二百七十字二〔如是三說〕四字◎ ◎忍十〔者〕◎◎ ◎是第二羯磨五字宋元明言四本俱作夾註 ◎是第三羯磨五字宋元明言四本俱作夾註 ◎〔若干日〕一◎ ◎已二以◎ ◎說二僧◎ ◎如是三說四半宋元明言四本俱作夾註 ◎〔竟〕一◎ ◎千二于◎ ◎是初羯磨如是應三說九字明本作夾註 ◎〔處〕一◎

僧已與本日治。迦留陀夷比丘故出精。犯僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。與本日治竟。僧忍默然故。是事如是持。

*是迦留陀夷比丘。中間犯罪得本日治。先罪行別住竟。僧中行六夜摩那埵竟。語諸比丘。長老。我當云何。諸比丘以是事白佛。佛語諸比丘。汝等與迦留陀夷比丘出罪。中間犯罪得本日治。先罪行別住竟。僧中行六夜摩那埵竟。與出罪。若更有如是比丘。亦應作出罪。出罪法者。一心和合僧。是迦留陀夷比丘。從坐起偏袒右肩脫革屣。胡跪合掌作是言。大德僧憶念。我迦留陀夷比丘故出精。犯僧伽

●〔藏〕一●○●● ●犯十(此)●* ●僧二便● ●以二已●● ●〔雪中〕一●* ●從僧乞二僧與●* ●〔道賢…池〕二十六字一●

木叉佛語目連。是癡人得大重罪。惜佛及僧故。目連。若佛於。不淨衆中說。波羅提木叉者。是不清淨人頭破七分。目連。從今汝等當自說波羅提木叉。佛不復爲汝等說。目連。譬如大海漸漸深。廣佛法亦如是。次第結戒次第立制次第教學。目連。若我法中次第結戒次第立制次第教學。是我法中希有。目連。譬如大海不越常限。我法亦如是。若比丘比丘尼優婆塞優婆夷。乃至失命因緣謹戒不闕。目連。若我法中所可制戒。若比丘比丘尼優婆塞優婆夷。乃至失命因緣不越戒。是我法中希有。目連。譬如大海深廣深廣無量。佛法亦如是。深義無量。目連。若佛法義深廣深廣無量。是我法中希有。目連。譬如大海淳一鹹味。佛法亦如是。淳一解脫味。目連。若佛法淳一解脫味者。是我法中希有。目連。譬如大海大衆生住處。摩竭魚龍鼈婆留者魚提騰魚提騰者羅魚。此等在海中未足爲奇。有百由旬身者二百三百乃至七百由延身。此等衆生處海中亦未爲奇。目連。佛法海中大人住處亦如是。大人者。若阿羅漢向阿羅漢。若阿那含向阿那含。若斯陀含向斯陀含。若須陀洹向須陀洹。目連。佛法大海中大人所住。若阿羅漢乃至向須陀洹。是我法中希有。目連。譬如大海多寶無量寶種種寶。諸寶者。金銀真珠珊瑚瑠璃摩尼珠貝珊瑚樓枝等。目連。佛法海亦如是。多寶無量寶種種寶。所謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺八正道。目連。若佛法中多寶無量

【若】—①②③ ④【八法…竟】九字—① ⑤五—六⑥⑦ ⑧【八法中】—①②③④ ⑤六—七⑥⑦ ⑧二—后⑨ ⑩得— ⑪不十(許)⑫ ⑬
 攝木又二成⑭* ⑮【廣】—①②③ ④缺—斷⑤⑥ ⑦那—羅⑧ ⑨合—合⑩* ⑪法大—大法⑫⑬ ⑭【正】—①②③

是名九如法遮說戒。復有十非法遮說戒。十如法遮說戒。十非法者。若比丘不犯波羅夷。若比丘犯波羅夷。僧未出是罪。若不輕呵僧。若比丘輕呵僧。僧未欲出罪。若不捨戒。若僧未欲出捨戒事。若隨順如法僧事。若破戒破見破威儀。不見不聞不疑。遮說戒。是名十非法遮。十如法者。若比丘犯波羅夷。若僧欲出波羅夷事。若輕呵僧。若僧欲出輕呵僧事。若捨戒。若僧欲出捨戒事。若比丘不隨順如法僧事。若破戒若破見若破威儀。若見若聞若疑。遮說戒。是名十如法遮說戒。若比丘犯波羅夷者。有比丘見餘比丘犯波羅夷相貌。若從他聞某比丘犯波羅夷。若彼自說我犯波羅夷。若比丘雖不現前眼見。展轉聞信聞疑。某比丘犯波羅夷。諸比丘若用見若用聞若用疑。欲此住處彼住處遮是比丘說戒。應作是言。遮某比丘說戒。某比丘在衆中。僧不得布薩說戒。是名比丘犯波羅夷。僧欲出波羅夷事者。如比丘犯波羅夷事。僧欲檢按某比丘事時。有是難起及餘難起。若八難中一一難起。是事未決斷。僧從坐起去。即時一比丘僧中唱言。大德僧聽。今僧欲檢按某比丘犯波羅夷事。有是難起及餘難起。若八難中一一難起。是事未斷。僧從坐起去。若僧時到僧忍聽。僧後布薩時。當先斷某比丘事。是名白。若諸比丘後布薩時。能先斷是比丘事者善。若不能斷。諸比丘若欲此住處彼住處遮是比丘說戒。應作是言。遮某比丘說戒。某比丘在衆中。僧不得布薩說戒。是名僧

欲出比丘犯波羅夷事。輕呵僧者。若比丘見餘比丘輕呵僧相貌。以是相貌輕呵僧。若從他聞某比丘輕呵僧。若彼比丘自說我輕呵僧。若比丘雖不現前眼見。展轉聞信聞疑。某比丘輕呵僧。諸比丘若用見若用聞若用疑。若欲此住處彼住處遮是比丘說戒。應作是言。遮某比丘說戒。某比丘在衆中。僧不得說戒。是名輕呵僧。僧欲出輕呵僧事者。如比丘輕呵僧。僧欲檢按是比丘事時。有是難起及餘因緣。若八難中一一難起。是事未斷。僧從坐起去。即時一比丘僧中唱言。大德僧聽。今僧欲檢按某比丘輕呵僧事。以是難起若餘因緣若八難中一一難起。是事未斷。僧從坐起去。若僧時到僧忍聽。僧後布薩時。當先斷某比丘事。是名白。若諸比丘後布薩時。能先斷是比丘事者善。若不能斷。諸比丘若欲此住處彼住處遮是比丘說戒。應作是言。遮某比丘說戒。某比丘在衆中。僧不應布薩說戒。是名欲出輕呵僧事。捨戒者。若比丘見餘比丘捨戒相貌。以是相貌捨戒。若從他聞某比丘捨戒。若彼比丘自說我捨戒。若比丘雖不現前眼見。展轉聞信聞疑。某比丘捨戒。諸比丘若用見若用聞若用疑。若欲此住處彼住處遮是比丘說戒。應作是言。遮某比丘說戒。某比丘在衆中。僧不得說戒。是名捨戒。僧欲出捨戒事者。如比丘捨戒。僧欲檢按是比丘事時。有是難起及餘難起。若八難中一一難起。僧從坐起去。即時一比丘僧中唱言。大德僧聽。今欲檢按某比丘捨戒事。爲是難起

及餘因緣若八難中一一難起。是事未斷。僧從坐起去。若僧時到僧忍聽。僧後布薩時。當先斷某比丘事。是名白。若諸比丘後布薩時。能先斷是比丘事者善。若不能斷。諸比丘若欲此住處彼住處遮是比丘說戒。應作是言。遮某比丘說戒。某比丘在衆中。僧不應布薩說戒。是名欲出捨戒事。不隨順如法僧事者。隨僧所作事。若白一羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣立十四人羯磨。若比丘見餘比丘不隨順如法僧事相貌。若從他聞某比丘不隨順如法僧事。若彼比丘自說我不隨順如法僧事。若比丘雖不現前眼見。展轉聞信聞疑。某比丘不隨順如法僧事。諸比丘若用見若用聞若用疑。若此住處彼住處遮是比丘說戒。應作是言。遮某比丘說戒。某比丘在衆中。僧不應布薩說戒。是名不隨順如法僧事。破戒者。有比丘犯波羅夷。犯僧伽婆尸沙。波夜提。波羅提提舍尼。突吉羅。若諸比丘。見比丘犯戒相貌。若從他聞某比丘破戒。若彼自說。若比丘雖不現前眼見。展轉聞信聞疑。某比丘破戒。諸比丘若用見若用聞若用疑。若欲此住處彼住處遮是比丘說戒。應作是言。遮某比丘說戒。某比丘在衆中。僧不得說戒。是名破戒。破見者。除身見爲本六十二見。若起餘見。謂無罪無福無施無善無惡無善惡果報無今世後世無父無母。無世間阿羅漢得正行今世後世自身作證我生已盡所作已辦梵行已立從是身更不受後有。若諸比丘見是比丘破見相貌。若從他聞

○(欲)十出○ ○若十(不)○ ○法十(遮)○ ○(餘)十比○ ○言十(我)○ ○[有]一○ ○[是]一○ ○[僧]一○ ○花十(此)○ ○戒二遮○ ○今十(僧)○ ○尼十(法)○ ○犯二說○ ○破○ ○[僧]一○ ○[無]一○ ○諸二破○ ○

毛豎問言。何人是佛。居士答言。有釋王太子。以信出家得無上道。故號爲佛。又問。何名爲僧。答言。有種種人種種難姓種種異人出家。剃除鬚髮服法衣隨佛出家。是名爲僧。又問。佛今所在。答言。近在寒林。欲見隨意。給孤獨氏至心欲見。夜現明相。即從舍出至大勢神門。門自然開。此門常法。初夜吹。爲客入。故後夜吹。爲人出。故。爾時給孤獨氏見此門開。念必。夜了。出門不遠。明相不現。聞無所覩。即時驚怖毛豎。將無非人燒固我耶。尋欲退還。時大勢神。爲現光明徹照寒林。語言汝去。勿復恐懼。我前世時。是汝善知識。密肩婆羅門。同心相敬居士。我昔因到王舍城見舍利弗目連。我頭面作禮現前坐。即爲我說法。示教利喜。示教利喜已。我受三歸五戒。以是因緣。故生四王天上。頃止斯門。是故語汝。去得大利。直進勿疑。是時天神即說偈言。

若人得百馬 百瓔珞嚴具
草馬車一百 不如前一步
若百雪山象 修廣大身牙
又以純金飾 嚴身最殊異
不如前一步 十六分之一
北方百美女 嬰珞環金印
以是莊嚴具 年少端正妙
比汝前一步 十六不及一
乃至轉輪王 第一玉女寶
比汝前一步 十六不及一
是故汝直前 勿復疑悔還

時給孤獨氏。念佛法僧必大不小。乃令天神。嚴敷致教。即從光中進到寒林于時地了。佛在露地經行。住待居士。爾時居士。以白衣法問訊佛世尊。臥安隱不佛說偈言。

我除諸欲漏 解脫離世間
已斷一切漏 心滅諸熱惱
得寂滅處故 我臥常安隱

爾時世尊。即於經行處坐。是居士頭面禮佛足却坐一面。佛爲說法。示教利喜。爲說初法。布施持戒生天果報。說五欲過世間苦惱。出家安樂分別垢淨。佛知是人心調柔軟堪受。上法。爲說四諦苦。習盡道。如白淨衣易受染。色。是人亦爾。聞法開悟。即於座上見法得法。知法通達法。斷疑不隨他。於佛法中得無所畏。從坐起頭面禮佛足作是言。世尊。我心樂佛法。知我盡壽作優婆塞。願世尊及僧。受我夏請住舍衛國。佛知故問居士。汝字何等。答言。我字須達。供給孤獨故。國人稱我。爲給孤獨氏。佛問須達。舍衛國有僧坊不。答言。未有。世尊。佛言。若有僧坊住處。諸比丘可得來往。若無有者。諸比丘不得往來止頓。又言。願世尊但受我請。我能爲辦僧坊。令諸比丘得來往止頓。願世尊遣舍利弗。爲我作僧坊師。佛勸舍利弗。汝與居士作僧坊師。是居士即往詣竹園。看講堂溫室食堂作食處洗浴處。門屋坐禪處。取相貌已。是居士於王舍城因緣事訖。還向舍衛國。行路知佛所當宿處。語諸知親相識諸負債人言。汝等知不。今佛出世。我當爲佛於此作如是講堂溫室食

堂食厨洗浴處門屋禪坊大小便處。爾時給孤獨氏。限半由旬起僧坊。約勸左右供給所須。如是次第約勸至舍衛國。到已不入城內。不還自舍。遠城推求立僧坊處。路行思惟。誰有好園來。往穩便。樹林豐茂流水清潔。無諸毒螫蚊蛇之類。無大風熱晝夜少聲。我於斯處當起僧坊施佛及僧。如是行時。見祇陀王子有園來往穩便。樹林豐茂有好流水。無諸毒虫蚊蛇之類。無大風大熱。晝夜閑靜少諸音聲。即便生念。我於斯處當起僧坊奉佛及僧。時給孤獨氏。還舍衛城不自入舍。即詣祇陀王子所。白言。買君園。願以與我。王子答言。我此園非可買者。乃至側布金錢滿中。亦不賣也。居士言。園價已斷。王子答言。我不斷價。以是因緣遂相共誦。即詣斷事大臣。實貴人所具說是事。時大臣能斷事者。語王子言。汝園已賣。宜時納價。汝何故言。側布金錢。給孤獨氏尋便還歸。遣象馬車乘。負載金錢到祇陀園。側布其地。餘少未足。居士思惟。出何藏金令滿此地。而不多不少。王子祇陀見其靜默。語居士言。欲悔隨意。以金相付園地還我。報言。王子。吾心不悔。但自思惟。開何藏金不多不少。而得滿足。王子聞已。便作是念。佛法僧衆必大不小。能令居士捨爾所寶物。作是念已。語居士言。莫復布錢。吾於此中當起門屋施佛及僧。時居士便聽。以憐愍故。王子於中起立門屋施佛衆僧。爾時居士以舍利弗爲師。於此園中起十六大重閣作六十窟屋。佛知舍衛國僧坊已辦。集比

○頃二貝○●○人二客○●○夜二地○●○○二集○●○往來二來往○●○路行二行路○●○往二詣○●○白言二言請○●○
○白言請○●○買二賣○●○即十(俱俱)○●○僧來二來僧○●○[時]一○●○

丘僧而告之言。吾將遊行至舍衛國。汝等俱去。比丘受教。願皆隨從。爾時世尊。與大比丘衆五百人俱。向舍衛國。時六群比丘。知佛及僧所宿處。告其弟子。汝等往宿處好房留佛。餘有好事者爲我占取。弟子受教。先往宿處好房留佛。次有好事者爲師占取。爾時舍利弗目連從佛後至。除佛房舍次欲取房。有比丘言。他已先取。如是第二第三第四皆言先取。舍利弗目連取邊房住。佛知故問阿難。舍利弗目連今何處住。答言。世尊邊房中住。佛言。喚來。即時來至。問舍利弗。汝等何故邊房中住。答言。世尊六群比丘知佛所宿處。先遣弟子。汝往宿處好房留佛。除有好事者爲我占取。弟子受教。先來到此。好房留佛。次占好者。我等從佛後至。除佛房舍次欲取房。有比丘言。他已先取。如是第二第三第四。皆言先取。是故我等邊房中住。佛言。從今聽隨上座次第取房舍住。即時六群比丘遣病比丘出房。時看病比丘持病比丘大小便器涕唾器草席從。一房至一房。受諸疲苦病者增劇。是事白佛。佛言。從今不應隨上座驅病比丘出房。驅病比丘出房。六群比丘聞佛不聽隨上座驅病比丘出房。即時託病。有時客比丘。日沒來打戶索住。六群比丘在內應聲。客比丘問汝幾歲。六群比丘言。我是病人何須問歲。問汝何病。答言。我患口懸癰痛兼患脚指間癢諸比丘以是事白佛。佛言。是人若託病應次第驅出。僧中作使一切應作。諸病比丘聞佛語已皆住好房。是事白佛。佛言。雖實病人。

不應好上房舍中住。知臥具人。應籌量房舍及諸病人與中房舍。中房舍者。容受病人看病人。及臥具。令得坐臥。爾時佛次第到舍衛國。諸比丘欲安居。先作本事。泥塗壁孔及土墻。急床榻繩抖擻被褥枕。六群比丘性懶。立住遙看。是念。待彼作竟受床榻已。我等當往隨上座次第驅出。諸比丘作本事竟。敷床榻臥具坐已。六群比丘打戶。房內比丘應聲。六群比丘言。汝等幾歲。答言。若干歲。六群比丘言。汝起出去。我是上座。諸比丘言。汝等共我來不。答言。共來。作本事不。答言。不作。諸比丘言。汝等與我俱來。不作本事我不能去。六群比丘言。佛不說不作本事不與次第住。但說隨上座次第受房舍臥具。我等是上座。汝云何不去。六群比丘勸健多力不念護戒。即便入舍強捉曳出。諸比丘身軟頭重。傷壞衣鉢破裂。是事白佛。佛言。從今應立知分臥具人。立知分臥具人法者。一心和合僧應作是言。誰能爲僧作分臥具人。是中若有比丘言我能。佛言。若有五法。不應立作知分臥具人。何等爲五。隨愛隨瞋。隨怖。隨癡。不知得不得。若成就五法。應立作分臥具人。何等五。不隨愛。不隨瞋。不隨怖。不隨癡。知得不得。即時一比丘應僧中唱言。大德僧聽。比丘某甲。能爲衆僧作知分臥具人。若僧時到僧忍聽。僧立比丘某甲作知分臥具人。如是白。如是白二羯磨。僧立某甲比丘作知分臥具人。竟僧忍默然。故是事如是持。作知分臥具人。應問舊比丘中善好不妄語能分別臥具者。問此別房中有何等供養。彼別房中此重閣上。悉有何等供養。彼重閣上悉有何等供養。舊比丘應以實答。知分臥具人。應籌量臥具多少及諸比丘多少。如是籌量臥具諸比丘多少。若一比丘應得一房。便與別房。應先隨上座自悉取。作是言。大德上座。某別房中有如是供養。某甲別房復有如是供養。上座欲取何者。隨所欲取。取已大應語第二上座。隨意取已。又語第三上座。若初上座言。我欲取第三上座房。佛言。不應與。應教作突吉羅悔過。如是次第一切應與。若比丘房舍足者與房舍。如是次第若重足者重與。如是次第若床臥具足者與床臥具。與法者。知臥具人。應先語上座自悉隨意取。應言。某床上有如是供養。某床上有如是供養。上座欲取何者。初上座隨意取已。次語第二上座。第二上座取已。次語第三上座。第三上座取已。若初上座言。我欲取第三上座床臥具。佛言。不應與。應教作突吉羅悔過。有一時跋難陀釋子。於祇園中取臥具分餘處處復取諸比丘言。汝於此處取分。何故復餘處處取。答言。我不復取。諸比丘不知云何。是事白佛。佛言。若比丘更於彼取臥具者。此處已名爲捨。若言我不復取。亦名捨彼臥具。如守牧婆羅門婦。本生經廣說。佛言。昔有守牧婆羅門婦。教賊殺夫持財物去。中道值水。賊語婦言。汝住此岸。我先渡物還當渡汝。賊持衣物渡彼岸。婦便喚言。汝渡我來。賊言。弊婢。汝自夫不愛。何能愛我。即便捨去。婦裸形住。跋難陀亦

具者。問此別房中有何等供養。彼別房中此重閣上。悉有何等供養。彼重閣上悉有何等供養。舊比丘應以實答。知分臥具人。應籌量臥具多少及諸比丘多少。如是籌量臥具諸比丘多少。若一比丘應得一房。便與別房。應先隨上座自悉取。作是言。大德上座。某別房中有如是供養。某甲別房復有如是供養。上座欲取何者。隨所欲取。取已大應語第二上座。隨意取已。又語第三上座。若初上座言。我欲取第三上座房。佛言。不應與。應教作突吉羅悔過。如是次第一切應與。若比丘房舍足者與房舍。如是次第若重足者重與。如是次第若床臥具足者與床臥具。與法者。知臥具人。應先語上座自悉隨意取。應言。某床上有如是供養。某床上有如是供養。上座欲取何者。初上座隨意取已。次語第二上座。第二上座取已。次語第三上座。第三上座取已。若初上座言。我欲取第三上座床臥具。佛言。不應與。應教作突吉羅悔過。有一時跋難陀釋子。於祇園中取臥具分餘處處復取諸比丘言。汝於此處取分。何故復餘處處取。答言。我不復取。諸比丘不知云何。是事白佛。佛言。若比丘更於彼取臥具者。此處已名爲捨。若言我不復取。亦名捨彼臥具。如守牧婆羅門婦。本生經廣說。佛言。昔有守牧婆羅門婦。教賊殺夫持財物去。中道值水。賊語婦言。汝住此岸。我先渡物還當渡汝。賊持衣物渡彼岸。婦便喚言。汝渡我來。賊言。弊婢。汝自夫不愛。何能愛我。即便捨去。婦裸形住。跋難陀亦

【等】一○二○三○四○五○六○七○八○九○十○十一○十二○十三○十四○十五○十六○十七○十八○十九○二十○二十一○二十二○二十三○二十四○二十五○二十六○二十七○二十八○二十九○三十○三十一○三十二○三十三○三十四○三十五○三十六○三十七○三十八○三十九○四十○四十一○四十二○四十三○四十四○四十五○四十六○四十七○四十八○四十九○五十○五十一○五十二○五十三○五十四○五十五○五十六○五十七○五十八○五十九○六十○六十一○六十二○六十三○六十四○六十五○六十六○六十七○六十八○六十九○七十○七十一○七十二○七十三○七十四○七十五○七十六○七十七○七十八○七十九○八十○八十一○八十二○八十三○八十四○八十五○八十六○八十七○八十八○八十九○九十○九十一○九十二○九十三○九十四○九十五○九十六○九十七○九十八○九十九○一百○一百一○一百二○一百三○一百四○一百五○一百六○一百七○一百八○一百九○二百○二百一○二百二○二百三○二百四○二百五○二百六○二百七○二百八○二百九○三百○三百一○三百二○三百三○三百四○三百五○三百六○三百七○三百八○三百九○四百○四百一○四百二○四百三○四百四○四百五○四百六○四百七○四百八○四百九○五百○五百一○五百二○五百三○五百四○五百五○五百六○五百七○五百八○五百九○六百○六百一○六百二○六百三○六百四○六百五○六百六○六百七○六百八○六百九○七百○七百一○七百二○七百三○七百四○七百五○七百六○七百七○七百八○七百九○八百○八百一○八百二○八百三○八百四○八百五○八百六○八百七○八百八○八百九○九百○九百一○九百二○九百三○九百四○九百五○九百六○九百七○九百八○九百九○一千○一千一○一千二○一千三○一千四○一千五○一千六○一千七○一千八○一千九○二千○二千一○二千二○二千三○二千四○二千五○二千六○二千七○二千八○二千九○三千○三千一○三千二○三千三○三千四○三千五○三千六○三千七○三千八○三千九○四千○四千一○四千二○四千三○四千四○四千五○四千六○四千七○四千八○四千九○五千○五千一○五千二○五千三○五千四○五千五○五千六○五千七○五千八○五千九○六千○六千一○六千二○六千三○六千四○六千五○六千六○六千七○六千八○六千九○七千○七千一○七千二○七千三○七千四○七千五○七千六○七千七○七千八○七千九○八千○八千一○八千二○八千三○八千四○八千五○八千六○八千七○八千八○八千九○九千○九千一○九千二○九千三○九千四○九千五○九千六○九千七○九千八○九千九○一萬○一萬一○一萬二○一萬三○一萬四○一萬五○一萬六○一萬七○一萬八○一萬九○二萬○二萬一○二萬二○二萬三○二萬四○二萬五○二萬六○二萬七○二萬八○二萬九○三萬○三萬一○三萬二○三萬三○三萬四○三萬五○三萬六○三萬七○三萬八○三萬九○四萬○四萬一○四萬二○四萬三○四萬四○四萬五○四萬六○四萬七○四萬八○四萬九○五萬○五萬一○五萬二○五萬三○五萬四○五萬五○五萬六○五萬七○五萬八○五萬九○六萬○六萬一○六萬二○六萬三○六萬四○六萬五○六萬六○六萬七○六萬八○六萬九○七萬○七萬一○七萬二○七萬三○七萬四○七萬五○七萬六○七萬七○七萬八○七萬九○八萬○八萬一○八萬二○八萬三○八萬四○八萬五○八萬六○八萬七○八萬八○八萬九○九萬○九萬一○九萬二○九萬三○九萬四○九萬五○九萬六○九萬七○九萬八○九萬九○十萬○

如是捨此臥具更彼處取此處已失。復言我不復取彼處復失。復有往昔野干。街肉到水岸上見魚水中反腹即便捨肉欲往取魚。時有飛鳥持此肉去。跋難陀釋子亦如是。佛如是呵已語諸比丘。從今若比丘取一分臥具已。不應復取。若更取者突吉羅。

佛在憍薩羅國。與大比丘衆俱一處安居。爾時祇洹中安居比丘少。而臥具多。諸比丘各各分已。有餘不盡。隨居士所造房者來問言。我所作臥具。有比丘住不。答言。無人住。何以故。今祇洹比丘少臥具多。佛聽受一臥具。不聽受多臥具。故無有人住。諸居士言。我房中先有數具。被枕前食時食。我當與房舍衣住中食用者善。諸比丘不知云何。是事白佛。佛言。應先人與一。若有長者。又應更與。爲盡藏物故。若復不盡。應第三更與。爲經行故。若復不盡。大與令盡。爲護治故。爾時憍薩羅國荒亂。以怖畏故。諸比丘多集一處安居結夏。坐已有客比丘來。在洗脚處講堂門屋經行處經行頭持衣鉢著是諸處。住待臥具。佛見諸比丘在洗脚處講堂門屋經行處經行頭持衣鉢著是諸處住待臥具。佛知故問阿難。諸比丘何以故持衣鉢著講堂門屋經行處經行頭住何所持。答言。是憍薩羅國荒亂。諸比丘怖畏故。多集一處安居。是客比丘來。在洗脚處講堂門屋經行處經行頭持衣鉢著是諸處待臥具分。佛言。從今聽二種安居。一先安居。二後安居。當與後安居比丘房舍臥具。彼聞佛聽與後安居比丘房舍臥具。即欲從前安居上座比丘取房舍臥具。以是因緣故。闍諍事起。佛言。後安居上座比丘不應從前安居上座比丘取房舍臥具。若前安居上座有二分臥具者。應與後一分。憍薩羅國又復荒亂。有諸比丘。多集一處安居。分房舍臥具竟。有餘處諸比丘來。在洗脚處講堂門屋經行處經行頭。持衣鉢著是諸處待臥具分。佛見諸比丘持衣鉢著是諸處待臥具分。佛知而故問阿難。諸比丘何故在洗脚處講堂門屋經行處經行頭持衣鉢著是諸處住何所持。答言。世尊。憍薩羅國荒亂怖畏。諸比丘安居分臥具竟。是諸比丘從餘處來。在洗脚處講堂門屋經行處經行頭持衣鉢著是諸處待臥具分。佛言。若有未分臥具者。應與分。已分者應共住。又時憍薩羅國荒亂。有臣處處闍諍。諸比丘已結後安居。多有客比丘來。在洗脚處講堂門屋經行處經行頭持衣鉢著是諸處待臥具分。佛見客比丘持衣鉢著是諸處待臥具分。佛知故問阿難。諸客比丘何故在洗脚處講堂門屋經行處經行頭持衣鉢著是諸處住何所持。答言。世尊。憍薩羅國荒亂。有臣處處闍諍。諸比丘後結坐竟。是客比丘來至。洗脚處講堂門屋經行處經行頭持衣鉢著是諸處待臥具分。佛言。若有空房者。應與。若無者。應共住。與溫室令安衣鉢。應當隨僧乞食。若是有舊比丘善好樂福德者。應爲客比丘求索衣物。莫令是比丘無所得去。時有阿練兒比丘從舊比丘求索衣鉢屋。諸比丘言。佛未聽我等與。阿練兒舉衣鉢屋。是事白佛。佛言。從今聽與阿練兒比丘舉衣鉢屋。爾時有諸客比丘。暫來無住處。疲極苦惱。是事白佛。佛言。應暫與房舍臥具。有時一比丘來宿。已早起便去。是房中所有供養。前食時食乃至房舍衣。舊比丘生疑。客比丘來是房中宿。早起便去。有是供養分。不知云何。是事白佛。佛言。客比丘雖在中宿。住者房舍應受。

兒舉衣鉢屋。是事白佛。佛言。從今聽與阿練兒比丘舉衣鉢屋。爾時有諸客比丘。暫來無住處。疲極苦惱。是事白佛。佛言。應暫與房舍臥具。有時一比丘來宿。已早起便去。是房中所有供養。前食時食乃至房舍衣。舊比丘生疑。客比丘來是房中宿。早起便去。有是供養分。不知云何。是事白佛。佛言。客比丘雖在中宿。住者房舍應受。

佛在舍衛國。爾時諸比丘慶學。比尼誦讀修多羅阿毘曇。遠離比尼。佛見諸比丘不學。比尼誦讀修多羅阿毘曇。遠離比尼故。見已讚歎。比尼通利比尼者。面前讚歎長老優波離。諸持比尼中最勝第一。諸比丘作是念。佛讚歎。比尼通利比尼者。面前讚歎長老優波離。諸持比尼中最勝第一。我等何不誦讀比尼。諸上座長老比丘。從長老優波離受誦比尼。長老優波離。不爲高處坐教。恭敬上座故。亦不下處坐教。爲尊法故。若經行時若立時教。爾時長老優波離。行立久故。患脚痛。患膝痛。患腰背痛。是事白佛。佛以是事集比尼僧。知而故問長老優波離。優波離。實有上座比丘。從汝受比尼。汝不高處坐教。恭敬上座故。又不下處坐教。爲尊法故。汝經行時若立時教。行立久故。患脚痛。患膝痛。患腰背痛。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種因緣讚戒讚持戒。讚戒讚持戒已。語諸比丘。從今聽下座比丘欲教上座法者。應在高處坐教。爲尊法故。若上座欲從下座受法者。應在下處坐受法。爲尊法故。從今聽。下座比丘教上

①無十(有)②受多二取二③④又二與⑤(應)十次⑥(安居)一⑦房二處⑧應前二當應⑨(乞)一⑩阿練兒二阿練若⑪卷第三十四終⑫卷第三十五首⑬佛前行明本有八法中臥具法第八之餘十字⑭比尼一星尼⑮下同⑯誦讀二誦誦⑰比尼二星尼⑱誦二誦⑲不下處坐二下下處⑳應二應㉑(優波離)一⑳法十(教)㉒

座法者。得共等床坐。爲上座故。

佛與大比丘衆俱。遊行憍薩羅國。諸長老舍利弗目連阿那律難提金毘羅等。皆隨從佛。是諸長老所言真實。能苦切語折伏衆人。爲諸比丘作種種羯磨。苦切羯磨依止羯磨下意羯磨驅出羯磨。時憍薩羅國有一住處。多諸比丘住。是諸比丘。聞佛與大比丘僧舍利弗目連阿那律難提金毘羅等俱來遊行憍薩羅國。是諸長老所言真實。能苦切語折伏衆人。爲諸比丘作種種羯磨。苦切羯磨依止羯磨下意羯磨驅出羯磨。今當至此必爲我等作諸羯磨。我等何不以此住處羯磨付一比丘。作是念已。即用羯磨付一比丘。佛來到是處。是比丘爲佛敷好坐具置好房中。然後小遠避藏作是念。若我住者。佛必令我爲諸客比丘敷坐臥具。佛受是房已。餘客比丘。在洗脚處講堂門屋經行處經行頭持衣鉢著是諸處待臥具分。佛見諸比丘持衣鉢著是諸處待臥具分。佛知故問阿難。諸比丘何以故洗脚處講堂門屋經行處經行頭以衣鉢著是諸處住何所持。答言。世尊。待舊比丘與臥具分。佛告阿難。汝往語舊比丘。開房與客比丘臥具。阿難受教。語舊比丘開房與客比丘臥具。舊比丘言。汝知不。此非僧房。我等以羯磨付一比丘。是有比丘。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜呵責言。云何名比丘。以僧房羯磨與一比丘。呵已向佛廣說。佛以是事集比丘僧。種種因緣呵責舊比丘。云何名比丘。以僧房羯磨與一比丘。呵已語諸比丘。從今不聽以僧

房羯磨與一比丘。若與者得突吉羅。是僧房雖與不成與。

佛復與大比丘僧。遊行諸國土。或無僧房處。投林中宿。爾時六群比丘告其弟子。汝先往宿處。好樹留佛。次有好者與我占取。弟子先去。好樹留佛。占次好者。舍利弗目連隨佛後至。次欲取樹有比丘言。他已先取。如是第二第三第四。皆言已取。乃至外行樹下宿。佛知故問阿難。舍利弗目連今在何處。答言。在外行樹下。佛言。喚來。阿難受教即往喚來。佛知故問舍利弗目連。汝等何故外行樹下。答言。世尊。六群比丘知佛宿處。告其弟子。汝先往宿處。好樹留佛。次有好者爲我占取。我等隨佛後到。次欲取樹。有比丘言。他已占取。如是第二第三第四。皆言已取。是故我等外行樹下。佛言。從今聽諸比丘隨上座次住樹下。諸下座比丘聞已。好樹下所有草敷葉敷。盡取持去。下座比丘從索不與。以是故。聞諍事起。佛言。不應持去。諸上座比丘聞不聽持去。樹下先有草敷葉敷及下座比丘自所敷者。皆不與去。佛言。先者應留。餘者聽持去。佛與大比丘衆。迦尸國中遊行諸大弟子。舍利弗目連阿那律難提金毘羅等皆悉隨從。是諸長老所言真實。能苦切語折伏衆人。與諸比丘作種種羯磨。苦切羯磨依止羯磨下意羯磨驅出羯磨。爾時迦羅山上有諸比丘。不念護戒。聞佛與大比丘衆舍利弗目連阿那律難提金毘羅等迦尸國遊行。是諸長老所言真實。能苦切語折伏衆人。與諸比丘作苦

切羯磨依止羯磨下意羯磨驅出羯磨。是等今來。將無爲我等作諸羯磨。佛比尼中說不得以僧房羯磨與一比丘。我等今以此僧房作四分。隨僧地房舍園林根莖枝葉花果。皆作四分。作是念已。即分僧房僧地房舍園林根莖枝葉花果。皆分作四分。羯磨與四比丘佛與諸比丘遊行次到是處。是中舊比丘敷一好房與佛。小遠避藏作是念。恐佛約勅。爲諸比丘開房與臥具分。諸客比丘來。洗脚處講堂門屋經行處經行頭持衣鉢著是諸處立待臥具分。佛見諸比丘以衣鉢著是處待臥具分。而故問阿難。諸比丘何以故以衣鉢著洗脚處講堂門屋經行處經行頭住何所持。答言。世尊。是諸比丘。待舊比丘與臥具分。佛告阿難。汝往約勸舊比丘。開房與客比丘臥具。阿難受教。即往語舊比丘。開房與客比丘房舍臥具。舊比丘言。此處僧坊房舍園林根莖枝葉花果。皆作四分。羯磨與四比丘。非是僧物。是有比丘少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。呵責言。云何名比丘。以僧坊分作四分。羯磨與四比丘。呵已向佛廣說。佛言。從今不聽以僧房舍分作四分。若分者突吉羅。此不成爲分。

佛在阿羅毘國。爾時阿羅毘國僧。坊崩壞。佛知故問阿難。是僧房重閣何故崩壞。答言。世尊。修治是僧坊人。有死者病者反戒者餘國去者。佛言。死者反戒者所應作事。僧更應羯磨立知是事人。若有病者應問。汝故能治是壞房舍不。若言我能。應待。若言不能。應更

①用二作②占次二占③先二占④已二以⑤下二上⑥房二坊⑦地⑧敷二持⑨諸十(者)⑩是十(諸)⑪(佛)十知⑫勸十(語)⑬皆二比丘分⑭坊二房⑮此十(分)⑯房二坊⑰

立餘人。他國去者。若疑當還。應待。若知不還者。應更立餘人。令知是人所作事。佛作是語已。諸比丘便立知事人。是知事人。有掃少地者。有塞小孔者。或以少草覆舍者。佛言。如是作小小事者。不應立作知事人。若能辦大事。應竭磨立作知事人。諸比丘有能多致財物。能成辦事者。諸比丘便盡形立作知事人。佛言。不應爾。若房舍故壞。應六年立作。若新房舍。應十二年立作。佛言。從今知房舍人。應三事自恣。冬房春房夏房。僧問言。汝須何房。冬房春房夏房。耶。若言我須冬房。以春房夏房隨上座次與。若言我須夏房。以冬房春房隨上座次與。

佛在王舍城。爾時跋提居士。起僧房重閣高。大莊嚴。多諸男女觀看。諸人生念。此必佛塔。若阿羅漢塔。是僧坊中多人禮拜圍繞。多象聲馬聲男女聲。妨坐禪讀經。爾時長老上座。捨是重閣住小房中。時有客比丘來者。皆作是念。重閣中必有上座。我等何不至邊小房住。即往打戶。房內應聲。客比丘問。汝幾歲。答言。我爾所歲。客比丘念。若小房中比丘爾所歲者。何況大房。有詣洗脚處講堂中門屋下宿。晨起至重閣前立欲禮敬上座。有年少比丘及沙彌。從重閣上來下。問客比丘。汝作何等。答言。欲禮敬上座。語言。此無上座。問言。唯是中宿。答言。我等。客比丘言。我等知者。應是中宿。問客比丘。汝何處宿。有洗脚處宿者。答言。洗脚處宿。講堂中者。答言。講堂中

宿。乃至門屋下者。答言。門屋中宿。諸比丘以是事白佛。佛言。應立知數臥具人。知數臥具人。應隨上座次第與。應作是言。此是上座房舍臥具次第住。

佛在迦尸國。與大比丘衆一處安居。諸居士見佛及僧衆。故共相約令。今日汝辦種種飲食。明日次。某如是展轉種種飲食。相食故作食。十五日食。三十日食。立如是制已。有早辦者。有晚辦者。有近者有遠者。有美者有不美者。是中無知食比丘約勒令至。某家有早辦者。有晚辦者。有近者。是食美好。爾時六群比丘數數從是處取。居士問言。汝等何以數來。諸大長老何故不來。答言。無知食人約勒我等。汝舍近早辦飲食美好。是故我等數來。居士言。我等施食爲諸長老。不但爲汝等。何故數來。諸比丘不知云何。是事白佛。佛言。應立知食人。立知食人法者。一心和合僧應問言。誰能爲僧作知食人。是中若有一比丘言我能。若有五法。不應立作知食人。何等。爲五。隨愛。隨瞋。隨怖。隨癡。不知得不得。若成就五法。應立作知食人。何等五。不隨愛。不隨瞋。不隨怖。不隨癡。知得不得。即時一比丘應僧中唱言。大德僧聽。比丘某甲。能爲衆僧作差食人。若僧時到僧忍聽。某甲比丘作差食人。是名白。如是白二羯磨。僧立某甲比丘作差食人竟。僧忍默然。故是事如是持。差食人法者。應次第差。若汝某甲至某家。所差比丘。有早得者。有晚得者。近得者遠得者。有

得美者得不美者。有晚得者作是言。故與我是處。得遠處者亦言。故與我遠處。得不美者言。故與我如是中間。更作餘語。佛言。應條名。有比丘得惡處者。便拭名改易好處。佛言。應書板作字集置一處和合從上座隨次第取。有晚得者。有得遠處者。早至主人門外。在巷頭立待食久住。心悶吐逆不樂。諸居士出見語言。我等門內自恣聽汝入坐。比丘言。佛未聽我等入白衣門內坐待食。是事白佛。佛言。聽是比丘入白衣門內坐待食。時有象聲馬聲男女聲。妨讀經坐禪。佛言。若妨者出門外。門外待時。諸人來遠四邊看。見已皆笑。是事白佛。佛言。應作土基。爲風雨所惱。佛言。應聽作屠蘇覆。薄故雨漏。佛言。應厚覆。厚覆已脊上漏。佛言。更覆。又無坐處。佛言。應覓板木坐上。有人偷板去。佛言。應陷著地中。又復失去。佛言。應作土埵。不泥故。中有毒蛇蜈蚣。嚙諸比丘。佛言。應泥。泥已龜滋破衣。佛言。應以細塗。諸比丘須水。佛言。應作井。作井已即以鉢盂鑿鐵取水甚難。佛言。應作瓶取水。取水時不及。佛言。應以繩繫。諸比丘手軟牽繩手痛。佛言。應作轆轤有人墮井。佛言。應作欄長老優婆塞問佛。以何物作井欄。佛言。應以木石埵作。作已有婦女大小詣井取水。時兩手相觸。佛言。井上作隔障。應各在一邊汲水。有居士從舍內出。語比丘言。我某僧坊作食。汝爾所人往彼僧坊中食。去時道中師子虎狼熊羆諸難。是事白佛。佛言。應語檀越。

○耶二也○ ○戶房二房戶○ ○僧衆一衆僧○ ○某二其○ ○轉十(指)○ ○有晚辦者○ ○一○ ○一○ ○家二處○ ○諸○ ○總二應○ ○疑疑二疑疑○ ○疑疑○ ○疑疑○ ○爾二令疑○

是有如是怖畏。此間與我食

佛在王舍城。爾時諸居士作種種粥。酥粥胡麻粥。油粥乳粥小豆粥。沙豆粥。麻子粥。薄粥。辦是粥已。持詣竹園。時六群比丘在僧坊門邊立。遙見已問言。持何等物。答言。是粥。又問。何等粥。答言。酥粥。胡麻粥。油粥。乳粥。小豆粥。沙豆粥。麻子粥。爾時六群比丘言。我等行去。先與我等酥粥。胡麻粥。油粥。乳粥。小豆粥。沙豆粥。麻子粥。汝持薄粥入僧坊。與上座。諸比丘聞不知云何。是事白佛。佛言。從今應羯磨立分粥人。所持盛粥器。即用是器分粥。是中酥粥。胡麻粥。油粥。乳粥。小豆粥。沙豆粥。麻子粥。上座得上肥膩者。下座得底滓。若分薄粥時。上座得汁。下座得滓。是事白佛。佛言。從今聽畜。大鉢大甕。以粥集著。是器中和合。以大鉢大甕。分與時不便。佛言。應作杓用分。用分已有殘者有不足者。佛言。應更作小杓用分。

佛在王舍城竹園中。諸居士辦種種帶鉢那。胡麻歡喜丸。石蜜歡喜丸。蜜歡喜丸。舍俱梨餅。波波羅餅。曼提羅餅。象耳餅。餛飩餅。閻浮梨餅。持是餅向僧坊。六群比丘早起在門邊立。見已問言。持何等物。答種種帶鉢那餅。所謂胡麻歡喜丸。石蜜歡喜丸。蜜歡喜丸。舍俱利餅。波波羅餅。曼提羅餅。象耳餅。餛飩餅。閻浮梨餅。六群比丘言。我欲行去。先與我等胡麻歡喜丸。石蜜歡喜丸。舍俱。梨餅。波波羅餅。曼提羅餅。汝持象耳餅。餛飩餅。閻浮梨餅。餅入與上座。諸比丘不知云何。是事

白佛。佛言。應羯磨立分帶鉢那人。分帶鉢那人。應和合等分。若更有美者來。亦應次第與。若今日不遍者。明日更有。應續次與。

佛在王舍城。爾時諸居士辦種種藥。所謂酥油蜜石蜜薑薑胡椒。薑荳黑鹽。阿梨勒。阿摩勒。阿摩勒。波提路。昆兜曼陀。多耶摩那。伽頭。檀。六群比丘言。我欲行去。與我酥油蜜石蜜薑薑胡椒。荳黑鹽。汝持阿梨勒。阿摩勒。阿摩勒。波提路。昆兜曼陀。多耶摩那。伽頭。檀。入僧坊。與上座。諸比丘不知云何。是事白佛。佛言。從今應立分藥人。分藥人和合平等分與。若有貴價藥來者。應別舉置。若病比丘索者。應與兩錢半價藥。若索多者。應從索直。

佛在阿羅毘國。爾時阿羅毘國諸比丘。常從居士索作器。諸居士言。我等云何能常供給汝。汝等何不各自作器。答言。佛未聽我等畜作器。是事白佛。佛言。從今聽畜作器。阿羅毘國僧坊中。有客作木師。有半月客作者。有一月一歲客作者。是木師晝日作。暮去留作器。便失。佛言。應立知作器比丘。立知作器比丘。作竟持作器聚在一處。又復失盡。是事白佛。佛言。應羯磨一房舍舉作器。立作器房法者。一心和合僧一比丘。僧中唱言。大德僧聽。某房舍。僧立作舉作器。若僧時到僧忍聽。某房作舉作器處。是名白。如是白二羯磨。

僧立某房作舉作器。僧忍默然故。是事如是持立是房已。知作器比丘。便持作器著上下二房中。佛言。不應置兩處。若著上房者。下房應與僧。若著下房。應與僧上房。又一時諸比丘從憍薩羅國向舍衛國。道中過一空僧坊中宿。諸比丘明日入村乞食。諸居士問。汝何處宿。答言。僧坊中宿。是何房舍中宿。答言。某房中。居士言。此是我房。何不遣使語我等。當供養湯藥。油燈燭臥具。種種所須。諸居士隨所房中宿者。各自將歸。與敷坐處坐。自手行水。自與多美飲食。自恣飽滿。以水澡漱。取小床坐。聽說法。語諸比丘。我僧房中有臥具。前食後食。何不住此。復當供養衣被。願令是僧坊有用。諸比丘不知云何。是事白佛。佛言。從今。聽若先空僧坊中。諸比丘欲去。應羯磨立一比丘令常住。知僧坊立法者。一心和合僧問言。誰能作常住比丘。知某甲空僧坊。若有比丘言。我能有五法。不應立作常住比丘。何等為五。隨愛。隨瞋。隨怖。隨癡。不知分別應作不應作。若成就五法。應立作常住比丘。不隨愛。不隨瞋。不隨怖。不隨癡。知分別應作不應作。即時一比丘僧中唱言。大德僧聽。某甲比丘。能作常住。知某甲空僧坊人。若僧時到僧忍聽。立某甲比丘常住。知某甲空僧坊人。是名白。如是白二羯磨。僧立某甲比丘常住。知某甲空僧坊。僧忍默然故。是事如是持。知空僧坊常住比丘。應巡行僧坊。先修治塔。次作四方僧事。次知僧料理飲食事。次知應可分物。次知上座中

○酥○乳○油○沙○豆○麻○子○薄○餅○辦○持○詣○竹○園○時○六○群○比○丘○在○僧○坊○門○邊○立○遙○見○已○問○言○持○何○等○物○答○言○是○粥○又○問○何○等○粥○答○言○酥○粥○胡○麻○粥○油○粥○乳○粥○小○豆○粥○沙○豆○粥○麻○子○粥○爾○時○六○群○比○丘○言○我○等○行○去○先○與○我○等○酥○粥○胡○麻○粥○油○粥○乳○粥○小○豆○粥○沙○豆○粥○麻○子○粥○汝○持○薄○粥○入○僧○坊○與○上○座○諸○比○丘○聞○不○知○云○何○是○事○白○佛○佛○言○從○今○應○羯○磨○立○分○粥○人○所○持○盛○粥○器○即○用○是○器○分○粥○是○中○酥○粥○胡○麻○粥○油○粥○乳○粥○小○豆○粥○沙○豆○粥○麻○子○粥○上○座○得○上○肥○膩○者○下○座○得○底○滓○若○分○薄○粥○時○上○座○得○汁○下○座○得○滓○是○事○白○佛○佛○言○從○今○聽○畜○大○鉢○大○甕○以○粥○集○著○是○器○中○和○合○以○大○鉢○大○甕○分○與○時○不○便○佛○言○應○作○杓○用○分○用○分○已○有○殘○者○有○不○足○者○佛○言○應○更○作○小○杓○用○分○佛○在○王○舍○城○竹○園○中○諸○士○辦○種○種○帶○鉢○那○胡○麻○歡○喜○丸○石○蜜○歡○喜○丸○蜜○歡○喜○丸○舍○俱○梨○餅○波○波○羅○餅○曼○提○羅○餅○象○耳○餅○餛○飩○餅○閻○浮○梨○餅○持○是○餅○向○僧○坊○六○群○比○丘○早○起○在○門○邊○立○見○已○問○言○持○何○等○物○答○種○種○帶○鉢○那○餅○所○謂○胡○麻○歡○喜○丸○石○蜜○歡○喜○丸○蜜○歡○喜○丸○舍○俱○利○餅○波○波○羅○餅○曼○提○羅○餅○象○耳○餅○餛○飩○餅○閻○浮○梨○餅○六○群○比○丘○言○我○欲○行○去○先○與○我○等○胡○麻○歡○喜○丸○石○蜜○歡○喜○丸○舍○俱○梨○餅○波○波○羅○餅○曼○提○羅○餅○汝○持○象○耳○餅○餛○飩○餅○閻○浮○梨○餅○餅○入○與○上○座○諸○比○丘○不○知○云○何○是○事○白○佛○佛○言○應○羯○磨○立○分○帶○鉢○那○人○分○帶○鉢○那○人○應○和○合○等○分○若○更○有○美○者○來○亦○應○次○第○與○若○今○日○不○遍○者○明○日○更○有○應○續○次○與○佛○在○王○舍○城○爾○時○諸○士○辦○種○種○藥○所○謂○酥○油○蜜○石○蜜○薑○薑○胡○椒○薑○荳○黑○鹽○阿○梨○勒○阿○摩○勒○阿○摩○勒○波○提○路○昆○兜○曼○陀○多○耶○摩○那○伽○頭○檀○六○群○比○丘○言○我○欲○行○去○與○我○酥○油○蜜○石○蜜○薑○薑○胡椒○荳○黑○鹽○汝○持○阿○梨○勒○阿○摩○勒○阿○摩○勒○波○提○路○昆○兜○曼○陀○多○耶○摩○那○伽○頭○檀○入○僧○坊○與○上○座○諸○比○丘○不○知○云○何○是○事○白○佛○佛○言○從○今○應○立○分○藥○人○分○藥○人○和○合○平○等○分○與○若○有○貴○價○藥○來○者○應○別○舉○置○若○病○比○丘○索○者○應○與○兩○錢○半○價○藥○若○索○多○者○應○從○索○直○佛○在○阿○羅○毘○國○爾○時○阿○羅○毘○國○諸○比○丘○常○從○居○士○索○作○器○諸○士○言○我○等○云○何○能○常○供○給○汝○汝○等○何○不○自○各○作○器○答○言○佛○未○聽○我○等○畜○作○器○是○事○白○佛○佛○言○從○今○聽○畜○作○器○阿○羅○毘○國○僧○坊○中○有○客○作○木○師○有○半○月○客○作○者○有○一○月○一○歲○客○作○者○是○木○師○晝○日○作○暮○去○留○作○器○便○失○佛○言○應○立○知○作○器○比○丘○立○知○作○器○比○丘○作○竟○持○作○器○聚○在○一○處○又○復○失○盡○是○事○白○佛○佛○言○應○羯○磨○一○房○舍○舉○作○器○立○作○器○房○法○者○一○心○和○合○僧○一○比○丘○僧○中○唱○言○大○德○僧○聽○某○房○舍○僧○立○作○舉○作○器○若○僧○時○到○僧○忍○聽○某○房○作○举○作○器○處○是○名○白○如○是○白○二○羯○磨○僧○立○某○房○作○举○作○器○僧○忍○默○然○故○是○事○如○是○持○立○是○房○已○知○作○器○比○丘○便○持○作○器○著○上○下○二○房○中○佛○言○不○應○置○兩○處○若○著○上○房○者○下○房○應○與○僧○若○著○下○房○應○與○僧○上○房○又○一○時○諸○比○丘○從○憍○薩○羅○國○向○舍○衛○國○道○中○過○一○空○僧○坊○中○宿○諸○比○丘○明○日○入○村○乞○食○諸○居○士○問○汝○何○處○宿○答○言○僧○坊○中○宿○是○何○房○舍○中○宿○答○言○某○房○中○居○士○言○此○是○我○房○何○不○遣○使○語○我○等○當○供○養○湯○藥○油○燈○燭○臥○具○種○種○所○須○諸○士○隨○所○房○中○宿○者○各○自○將○歸○與○敷○坐○處○坐○自○手○行○水○自○與○多○美○飲○食○自○恣○飽○滿○以○水○澡○漱○取○小○床○坐○聽○說○法○語○諸○比○丘○我○僧○房○中○有○臥○具○前○食○後○食○何○不○住○此○復○當○供○養○衣○被○願○令○是○僧○坊○有○用○諸○比○丘○不○知○云○何○是○事○白○佛○佛○言○從○今○聽○若○先○空○僧○坊○中○諸○比○丘○欲○去○應○羯○磨○立○一○比○丘○令○常○住○知○僧○坊○立○法○者○一○心○和○合○僧○問○言○誰○能○作○常○住○比○丘○知○某○甲○空○僧○坊○若○有○比○丘○言○我○能○有○五○法○不○應○立○作○常○住○比○丘○何○等○為○五○隨○愛○隨○瞋○隨○怖○隨○癡○不○知○分○別○應○作○不○應○作○若○成○就○五○法○應○立○作○常○住○比○丘○不○隨○愛○不○隨○瞋○不○隨○怖○不○隨○癡○知○分○別○應○作○不○應○作○即○時○一○比○丘○僧○中○唱○言○大○德○僧○聽○某○甲○比○丘○能○作○常○住○知○某○甲○空○僧○坊○人○若○僧○時○到○僧○忍○聽○立○某○甲○比○丘○常○住○知○某○甲○空○僧○坊○人○是○名○白○如○是○白○二○羯○磨○僧○立○某○甲○比○丘○常○住○知○某○甲○空○僧○坊○僧○忍○默○然○故○是○事○如○是○持○知○空○僧○坊○常○住○比○丘○應○巡○行○僧○坊○先○修○治○塔○次○作○四○方○僧○事○次○知○僧○料○理○飲○食○事○次○知○應○可○分○物○次○知○上○座○中

座下座比丘事。隨有大德高明比丘。不應作使知僧坊比丘。應作是願。諸比丘未來者。當來。已來者。供給衣食。以具湯藥。不令有乏。能作是願行者。僧隨彼意。與若須食。應自恣與好食。若須房舍臥具。皆應自恣與。有衆多王臣。數數詣竹園房舍觀看。若來時索食薪火燈燭。若與畏犯。不與懼作患。不知云何。以是事白佛。佛言。應立分處人。立分處人已。不自衆僧。得用十九錢供給客。若更須。應白僧竟與。

憐薩羅國有阿練兒住處。爾時有賊到阿練兒處乞食。作食人言。食不由我不得與汝。汝自從沙彌索。諸賊即從沙彌索。沙彌言。我不得與汝。汝自從知食比丘索。即從知食比丘索。知食比丘言。爲僧故辦是食。不爲汝等賊相。謂言。是比丘何肯正爾與我食。便捉一比丘手脚截腰斷。諸比丘不知云何。是事白佛。佛言。若有如是怖畏處。若少乞與少。若乞半與半。若都索都與。莫以是因緣故得大衰惱。

佛在王舍城。爾時衆僧得衣。無人守護。佛言。應立守護衣人。立＊守護衣人法者。一心和合僧應問言。誰能爲僧＊守護諸衣。若比丘言。我能。若有五法不應立。何等五。不知是衣所從得。不知衣價若得衣。不知云何受。不知頭數。忘著衣處。若成就五法應立。何等五。知衣所從得。知是衣價。知應受。知頭數。不忘著衣處。卽時一比丘僧中唱言。大德僧聽。◎是某甲。能爲僧作＊守護衣人。若僧時到僧忍聽。

僧立某甲比丘作守衣人。是名白。如是白二羯磨。僧立某甲比丘作＊守護衣人竟。僧忍默然故。是事如是持。立守衣人已。未有分衣人。佛言應立分衣人。立法者。一心和合僧應問言。誰能爲僧作分衣人。若有比丘言我能。若有五法不應立。何等五。不知衣財。不知衣色。不知衣價。不知衣頭數。不知與未與。復有五法。不應立作分衣人。何等五。隨愛。隨瞋。隨怖。隨癡。不知與未與。若比丘成就五法。應立作分衣人。知衣財知衣色知衣價知衣頭數知與未與又有五法。不隨愛。不隨瞋。不隨怖。不隨癡知與未與。卽時一比丘僧中唱言。大德僧聽。某甲比丘。能爲僧作分衣人。若僧時到僧忍聽。僧立某甲比丘作分衣人。是名白。如是白二羯磨。僧立某甲比丘作分衣人竟。僧忍默然故。是事如是持。

佛在舍衛國無分落衣人。是事白佛。佛言。應立分落衣人。是知分落衣人。應隨上座次與。佛在舍衛國。爾時祇陀林中僧坊中。無比丘知時。限唱時。無人打鍵椎。無人掃灑塗治。講堂食處。無人次第相續敷床。榻。無人教淨果菜。無人看苦酒中虫。飲食時。無人行水。衆散亂語時。無人彈指。是事白佛。佛言。應立維那。立法者。一心和合僧應問。誰能爲僧作維那。是中若比丘言我能。有五法。不應立作維那。何等五。隨愛。隨瞋。隨怖。隨癡。不知淨不淨。若成就五法。應立作維那。五法者。不隨愛。不隨瞋。不隨怖。不隨癡。知淨不淨。卽時一比丘偈中唱言。大德僧聽。是某甲比丘。

能爲僧作維那。若僧時到僧忍聽。僧立某甲比丘作維那。是名白。如是白二羯磨。僧立某甲比丘作維那。竟。增忍默然故。是事如是持。作維那比丘。應知時限。知唱時。知打撻。雅。知掃灑塗治講堂食處。知次第相續數床榻。知教淨果菜。知看苦酒中虫。知飲食時行水。衆散亂語時彈指。爾時諸沙彌。隨與和上阿闍梨作。隨同和上。出阿闍梨。隨相誠誡共語共事。隨同國土同城邑同聚落。諸比丘無沙彌者。有諸惱亂。是事白佛。佛言。應立一人爲主。使沙彌作。先修治塔事。次作四方僧事。次作飲食事。次作可分物。次教與上座中座下座。如是周遍一切僧作。應立分處沙彌人。立分處沙彌人竟。應教先修治塔事。四方僧事作飲食事。次作可分物。次第與上座中座下座。如是周遍一切僧作。

佛在王舍城。爾時瓶沙王。往詣竹園觀看。王問長老摩訶迦葉。今何所在。比丘答言。大王。長老迦葉。今於耆闍崛山上蹋泥。王卽往見問言。大德。何故自作。答言。大王。誰當爲我作。王言。我當與作人語已便還。第二瓶沙王。又時往到竹園觀看。王問長老迦葉。今何所在。比丘答言。於耆闍崛山上蹋泥。王卽往見問言。大德。何故自作。答言。大王。誰當爲我作。王言。我當與作人。大迦葉答言。大。王。數數。語而不與。時王慚愧小却一面問諸大臣。我先有是言不。大臣答言。王先有是言。王言。何時。答言。某時日月。卽計。先語已來。經五百日。王卽下山。時人捕得五百群賊與

①作佳二使作㊦ ②[行]—㊦ ③意二竟 ④謂二語 ⑤字二受㊦*愛㊦* ⑥[是]—㊦ ⑦[限]—㊦ ⑧推二推㊦,推㊦* ⑨編二麻 ⑩立十(維那)㊦ ⑪[能]—㊦ ⑫爲十(作) ⑬(若)十有㊦ ⑭[價]—㊦ ⑮禁二禁 ⑯(同)十有㊦ ⑰[寶]—㊦

王。王問此是何人。答言是賊。王問。應與何罪。大臣答言。罪應至死。王問賊言。汝能隨我意行不。賊言。大王。欲何所作。王言。汝等能供給善人以不。賊言。若我等受王大恩。不隨行者。當隨阿誰。大臣言。此賊必當儉奪諸比丘物。王言。我能作方便令不儉奪。時王多給田宅人民倍與粟食。去竹園不遠。立作淨人聚落。時諸淨人。隨相識共語共事。隨同國城邑。隨怖畏。隨有因緣者供給。餘者不供給。是事白佛。佛言。應立使淨人。率應教先作塔事。次作四方僧事。次作飲食事。次作可分物事。次教與上座中座下座作。如是周遍一切僧作。聽立使淨人主者。還立白衣中勤修能處分者。

八法中具法第十竟

十誦律卷第三十四

⑧ 十誦律卷第三十五 ⑨ 第五誦之七

④後秦北印度三藏弗若多羅譯

⑫八⑬法中諍事法第四八

佛在王舍城。爾時諸比丘。共比丘譏。惡口相
言。諸比丘尼共比丘尼譏。諸式叉摩尼共式
叉摩尼譏。諸沙彌共沙彌譏。諸沙彌尼共沙
彌尼譏。惡口相言。迦留陀夷比丘。共諸比丘
譏。惡口相言。隨順佐助諸比丘尼。是中有
比丘。少欲知足。行頭陀。聞是事心不喜。訶責
言。云何名比丘。共比丘譏。強佐助比丘尼。
如是訶已。向佛廣說。佛以是事集比丘僧。知

而故問迦留陀夷比丘。汝實作是事不。答言實作世尊。佛種種因緣訶責迦留陀夷比丘。已云何名比丘。共諸比丘諍惡口相言已。強佐助諸比丘尼。如是訶已語諸比丘。從今有四種諍事出。一者闍諍事。二者無根事。三者犯罪事。四者常所行事。闍諍事者。如諸比丘共比丘諍惡口相言。是法是非法。是善是不善。是中共諍故。相助別異。是名闍諍事。無根事者。如諸比丘出餘比丘犯罪。若有殘作。有殘不作。有殘作不作。若無殘作。無殘不作。無殘作不作。若有殘無殘作。有殘無殘不作。有殘無殘作不作。是中出犯罪無根故。共相纏著。是名無根事。犯罪事者。有五種犯。犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅。若犯若污若不悔。是名犯罪事。常所行事者。衆僧所作事。若白一羯磨。白二羯磨。白四羯磨。布薩自恣。立十四人羯磨。是名常所行事。闍諍事者。以何爲本。有十四破僧因緣及六闍諍本。是名闍諍事。本。無根事。以何爲本。有三根本。見根聞根疑根。若比丘與比丘闍諍相言。已身作罪令他人說。有殘作。有殘不作。有殘作不作。若無殘作無殘不作。無殘作不作。若有殘無殘作。有殘無殘不作。有殘無殘作不作。若口若意作罪。令他人說。有殘作有殘不作。有殘作不作。無殘作無殘不作。無殘作不作。有殘無殘作。有殘無殘不作。有殘無殘作不作。從是中出他罪異。是名無根事根本。犯罪。以何爲本。從何事起。從五種犯起。以五種犯爲本。有犯身作

非口非心作。有犯口作非身非心作。有犯身作心作非口作。有犯口作心作非身作。有犯身作口作心作。無但心犯。從是犯起。是名犯罪根本。常所行事以何爲本。從何事起。所作事從僧起。僧爲根本。是名常所行事根本。所有闕譯。皆名譯事耶。有譯事亦名闕譯耶。有闕譯非譯事。有譯事非闕譯。有闕譯亦是譯事。有非闕譯非譯事。有闕譯非譯事者。若比丘但相道說。未成闕譯。有譯事非闕譯者。三種譯事。有闕譯亦是譯事者。若比丘相道說。亦成闕譯事。有非闕譯非譯事者。除上三句。所有無事譯。皆名爲譯事耶。有譯事亦名無事譯耶。有無事譯非譯事。有譯事非無事譯。有無事譯亦譯事。有非無事譯非譯事。有無事譯非譯事者。但說他罪未起譯事。有譯事非無事譯者。三種譯事是有無事譯亦譯事者。有比丘無事譯亦起譯事。非無事譯非譯事者。除上三句。所有犯罪。皆名譯事耶。有譯事亦名犯罪耶。有犯罪非譯事。有非犯罪非譯事。有犯罪亦譯事。有非犯罪非譯事。

事亦名無根邪有無根非事有事非無根有無根亦無根事有非無根非事有無根非無根事者但說他無根罪未起無根事有事非無根者三種事有無根亦無根事者有比丘無根墮罪亦起無根事非無根非非事者除上三句所有犯罪皆名犯罪事邪有事亦名犯罪邪有犯罪非事有事非犯罪有犯罪亦事有非犯罪非事有犯罪非事者所名犯罪有事非犯罪者三種事有犯罪亦事者所名犯罪亦事非犯罪非事者除上三句所有當所行皆名當所行事邪有事以名當所行有當所行非常所行事有非常當所行有當所行事有非常當所行亦非事有當所行非事者所名作有事非常所行者三種事有當所行事者常所行事非當所亦以非事者除上三句(四)三百三十二字(五) 闍十(事) 闍(耶)一

① 葉二葉 ② 應 ③ 半二主 ④ 師 ⑤ 〔八法一覽〕九字一 ⑥ 十二七 ⑦ 八 ⑧ 律十〔第五誦〕 ⑨ 四二五 ⑩ 此下要
 本有光明皇后頌文 ⑪ 十誦律卷第三十五第五誦之七十二誦律第五誦卷第三十五 ⑫ 三十五三三十六 ⑬ 〔第五誦之七〕一 ⑭
 諸號同異宋元明宮四本如首卷，聖本缺 ⑮ 八法中諍事法第八二八法諍事法第五誦之七 ⑯ 〔法中〕一 ⑰ 八二九 ⑱ 〔已〕
 一 ⑲ 是十〔種極〕 ⑳ 〔譯〕一 ㉑ 下同 ㉒ 比丘十〔非比丘諍惡口相害〕 ㉓ 〔事〕一 ㉔ 〔本〕一 ㉕ 〔根〕一
 ㉖ 〔與比〕一 ㉗ 八字一 ㉘ 〔若〕一 ㉙ 有 ㉚ 〔若〕一 ㉛ 譯二事 ㉜ 事 ㉝ 事有二有事 ㉞ 〔未成一句〕三百四十
 七字二〔未成闕事有事非闕諍者三種事有闕諍亦是諍事者若比丘相害說成闕諍事有非闕諍非事者除上三句所有無根皆名無根事邪有

前者如上說。人現前比尼現前亦如上說。若二鳥迴鳩羅。不能如法如比尼如佛教斷是事者。是二鳥迴鳩羅。應更立二鳥迴鳩羅。立法者。一心和合僧。一比丘僧中問言。誰能作鳥迴鳩羅。斷隨僧中事。若言我能。一比丘僧中唱言。大德僧聽。某甲某甲比丘。能作鳥迴鳩羅。如法如比尼如佛教斷隨僧中事。若僧時到僧忍聽。僧立某甲某甲比丘。作鳥迴鳩羅。能如法斷隨僧中事。是名白。如是白二羯磨。僧立某甲某甲比丘。作鳥迴鳩羅。斷隨僧中事。竟。僧忍默然。故。是事如是持。是二鳥迴鳩羅。若是上座。諸下座比丘。應與欲已。小遠去。若二鳥迴鳩羅。是下座。應從諸上座比丘取欲已。小遠去。當如法如比尼如佛教斷是事。若二鳥迴鳩羅。能如法如比尼如佛教斷是事者。是名為斷用一比尼。所謂現前比尼。現前比尼者。僧現前人現前比尼現前。僧現前者如上說。人現前比尼現前亦如上說。若是二鳥迴鳩羅。不能如法斷者。還付先二鳥迴鳩羅。先二鳥迴鳩羅。應如法如比尼如佛教斷。若能如法斷是事者。是名為斷用一比尼。謂現前比尼。現前比尼者。僧現前人現前比尼現前。僧現前者如上說。人現前比尼現前亦如上說。若是先二鳥迴鳩羅。復不能如法如比尼如佛教斷是事者。應捨付僧。僧應受是事如法如比尼如佛教斷。若僧取是事。能如法如比尼如佛教斷者。是名為斷用一比尼。謂現前比尼。現前比尼者。僧現前人現前比尼現前。僧現前者如上說。人現前比尼現前亦如上說。人現前比尼現前亦如上說。若

前亦如上說。僧不能如法如比尼如佛教斷是事者。僧應遣使往近住處僧所作是言。此事如是如是因緣起。闍賴吒不能斷。衆僧不能斷。二鳥迴鳩羅不能斷。後二鳥迴鳩羅復不能斷。還先二鳥迴鳩羅。復不能斷。還僧復不能斷。汝等大德。和合為斷是事故。即時彼衆應和合。若僧先安居。應受七日去。若七日盡。應受三十九夜去。若三十九夜盡。應破安居來集一處。受是事應斷。近處僧應受是事如法如比尼如佛教斷是事若近處僧。能如法如比尼如佛教斷者。是名為斷用一比尼。滅諍事滅。所謂現前比尼。現前比尼者。僧現前人現前比尼現前。僧現前者如上說。人現前比尼現前亦如上說。若近處僧。不能如法如比尼如佛教斷是事者。爾時。應僧中。立二鳥迴鳩羅。令斷。立二鳥迴鳩羅。羯磨法者。一心和合僧。一比丘僧中問言。誰能作鳥迴鳩羅。如法如比尼如佛教斷。斷此隨僧中事。是中。若言我能。若有五法。不應立作。何等五。隨愛隨瞋。隨怖。隨癡。不知斷不斷。若成就五法。應立作鳥迴鳩羅。不隨愛。不隨瞋。不隨怖。不隨癡。知斷不斷。即時一比丘僧中唱言。大德僧聽。某甲某甲比丘。能作鳥迴鳩羅。能如法如比尼如佛教斷。斷隨僧中事。若僧時到僧忍聽。某甲某甲比丘。作鳥迴鳩羅。如法斷隨僧中事。是名白。如是白二羯磨。僧立某甲某甲比丘。作鳥迴鳩羅。斷隨僧中事。竟。僧忍默然。故。是事如是持。是二鳥迴鳩羅比丘。若是上座。諸下座比丘。應來與此二鳥迴鳩羅比丘

欲已。小遠去。若此二鳥迴鳩羅比丘是下座。應從上座比丘取欲已。小遠去。當如法如比尼如佛教斷是事。是二鳥迴鳩羅。若能如法如比尼如佛教斷是事者。是名為斷用一比尼。謂現前比尼。現前比尼者。僧現前人現前比尼現前。僧現前者如上說。人現前比尼現前亦如上說。若二鳥迴鳩羅。不能如法如比尼如佛教斷是事者。應更立二鳥迴鳩羅。立法者。一心和合僧。僧中問言。誰能作鳥迴鳩羅。如法斷隨僧中事。若言我能。一比丘僧中唱言。大德僧聽。某甲某甲比丘。能作鳥迴鳩羅。如法斷隨僧中事。若僧時到僧忍聽。某甲某甲比丘。作鳥迴鳩羅。斷隨僧中事。是名白。如是白二羯磨。僧立某甲某甲比丘。作鳥迴鳩羅。斷隨僧中事。竟。僧忍默然。故。是事如是持。是二鳥迴鳩羅。若是上座。諸下座比丘。應與欲已。小遠去。若二鳥迴鳩羅。是下座。應從諸上座取欲已。小遠去。當如法如比尼如佛教斷是事。若二鳥迴鳩羅。能如法如比尼如佛教斷是事者。是名為斷用一比尼。謂現前比尼。現前比尼者。僧現前人現前比尼現前。僧現前者如上說。人現前比尼現前亦如上說。若是

○〔者〕一○〔者〕如上說一○〔是二鳥迴鳩羅〕一○〔應〕一○〔小〕一○〔斷若能如法〕一○〔如上說〕一○〔還〕一○〔中〕一○〔立二更立〕一○〔令斷立二鳥迴鳩羅二羯磨鳥迴鳩羅令斷〕一○〔若〕一○〔隨〕一○〔不隨〕一○〔如比尼如佛教〕一○〔甲〕一○〔比丘〕一○〔中〕一○〔事〕一○〔比尼二比丘〕一○〔來〕一○〔中〕一○〔二〕一○〔法〕一○〔如比尼如佛教〕一○〔鳥迴〕一○〔鳩羅〕一○〔法〕一○〔如比尼如佛教〕

佛教斷者。應捨付僧。僧應受是事。如法如比尼如佛教斷。用一比尼。謂現前比尼。現前比尼者。僧現前人現前比尼現前僧現前。如上說。人現前比尼現前亦如上說。若是近住處僧不能如法如比尼如佛教斷是事者。近住處僧。若聞某處有衆僧好上座知說波羅提木叉法。是僧多有比丘持修多羅者。持。比尼者。持摩。多羅伽者。是近住處僧。應以是事遣使至某處大僧中。應先立傳事人。若界外令滿衆僧數。立法者。一心和合僧應問誰能作傳事人。從是處持是事至某處。若道中能斷是事。是中若有人言我能。若有五法。不應立作傳事人。隨愛。隨瞋。隨怖。隨癡。不知滅不滅。若成就五法。應立作傳事人。不隨愛。不隨瞋。不隨怖。不隨癡。知滅不滅。爾時傳事人。應持是事去。若道中能如法如比尼如佛教斷是事者。是名爲斷用一比尼。謂現前比尼。現前比尼者。僧現前人現前比尼現前僧現前。如上說。人現前。比尼現前亦如上說。若傳事人。不能道中如法如比尼如佛教斷者。應持至彼住處。至彼住處已。是中若有上座多知。多識長老比丘。應語是人言。是事。等事如。是因緣起。聞賴吒不能斷。衆僧不能斷。先二鳥迴鳩羅不能斷。後二鳥迴鳩羅不能斷。還付先二鳥迴鳩羅。復不能斷。還付僧復不能斷。近住處僧亦不能斷。近住處二鳥迴鳩羅不能斷。後二鳥迴鳩羅亦不能斷。還付先二鳥迴鳩羅。復不能斷。還付近住處僧。復不能斷。傳事人道中不能斷是事。

來至此間。汝長老。能受是事斷不。若言能斷。應與作期。若不作期不得與汝。期者。乃至九月。事有五種難斷。一者堅。二者強。三者恨。四者往來。五者疑畏。堅者。執是事。強者。舉事人有事人。勤健強力。恨者。舉事人有事人惡性。恨反惡性。往來者。此事從一住處至一住處。疑畏者。諸比丘畏斷事時。破一心和合僧作兩段故。先應立行籌人。如是應立。一心和合僧應問誰能作行籌人。是中有言我能。有五法不應立作行籌人。隨愛。隨瞋。隨怖。隨癡。不知行籌不行籌。若成就五法。應立作行籌人。不隨愛。不隨瞋。不隨怖。不隨癡。知行籌不行籌。是中一比比丘唱言。大德僧聽。某甲比丘。能爲僧作行籌人。若僧時到僧忍聽。僧立某甲比丘作行籌人是名白。如是白二羯磨。僧立某甲比丘作行籌人。僧忍默然故。是事如是持。若比丘已作行籌人。隨僧多少應作二種籌。一分長。一分短。一分白。一分黑。說如法者。爲作長籌。說非法者。爲作短籌。說如法者。爲作白籌。說非法者。爲作黑籌。說如法者。以右手捉。說非法者。以左手捉。說如法者。緩捉。說非法者。急捉。先行說如法籌。後行說非法籌。行籌人應作是言。此是說如法者籌。此是說非法者籌。若行籌竟。說如法者籌乃至多一。是事名斷用二比尼。謂現前比尼多覓比尼。現前比尼者。是中若有隨助舉事人有事人。共和合一處現前。如法如比尼如佛教現前除斷。是名現前比尼。是中多覓比尼者。是中應求

覺往來問如法除斷。若說非法者籌乃至多一。是事亦名爲斷用二比尼。現前比尼多覓比尼。現前比尼者。是中若有隨助舉事人及有事人。共和合一處現前。如法如比尼如佛教除斷。是名現前比尼。是中多覓比尼者。是中應求覺往來問非法除斷。行籌人有四種。一者藏行籌。二者顛倒行籌。三者期行籌。四者一切行籌。藏行籌者。若有人闇中行籌。若有壁障處行籌。是名藏行籌。顛倒行籌者。若顛倒行籌。以說如法人籌與說非法人。以說非法人籌與說如法人。是名顛倒。期者若諸比丘隨和上阿闍梨作期。隨同。和上同阿闍梨。隨相識隨共語。隨善知識隨同心。隨國土隨聚落。隨處共作期。我等取如是如是籌。汝等莫遠我邊。莫別莫異莫不共語。共同一事。是名期。一切僧取籌者。爾時一切僧應和合一處。不得取欲何以故。或多比丘說非法故。是名一切僧取籌。若是衆僧及大上座大長老。能如法如比尼如佛教斷是事者。即名爲斷用一比尼。謂現前比尼。現前比尼者。僧現前人現前比尼現前僧現前。如上說。人現前比尼現前亦如上說。若是衆僧及上座。說波羅提木叉不能斷是事者。應還付傳事人。傳事人應取是事於道中斷。如法如比尼如佛教斷。若是傳事人。於道中能如法如比尼如佛教斷是事者。是名爲斷用一比尼。謂現前比尼。現前比尼者。如上說。若是傳事人。不能如法如比尼如佛教斷者。是比丘道中。若聞彼處僧坊中若有三比

①近十(住)②比尼一律③多羅二達④(多)一⑤(是)十許⑥是十(如是)⑦(付)一⑧(勤)二儀⑨(舉事)十(字)二(人)二(字)⑩(惡性)一⑪破二披⑫比丘十(僧中)⑬(甲)一⑭(覆)一⑮倒十(行籌)⑯和上二和尙⑰梨二黎⑱期十(行籌)⑲(是中)十現⑳者二有

丘者二若一比丘能持修多羅持。比尼持摩多羅伽。四部衆所恭敬尊重。是傳事人應到彼住處。應語一比丘言。大德。是事如是如是。因緣起。闍賴吒不能斷。僧不能斷。先烏迴鳩羅不能斷。後烏迴鳩羅不能斷。還先烏迴鳩羅復不能斷。還僧復不能斷。近住處僧亦不能斷。先烏迴鳩羅不能斷。後烏迴鳩羅不能斷。還先烏迴鳩羅復不能斷。還近住處僧復不能斷。傳事人道中亦不能斷。有大衆僧及上座知說波羅提木叉不能斷。傳事人於道中不能斷。三比丘二比丘能持修多羅者。持比尼者。持摩多羅伽者。四衆所恭敬者。皆不能斷。大德取是事。如法如比尼如佛教斷是事。是一比丘四衆所恭敬尊重者。應作是言。不可二人相言俱得勝。是中必一勝一負。若作如是語者。是名說。如法者。若不作如是語者。是名說非法者。若比丘如法滅事已。還更發起者。波逸提。若但訶責突吉羅。有十種如法行籌。有十非法行籌。十非法行籌者。不以小事行籌。已過事行籌。不問長老行籌。非法行籌。別衆行籌。非法別衆行籌。用是行籌欲令多有非法者。用是行籌當多有非法者。用是行籌欲破和合僧。用是行籌當破和合僧。問言。云何名不以小事行籌。答。不爲可懺悔事行籌。已過事行籌者。是事從此住處到彼住處。不問長老行籌者。有比丘持修多羅比尼摩多羅伽者。不數往諮問。何善何不善。何者有罪何者無罪。何者白何者黑。何者今世利。何者後世利。何者導利人行。是好非

①多羅一得勒(多) ②這一是(一) ③求二德(二) ④(如)一(一) ⑤導一這(一) ⑥意一克(一) ⑦是行一行是(一) ⑧是十(者)(一) ⑨總十(者)如法同界內求一處施行難用是行難(一) ⑩(象)一(一) ⑪減一如(一) ⑫比丘一昆尼(一)

說罪若不說罪。若令憶念若不令憶念。自言。我犯僧伽婆尸沙。是比丘從僧乞別住。僧如法如比丘如佛教與別住。是中云何名現前。與別住人。及得別住者。和合一處。如法如比丘如佛教作。作者與彼人作別。住是中云何復名如法自言。如比丘若他比丘說。罪若不說罪。若令憶念若不令憶念。自言。我犯僧伽婆尸沙。是應與摩那埤本日治。應與出罪。是比丘從僧乞摩那埤本日治。出罪羯磨。僧如法如比丘如佛教。作出罪羯磨。是事何等現前。與出罪人。得出罪者。和合一處。如法如比丘如佛教作。作者與是比丘作出罪。是中云何復名如法自言。如比丘若他說罪若不說罪。若令憶念若不令憶念。自言。我犯可悔過罪。是中現前者。與悔過人。作悔過人。和合一處。如法如比丘如佛教作。作者與作可悔過。是名現前比丘及自言比丘滅。又問。云何現前比丘及布草。如一住處諸比丘。喜誦諍惡口相言。是諸比丘和合一處。作是念言。我等大衰失利。我等於佛法中以信出家。而今作惡口相言。我等若求覓是事根本者。未起事便起。已起事不可滅。是中一比丘。應唱言。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。是事以布草比丘滅。是名白。即時是諸比丘應分作兩部。是中若有上座若次上座。若波羅提木叉通義。若波羅提木叉。誦此一部言。我等大失非得大衰非利大惡不善。我等信故。佛法中出家求道。然今喜誦諍相言。若我等求事根本者。僧中有未起事便起。已起事不可滅。

今汝等當自屈意我等所作罪。除偷蘭罪。除白衣相應罪。是事汝等現前發露悔過不覆藏。是中若無一比丘語者。應到第二部眾所。是有長老上座應語言。我等大失非得大衰非利大惡不善。我等信故。於佛法中出家求道。今喜誦諍相言。若我等求事根本者。僧中未起事便起。已起事不可滅。今汝等當自屈意。我等所作罪。除偷蘭遮。除白衣相應罪。今自為。及為彼故。當現前發露悔過不覆藏。諸比丘言。汝自見罪不。答言。見罪。如法悔過莫復更起。第二部眾亦應如是說。是名布草比丘。是中云何名現前。與布草人及得布草者。和合一處。如法如比丘如佛教作。作者與作布草羯磨。是名現前及布草滅。是名犯罪事用三比丘滅。所謂現前自言布草。問常所行事。云何以一現前比丘滅。與作白人。得作白人。和合一處。如法如比丘如佛教作。白一羯磨。白二羯磨。白四羯磨。布薩說戒自恣受歲。立十四人羯磨。與羯磨人得羯磨者。和合一處。如法如比丘如佛教作。作者。是名當所行事用一比尼滅。所謂現前比丘

⑩十誦律卷第三十五

⑪八法中諍事
法第八卷

①比丘一比尼* ②[罪]-③ ④與作一作與 ⑤應唱言一僧中言 ⑥大二似 ⑦[事]-⑧ ⑨及二反 ⑩[作]-⑪
⑫行二作 ⑬[說戒自恣受歲]-⑭ ⑮當所行事二所作事 ⑯[八法...竟]九字一 ⑰八二九 ⑱卷末題聖本同卷首
⑲三十五三三六 ⑳此下聖本有光明皇后顯文

了此事。而說偈言

芭蕉以實死 竹蘆實亦然

驟懷妊故死 小人得養壞

此亦復如是。調達癡人。隨幾時得如是利養。隨爾所時長夜受諸苦惱。生惡處故。語諸比丘。譬如健夫打破惡狗鼻。於汝等意云何。是狗寧更惡不。答言。實惡世尊。佛言。調達癡人亦如是。隨幾時得是供養。隨爾所時長夜受苦惱。生惡處故。爾時調達。供養轉增貪著供養覆心。生如是惡心。佛今捨僧者。我當將導衆僧。生如是心。時退失神通。爾時目連。在支提國迦陵伽盧谷中。時有迦扶陀比丘俱羅子。是長老目連弟子。是比丘捨離五欲修四梵行。命終生梵世。迦扶陀梵天。見調達退失神通。見已如壯士屈伸臂頌。於梵世沒目連前現。從禪定起語目連言。汝知不。調達退失神通。汝向佛所。說者善以是事白佛。目連作是念。我何不入定觀調達心。即時入定觀調達心。見已失神通。即從定起默然。受迦扶陀梵天語

爾時梵天。知目連默然受已。頭面禮足右邊即沒。目連受梵天。請已。即入禪定。於支提國迦陵伽盧谷中沒。於王舍城現。離佛不遠。爾時目連。即從定起往詣佛所。頭面禮佛足却坐一面白佛言。世尊。如迦扶陀梵天所說。調達實退神通

佛言。汝先不知調達心如迦扶陀梵天語耶。佛共目連作如是語時。調達即時與四弟子俱來。佛遙見調達來。語目連言。汝莫有所說。

是癡人來自現其事。目連作是念。我何不入定於此座上令調達不見。即尋入定。於此座而調達不見。調達前詣佛所頭面禮佛足。及四弟子却坐一面白佛言。世尊。年已老耄。可以衆僧付我。佛但獨受現法樂。令僧屬我。我當將導。佛言。舍利弗。目連有大智慧神通。佛尚不以衆僧付之。況汝噉唾癡人死人。而當付囑

爾時調達。聞佛說噉唾癡人死人如是名字。即便大瞋欲毀世尊。兩眉垂下憂感低頭默然無說。作是思惟已即便起去。作是念言。佛但讚歎舍利弗目連令大。而毀我我等使令卑小。是調達初向佛所生瞋恨心。及舍利弗目連等諸大弟子。爾時阿難在佛後立以扇扇佛。願語阿難。諸比丘。依王舍城住者令集講堂。集已白我。阿難受教。即令諸比丘依王舍城住者皆集講堂。集已往白佛言。世尊。依王舍城諸比丘已集講堂。佛自知時。佛即將。侍者阿難往詣講堂。於衆僧中敷座處坐。教化諸比丘。世有五師。何謂爲五。一師者。不清淨持戒。自言持戒清淨。是弟子共住故。知師不持戒不清淨。自言持戒清淨。若我等說師實者。或當不喜。若師不喜當云何說。我等蒙師故。得衣服臥具湯藥飲食。師好看我等者。自當覺知。如是師爲弟子覆護持戒。是師亦從弟子求覆護持戒。是世間初師。第二師者。不淨命自言淨命。弟子共住故。知師不淨命自言淨命。若我等說師實者。或當不喜。若師不喜當云何說。我等蒙師故。得衣服臥具湯藥飲食。師好看我等者。自當覺知。如是師爲弟子覆護知見。是師亦從弟子求覆護知見。是世間第三師。第四師者。不善記事自言善記事。弟子共住故。知師不善記事自言善記事。若我說師實者。或當不喜。若師不喜當云何說。我等蒙師故。得衣服臥具湯藥飲食。師好看我等者。自當覺知。如是師爲弟子覆護善記事。是師亦從弟子求覆護善記事。是世間第四師。第五師者。非說清淨法自言說清淨法。弟子共住故。知師非說清淨法。自言說清淨法。若我等說師實者。或當不喜。若師不喜當云何說。我等蒙師故。得衣服臥具湯藥飲食。師好看我等者。自當覺知。如是師爲弟子覆護說清淨法。是世間第五師。佛言。如來清淨持戒。亦自言我清淨持戒。諸弟子不覆護如來清淨持戒。如來亦不求諸弟子覆護清淨持戒。如來是淨命。自言我淨命。弟子不覆護如來淨命。如來亦不求諸弟子覆護淨命。如來是知見清淨。自言我知見清淨。諸弟子不覆護如來知見清淨。如來亦不求諸弟子覆護知見清淨。如來是善記事。自言我善記事。諸弟子不覆護如

臥具湯藥飲食。師好看我等者。自當覺知。如是師爲弟子覆護淨命。是師亦從弟子求覆護淨命。是世間第二師。第三師者。知見不清淨自言知見清淨。弟子共住故。知師知見不清淨自言知見清淨。若我等說師實者。或當不喜。若師不喜當云何說。我等蒙師故。得衣服臥具湯藥飲食。師好看我等者。自當覺知。如是師爲弟子覆護知見。是師亦從弟子求覆護知見。是世間第三師。第四師者。不善記事自言善記事。弟子共住故。知師不善記事自言善記事。若我說師實者。或當不喜。若師不喜當云何說。我等蒙師故。得衣服臥具湯藥飲食。師好看我等者。自當覺知。如是師爲弟子覆護善記事。是師亦從弟子求覆護善記事。是世間第四師。第五師者。非說清淨法自言說清淨法。弟子共住故。知師非說清淨法。自言說清淨法。若我等說師實者。或當不喜。若師不喜當云何說。我等蒙師故。得衣服臥具湯藥飲食。師好看我等者。自當覺知。如是師爲弟子覆護說清淨法。是世間第五師。佛言。如來清淨持戒。亦自言我清淨持戒。諸弟子不覆護如來清淨持戒。如來亦不求諸弟子覆護清淨持戒。如來是淨命。自言我淨命。弟子不覆護如來淨命。如來亦不求諸弟子覆護淨命。如來是知見清淨。自言我知見清淨。諸弟子不覆護如來知見清淨。如來亦不求諸弟子覆護知見清淨。如來是善記事。自言我善記事。諸弟子不覆護如

三天

此亦復如是五字宋元明宮四本作偽文。此一比②③ ④增二僧⑤ ⑥說一⑦ ⑧請二語⑨ ⑩目連二目健連⑪ ⑫肩二肩⑬ ⑭願二願⑮ ⑯依十止⑰ ⑱侍二從⑲ ⑳不⑰ ㉑臥具湯藥二湯藥臥具②

以故。是人說法說律。是人所說皆我等意。是知說非不知說。是人所說皆是我等所欲樂忍。諸比丘再三約勸。不捨是事。爾時佛作是念。如調達癡人及四伴黨。或能破我和合。壞轉法輪。我當自約勸調達令捨是事。佛作是念已。卽自約勸調達。汝莫求破和合。僧莫受持破僧因緣事。汝當與僧和合。與僧和合者歡喜。無諍。一心一學如水乳合。得安樂。

住。汝莫非法說法。法說非法。非律說律。律說

非律。非犯說犯。犯說非犯。輕說重。重說輕。

有殘說無殘。無殘說有殘。常所行法說非常。

所行法。非常所行法。說常所行法。非教說教。

教說非教。汝當捨是破僧因緣事。爾時調達

聞佛口教暫捨是事。佛在王舍城。爾時阿闍

世太子所有大臣將師信敬調達是諸人

且無暇顧遠止上作俱養前食後食惟金甌
諸有年少比三出家不入者。開達以大林小

鉢大小 鍵 鐵衣 鈎 禪 鎮 繩帶 匙 鉢支扇

蓋革履。隨比丘所須物。皆用誑誘。調達自共

或一百三百四百五百比丘恭敬園

繞入王舍城別受好供養。前食後食但鉢那。

諸有上座長老比丘。得佛法味久修梵行。是

諸比丘入城乞食。得宿冷飯或不得。或得

臭麝或不得。如是麝食或飽不飽。是中有比

丘少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。種種因

緡誥責云何名比丘自共百人二百三百四

百王百山丘恭敬國經 別受供養前食後食

梵行。是諸比丘入城乞食。得宿冷飯或不得。

或得臭麤或不得。如是飢食或飽不飽。種種因緣訶已向佛廣說。佛以是事集比丘僧。知而故問。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣訶責。云何名比丘。自共百人二百三百四百五百比丘恭敬圍繞。別受供養。前食後食但鉢那。諸上座長老比丘。得佛法味久修梵行。是諸比丘入城乞食。得宿冷飯或不得或得臭麤或不得。如是飢食或飽不飽。種種因緣訶已向諸比丘。從今以二利因緣。故遮別來食。聽三人共食。一利者。守護檀越。以憐愍故。二利者。破諸惡欲比丘力勢故。莫令惡欲人別作衆別作法與僧共譚。

佛在王舍城耆闍崛山上。欽婆羅夜叉石窟中住。早起著衣持鉢入王舍城乞食。食後還耆闍崛山。入欽婆羅夜叉石窟中坐禪。爾時調達勸作方便欲害佛。卽雇四惡健人。往耆闍崛山。共持大石。到欽婆羅夜叉石窟上。待佛經行時。佛晡時從石窟出。在石窟前陰中經行。時四惡人共調達。推石欲擲佛上。爾時欽婆羅夜叉深敬念佛。見已。以兩手接石擲著餘處。有碎石進來向佛。佛欲令衆生厭畏心。及示諸業不失果報。以是因緣故。入定於經行頭沒現於東方。碎石隨去。南西北方亦復如是。佛爾時沒大海水中。碎石亦隨。佛復入須彌山中。石亦隨逐。到四天王上。石亦隨逐。佛從四天王上至忉利天炎摩天兜率陀天化樂天他化自在天。復至梵衆天梵輔天大梵天少光天無量光天光曜天少淨天無量淨天遍淨天阿那婆訶天福德天廣

果天不熱天喜見天樂見天阿迦尼吒天。石亦隨逐。爾時世尊。攝神足力還經行頭立。石墮佛足上。傷足上血出。深生苦惱。佛以精進力遮是苦已。而說偈言

非空非海中 非入山石間
非天上地中 可遮業報處
非空非海中 非入山石間
非天上地中 得免宿惡殃

爾時調達及四惡健人。初作逆罪。佛卽仰看四人怖走。似如人捕。佛喚四人。來爲汝說法。尋還佛所。頭面禮足在一面坐。佛種種說法。示教利喜。示教利喜已。語。汝去莫從來道。調達卽嘆。更雇八人教往殺是四人。佛見八人語。汝來爲汝說法。八人卽詣佛所。頭面禮足於一面坐。佛種種說法。示教利喜。示教利喜已。語。童子汝去莫從來道。爾時調達復遣十六人欲殺八人。語。汝往殺是八人。斷口舌故。佛遙見十六人語。年少汝來爲汝說法。卽詣佛所。頭面禮足却坐一面。佛種種因緣說法。示教利喜。示教利喜已。語。汝去莫從來道。調達復遣三十二人語。汝往殺是十六人。轉滅口舌故。佛遙見三十二人語。年少汝來爲汝說法。尋詣佛所。頭面禮足却坐一面。佛種種因緣說法。示教利喜。示教利喜已。語。示教利喜已。語。隨汝意去。爾時諸比丘繞石窟四邊。有立者坐者。悉調達害佛。佛見諸比丘。知而故問阿難。諸比丘何故石窟四邊立坐住何所待。答言。世尊。調達欲害佛。是故諸比丘繞石窟四邊立坐住待。願令調達不來。

害佛。佛語阿難。若調達能害佛命。無有是處。若佛爲他因緣死。亦無是處。爾時佛語阿難。汝將。從行比丘。入王舍城巷陌市肆多人住處。唱言。調達所作事。若身作口作。莫謂是佛事。法事僧事。此是調達及弟子所作事。阿難受教。卽將。從行比丘詣王舍城巷陌市肆多人住處。唱言。調達身口所作事。莫謂是佛事。法事僧事。此調達及弟子所作事。如是唱已。阿闍世太子內宮大官。聞是語作是念。沙門瞿曇妬瞋調達故。令作是唱。是上人調達。身口可作惡。邪。調達亦聞沙門瞿曇遣人入王舍城巷陌市肆多人住處。唱言。調達身口所作事。莫謂是佛事。法事僧事。此是調達及弟子事。聞已。倍增瞋恨向佛。卽往阿闍世太子所言。汝殺父我殺佛。汝於摩竭國作王。我當作佛。此摩竭國便有新王新佛。不亦快乎。阿闍世太子聞是語。喜深入其心。受調達語。有時瓶沙王。駕馭馬車入林園中遊戲。爾時太子。持利劍於巷頭待。爾時王晝日於園中伎樂自娛。向暮還宮。王來轉近。卽以頻遲羅劍遙用擲王。馬車連疾故。得免斯難。太子以不害王故。卽便走逃。衆官尋時圍繞收捕。將詣王所。王問太子言。汝欲作何等。答言。欲奪王命。問言。用誰語耶。答言。用上人調達語。爾時大臣有言。一切沙門釋子皆應打殺。有言。一切沙門釋子有何等罪。應殺調達及其弟子。有言。調達。弟子有何等罪。但殺調達。有言。何以殺諸沙門釋子。何以殺調達。弟子。何以殺調達。大王善好賢。柔應死

①欽婆羅二欽婆羅下同 ②雇二雇③四惡二惡四④爾二爾⑤復二復⑥來二得⑦從二從⑧宮二宮⑨耶二耶⑩當二亦⑪有二又⑫是二是⑬詣二詣⑭言二言⑮弟子二件⑯柔二軟

者放云何殺諸沙門出家人耶。我等何不以此事白王。隨王教治事亦成斷。何煩我等自用力耶。王還宮已。因此事故。於治處坐。大臣官屬皆來朝覲。於一面立。王言。昨所起事。當云何斷。答言。大臣有言。一切沙門釋子皆應打殺。有言。一切沙門釋子有何等罪。應殺調達及其弟子。有言。調達弟子有何等罪。但殺調達。有言。何以殺諸沙門釋子。何以殺調達。弟子。何以殺調達。大王善好賢。柔應死者放。云何殺諸沙門出家人也。我等何不以此事白王。隨王教治事亦成斷。何煩我等自用力耶。王言。諸沙門釋子先時遣人唱言。調達身口所作事。莫謂是佛事。僧事。此是調達及弟子所作事。此事先已唱說。王聞大臣有言。一切沙門釋子皆應打殺。王不可是語。有言。諸沙門釋子有何等罪。應殺調達及其弟子。王亦不可是語。有言。調達弟子有何等罪。應殺調達。王亦不可是語。有言。何以殺一切沙門釋子。何以殺調達。弟子。何以殺調達。大王善好賢。柔應死者放。隨王教治事亦成斷。何煩我等自用力耶。王即可之。賞賜聚落田宅財物。時王自問太子言。汝欲作何等。即除慚愧。答言。我欲奪王命。何以故。王有王鼓。王伎樂。王持蓋。王行時。金澡瓶。導前。我無王鼓。王伎樂。王持蓋。王行時。持金澡瓶。導前。王便與太子。王鼓。王伎樂。王持蓋。王行時。金澡瓶。導前。爾時二王打鼓。二王唱導。二王持蓋。二王持金澡瓶。在前。治國土法。不可隨一切人意。瓶沙王先未得

道時。所可作惡不隨人意。是諸人民心懷。恨。而作是念。時到當報。是諸惡人親近阿闍世。白言。何國土中有二主者。王言。云何二主。答言。二王打鼓。二王作伎樂。二王持蓋。二王行時。持金澡瓶。在前。二王唱導。汝父王後若治國時。當奪汝命。獨自作王。汝應方便治王。阿闍世王聞已。心喜忍。受。即勅大臣官人。捕取父王。令著獄中。大臣受教。即便收捕。繫在牢獄。大王善好賢。柔。百千萬人持諸餽。儲往問訊。王王噉以自活。過數日已。阿闍世王問。大王活不。答言。活。云何得活。答言。問訊人與飲食。活。王即勅獄官。自今已後。莫聽人入。後王夫人。盜持食入。王噉得活。過數日已。王復問。大王活耶。答言。活。云何得活。答言。有王夫人。來與飲食。故。即勅獄官。莫聽夫人入。有大夫人。深敬念大王。以食塗衣。更著上衣。往到獄中。脫衣與王。令食得活。過數日已。王復問。父王活耶。答言。活。云何得活。答言。大夫人。來與食。活。王言。莫聽大夫人入。父王在獄中。遙見著圍欄山。大王見佛及僧舍利弗目連。阿那律難提金鞞羅上山下山。大王得遙見佛及僧歡喜。故活。過數日已。阿闍世復問。父王活耶。答言。活。云何得活。大臣妬心。答言。遙見佛及僧故活。王即勅令障隔。莫令得見。諸佛常法。有大因緣入城時。現如是神通力。象深鳴馬悲鳴。諸牛吼。鵝鴈孔雀鸚鵡舍利鳥。俱著羅網。猩猩諸鳥出和雅音。大鼓。小鼓。鐘。篳篥。箏。笛。琵琶。簫。瑟。簫。簫。不鼓白鳴。諸貴人舍所有金銀寶

器內外莊嚴具。若在箱篋中。自然作聲。盲者得視。聾者得聽。癩者能言。痾瘕者得伸。跛者得手足。瞽者得正。癯者得除苦痛。得樂。毒者消歇。狂者得止。殺者離殺。儉者離儉。邪淫者不邪淫。妄語者不妄語。兩舌惡口綺語者不綺語。貪者不貪。瞋者不瞋。邪見者離邪見。牢獄閉繫枷鎖。悉得解脫。急關處者皆得空閑。未種善根者種。已種者增長。已增長者得解脫。諸伏藏寶物。自然出。現。如是希有事。諸衆生得利益。爾時佛入王舍城。以右足踏門闕上。悉現如是種種瑞應。瓶沙王曾見是相。知佛當入城。王從樓閣向孔間立看。佛入城。王得聖道。見佛及僧歡喜。故活。過數日已。阿闍世復問。王今活耶。答言。活。云何得活。諸大臣妬心。答言。佛入城現神通力。父王從向孔中見佛故活。阿闍世王言。以利刀割大王脚底。皮却急繫。莫令東西。即受教。割大王脚底。皮却急繫。莫令東西。王以是故。臥日就寢。又一時阿闍世王共母俱食。王有一子。字優陀耶。跋陀。於道頭與狗子共戲。王問。優陀耶跋陀。今何所在。答言。道中與狗子共。王言。喚來。我與共食。即抱狗子隨信俱至。王子不食。王言。何故。王子言。王聽我與狗子食者。爾乃食耳。王言。隨意。王子自食。隨持與狗。王語母言。我作難事。何以故。我澆頂利利王。以愛念兒故。與狗共食。母言。此非作難事。何以故。人有噉狗肉者。與食何怪。會知汝父作難事不。王言。作何難事。母言。汝年小時。手指生癰。受急苦痛。

○耶一所○也○ ○煩○須○ ○所○等○ ○所○一○ ○有○又○ ○等○一○ ○煩○須○ ○時○遣○ ○其○一○
○自○ ○耶○在○ ○持○時○ ○持○一○ ○時○持○ ○在○前○ ○作○王○ ○治○須○ ○令○一○
○即○得○ ○衣○真○ ○衣○表○ ○道○ ○與○二○ ○能○得○ ○聖○一○ ○者○一○
○棄○者○ ○服○者○ ○痛○者○ ○止○志○ ○發○十○ ○是○此○ ○城○一○ ○又○
○有○自○ ○至○道○ ○作○一○ ○小○少○ ○急○二○

晝夜不寐。汝父抱著膝上。口含糠指。大王體軟。汝得安睡。由口暖故。癪熱膿潰。大王心念。却指睡膿復增。子苦。即隨咽膿。汝父作是難事。願汝時放。王聞默然。母謂已放。宮中聲出。已放大王。巷陌諸處。聞大王得出。王賢善故。百千種人皆稱善哉。咸到獄所。各作是言。大王得出。大王聞已作是念。我兒惡逆無慈。惡心。不知當復何事治我。作是念已。自投床下。遂便命。絕。爾時阿闍世王。尊父王命。得大逆罪。

佛在王舍城耆闍崛山中。與大比丘衆五百人俱。爾時世尊。中前著衣持鉢入王舍城乞食。食已。還上耆闍崛山。七日之中。結加趺坐。受禪定樂。過七日已。中前著衣持鉢入城。爲乞食故。爾時調達。聞耆闍沙門在王舍城耆闍崛山中。與大比丘衆五百人俱。耆闍中前著衣持鉢入王舍城乞食。食已。還上耆闍崛山。七日之中。結加趺坐受禪定樂。過七日已。中前著衣持鉢入城。爲乞食故。爾時阿闍世王。有象名守財。兇惡多力。四方無雙。于時調達持五百金錢與象師言。汝知不耶。王敬待我。我今於人能有損益。此五百金錢。今並與汝。若事果成。厚和供給。田宅人民。問言。何事。答言。沙門瞿曇。與大比丘衆五百人俱。在耆闍崛山中。沙門瞿曇。中前著衣持鉢入王舍城乞食。食已。還上耆闍崛山。七日之中。結加趺坐受禪定樂。過七日已。中前著衣持鉢入城。爲乞食故。汝能以酒與象令醉。解鎖却解。令奪瞿曇沙門命。不。象師答言。爾。此是

小事。斯象屬我想。不忘報。調達語言。我聞沙門瞿曇。却後七日當來入城。即屈指度。籌到七日時。與象酒醉。繫住待佛。諸佛常法。有大因緣入城時。現如是瑞應。象深鳴馬悲鳴。諸牛王吼。鵝鴈孔雀鸚鵡。舍利鳥俱。若羅鳥。猩猩諸鳥。出和雅音。大鼓小鼓。箏篳篥。笛琵琶。簫瑟。篳篥。不鼓自鳴。諸貴人舍所有金器銀器。內外莊嚴具。若在箱篋中。自然作聲。官者得視。聲者得聽。痘者能言。病者得伸。跛者塞得手足。瞋眼得正。癩者得除苦痛。得樂。毒者消歇。狂者得止。殺者離殺。偷者離偷。邪淫者不邪淫。妄語者不妄語。兩舌惡口綺語者。不綺語。貪者不貪。瞋者不瞋。邪見者離邪見。牢獄閉繫。枷鎖枷械。悉得解脫。急鬧處者。皆得空閑。未種善根者。種已。種者增長。已增長得解脫。諸伏藏寶物。自然發出。現如是諸希有事。一切衆生。皆得利益。佛到城。以右足著門闕上。即現如是種種瑞應。象師曾見是相。知佛入城。即解象。解放去。欲令害佛。無能遮者。是象面有三瘤。醉狂踰踏。百千萬衆皆大怖畏。有入舍者在屏覆處者。巷陌皆空。除佛及弟子。有賢者遙見守財象來。向佛所。白佛言。世尊。是象飲能醉酒。象已離。解。解進來害佛。無能遮者。願佛入舍。若還出城。勿令此象害佛。世尊命。佛言。若守財象害佛者。無有是處。若佛爲他因緣死。亦無是處。是賢者心大歡喜言。若守財象能奪佛命。無有是處。若佛爲他因緣死者。亦無是處。爾時衆人。於屋上樓閣上。向中立。作高

大聲。時有不信者言。是守財象。或能殺佛。有信者言。是守財象。能殺佛者。無有是處。象遙見佛。即便齧齒。舉鼻豎尾。弭耳。努力。走向佛所。諸比丘遙見象來。皆大驚怖。捨佛走逃。唯除一阿難。象來逼佛。佛即以慈三昧力。象醉即醒。頭面禮佛。以鼻拭佛足。佛以右手摩其頭。即說偈言。

世尊以長臂 柔軟相輪手
摩拔象頭救 如父教其子
佛言大象 莫起惡業 起惡業者 不生善處
伊羅轅象 跋陀和象 提羅遮象 醯摩和象 有兇行象 有牛王象

天象等禮佛 不放逸調戲
放逸調戲者 不得生善處
若汝不放逸 當得生天上

佛說偈已。爲守財象說法。示教利喜。示教利喜已。默然。時守財象。從佛聞法。故。心悔。淚出。頭面禮佛。足右繞而去。爾時衆人。聞佛摧伏。惡象希有事。故。無量衆集。佛見無量衆集已。告阿難言。汝爲我敷座。辦水。阿難受教。即於是處。敷座。辦水。合掌白佛言。世尊。已敷座。辦水。佛自知時。佛即洗足。就所敷座。坐已。便入禪定。於此處。沒。出於東方虛空中。現四威儀。行立坐臥。入火光三昧。現種種色光。青黃赤白。紅縹紫碧。身下出水。身上出水。復從身上。出火。身下出水。南西北方。亦復如是。現如是種種神通力已。還坐本處。時坐。衆人先懷厭惡怖畏心者。見佛神變。及調伏醉象。即於佛

○者二汝○ ○經二終○ ○加二誦○ ○說二詳○ ○卷十(者)○ ○以二已○ ○(能詳)一○ ○(象)一○ ○(已)○ ○(十)○ ○(經)二○ ○(者)二○ ○(佛)一○ ○(世)一○ ○(尼)二○ ○(勢)二○ ○(即說偈言)一○ ○

所深信敬。佛知衆生深信柔軟。隨其所應爲說道法。是衆中。有人得暖法者。頂法者。順道忍法者。三毒薄者。離欲者。世間第一法者。有得須陀洹果。斯陀含果。阿那含果者。有種聲聞乘因緣者。有種辟支佛乘因緣者。有種佛乘因緣者。如是利益無量衆生。佛於是日無所食噉。捉阿難臂。便從虛空還者闍崛山中。諸比丘聞世尊還。皆詣佛所。頭面禮佛足却。坐一面白佛言。希有世尊。如是急怖畏時。阿難不捨離佛。佛語諸比丘。阿難不但今急怖時不捨離佛。乃過去世急怖時亦不捨離佛。今當說之。有過去世近雪山下有鹿王。名威德。作五百鹿主。時有獵師。安設施網。鹿王前行。右腳墮毛網中。鹿王心念。若我現相。則諸鹿不敢食穀。須噉穀盡。爾乃現相。現脚相時諸鹿皆去。唯一女鹿住。說偈言

大王當知 是獵師來 願勤方便 出是網去

爾時鹿王以偈答言

我勤方便 力勢已盡 毛網轉念 不能得出

爾時女鹿見獵師轉近。重說偈言

大王當知 獵師轉近 願勤方便 求出是網

鹿王答言

我勤方便 力勢已盡 毛網轉念 不可得脫

女鹿見獵師到已。向說偈言

汝以利刀 先殺我身 然後願放 鹿王。令去

獵師聞之。生憐愍。希有心。畜生深愛他故。乃能與命。以偈答言

我終不殺汝 亦不殺鹿王 放汝及鹿王 隨意所樂去

獵師即時解放鹿王。佛語諸比丘。昔鹿王者。豈異人乎。莫作異觀。則我身是。五百鹿者。則汝等五百比丘是。汝等過去世急怖時捨離我。今急怖時亦捨我去。時獵師者。則守財象是。過去世不惱害我。今世亦不害我。時女鹿者。阿難是。過去世急怖時不捨我去。今世急怖時亦不捨我去。佛即是以因緣故。說第二本生佛言。過去世時。有波羅奈城。城邊有池。池名雨成。是池中有水多魚多龜多鵝鴨。中有鹿王。名治國。作五百鹿主。爾時有獵師。先施毛網近殺。是鹿王前行右腳著網中。作是念。若我出是網脚者。餘鹿不敢噉穀。須噉穀盡然後當現。噉穀盡已。即便現脚相。衆鹿捨王飛去。唯有一大臣。名蘇摩。不捨王去。治國鹿王語大臣言。我與汝職作王。在諸鹿前行。答言。不能。問言。何故。爾時大臣以偈答言

我願隨王 死生不變 寧共王死 勝相離生 大王當知 是獵師來 但勤方便 求脫此網

爾時鹿王以偈答言

我勤方便 力勢已盡 毛網轉念 不能得脫

爾時大臣見獵師轉近。復說偈言

大王當知 獵師欲至 願勤方便 求脫此網

爾時鹿王以偈答言

我勤方便 力勢已盡 毛網轉念 不可得脫

蘇摩大臣見獵師到已。向說偈言

大王毛脂肉 我與等無異 汝以利刀殺我 放王不損汝

爾時獵師作是念。畜生深愛他故。乃能與命。其爲希有。作是念已。語大臣言。我不相殺。放汝及王。隨意樂去。獵師即解鹿王。放去。是二鹿小遠共相謂言。是獵師作希有事。與我等壽命。若先殺一。後殺一。誰能遮者。我等資生之具。當以厚報。獵師聞已。問言。汝等何說。不能去耶。二鹿答言。我等能去。但具說汝作希有事。與我等命。若汝先殺一。後殺一。誰能遮者。我等資生之具。當以厚報。獵師問。汝是畜生。有何生具以用報我。二鹿答言。波羅奈王。名梵德。汝持我與。時獵師言。彼或害汝。云何當與。鹿言。汝莫繫縛我。但散將去。爾時獵師持二鹿著兩肩。上。到城巷陌中行。是獵師端正。衆人樂見。多人愛念。衆中有言。我與汝五錢。有與十錢。二十錢者。皆言。小待莫殺。是人比至王宮。大得財物。獵師到王宮門已。置鹿于地。鹿王語守門者。汝自梵德王治國。鹿王今在門外。便往白王。王即聽入。與設金床。蘇摩大臣隨所應與。共相問訊。然後就座。以偈問訊梵德王言

爾時獵師持二鹿著兩肩。上。到城巷陌中行。是獵師端正。衆人樂見。多人愛念。衆中有言。我與汝五錢。有與十錢。二十錢者。皆言。小待莫殺。是人比至王宮。大得財物。獵師到王宮門已。置鹿于地。鹿王語守門者。汝自梵德王治國。鹿王今在門外。便往白王。王即聽入。與設金床。蘇摩大臣隨所應與。共相問訊。然後就座。以偈問訊梵德王言

殺是畜生。疑者是中無屠賣家。又無自死者。是人凶惡。能故奪畜生命。癡人。如是三種肉。我不聽噉。癡人我聽噉。三種淨肉。何等三。不見不聞不疑。不見者。不自眼見爲我故殺。是畜生。不聞者。不從可信人聞爲汝故殺。是畜生。不疑者。是中有屠兒。是人慈心。不能奪畜生命。我聽噉如是三種淨肉。癡人。若大祠。所謂象祠馬祠人祠和闍毘耶祠三若波陀祠。隨意祠。若諸世會殺生處。祠。如是大祠。世會中。不聽沙門釋子噉肉。何以故。是大祠。世會。皆爲客故。佛說是已。卽從坐起入室坐禪。爾時調達作是言。我調達僧中唱言。比丘應盡形著納衣。應盡形乞食。應盡形一食。應盡形露地住。應盡形不噉肉魚。隨何比丘。喜樂是五法者。便起捉籌。唱已調達及四伴卽起捉籌。調達第二復作是言。我調達僧中唱言。比丘應盡形著納衣。應盡形乞食。應盡形一食。應盡形露地住。應盡形不噉肉魚。隨何比丘。喜樂是五法者。便起捉籌。唱第二語已。有二百五十比丘。從坐起捉籌。調達第三復作是言。我調達僧中唱言。比丘應盡形著納衣。應盡形乞食。應盡形一食。應盡形露地住。應盡形不噉肉魚。隨何比丘。喜樂是五法者。便起捉籌。第三唱已。復有二百五十比丘。從坐起捉籌。爾時調達。卽將是衆還自住處。更立法制。調達作是言。應盡形著納衣。應盡形乞食。應盡形一食。應盡形露地住。應盡形不噉肉魚。隨何比丘。不喜樂。不忍受。是五法者。是人去我等遠。與我別異。不共語。世

群比丘塗頭。諸居士呵責言。諸沙門釋。

子自言善好有德。以油漆頭如白衣。佛言從

今不聽比丘以油塗頭。塗者突吉羅。若新剃

最面目。諸君士可實言。諸比工自言。瘡子有

德莊嚴面目。如王如大吏。是事白佛。佛言。

從今不應粧髻面目，粧髻者突吉羅。六群比

丘以莊嚴故盡眼。諸居士呵責言。諸比丘

自言善好有德。畫眼如王如大臣。是事白佛。

佛言。從今不聽比丘爲莊嚴故晝眠。晝者突

吉羅。畫眼有五種。一者墨畫。二者空青畫。

三者雜畫。四者華畫。五者樹汁畫。若爲治病。

故畫眼不犯六群比丘腕上繫縷諸居士

呵責言。諸比丘。自言善好有德。以難色纓繫。

上如王如大臣是事白佛。佛言從今不

賈以紫色精製。服之。黑者。突言。羅方。君。比。日。

德。以樓閣破如婆羅門。是事白佛。佛言。從

今不聽比丘以縷絡腋。絡腋者突吉羅。六群

比丘畜莊嚴身具。諸居士呵責言。諸沙門釋。

子自言善好有德。畜莊嚴身具自莊嚴身。如

王如大臣。是事白佛。佛言。從今不聽比丘畜

莊嚴身具。畜者突吉羅。六群比丘以臂鉤自

莊嚴佛言。不應畜臂劍。自莊嚴。畜者突吉羅。

六群比丘著指環如王如大臣。佛言。不應著。

指環。著者突吉羅六群比丘著。璽珞佛言。比

丘不應著瓔珞經者突吉繼六群比丘著續

層。六羊也。以金銀貨爲準耳。幣言不得以

第六郡上丘以金銀錫安王備言

● 除 ●
● ●
● ●
● ●

應此閻浮提住。寶頭盧受佛教已頭面禮佛。

門釋子自言善好有德。往觀聽伎樂歌舞。如

②裹著箱中。長老疑離越比丘。洗瓦鉢置日

①上十(近)②③④香二有⑤麻一摩⑥國十(草)⑦經一掃⑧起一熟⑨磨一磨⑩⑪浴十(室)⑫朽一腐⑬
 ⑭磨一磨* ⑮比丘一⑯攝指一指攝⑰(佛)一⑱應自一自應⑲[自]一⑳自敗二自作彼樂
 取耳⑳⑳十十(算)㉑食一起㉒[喝]一㉓(衣)一㉔裹十(鉢)㉕

往詣佛所自佛言。世尊。云何比丘作非梵行。是陀驪力士子共我婦作非梵行。佛爾時語諸比丘。汝等皆覆鉢。莫至是大名梨昌家。諸比丘比丘尼。式又摩尼沙彌沙彌尼。不得到大名梨昌家。自手受食。更有如是人。亦應與作覆鉢。作覆鉢法者。一心和合僧。一比丘唱言。大德僧聽。此大名梨昌誹謗比丘。是陀驪力士子清淨梵行。無根波羅夷謗。若僧時到僧忍聽。僧和合。與是大名梨昌作覆鉢。諸比丘比丘尼。式又摩尼沙彌沙彌尼。不得至是家手受食。如是白。白二羯磨。僧作覆鉢竟。僧忍默然故。是事如是持。爾時諸比丘作如是念。僧已爲是大名梨昌覆鉢。諸比丘比丘尼。式又摩尼沙彌沙彌尼。不得至大名梨昌家手受食。諸比丘復作是念。誰能往長者家作如是言。僧已覆鉢。一切比丘比丘尼。式又摩尼沙彌沙彌尼。不得至汝家手受食。復作是念。長老阿難是佛侍者。於諸比丘中讚歎清淨梵行。阿難能至是大名梨昌家。作如是言。僧已作覆鉢。一切比丘比丘尼。式又摩尼沙彌沙彌尼。不復得至汝家手受食。諸比丘共相謂言。我等往至阿難所作是言。僧已爲大名梨昌作覆鉢。一切比丘比丘尼。式又摩尼沙彌沙彌尼。不得往大名梨昌家手受食。諸比丘作是語已。往至阿難所。頭面禮足在一面坐已。白阿難言。長老阿難。僧已爲大名梨昌。作覆鉢。一切五衆。不得往大名梨昌家手受食。我等心念。誰能往長者家作是語。衆僧爲汝作覆鉢。一切五衆。不得至汝家手受食。

諸比丘復作是念。唯長老阿難是佛侍者。佛常於比丘衆中。讚歎梵行清淨。堪任能往作是言。僧今已爲長者作覆鉢。一切五衆。不得至汝家手受食。長老阿難。今可往大名梨昌家作是言。僧已爲汝覆鉢。一切五衆。不復至汝家手受食。爾時阿難默然受。諸比丘見阿難受已。從坐起作禮右邊而去。爾時阿難過夜已。中前著衣持鉢至大名梨昌家。大名梨昌遙見阿難來。即從坐起。著衣在一處立叉手言。善來阿難。就此處坐。阿難答言。我不得坐。大名梨昌問言。何故不得。阿難言。僧已爲大名梨昌。作覆鉢。一切五衆。不得至汝家手受食。大名梨昌語阿難。我今便爲自損功德。不生阿難答言。汝實自損功德不生。問阿難言。我今可得往佛所仰鉢不。阿難言。不得。大名梨昌聞是語已。心愁迷悶。地。大名梨昌婦。扶頭起以水灑面。久乃得醒。婦語大名梨昌。正有是苦。更有過是苦耶。自。我無過罪。而向佛說我過。於清淨比丘衆中。我謗作非梵行。爾時大名梨昌。往詣佛所自佛言。世尊。願爲我仰鉢。佛語諸比丘。爲是大名梨昌仰鉢。仰鉢法者。一心和合僧。是大名梨昌偏袒右肩合掌胡跪言。衆僧憶念。我大名梨昌罵詈。道說比丘陀驪力士子清淨梵行人。我以無根非梵行故謗。僧作覆鉢。一切五衆。不得至我家手受食。我今願衆僧還仰鉢。一切五衆。如本往來我舍手受食。憐愍故如是三乞。一比丘應僧中唱言。大德僧聽。是大名梨昌。罵詈。道說比丘陀驪力士子清淨梵行

人。以無根波羅夷謗故。僧爲作覆鉢。一切五衆。不得往至大名梨昌家手受食。若僧時到僧忍聽。爲大名梨昌仰鉢。如本往來自。手受食。如是白。白四羯磨。僧已仰鉢竟。僧忍默然故。是事如是持。

十誦律卷第三十七 雜誦第二

明雜法之三

後秦北印度三藏弗若多羅譯

佛遊波伽國。人間教化。有一處。名失守羅毘師藍蜜伽藍。是失守羅處。昔伽王子家有新堂成。名鳩摩羅。未有沙門婆羅門入中坐者。爾時王子聞佛遊波伽國人間教化在失守羅處毘師藍蜜伽藍教化。我今有新堂。名鳩摩羅。成來未久。修飾盡治訖未久。未有沙門婆羅門入中坐者。若世尊與衆僧。先入我舍者。我大得利。何以故。佛入我舍。故佛入我當後入。昔伽王子。即喚諸若瞿路摩摩。向作是語。我聞世尊遊波伽國人間教化在失守羅處毘師藍蜜伽藍遊行教化。我今有新堂。名鳩摩羅。新成。未有沙門婆羅門入中坐者。若佛先入者。我得大利。佛入已我當後入。薩若瞿路摩摩。汝往世尊所。以我語白佛言。世尊。昔伽王子頭面禮佛足。問訊世尊作是言。昔伽王子有新成堂。名鳩摩羅。未有沙門婆羅門入者。昔伽王子請佛及僧。時

〔自〕一〇一〇 〔與〕十〇一〇 〔往〕至一〇一〇 〔作〕一〇一〇 〔衣持〕一〇一〇 〔正止〕一〇一〇 〔我謗〕謗我 〔道〕道 〔手〕手
一〇一〇 〔卷末〕卷末如卷首 〔三十七〕三十七 〔雜誦第二〕一〇一〇 〔此下〕此下聖本有光明皇后頌文 〔三十八〕三十九
〔第六誦之三〕五字 〔譯〕譯同宋元明宮四本如首 〔明雜法之三〕五字 〔雜誦第六誦之三〕初中各二十法 〔十三字〕
〔雜誦初二十法初中後各二十法〕十三字 〔雜誦第六誦之三〕七字 〔波〕波 〔進〕進 〔行〕行 〔化〕化 〔進〕進 〔行〕行

舍城。爾時六群比丘所受持坐具。置一處已。餘處宿。佛言。從今日所受坐具不應離。宿。

犯者突吉羅。佛在舍衛國。憍薩維國有阿練兒處。有二比丘在彼住。一人犯戒一人淨持戒。此二比丘未曾見佛。欲共往見佛。道中值有虫水。破戒者語持戒者言。可共飲是水。持戒者言。水中有虫。云何可飲。犯戒者言。我若不飲便死。不得見佛聞法及僧。持戒者言。至死不飲。時犯戒者便飲。持戒者不飲便死。即生三十三天上。得天身具足。先到佛所。頭面禮足。在一面立。在一面立。已。佛為種種說法。得法眼淨。即時禮佛足。歸依佛。歸依法。歸依僧。我盡形壽為優婆塞。佛更為說法。已默然。時天禮佛已忽然不現。時飲水者後到佛所。佛為無量眾圍遶說法。佛見此比丘來到。佛所。佛時。披憂多羅僧示金色身。汝癡人。欲見我肉身。不如持戒者先見我。法身。佛說偈言。

心不善觀察 見則不審諦
愚如蛾投火 而貪觀我身
色身但不淨 汝欲見何為
肉有脂血肉 外為薄皮覆
彼為渴所燒 猶行恭敬戒
至死護我教 彼見我非汝

佛說是偈已告諸比丘。從今不持澆水囊不聽行。若不持行者。突吉羅。不犯者。有清流。水。或大河或泉水。從此寺至彼寺。二十里內。不犯。爾時比丘聚落中有緣事。無澆水囊故。不去。若不去者。此事不成。以是事白佛。佛言。

若一比丘有澆水囊。便得共去。爾時六群比丘。聚落中有緣事。往語知識比丘。我有緣事。可共至聚落。是比丘言。我無澆水囊。六群比丘言。我有可共俱往。答言。可爾。行時道中共。淨。值有虫水。六群比丘以澆水囊自澆水飲。彼此丘索不與。是比丘極渴急。垂死。以是因緣。白佛。佛言。若比丘先。不共評。無嫌心者。應共行。有嫌心者。不應共去。

佛在王舍城。爾時六群比丘木上食。佛言。從今不聽木上食。若用食者。突吉羅。爾時六群比丘。自畜木椀。或畜床子食。或畜盤食。佛言。不聽畜木椀。木床。木。槃。食。若用食者。突吉羅。佛在王舍城。爾時六群比丘。二人共一鉢食。佛言。不得共鉢食。若共鉢食。突吉羅。不犯者。食休已過與不犯。

佛在王舍城。六群比丘不著袈裟食。佛言。不聽不著袈裟食。不著食者。突吉羅。佛在王舍城。爾時六群比丘露形。佛言。不得露形。犯者。突吉羅。又六群比丘。指露形者。佛言。不聽指露形者。犯者。突吉羅。有二比丘俱露形。相指。佛言。若露形。相指者。俱突吉羅。

佛在舍衛國。有比丘。名疑離越。小豆羹中得生小豆。便出著地。此豆可生。因芽華實。是比丘語諸比丘。此羹不淨。不應食。諸比丘以是事白佛。佛知故問疑離越。汝實羹中得生小豆。出著地。可生。因芽華實。諸比丘以此羹不淨。不應食耶。答言。實爾。世尊。佛種種因緣。讚戒讚持戒。讚戒讚持戒。已語諸比丘。此羹

若未熟者。應更煮。若先生者。應作淨已煮。

佛在舍衛國。諸比丘作淨地。羯磨。佛言。從今不聽作淨地。若作者。突吉羅。佛在舍衛國。有比丘名牛飼。食已更同。諸比丘見非時嚼食。各相謂言。是比丘過中食。聞已心愁不樂。是事白佛。佛以是因緣。集比丘僧。語諸比丘。莫謂是比丘過中食。何以故。是比丘先五百世時。常生牛中。是比丘難得人身。餘習故在。佛言。若更有如是。同食者。應在屏覆處。不應來人前同。

佛在波伽國。爾時普伽王子。請佛及僧明日食。佛默然受。王子知佛受已。從坐起去。還家。竟夜辦種種多美飲食。晨朝敷坐處。往白佛。佛到。食具已辦。唯聖知時。爾時佛與諸比丘前後圍遶。至普伽王子家就座而坐。其家大小多不信佛。或是婆羅門或邊地人。行食不如法。半著鉢中。半棄在地。是諸比丘不知云何得食。是事白佛。佛言。食墮所受。草葉上者。應食。若有土著者。吹土却而食。或有多土著者。水洗得食。佛在王舍城。爾時六群比丘。銅鉢中食。諸居士呵責言。諸沙門釋子。自言善好有德。銅鉢中食。加婆羅門。佛言。不聽銅鉢中食。犯者。突吉羅。佛在王舍城。爾時六群比丘。洗脚處洗脚。洗脚時並共人語。餘比丘見吐悶。佛言。從今不得洗脚時共他語。犯者。突吉羅。佛自恣後遊行教化。有比丘手捉革屣行。佛見是比丘。知而故問。汝何以手捉革屣行。答言。革屣。脚。脚中痒悶。

佛在王舍城。爾時六群比丘。洗脚處洗脚。洗脚時並共人語。餘比丘見吐悶。佛言。從今不得洗脚時共他語。犯者。突吉羅。佛自恣後遊行教化。有比丘手捉革屣行。佛見是比丘。知而故問。汝何以手捉革屣行。答言。革屣。脚。脚中痒悶。

【宿】一○ 見二若○ 披憂多羅僧○ 發憂多○ 法一○ 犯十突○ 我一至○ 不○ 應二得○ 疑一
聲○ 四時十佛○ 食十者○ 形二身○ 芽二牙○ 芽二牙○ 芽二牙○ 芽二牙○ 芽二牙○ 芽二牙○ 芽二牙○
波二美○ 者○ 行二孟○ 二孟○

無揩脚物。佛言。聽畜揩脚木用。除脚痒故。佛在王舍城。爾時有檀越施僧扇。諸比丘不受。佛未聽我等畜扇。是事白佛。佛言。聽畜僧得畜一人亦得畜。復有人施僧拂。諸比丘不受。佛未聽我等畜拂。是事白佛。佛言。聽畜僧得畜一人亦得畜。時有人施僧犂牛尾拂。諸比丘不受。不知何所用。是事白佛。佛言。聽受用。拂佛塔及諸阿羅漢塔。爾時有人以摩尼珠作拂柄施比丘。諸比丘不受。不知云何用。是事白佛。佛言。聽受用。拂佛塔及阿羅漢塔。爾時有檀越施僧多羅樹葉。諸比丘言。佛未聽我等畜多羅樹葉。是事白佛。佛言。僧得受一人亦得受。

礮在王舍城。爾時六群比丘自持蓋入他舍。諸居士訶責言。云何名比丘。持蓋入他舍。如王如大臣。是事白佛。佛言。不聽持蓋入他舍。犯者突吉羅。不犯者。若解若置門外。

佛在舍衛國。有二婆羅門。一名瞿婆。二名夜婆。於佛法中。篤信出家。本誦外道四圍陀書。出家已。以是音聲誦佛經。時一人死。一人獨在。所誦佛經。忘不通利。更求伴不得。心愁不樂。是事白佛。佛言。從今以外書音聲誦佛經者。突吉羅。

佛在舍衛國有比丘拾修多羅阿毘曇捨毘尼誦外書文章兵法遠離佛經佛言從今諸比丘若有學誦外書文章兵法者突吉羅佛未制是戒時長老舍利弗日連處高座上爲諸新比丘沙彌說法教學誦外書爲破外道論故制是戒已長老舍利弗日連便不處高

座爲新比丘沙彌說法教學外書。爾時諸外道。聞沙門瞿曇不聽弟子學誦外書。是婆羅門便往語諸信佛優婆塞言。可共往到諸比丘所。答言。隨意。外道到已。與新比丘沙彌共論議。諸新比丘沙彌皆不能答。以二事故。一者新入道。二者佛制不聽學故。時諸外道輕弄。諸優婆塞言。汝之大師汝所供養。汝所尊重上坐先食者。正如是耶。諸優婆塞聞是事。心愁不樂。以是事白佛。佛言。從今聽爲破外道。故誦讀外道書。佛在舍衛國。爾時長老迦留陀夷。放火燒諸草木。以放燒故。多殺種種蟲。佛言。從今比丘不得放火燒。若放火燒者。隨所殺得罪。

佛在舍衛國。有看病人。未滿五臘。爲病人出行。離依止入聚落。求藥不得。爾時心念佛制戒。不得離依止一夜別宿。卽於彼處便求依止。依止師復病。是人心念。彼依止師病。此依止師亦病。我今當作何等。是事白佛。佛言。從今聽。若五夜若六夜無依止不犯結。此戒已。六群比丘聞佛聽故。便五夜不求依止。何以故。若得依止者。須我供給。諸比丘以是事白佛。佛言。從今有好依止師者。乃至一夜不依止突吉羅。若比丘無依止。乃至不得取僧洗脚水用。佛在舍衛國。爾時長老迦留陀夷反著俱執。諸比丘見已怖畏。是事白佛。佛言。從今不得反著俱執。犯者突吉羅。自舍內覆身不犯。佛在舍衛國。爾時有人持表裏。俱執。施長老須菩提。須菩提言。佛未聽受表裏。俱執。是事白佛。佛言。從今聽。畜表裏

★**龍**。俱執。衆得畜一人亦得畜。復有人施長老須菩提俱執。半成色半不成色。時須菩提不受。作是言。佛未聽我等受半成色半不成色俱執。是事白佛。佛言。從今聽畜半成色半不成色俱執。衆僧得受一人亦得受。佛在舍衛國。有五比丘。得長五肘廣三肘衣。著是衣入聚落乞食。衣長曳地土所污。腳蹠墮地著不周正。是事白佛。佛言。聽長衣施。絃紐著不周正。是事白佛。佛言。聽長衣施。絃紐施近緣。故衣曳地土污。腳蹠墮地著不周正。佛言。從今聽反。攝上著。爾時佛自施絃紐前去緣四指施。絃。後八指施紐。語諸比丘。應如是作。

佛在舍衛國。有比丘。不繫泥洹僧入聚落於聚落中墮地。是比丘大慚愧。是事白佛。佛言。從今不繫泥洹僧入聚落者突吉羅。有比丘一匝繫泥洹僧。入聚落時墮故。帶斷墮地。是事白佛。佛言。從今不聽一匝繫泥洹僧入聚落。犯者突吉羅。爾時有人。施長老須菩提細縷繫腰帶。須菩提不受作是言。佛未聽我。受受細縷繫腰帶。是事白佛。佛言。聽畜三種帶。一者細縷帶。二者索帶。三者編帶。帶時泥洹僧喜破。佛言。應施環。六群比丘如兩耳著泥洹僧。細襠著泥洹僧。鉗頭著泥洹僧。參差著泥洹僧。著細生疎泥洹僧。佛言。不得如兩耳著泥洹僧。細襠著泥洹僧。鉗頭著泥洹僧。參差著泥洹僧。著細生疎泥洹僧。著者突吉羅。佛在王舍城。爾時六群比丘。手摩鬚髮。如牛舌舐。是事白佛。佛言。從今不聽手摩鬚髮犯者突吉羅。

佛在王舍城。爾時六群比丘。抄襲泥洹僧。如相撲人。又似作人。是事白佛。佛言。從今不得抄襲衣著。犯者突吉羅。不犯者。登梯覆屋泥。佛在王舍城。爾時六群比丘。負擔行。如似驢牛負馱。是事白佛。佛言。從今不聽負擔行。犯者突吉羅。

佛在舍衛國，佛與大眾前後圍繞說法。爾時橋薩羅王波斯匿，在會中坐。有比丘噉蒜遠大眾行。是比丘作是念：『莫使佛及王聞臭。』佛遙見是比丘，佛爲王說種種法，示教利喜。王聞法已，心大歡喜。佛說法已默然。王右遙佛而去。爾時長老阿難，佛後以扇扇佛。王去不

佛在王舍城。爾時六群比丘。自取訶梨勒果。與淨人已從受噉。是事白佛。佛語諸比丘。不應自手取訶梨勒果與淨人更從受噉。犯者突吉羅。餘一切果亦如是。佛在舍衛國。有比

①〔一〕一②地一土③〔地〕一土④各一若⑤⑥別有二有別⑦⑧觀一觀⑨俗十(人)⑩⑪〔羅〕一⑫⑬提一漆⑭⑮
 經一拾⑯⑰〔遠〕一⑱⑲〔竹〕一⑳㉑〔是〕一㉒〔提〕一㉓〔提〕十枚㉔㉕王二倍㉖㉗比相二此㉘㉙
 (我)十孔㉚㉛乃至二及㉜㉝和上二和尙㉞㉟差二瘥㊱㊲〔應〕一㊳㊴擇一屋㊵㊶〔淨〕一㊷㊸〔中〕一
 ㊹㊺不三續㊻㊼不十(大)㊽㊾作二竹㊿㉑丸二見㉒商二隔㉓㉔蘇二解㉕㉖〔脂〕一

丘答言。佛未聽作。是事白佛。佛言。聽作時長。老優波離問佛。用何物作。置道。佛言。用木石。埤作。佛。住王舍城。時僧坊極大。一切時多有客比丘來。初夜中夜後夜來者。有持大床去。有持繩床去者。有持大褥去者。有持座褥去者。夜即彼間宿。明日棄去。爾時陀羅摩羅子。知僧臥具後日處處持床褥來時極苦。作是念。佛聽以鐵綴床褥者善。是事白佛。佛言。聽綴。綴時床褥中央不綴。持床東西時。疊并聚一處。卽作是念。佛聽我綴中央者善。是事白佛。佛言。聽以鐵綴長老優波離問佛。用何物作。鐵。佛言。以鐵作銅作木作。

佛在舍衛國。爾時長老舍利弗熱血病。藥師教言。燒石著乳中飲。答言。佛未聽燒石著乳中飲。是事白佛。佛言。聽燒石著乳中飲。燒石時諸比丘或以草木葉。若破瓦。捻著乳中灰土汚乳。是事白佛。佛言。從今聽以銅鐵作支安鎖。以石著中燒。舉鎖抖擻。去灰著乳中。

佛在舍衛國。有人持火爐施長老須菩提。須菩提言。佛未聽受。是事白佛。佛言。得受。時然薪火焦墮地。比丘以手舉燒手。佛言。聽作抄火物。

佛在舍衛國。爾時長老舍利弗風病。藥師教言。以煖水洗。答言。佛未聽煖水洗。是事白佛。佛言。聽煖水洗。洗時或用鉢。提鐵煖水少不足。是事白佛。佛言。聽釜中煖。諸比丘盛滿釜水著露地。四邊著薪然時釜破。是事白佛。佛言。應施三碼。時碗上安釜下然火薪。

難然。是事白佛。佛言。應以斧破薪然。

佛在阿羅毘國。時寺門塌破。佛見已知而故問阿難。是寺門何何以破耶。答言。木師忙。不得作。佛語阿難。求木作具來。阿難受佛教。求木取作具來與佛。佛取以自手治塔門。治已語諸比丘。從今聽。一切木作具應。隨比丘。能治者治。佛在阿羅毘國。時覆僧坊。比丘在地立授草不及。佛言。應施燈。施燈已故不及。佛言。應施梯。施梯已不還。佛言。應施棚。棚已不知云何施。佛言。狀上應釘。櫛以繩繫。櫛隨意移。棚。佛在舍衛國。有比丘患男根腫。膿血汚衣。是事白佛。佛言。應以物纏裹。佛在舍衛國。有比丘病。看病人歲小。立抱病比丘久立。迷悶墮地垂死。是事白佛。佛言。年少看病比丘得共病人坐。病人憐愍故。

佛在舍衛國。諸比丘著新染色衣。入舍衛城乞食值雨。時比丘雲裳衣著一處濕故色異。是事白佛。佛言。應曬。曬時敷地曬。曬已土著。佛言。應以牛屎塗地。應已衣不。時乾。佛言。繩上曬。故不時乾。佛言。應施曲。施曲。概已故不時乾。佛言。應床上曬。曬已故不時乾。佛言。應施架。施架時妨行處。佛言。應并一處并一處已近壁土汚。佛言。應離壁。離壁已故不時乾。佛言。應高懸。佛在阿羅毘國。時諸比丘辦浴具。有比丘浴時脫衣著空地。入浴室洗有毒蛇。蛆。類百足入衣中。比丘著衣時爲虫所螫。佛言。施衣架安衣已入浴室洗。佛在舍衛國。爾時末利夫人入祇桓聽。

法。諸比丘聞中說法。末利夫人語諸比丘。何不然燈。答言。無燈。夫人言。我與燈。答言。佛未聽我等然燈。是事白佛。佛言。聽。

佛在舍衛國。時末利夫人施僧高座。諸比丘言。佛未聽我等受。是事白佛。佛言。聽受。末利夫人念。佛聽我畫此高座者善。佛言。除男女交會像。餘者聽畫。

佛在舍衛城。爾時六群比丘嚼長楊枝。時諸居士見已呵責言。諸沙門釋子自言善好有德。云何嚼長楊枝。有比丘少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。是事白佛。佛以是事集比丘僧。知而故問六群比丘。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛種種呵責六群比丘。云何名比丘。嚼長楊枝。佛言。從今不得嚼長楊枝。犯者突吉羅。時諸比丘嚼短楊枝。佛是處經行。諸比丘遙見佛來。恭敬故。卽咽是楊枝。塞咽不下垂死。是事白佛。佛以是事集比丘僧。語諸比丘。從今聽用三種楊枝上中下。上者長十二指。下者長六指。此二中間名中。佛在舍衛國。時有比丘度兒作共行弟子。弟子不如法。餘比丘言。此弟子不如法。何不驅去。答言。此是我子弟。云何驅去。比丘不知云何。是事白佛。佛言。若兒若弟子不如法者。應驅去。佛在舍衛國。爾時沙彌羅睺羅。違逆師迦留陀夷。時迦留陀夷驅出寺。時沙彌羅睺羅在祇桓門外啼泣。佛從外來入祇桓。時見羅睺羅啼泣。佛知故問。何故啼耶。羅睺羅向佛廣說是事。佛語諸比丘。從今不得驅沙彌出。僧伽藍。應驅出房舍。

①老十(者)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

祇相中有一比丘。以繩繫我。項棄無人處。龍母大瞋。往詣佛所向佛言。諸比丘時佛為大眾開遠說法。佛遙見龍來。佛以慈心三昧力滅彼毒心。龍母到佛所。在一面立。白佛言。是諸比丘弊惡不善。我子信心故。來入祇桓聽法。諸比丘以繩繫咽。遠著無人處。龍子在彼被繩。縛者是大不好。如被撲棄。爾時佛種種因緣為龍母說法。示教利喜。已默然。時龍母聞法已。禮佛右遶而去。龍母去不久。佛以是事集比丘僧。語諸比丘。從今不得繫蛇。犯者突吉羅。聽以器盛覆頭。遠著無人處。不得畜。押蛇。犯者突吉羅。

佛在舍衛國。時放馬人有緣事。來至舍衛城。為僧作種種。盛滿器施僧。諸比丘言。佛未聽我受。但鉢那是事。白佛。佛言。是淨食。應受。佛在舍衛國。諸比丘無物浸衣。是事。白佛。佛言。應畜。犴盆浸衣。佛在舍衛國。諸比丘無物浣衣。是事。白佛。佛言。應畜。犴盆浣衣。佛在舍衛國。時跋提長者作大僧坊。青赤白黑種種莊嚴施僧。作是念。若佛聽我以青赤白黑。莊嚴房施僧者。是事。白佛。佛言。聽。汝以青赤白黑。莊嚴房施僧。佛在舍衛國。愛伽長者。持牛頭栴檀器直十萬兩金及閻浮敷。具持到佛所。白佛言。世尊。此牛頭栴檀器直十萬兩金及閻浮敷。具願佛受之。若佛得風病。以此栴檀器盛油塗身。佛默然受。時長者見佛默然受已。即持牛頭栴檀器與佛已。頭面作禮。右遶而去。是長者去不久。佛以是事集比丘僧。語諸比丘。今

*愛伽長者。施牛頭栴檀器直十萬兩金及閻浮敷。具。從今若有如是病比丘。不求自與。應受用。佛在舍衛國。有人施僧種種和香。諸比丘不受。不知何所用。是事。白佛。佛言。應受。用塗房舍。時諸比丘塗舍外。多有眾人來看。塔寺。眾人見此香塗舍外。謂是佛塔聲聞塔。時多有人象馬牛車男女音聲。妨諸比丘坐禪讀經。諸比丘心不喜。是事。白佛。佛言。從今若得和香。應塗舍內。塗床。床畔。床脚。床板。床。櫥。衣。櫥。衣。架。塗地。四壁。如是塗者。坊舍得香。施者得福。

十誦律卷第三十(八) 第六誦之三

十誦律卷第三十(九) 第六誦之四

後秦北印度三藏弗若多羅譯

明難法之四

佛在獨摩國。與五百大眾共會。爾時世尊。與五百比丘說五陰法。所謂色受想行識。時諸比丘持鉢著露地。天魔變作大牛身來向鉢。有一比丘遙見牛來向鉢。語諸比丘。此比丘看此大牛來向我鉢。不破我鉢耶。佛語諸比丘。此非牛是魔所作。欲壞汝等心。佛言。從今房舍中。應作安鉢處。佛在舍衛國。有比丘。從憍薩羅國。共估客遊行。來向舍衛國。時估客載滿車油。在道行險難處。有一估客。車破牛脚跛。是人語諸伴言。隨力多少。為我取油。莫棄於此。諸伴言。我

等車各自滿重。若取者共汝俱失。諸伴捨去。是一估客。獨守此油。心愁不樂。諸比丘從後來。諸比丘以二事故放在後。一者恐塵。二者惡車聲。守油人見比丘來。大歡喜。作是念。此油非是我有。今當施僧。諸比丘來至。便語諸比丘。集在一處。我施僧油。時諸比丘各分取油。盛鉢中。半鉢中。鉢中。盛已持去。道經市中前去。估客見諸比丘持油來。即生妬心。語諸比丘言。汝此油何處買來。何處賣去。何處下駄。何處取利。諸比丘問。是語。心不喜。是事。白佛。佛言。從今不得道中。轆油行。犯者突吉羅。佛自恣後遊行教化。有比丘手執革屣行。佛見已知而故問。何以手執革屣行。答言。我脚指間破。無物可塗。佛言。從今聽畜盛。蘇油。囊。受一升。若半升。又更應畜。覆囊物。佛從迦羅衛國。與諸比丘行。向舍衛國。諸天神隨比丘行。作是念。若諸比丘。或能說法。我等當聽得大利益。諸比丘行時。作戲調言語。諸天神皆瞋。呵責比丘言。沙門釋子道路遊行。何不說法。願諸天神得歡喜利益。諸比丘不知云何。是事。白佛。佛言。從今諸比丘道路行時。應說法。願天神歡喜利益。若比丘在園中。住樹下。住。或水邊。住。或泉邊。住。或多人處。住。時。諸天神多有來集。皆作是念。諸比丘。或能說法。我等聽受。得大利益。諸比丘在園中。住。樹下。住。水邊。住。泉邊。住。多人處。住。時。說法。願諸天神得歡喜利益。諸比丘不知云何。是事。白佛。佛言。從今園中。住。

●項二誦●●龍十(母)●●押二誦●●折二誦●●(青赤白黑)一●●●愛二誦●●此十(中)●●閻浮十(提)●●
●(云)十何●●(床)一●●●八二九●●(雜論卷第三)一●●●律十(第六誦)●●三十九二十四十●●
●第六誦之四二誦●●●與宋元明四本如首卷。聖本譯誤。●●明難法之四一●●●明難法之四二誦中二十法●●
上之餘●●(比)一●●(我)一●●件二估客●●(開)十車●●中十(鈎鉢多羅)●●鉢十(鈎多羅)●●●
●(是)十諸●●中二路●●蘇二誦●●或二必●●遊二誦●●十(供養)●●(在)一●●
●能二解●●十(供養)●●●(得歡喜利益)一●●●二誦●●林●●

樹下住水邊注。泉邊住多人處住時。當說法
呪願天神歡喜利益

佛在舍衛國。比丘向暮有賊處行。見賊已是
比丘畏賊故失衣。諸比丘不知云何。是事白
佛。佛言。從今比丘不得向暮賊處行。若有事
緣向暮行時。以衣分著兩肩上。以繩繫腰疾
過賊道。佛在阿羅毘國時。阿羅毘無水。諸比
丘是事白佛。佛言。應作井。佛在阿羅毘國。是
國中有新成僧坊。比丘掃地無棄糞物。是事
白佛。佛言。應畜養。佛在舍衛國。有比丘患
下數數起故大疲極。是事白佛。佛言。應床上
穿孔床下安器。佛在舍衛國。長老優波離問
佛。世尊。如弗迦羅沙王婆羅門。從佛乞三種
禮敬。若沙門瞿曇。見我乘象時。若手持。若
。若若革履。若斂脚時。若却頭上。候。見是
已當知。我已禮敬沙門瞿曇。我在道行時。成
堅脚。或却天冠。或却蓋。見是已當知。我已禮
敬世尊。若沙門瞿曇。見我在大眾中。大聲
語時。喜笑時。或掉衣角時。見是已當知。我
已。禮敬世尊。比丘應作是三禮。禮不。佛言。
不得。佛語優波離。稱和南者。是口語。若曲身
者。是名心淨。優波離。若比丘禮時從座起。偏
袒右肩脫革履。膝著地。以兩手接上座足。
佛在舍衛國。諸比丘於祇。桓中處處剃髮。時
諸天神金剛神皆瞋訶責。此處不應作是。諸
比丘不知云何。是事白佛。佛言。從今不。應
處處剃髮。時多積髮。佛言。應除棄。除棄時比
丘吐逆。佛言。應一處作坑。佛在舍衛國。有人
施僧華鬘。諸比丘不受。不知用華鬘作何物。

是事白佛。佛言。聽受。應以鐵釘著壁上。房舍
得香施者得福。佛在舍衛國。時衆僧髮長。時
剃髮人太憊。時有一剃髮人作比丘。是比丘
作是念。若佛聽我畜剃髮刀剃僧髮者善。是
事白佛。佛言。聽畜剃刀與僧剃髮。佛在舍衛
國。時僧指爪長。剃髮人憊。時有剃髮人作比
丘。是比丘作是念。若佛聽我畜截爪刀與僧
截爪者善。是事白佛。佛言。聽畜刀與僧截爪。
佛在舍衛國。爾時僧鼻毛長。時剃髮人憊。時
有剃髮人作比丘。是比丘作是念。若佛聽我
畜鑷拔僧鼻中毛者善。是事白佛。佛言。聽畜
鑷拔僧鼻中毛。佛在舍衛國。諸比丘露地敷
繩床。結跏趺坐。禪天熱睡時頭動。有一毒蛇
繩床前行。見比丘頭動。蛇作是念。或欲惱我。
即跳螫比丘額。是比丘故睡不覺。第二螫額
亦復不覺。第三螫額比丘即死。諸比丘食後
彼處經行。見是。比丘死不知云何。是事白
佛。佛以是事集比丘僧。集比丘僧已語諸比
丘。從今繩床脚下施。支令八指。佛在舍衛
國。爾時長老畢陵伽婆蹉眼痛。入浴室洗時。
汗入眼中便增痛。佛言。應以泥塗額上。時泥
氣入眼。眼復增痛。是事白佛。佛言。應以香
和泥塗額上。佛在舍衛國。長老優波離問佛。
如佛說。汝目連。從今僧自說戒。我不入僧中。
諸比丘不知誰應說戒。佛言。應上座說。若上
座不利。次第二上座。如是次第能者說。時有
說戒人處處忘忘。時默然住。佛言。應授諸比
丘便次第授。佛言。不應次第授。但授忘處。
佛在舍衛國。長老優波離問佛。阿耨達婆羅

門。施佛八種漿。周羅漿。牟羅漿。俱羅漿。樓
伽漿。說。盤提漿。頰梨沙。梨漿。桃漿。蒲萄漿
等。今日受明日得飲不。佛言。無滓病者得
飲。有滓不聽飲。佛在王舍城。有大僧坊。
是有客比丘。初夜中夜後夜一時。來見
下座比丘。脫衣坐遣令起。下座答言。住上
座不知時。諸比丘不知云何。是事白佛。佛言。
從今若唱時。若打。若提。若分取臥具。然
後敷臥具。然燈。星宿出時。禪鎮著頭上。自
是已後不應遣下座起。遣者突吉羅。佛在阿
羅毘國。阿羅毘上座。初夜坐禪中夜還房。還
房時道中畏獅子虎狼熊。是事白佛。佛言。
房舍四邊應作牆。若作牆繞四邊堅。佛在
阿羅毘國。有新房舍。天旱久不雨。後卒雨大
水漬牆壁爛壞。是事白佛。佛言。應作水。實
繞四邊應作塹

○一○二○三○四○五○六○七○八○九○十○十一○十二○十三○十四○十五○十六○十七○十八○十九○二十○二十一○二十二○二十三○二十四○二十五○二十六○二十七○二十八○二十九○三十○三十一○三十二○三十三○三十四○三十五○三十六○三十七○三十八○三十九○四十○四十一○四十二○四十三○四十四○四十五○四十六○四十七○四十八○四十九○五十○五十一○五十二○五十三○五十四○五十五○五十六○五十七○五十八○五十九○六十○六十一○六十二○六十三○六十四○六十五○六十六○六十七○六十八○六十九○七十○七十一○七十二○七十三○七十四○七十五○七十六○七十七○七十八○七十九○八十○八十一○八十二○八十三○八十四○八十五○八十六○八十七○八十八○八十九○九十○九十一○九十二○九十三○九十四○九十五○九十六○九十七○九十八○九十九○一百○一百一○一百二○一百三○一百四○一百五○一百六○一百七○一百八○一百九○二百○二百一○二百二○二百三○二百四○二百五○二百六○二百七○二百八○二百九○三百○三百一○三百二○三百三○三百四○三百五○三百六○三百七○三百八○三百九○四百○四百一○四百二○四百三○四百四○四百五○四百六○四百七○四百八○四百九○五百○五百一○五百二○五百三○五百四○五百五○五百六○五百七○五百八○五百九○六百○六百一○六百二○六百三○六百四○六百五○六百六○六百七○六百八○六百九○七百○七百一○七百二○七百三○七百四○七百五○七百六○七百七○七百八○七百九○八百○八百一○八百二○八百三○八百四○八百五○八百六○八百七○八百八○八百九○九百○九百一○九百二○九百三○九百四○九百五○九百六○九百七○九百八○九百九○一千○一千一○一千二○一千三○一千四○一千五○一千六○一千七○一千八○一千九○二千○二千一○二千二○二千三○二千四○二千五○二千六○二千七○二千八○二千九○三千○三千一○三千二○三千三○三千四○三千五○三千六○三千七○三千八○三千九○四千○四千一○四千二○四千三○四千四○四千五○四千六○四千七○四千八○四千九○五千○五千一○五千二○五千三○五千四○五千五○五千六○五千七○五千八○五千九○六千○六千一○六千二○六千三○六千四○六千五○六千六○六千七○六千八○六千九○七千○七千一○七千二○七千三○七千四○七千五○七千六○七千七○七千八○七千九○八千○八千一○八千二○八千三○八千四○八千五○八千六○八千七○八千八○八千九○九千○九千一○九千二○九千三○九千四○九千五○九千六○九千七○九千八○九千九○一萬○一萬一○一萬二○一萬三○一萬四○一萬五○一萬六○一萬七○一萬八○一萬九○二萬○二萬一○二萬二○二萬三○二萬四○二萬五○二萬六○二萬七○二萬八○二萬九○三萬○三萬一○三萬二○三萬三○三萬四○三萬五○三萬六○三萬七○三萬八○三萬九○四萬○四萬一○四萬二○四萬三○四萬四○四萬五○四萬六○四萬七○四萬八○四萬九○五萬○五萬一○五萬二○五萬三○五萬四○五萬五○五萬六○五萬七○五萬八○五萬九○六萬○六萬一○六萬二○六萬三○六萬四○六萬五○六萬六○六萬七○六萬八○六萬九○七萬○七萬一○七萬二○七萬三○七萬四○七萬五○七萬六○七萬七○七萬八○七萬九○八萬○八萬一○八萬二○八萬三○八萬四○八萬五○八萬六○八萬七○八萬八○八萬九○九萬○九萬一○九萬二○九萬三○九萬四○九萬五○九萬六○九萬七○九萬八○九萬九○十萬○

著諸居士呵責言。諸沙門釋子自言。善好有德。以貝珠。襯衣著。如王如大臣。是中有比丘。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。向佛廣說。佛以是因緣集比丘僧。知而故問六群比丘。實作是不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責六群比丘。云何名比丘。以貝珠。襯衣著。種種因緣呵已。語諸比丘。從今不得貝珠。襯衣著。著者突吉羅。

佛在舍衛國。阿若達婆羅門持衣施佛。佛語阿若達。是衣分與僧。時分與僧。諸比丘不受。作是言。我三衣具足。何用是衣為。是婆羅門還到佛所。作是言。世尊。諸比丘不受我衣。時佛持刀與阿若達教言。以刀割一張。髣作衣緣。一人與一段。

佛在舍衛國。時長老跋提。著衲衣。段段裂壞。佛見是跋提。知而故問跋提。汝衲衣何以破壞。答言。我糞掃衣。故世尊。是以破壞。佛語跋提。若糞掃衣。若居士衣。好割截治縫。令周正別施緣。佛自恣後人間遊行教化。有一比丘手執革履行。佛見是比丘。知而故問。何以故手執革履行。答言。革履。敗斷。爾時。革師懷不得治。佛言。從今聽畜雜刀畜皮。若能縫者隨意縫治。佛在舍衛國。爾時比丘尼僧誦戒不利。瞿曇彌比丘尼往到佛所。頭面作禮在一面立。已白佛言。比丘尼僧誦戒不利。願世尊教誦誦利。佛言。不得。何以故。若比丘尼能一聞我語能受持者將來。瞿曇彌還所住處。諸比丘尼問瞿曇彌。得教誦戒不。答言。不得。何以故不得。佛言。若比丘

尼能一聞我語能受持者將來。時修目佉比丘尼。是婆羅門種出家。有大念力。白瞿曇彌言。我能受持。時瞿曇彌。將修目佉比丘尼。往到佛所。爾時世尊欲二月遊行教化。是時多有諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人皆詣佛所。時二比丘尼不得聞戒。即還住處。諸比丘尼問言。得教誦戒不。答言。不得。何以故不得。答言。佛欲二月遊行。多有天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人。皆詣佛所。不得聞戒。爾時世尊二月遊行竟。還舍衛國。即時瞿曇彌。將修目佉比丘尼往到佛所。頭面作禮在一面立。已白佛言。世尊。諸比丘尼誦戒不利。願世尊教誦諸比丘尼。佛言。不得。何以故。若有比丘尼一聞我語能受持者將來。瞿曇彌言。願世尊說。是修目佉比丘尼能受持。佛即為說。修目佉比丘尼即時受持。爾時世尊更為瞿曇彌修目佉比丘尼。種種說法。示教利喜。已默然。即從座起。頭面作禮右繞而去。時佛見瞿曇彌修目佉比丘尼。右邊去。不久以是事集比丘僧。集僧已語諸比丘。從今比丘應誦比丘尼戒。莫令忘失。何以故。諸女人喜忘智慧散亂。我般泥洹後諸比丘尼。常從大僧問戒法。佛在舍衛國。爾時長老阿難。與大眾圍繞說法。時有上座比丘後來。起第二下座。第二下座復起第三。如是上座來時。次第起。眾亂妨礙說法。諸長者作是念。言。此中亦無有前食後食。何用次第坐為。妨

聽說法。爾時世尊見諸長者呵責比丘。佛以是事集比丘僧。語諸比丘。從今聽法時上座來。不應遣下座起。起者突吉羅。若和上阿闍梨來。恭敬故自起。不得起他。若起他者突吉羅。佛言。從今三比丘中間隔三歲。得共大床坐。二人得共一繩床坐。不得三人。獨坐床上。應一人坐不應二人。佛在舍衛國。有一長者請佛及僧明日食。佛默然受。知佛受已從座起。頭面作禮右繞而去。還家竟夜辦種種多美飲食。爾時六群比丘。與十七群比丘先共譏。時十七群次應守僧坊。六群比丘次與迎食。不時來還。如上樹因緣說。佛在舍衛國。有二比丘。一名旃陀。二名蘇陀。是二比丘共作知識。是二比丘試著他衣。如善誦中說。佛在舍衛國。有一放猪人失猪。有弊惡人。祇洹塹邊殺猪。割肉各分持去。爾時諸比丘。中前著衣持鉢入舍衛城乞食。見地猪腸。各相謂言。汝取是者。我入城乞食。有煮者有乞食者。時失猪人入祇洹求猪。見烟起至比丘邊問言。大德。此中何所作。答言。煮猪腸。是人言。我今失猪。汝等煮腸必殺我猪。答言。不殺。問言。何處得。答言。塹邊地得。共相謂言。是比丘不肯直首。將詣官斷。即將詣官。時斷事人言。大德。實殺猪不答言。不殺。我等祇洹塹邊地得是腸。時斷事人。多信佛法能正斷事。作是言。比丘。必不殺猪。諸比丘去。從今莫復取露地猪腸。是比丘向諸比丘說。諸比丘。以是事向佛廣說。佛言。從今露地猪腸不得取。取者突吉羅。

○襯二指環* ○瞿二曇彌 ○一一人 ○一衲二納 ○破二裂 ○若十(著) ○比丘十(手執革履行) ○跋 ○跋二跋 ○本十(展) ○大二火 ○右邊一 ○(比丘)十段 ○和上二和 ○下阿 ○梨二梨 ○病坐 ○上二阿履 ○阿履 ○作禮二禮 ○肉二皮 ○是二此 ○諸二諸

依止諸比丘不知云何。是事白佛。佛言。從今飢餓時。可得日日見和上處聽住。可日日來。若日日不得來者。可至五日。若五日不得來者。布薩時應來。若布薩時不得來。乃至二由旬半。至自恣時。應來見和上。

佛在舍衛國。憍薩羅國有邊聚落。爾時波斯匿王稅是邊聚落。邊聚落人即皆捨去。彼處有比丘住。不得衣食故。捨房舍去。王後有教不復稅奪。諸人聞已。即還本處。諸比丘。未還。爾時諸外道。從憍薩羅國來向舍衛國。經入僧坊。見是僧坊清淨莊嚴。釜鑊甕器盆物坐具臥具。滿僧坊中。語諸居士。汝此僧坊空。聽我等住者善。答言。隨意。諸外道便住。有諸比丘。從憍薩羅國遊行向舍衛國。到是僧坊。乃見是房中清淨莊嚴。釜鑊甕器盆物坐具臥具。滿是坊中。諸比丘共相謂言。此裸形外道無田宅民戶。何由能辦如是供養。必是先比丘住處。諸比丘語言。汝去。答言。何以去。語言。此先是我等住處。外道答言。大德。此不從汝等得。汝亦不安我在此。我從居士邊得。居士遣者我等當去。諸比丘往語居士。此本是我等沙門住處。還使我等此中住者善。諸居士問比丘言。捨是僧坊去幾歲。答言。十歲。諸居士問外道。汝等此中住來幾歲。答言。十歲。諸居士作是言。是不可得。何以故。比丘捨去已。經十歲。外道住來亦經十歲。不得遣去。諸比丘默然以是事白王。王言。誰言十歲捨去。十歲住中不得遣去。時王即遣人往以拳打外道齒折遣去。諸比丘不知

云何。是事白佛。佛言。從今兩寺相近者。應共作羯磨。一處受施兩處布薩。如是應作。作法者。一心和合僧一比丘唱言。大德僧聽。是某處某處應一處受施兩處布薩。若僧。時到僧忍聽。某處某處一處受施兩處布薩。如是白。大德僧聽。是某處某處一處受施兩處布薩。誰諸長老忍。某處某處一處受施兩處布薩者默然。不忍者說。僧作某處某處一處受施兩處布薩。僧忍默然。故是事如是持。是二處中。或一處空。是中有衣被臥具諸物。應并著一處。後有僧來則還分取。

佛在王舍城。爾時六群比丘。或頭上戴物。或腰間帶物。諸比丘以是事白佛。佛言。從今不得頭上戴物。腰間帶物。犯者突吉羅。佛在王舍城。爾時跋難陀釋子。度王軍將。爾時遊國人叛。時王擒按此將。有人答言。出家。何處出家。答言。沙門。何等沙門。答言。釋子沙門。王瞋言。是比丘必當度我一切將。是中有比丘。少欲知足行頭陀。問是事心不喜。是事白佛。佛以是事集比丘僧。知而故問跋難陀。汝實作是事不。答言。實作此。佛以種種因緣呵責。云何名比丘。輒度王所識將。佛言。從今不得度王所識將。犯者突吉羅。

佛在舍衛國。跋難陀釋子。共一估客兒。估客兒瞋以拳打跋難陀。時跋難陀往到斷事所。此估客兒打我。問何以。即答以上事。時斷事人即喚估客兒。來已問言。打比丘不。答言。實打。時斷事人便問法制。打比丘得何罪。答言。依制。隨以何身分打。應斷此分。即

問估客兒言。以何身分打。答言。右手。時斷事人截其右手。時城中人聞沙門釋子言人截手。一人語二人。二人語三人。如是惡名流布。滿舍衛城。是有比丘。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。向佛廣說。佛以是事集比丘僧。知而故問跋難陀。汝實作是事不。答言。實作。世尊。佛種種因緣呵責跋難陀。釋子。云何名比丘。言人截手。佛言。從今不得言人截手。犯者偷蘭毘尼。佛在舍衛國。有一外道。有信樂心。欲得出家。往語諸比丘。我欲出家。出家法中有何難事。比丘答言。有四依法。一者依著糞掃衣。得出家受具足戒。答言。我不能著死人弊衣。問言。除是更有何難。比丘言。常依乞食。得出家受具足戒。答言。我法乞食。更有何難。答言。依樹下住。得出家受具足戒。答言。我法樹下住。更有何難。答言。依塵藥藥得出家受具足戒。答言。我不能服是藥。聞是事不肯出家受具足戒。諸比丘不知云何。是事白佛。佛語諸比丘。不應先說四依。應先與受具足戒。乃說四依。佛在舍衛國。有比丘失衣鉢。有一知識比丘。餘處見是衣鉢。即捉是衣鉢。此是某衣鉢。今從汝手中得。彼言。我買得。問言。買時誰見。諸比丘不知云何。是事白佛。佛言。買得者非賊。若偷取者是賊。佛語諸比丘。此衣買用幾許。實買得者。應還本直取。佛在舍衛國。爾時諸比丘二月遊行。時六群比丘。有知識比丘。以衣寄六群比丘去。亦如先說。佛在王舍城。爾時有五比丘問佛。用何物染衣。佛言。應以根染莖染葉染花果

問估客兒言。以何身分打。答言。右手。時斷事人截其右手。時城中人聞沙門釋子言人截手。一人語二人。二人語三人。如是惡名流布。滿舍衛城。是有比丘。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。向佛廣說。佛以是事集比丘僧。知而故問跋難陀。汝實作是事不。答言。實作。世尊。佛種種因緣呵責跋難陀。釋子。云何名比丘。言人截手。佛言。從今不得言人截手。犯者偷蘭毘尼。佛在舍衛國。有一外道。有信樂心。欲得出家。往語諸比丘。我欲出家。出家法中有何難事。比丘答言。有四依法。一者依著糞掃衣。得出家受具足戒。答言。我不能著死人弊衣。問言。除是更有何難。比丘言。常依乞食。得出家受具足戒。答言。我法乞食。更有何難。答言。依樹下住。得出家受具足戒。答言。我法樹下住。更有何難。答言。依塵藥藥得出家受具足戒。答言。我不能服是藥。聞是事不肯出家受具足戒。諸比丘不知云何。是事白佛。佛語諸比丘。不應先說四依。應先與受具足戒。乃說四依。佛在舍衛國。有比丘失衣鉢。有一知識比丘。餘處見是衣鉢。即捉是衣鉢。此是某衣鉢。今從汝手中得。彼言。我買得。問言。買時誰見。諸比丘不知云何。是事白佛。佛言。買得者非賊。若偷取者是賊。佛語諸比丘。此衣買用幾許。實買得者。應還本直取。佛在舍衛國。爾時諸比丘二月遊行。時六群比丘。有知識比丘。以衣寄六群比丘去。亦如先說。佛在王舍城。爾時有五比丘問佛。用何物染衣。佛言。應以根染莖染葉染花果

○未二來 ○經二逆 ○房二坊 ○去二故 ○(遺) ○時到二到時 ○(諸) ○(誰) ○十不 ○或十(有) ○(者) ○斷二新 ○(遺) ○(答) ○一 ○諸二月 ○說二廣

頗有比丘。捨功德衣時。有不捨者耶。佛言有。若比丘餘處受功德衣。此處僧捨衣。彼比丘雖在中。不名為捨。長老優婆塞問佛。頗有比丘。僧捨功德衣。彼比丘不在。得名捨耶。答言有。若比丘受功德衣出界行。聞捨功德衣隨喜。是名得捨。

佛在舍衛國。憍薩羅國住處。有人施僧物。打毘。雜集僧。和合分物已起。爾時六群比丘。從界外來語諸比丘。此來僧所有物。我當共分。諸比丘還更共分。諸比丘不知云何。是事白佛。佛言。若打毘。雜僧和合分物已起。界外有比丘來。欲與者與。不得強分。佛在舍衛國。憍薩羅國有人施僧衣。爾時有六群比丘。到僧坊中兩兩共語。看諸比丘欲分衣時。在屏處住。彼分物已。我等當出到邊使更共分。爾時六群比丘。看彼比丘已在屏處住。爾時打毘。雜集僧。諸比丘共相謂言。喚是六群比丘來。求覓所在處不得。有人言。是比丘多緣事。必當出行。即和合分物已起。六群比丘便界內來言。此應共我等分時。六群比丘作是言。若不信我在界內者。此中有比丘。見諸比丘更與共分。諸比丘不知云何。是事白佛。佛言。若打毘。雜僧分物已起。若有界內比丘來。欲與者與。不得強分。佛在舍衛國。爾時比丘。貴價火浣衣。及深摩根衣。敷床上坐。起時欲破壞。諸比丘不知云何。是事白佛。佛言。應數者數。應著者著。隨所宜作。

比丘清淨與欲。問言。彼比丘那去。答言。出界去。諸比丘不知云何。是事白佛。佛言。從今與欲者不得出界。犯者突吉羅。佛在舍衛國。諸比丘為布薩故打毘。雜。說戒者言。與欲者說。有一比丘唱言。某甲比丘清淨與欲。問言。是比丘在何處。答言。在界外。諸比丘不知云何。是事白佛。佛言。從今不得受界外。人欲。犯者突吉羅。佛在舍衛國。為布薩故。打毘。雜集僧。說戒者言。誰受。教誡比丘尼。答言。迦留陀夷。問言。在何處。答言。出界行。諸比丘不知云何。是事白佛。佛言。從今受教誡比丘尼者。不得出界行。犯者突吉羅。佛在王舍城。爾時六群比丘。展轉與清淨與欲。與自恣與除罪。諸比丘不知云何。是事白佛。佛言。從今不得展轉與清淨與欲。與自恣與除罪。犯者突吉羅。佛在舍衛國。憍薩羅國去僧坊不遠。有阿練若處。布薩時。天雨。坊中僧心念。阿練若比丘當來。阿練若處僧復作是念。僧坊中比丘當來。爾時兩不相就。不得布薩。諸比丘不知云何。是事白佛。佛言。應羯磨一處布薩。應如是作。作法者。一心和合僧。一比丘僧中唱言。大德僧聽。此某堂舍。應作布薩處。若僧時到僧忍聽。某堂舍作布薩處。如是白。白二羯磨。僧聽某堂舍作布薩處。僧忍默然。故是事如是持。佛在舍衛國。爾時末利夫人。為聽法故。到祇洹中間。諸比丘言。此處有幾僧。答言。不知。諸比丘不知云何。是事白佛。佛言。應數。爾時

諸比丘喚名字數。喚名字數時參錯失數。佛言。應行籌。夫人又問。有幾沙彌。答言。不知。諸比丘不知云何。是事白佛。佛言。沙彌亦應行籌。

佛在舍衛國。僧布薩時。末利夫人施僧錢。諸比丘不受。佛未聽受布薩錢。諸比丘不知云何。是事白佛。佛言。聽受。時諸比丘未到布薩。二日三日便說戒布薩。比丘為布薩故來。不得布薩。諸比丘不知云何。是事白佛。佛言。不得先前三日說戒。犯者突吉羅。佛言。布薩時應布薩。為布薩比丘來。令得布薩。爾時諸沙彌索分。答言。故不布薩不作羯磨不說戒。不入布薩故不與分。諸比丘不知云何。是事白佛。佛言。沙彌受壽故應與分。佛雖聽與。不知與幾許。佛言。若沙彌在行次。檀越自手與者應等與。若但施僧。大比丘得三分。沙彌得一分。佛在王舍城。爾時六群比丘。共白衣一床坐。諸比丘不知云何。是事白佛。佛言。從今不得與白衣共一床坐。犯者突吉羅。爾時六群比丘。共沙彌一床坐。諸比丘不知云何。是事白佛。佛言。從今不得與沙彌共床坐。犯者突吉羅。佛在舍衛國。爾時比丘。共沙彌二夜宿。第三夜遣出。出時沙彌先以油塗脚。踏地敷上油污地敷。諸比丘不知云何。是事白佛。佛言。從今油塗脚不得地敷上行。犯者突吉羅。佛在舍衛國。爾時六群比丘。互相誘弟子。時上座呵責言。諸比丘不知云何得畜弟子。

○(國)一○ ○(分)一○ ○今十(日)○ ○(請)十說○ ○人二比丘○ ○教誡二教戒○ ○下同 ○羅二加○ ○米二末○ ○(羅)一○ ○合衛城二王舍城○ ○(不知)一○

教。化如法。如是六群比丘誘我弟子。諸比丘

不知云何。是事白佛。佛言。從今不得誘他弟

子。犯者突吉羅。爾時六群比丘。各呪誓言。我

若誘汝弟子者。作佛呪法呪僧呪。諸比丘不

知云何。是事白佛。佛言。從今比丘不得自呪

不得呪他。若自呪若呪他者突吉羅。爾時六

群比丘以物作誓。我若誘汝弟子者。便沒是

物。諸比丘不知云何。是事白佛。佛言。從今

不得以物自誓管他。若以物自誓管他者突

吉羅。佛在王舍城。爾時六群比丘失衣鉢。語

諸比丘言。我失衣鉢。當共作投窆。時諸比丘

各各思惟。不知云何。是事白佛。佛言。從今

比丘不得自投窆。亦不得令他投窆。若自作

令他作者突吉羅。何以故。呪與投窆一種故。

佛在王舍城。爾時六群比丘。貸白衣物。語

取物者言。至時不得者當倍責汝。取物者怖

畏。諸比丘不知云何。是事白佛。佛言。從今不

得要他索倍。犯者突吉羅。佛在舍衛國。爾時

虎狼殺鹿選擇好肉噉。有比丘過中從此道

行。見是死鹿。各相謂言。當持歸明日食。即持

殘鹿歸。時虎飢起求覓殘鹿。遶祇洹吼聲。

佛見虎吼。佛知而故問阿難。是虎何故吼。

答言。世尊。比丘持虎殘肉來故。佛言。從今不

得取虎殘。犯者突吉羅。何以故。虎不斷望故。

若取師子殘者。無犯。何以故。師子斷望故。

佛在舍衛國。有比丘。先不從比丘求聽出罪。

便出他罪。是比丘聞是事。心不喜。是事白佛。

佛言。從今他不聽不得說他罪。不得令他憶

罪。不得遮他說戒自恣。不得遮他教誡比丘

尼。遮者突吉羅。

佛在舍衛國。爾時有下座比丘。不恭敬喚上

座。上座聞已。心不喜。諸比丘不知云何。是事

白佛。佛言。從今不得不恭敬喚上座。若不恭

敬喚上座者突吉羅。爾時諸比丘不知云何。

喚上座。是事白佛。佛言。從今下座比丘喚上

座言長老。爾時但喚長老不便。佛言。從今喚

長老某甲。如喚長老舍利弗。長老日健連。長

老阿難。長老難提。長老金毘羅。佛在舍衛國。

有那羅比丘。有施羅比丘尼。二人共戲笑言

語。惱亂諸比丘。是事白佛。佛言。是那羅比丘

施羅比丘尼所作不善。所噉食如偷盜。佛以

是事集比丘僧。語諸比丘。應與是二人作不

清淨羯磨。一心和合僧一比丘唱言。大德僧

聽。是那羅比丘施羅比丘尼。共戲笑言語。惱

亂諸比丘。若僧時到僧忍聽。是那羅比丘施

羅比丘尼共戲笑言語。惱亂諸比丘。是所噉

食如偷盜。如是白。白二羯磨。僧與那羅比

丘施羅比丘尼作不清淨羯磨竟。僧忍默然

故。是事如是持。僧與二人作不清淨羯磨竟。

是二人心生悔。自見過罪四布懺悔作是言。

我先惱亂衆僧。今生清淨心。乞捨不清淨羯

磨。諸比丘不知云何。是事白佛。佛言。是那羅

比丘施羅比丘尼悔過生清淨心。應與捨不

清淨羯磨應如是作。一心和合僧。是那羅比

丘施羅比丘尼從座起。偏袒右肩脫革屣。右

膝著地合掌作是言。大德僧聽。我那羅比丘

施羅比丘尼。共戲笑言語。惱亂僧故。僧與我

等作不清淨羯磨。所噉食如偷盜。我等今悔

過生清淨心。乞捨不清淨羯磨。我那羅比丘

施羅比丘尼。所受食莫如偷盜。懺悔故。第二

第三亦如是。乞。僧中一比丘唱言。大德僧聽。

是那羅比丘施羅比丘尼。共戲笑言語。惱亂

僧故。與不清淨羯磨。所噉食如偷盜。是二人

今自悔過生清淨心。從僧乞捨不清淨羯磨。

所噉食莫如偷盜。若僧時到僧忍聽。僧與是

那羅比丘施羅比丘尼捨不清淨羯磨。所噉

食莫如偷盜。如是白。白四羯磨。僧與那羅比

丘施羅比丘尼捨不清淨羯磨竟。僧忍默然

故。是事如是持。爾時比丘問佛。用何等皮作

革屣。佛言。除五種皮。師子皮虎皮豹皮。獼

皮貓皮。更除五種皮。象皮馬皮狗皮野牛皮

黑鹿皮。餘者聽作。佛在舍衛國。爾時有人

施僧鱈魚皮革屣。諸比丘不受。佛未聽我著

鱈魚皮革屣。是事白佛。佛言。應受鱈魚皮革

屣爲龜故。以牛皮覆上。佛在舍衛國。爾時有

人施僧鱈魚皮革屣。諸比丘不受。佛未聽

我受鱈魚皮革屣。是事白佛。佛言。聽受鱈魚

皮革屣。以眼痛故。以牛皮覆上

佛在舍衛國。有人施僧箭諸比丘不受。不知

何所用。是事白佛。佛言。聽受用。作閉戶紐開

戶繩。佛在舍衛國。有人施僧熊皮。諸比丘不

受。不知何所用。是事白佛。佛言。應受。應著

僧房戶內用拭脚入房。佛自恣後遊行教化

有一比丘手捉革屣行。佛見已知而故問。何

以故手捉革屣行。白佛言。世尊。革屣壞我脚

故。佛言。應以軟皮遮。遮已行時撥地。佛言

應後施網。佛在阿羅毘國。有管理比丘。日

①化二他②諸二是③比丘十(法)④十(去)⑤諸二諸⑥(時)十佛⑦無二不⑧羅二罪⑨(聽)一⑩食二食⑪約二拘⑫羅二羅⑬諸二諸⑭(內)一⑮國十(國)⑯

日爲材木爲竹入山。入山時道中。畏師子虎狼熊羆多羅叉。畏不依道行。行時棘刺皂莢刺刺脚。是比丘以龍鬚草作履。道中多受泥水壞脚。佛言。應作鞋通泥水出。佛在舍衛國祇梨園。有佛親里。問同姓中有出家得佛。即白父母。我欲往見佛。父母作是念。若往佛所或當出家。爾時父母爲說諸難言。道中有師子怖虎狼熊羆等怖。又白父母。我必當去。父母知必欲去。作是言。我今與汝別。若出家者當來至此。答言爾。即往佛所。到已頭面作禮在一面立。佛與出家受戒。後辭白佛言。世尊。我欲還見父母親里。佛言。去莫久住。即便還家。諸親里多人。人留一日如是經久。時。新雨雪墮。爾時是比丘。與親里別欲還佛所。答言。新雨雪云。何得去。汝能著白衣鞋不。答言。佛未聽我著白衣鞋。即時還道中手冷脚疼眼痛。來到佛所。頭面作禮在一面立。諸佛常法。客比丘來。以如是語勞問。忍不足不。安樂住不。乞食不。道路不疲耶。佛即以是語勞問是比丘。忍不足不安樂住不。乞食不。道路不疲耶。比丘言。忍足安樂住乞食不。道路不疲。即以如是事向佛廣說。佛知而故問。彼土何如答言。多雪。佛言。從今多雪國土。聽著白衣鞋。爲遮雪故。佛在舍衛國。爾時給孤獨居士。以赤朱塗五百繩床脚。施祇洹僧。諸比丘不受言。佛未聽我。朱塗繩床脚。是事白佛。佛言。是床清淨應受。佛在王舍城。爾時跋提長者。種種莊嚴僧坊施僧。諸比丘不受。佛未聽我受種種莊嚴僧坊。是事白

佛。佛言。是坊清淨應受。

佛在舍衛國。郁伽蘇跋那長者。往到佛所頭面作禮在一面坐已。佛以種種說法。示教利。喜已默然。爾時郁伽長者。見佛種種說法默然已白佛言。世尊。請佛及僧明日食。佛默然受。知佛默然受已。還家竟夜辦種種多美飲食。又莊嚴五百金床銀床琉璃床頗梨床。作是念。不受一當受一。又辦五百金槃銀槃琉璃槃頗梨槃。作是念。不受一當受一。又辦五百金鉢銀鉢琉璃鉢頗梨鉢。作是念。不受一當受一。明朝往白佛時到。佛著衣持鉢。與比丘僧俱入其舍。以五百金床奉佛。時佛不受。又奉銀床琉璃床頗梨床。佛亦不受。爾時長者除是寶床。更敷餘床以褥重覆上。佛即就坐。爾時長者以五百金槃奉佛。佛亦不受。又奉銀槃琉璃槃頗梨槃施佛。佛亦不受。爾時長者以五百金鉢奉佛。佛亦不受。又奉銀鉢琉璃鉢頗梨鉢。佛亦不受。佛言。我先聽二種鉢。鐵鉢瓦鉢。八種鉢不應畜。長者即行水下食種種豐美。佛及僧滿足。收鉢已。持小床佛前坐欲聽法。佛爲種種說法。示教利喜竟。從座起去。

十誦。律卷第三十九。

十誦。律卷第四十。第六誦之五

後秦北印度三藏弗若多羅譯

明難法之五

佛在舍衛國有一婆羅門生女。面貌端正顏色清淨。顏色清淨故。名曰妙光。此女生時相師占曰。是女後當與五百男子共通。諸人聞已。女年十二無有求者。時婆羅門有隣比丘客常入海採寶。是估客於樓上遙見是女。即生欲心問餘人言。是誰女。答言。是某甲婆羅門女。有娶者耶。答曰無也。有求者耶。答曰未也。又問曰。何故無人求耶。答曰。此女有一過。有何過。答曰。此女生時有相師占曰。是女後當與五百男子共通。諸人聞已。女年十二無有求者。時估客作是念。除沙門釋子。無能強入我舍者。沙門釋子亦無是過。我當娶之。即往求。娶女。到舍未久諸估客結伴欲入海中。彼國入海法。要得曾入海者。若自不肯去。要強將去。時估客喚守門者作是言。我欲入海。莫聽男子強入我舍。除沙門釋子。沙門釋子亦無此過。答言爾。作是語已便去。後沙門婆羅門於其舍乞食。是女見已語言。共我行欲。諸比丘不知云何。是事白佛。佛言。從今日如是舍。未曾往者不應往。若往者不應坐。何以故。此舍必有非梵行過故。此女後得病。於夜命終。其家人以莊嚴具合棄死人處。時有五百賊。於此處行見是死

①新二應②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①朱塗②朱塗③喜十(示教利喜)④合⑤⑥二取⑦取二誦⑧此下聖本有光明皇后頌文⑨律十(第六誦)
⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①明難法之五②一③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①是二此②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①是二此②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

女。卽生欲心便就行欲。行欲已五百人去。是女以先語沙門婆羅門共我行欲因緣故墮惡道。在彼國北方。生作姪龍。名毘達多。

佛在王舍城。有比丘病癰。往語耆婆治我此病。耆婆答言。令服熱比丘言。佛未聽。應熱。諸比丘是事白佛。佛言。聽。令服熱。耆婆又言。應破。答言。佛未聽。破癰。是事白佛。佛言。聽。破。耆婆又言。應捺去膿。比丘言。佛未聽。捺。是事白佛。佛言。聽。捺。耆婆又言。應著食膿物。比丘言。佛未聽。著。是事白佛。佛言。聽。著種種治。膿藥。

佛在王舍城。爾時王舍城。一月大祠者梨龍。爾時諸人。於王倉庫中出物。辦具種種飲食。與一切人。時處處多有人來集。或有人胸凹。或有人胸凸。或有人脚似象脚。或有人馬脚。又似象耳馬耳。或耳如箕。如是似象馬人衆多男女大小。皆滿其中甚大歡樂。時客觀中。多有四方諸估客來。王作祠時。不取稅故。亦無禁限度者。不稅行不須送。此祠有少日在。諸估客各作是念。此王不一時稅我等耶。祠未竟卽去。於後祠竟。諸人各還本處。時凹胸凸胸象脚馬脚象耳馬耳如箕耳者悉住。後日往。諸多人處天祠處沙門婆羅門處遊行。爾時六群比丘弊惡故。好沙彌弟子不在邊住。以二事故。一者犯戒。二者畏令我等犯戒。時六群比丘見如是人已。作是念。我等若度餘人。必捨我去。今當度此無教去者。六群比丘往語彼人。汝等何不出家。答言我等如是誰當度我。有能度者我便出家。時六群

比丘言。汝能爲我守舍。與我迎食。能擔鉢者。我當度汝。六群比丘卽度此人。若有請佛及僧處。先遣持鉢去。以二事故。一者行遲。二者羞共行。諸外道見已。呵諸檀越言。汝等所供養者。是汝等塔者。汝等第一者。汝等先食者。汝等在前行者。汝等所供養者。正如是耶。諸優婆塞聞已。心不喜。以是事向佛廣說。佛以是事集比丘僧已。知而故問六群比丘。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責六群比丘。云何名比丘。度凹胸人凸胸人象脚馬脚象耳馬耳箕耳人。種種呵已。語諸比丘。從今不得度凹胸凸胸人象脚馬脚象耳馬耳如箕耳人。若度者突吉羅。

持
佛在舍衛國。長老優婆塞離有二沙彌。一名陀
薩。二名波羅。當受戒時。沙彌陀薩語波羅言。
汝先受戒。我供汝所須。波羅語陀薩言。汝先
受戒。我供汝所須。時長老優婆塞問佛。得二
沙彌一時羯磨受具戒不。佛言。得應如是作。
一心和合僧。是中一比丘唱言。大德僧聽。是
陀薩波羅。優婆塞與受具戒。從僧乞受具戒。
長老優婆塞作_山和上。若僧時到。僧忍聽。僧與
陀薩波羅受具戒。長老優婆塞作和上。如是
白。白四羯磨。僧已與陀薩波羅受具戒。長老
優婆塞作和上竟。僧忍默然故。是事如是

佛在舍衛國。長老優波離問佛。世尊。我等不知佛在何處。說修多羅毘尼阿毘曇。我等不知云何。佛言。在六波城。瞻波國。舍衛國。毘舍離國。王舍城。波羅捺。迦維羅衛城。何以

故。我多在彼住。種種變化皆在是處。

佛在舍衛國。爾時長老耶舍。與五百比丘。從橋薩羅。來至舍衛國。欲安居。時舊比丘客比丘共相問訊。代客比丘擔衣鉢。擔衣鉢時。有大高聲多人聲。佛聞是大聲多人聲。知而故問阿難。此僧坊內。何故有是大聲多人聲。白佛言。世尊。是長老耶舍。與五百比丘。從薩羅國。來至舍衛國。欲安居。時舊比丘客比丘共相問訊。代客比丘擔衣鉢。是故有是大聲多人聲。佛語阿難。汝往語耶舍等五百人。言。汝等作大聲故驅。汝等不得舍衛國安居。阿難受教。往語耶舍言。汝等作大聲故世尊驅。汝等不得舍衛國安居。爾時耶舍等五百人。卽往婆求摩河邊聚落中安居。爾時諸比丘作是念。佛遣我等。以大聲故。我等默然者。善是事。白佛。佛言。聽默然。時諸比丘睡。睡已共相謂言。佛聽我等獨房住者善。是事。白佛。佛言。聽獨房中住。獨房中住亦睡。復相謂言。佛聽我等衆住者善。是事。白佛。佛言。聽衆住。衆住亦睡。復相謂言。佛聽我等水洗頭者善。是事。白佛。佛言。聽水洗頭。時諸比丘以手取水。洗時不便。佛言。應作器。器大水澆衣濕。卽便小作。小作不得水。是事。白佛。佛言。不得大不得小。受一鉢羅。若一鉢羅半。時作器無柄。澆時墮他頭上。痛惱垂死。是事。白佛。佛言。應施柄。有比丘坐睡。餘比丘以水澆。便言。我不睡。何以水澆我。是事。白佛。佛言。睡者不可信。澆者可信。有五法以水澆他。一者憐愍。二者不惱他。三者睡。四者頭倚。

①婆+(连)㊦㊧㊨* ②福=福㊦㊧㊨下同 ③(熟)一㊦㊧㊨ ④腹=腹㊦㊧㊨ ⑤有+(人)㊦㊧㊨ ⑥[者]一㊦㊧㊨ ⑦[諸]一㊦㊧㊨ ⑧[以]一㊦㊧㊨
 ⑨四=凸㊦㊧㊨ ⑩凸=四㊦㊧㊨ ⑪和上二和尙㊦㊧㊨下同 ⑫波=婆㊦㊧㊨ ⑬迦維羅衛=迦夷羅越 ⑭(瓶房中)一㊦㊧㊨ ⑮洗=洗㊦㊧㊨
 ⑯(瘡爛)一㊦㊧㊨

四者除熱病。五者除中風。復有五利益。一者除風。二者除熱。三者口滋味。四者能食。五者眼明。爾時便作時節兩時。夜時晝時。七日時常坐禪時。不洗浴垢臭。諸比丘共相謂言。佛聽洗者善。是事白佛。佛言。聽洗。爾時渠水流駛入者爲水所漂。是事白佛。佛言。水中應施柱作障礙捉洗。爾時聽作時節兩時。夜時晝時。七日時常坐禪時。諸比丘得無量知見。證得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢。佛知諸比丘已得證。以是因緣集僧。語諸比丘。彼處有光明。諸佛在世法。歲二時大會。春末月夏末月。春末月者。諸方國土處處諸比丘來。作是念。佛所說法。我等當安居時修習得安樂住。是名初大會。夏末月者。諸比丘夏三月安居竟作衣畢。持衣鉢詣佛所。作是念。我等久不見佛。久不見世尊。是第二大會。是時婆求摩河邊諸比丘。夏安居三月過作衣竟。持衣鉢來到佛所。佛遙見婆求摩河比丘來已。佛入初禪。婆求摩河比丘亦入初禪。佛從初禪起。入第二禪。第三禪第四禪空無想無作。婆求摩比丘亦從初禪起。入第二禪第三禪第四禪空無想無作。爾時長老阿難。遙見婆求摩比丘來。即合掌白佛言。世尊。願世尊共婆求摩比丘語。令婆求摩比丘長夜安樂。佛語阿難。莫作是語。阿難如我所知。汝能知耶。阿難。我遙見婆求摩比丘來時。我入初禪。婆求摩比丘亦入初禪。我起初禪。入第二禪第三禪第四禪空無想無作。婆求摩比丘亦起初禪。入第二禪第三禪第四禪空無想無作。

① 敵二振⑤*，操⑥*，蒙⑦* ② [者]—③ ③ 上二止④ ④ [福秋]—⑤ ⑤ [第]—⑥ ⑥ [枕]—⑦ ⑦ [輝]—⑧ ⑧ 作二洋⑨ ⑨ 以十[輝]⑩ ⑩ 者二著⑪ ⑪ 串二掛⑫ ⑫ 卦⑬ ⑬ 一一二⑭ ⑭ (克)十夜⑮ ⑮* ⑯ 族二族⑰ ⑰ 族二族⑱ ⑱ 族二作⑲ ⑲ 族二族⑳ ㉑ 傳久不見㉒ ㉒ [輝]—㉓

佛在王舍城。爾時諸比丘。與比丘尼作羯磨。諸比丘尼心不喜。是事白佛。佛言。從今諸比丘。不應與比丘尼作羯磨。比丘尼還比丘尼作羯磨。除受具足戒羯磨。摩那埵羯磨。出罪羯磨。佛在舍衛國。爾時諸比丘尼。與比丘作羯磨。諸比丘心不喜。是事白佛。佛言。諸比丘尼。不應與比丘作羯磨。比丘還與比丘作羯磨。除不禮拜不共語不供養羯磨。

佛在王舍城。爾時諸婦人。爲夫舅姑所苦惱。出家作比丘尼。爾時爲和上尼阿闍梨尼。共住比丘尼所苦惱故。還作白衣。諸居士呵責言。是諸不吉弊女輩。我等先是其主。中間作比丘尼受我尊重。今我等還受其尊重。無有決定。是事白佛。佛言。若比丘尼一反戒。不復聽出家受具戒。

佛在王舍城。爾時長老摩訶迦葉。中前著衣持鉢。從耆闍崛山出。入王舍城乞食。爾時儉蘭難陀比丘尼。在大迦葉前趨行。大迦葉言妹汝。若疾行若避我道。卽罵言。汝本是外道。有何急事而不徐徐行。大迦葉言。惡女。我不責汝。我責阿難。是事白佛。佛言。從今不聽比丘尼在比丘前行。若在前行突吉羅。

佛在舍衛國。爾時偷蘭難陀比丘尼。中前著衣持鉢行乞食。食後以尼師檀著左肩上。入安陀林中。大坐一樹下。時有蛇來入女根中。是事白佛。佛言。從今不聽比丘尼大坐。若大坐突吉羅。若展一腳坐不犯。

比丘尼出比丘見聞疑罪。頗有因緣。比丘尼出比丘見聞疑罪。不犯罪耶。佛言。無也。除語莫近惡知識惡伴黨。

佛在舍衛國。爾時有比丘。教一比丘反戒。隨
得罪。若教比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼令
反戒突吉羅。若比丘尼。教比丘尼反戒突
吉羅。若比丘尼。教式叉摩尼沙彌沙彌尼比
丘反戒突吉羅。若式叉摩尼。教式叉摩尼反
戒突吉羅。若教沙彌沙彌尼比丘比丘尼反

戒突吉羅。若沙彌。教沙彌反戒突吉羅。若
教沙彌尼比丘比丘尼式又摩尼反戒突吉
羅。若沙彌尼。教沙彌尼反戒突吉羅。若教
比丘比丘尼式又摩尼沙彌反戒突吉羅。若
比丘。以種種物誘餘比丘得罪。若誘比丘
尼式又摩尼沙彌沙彌尼突吉羅。若比丘尼
以種種物誘比丘尼犯罪。若誘式又摩尼沙

彌沙彌尼比丘突吉羅。若式又摩尼。以種種
物誘式又摩尼突吉羅。若誘沙彌沙彌尼比
丘比丘尼突吉羅。若沙彌。以種種物誘沙彌
突吉羅。若誘沙彌尼比丘比丘尼式又摩尼
突吉羅。若沙彌尼。以種種物誘沙彌尼突吉
羅。若誘比丘比丘尼式又摩尼沙彌突吉羅
若比丘。向餘比丘暗。嗔突吉羅。若向比丘尼

式又摩尼沙彌沙彌尼暗唵突吉羅。若比丘
尼。向比丘尼暗唵突吉羅。若向式又摩尼沙
彌沙彌尼暗唵突吉羅。若比丘尼。向比丘暗
唵波逸提。若式又摩尼。向式又摩尼暗唵突
吉羅。若向比丘比丘尼沙彌沙彌尼暗唵突
吉羅。若沙彌。向沙彌暗唵突吉羅。若向比

丘比丘尼式又摩尼沙彌尼暗唵突吉羅。若沙彌尼。向沙彌尼暗唵突吉羅。若向比丘比丘尼式又摩尼沙彌暗唵突吉羅。若比丘輕比丘突吉羅。若比丘。輕比丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼突吉羅。若比丘尼。輕式又摩尼沙彌沙彌尼突吉羅。若比丘尼。輕式又摩尼沙彌沙彌尼突吉羅。若輕沙彌突吉羅。若輕沙彌尼比丘比丘尼式又沙彌突吉羅。若輕沙彌尼比丘比丘尼式又摩尼沙彌皆突吉羅。若比丘。惡語向餘比丘犯罪。若惡語向比丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼突吉羅。若比丘。尼。惡語向比丘尼犯罪。若惡語向式又摩尼沙彌沙彌尼比丘突吉羅。若式又摩尼。惡語向式又摩尼突吉羅。若向沙彌沙彌尼比丘比丘尼皆突吉羅。若沙彌。惡語向沙彌突吉羅。若向沙彌尼比丘比丘尼式又摩尼惡語突吉羅。若沙彌尼。向沙彌。尼突吉羅。若向比丘比丘尼式又摩尼沙彌突吉羅。

佛在舍衛國。爾時諸比丘尼。到祇洹聽法。諸比丘數數具竟。多有殘在。諸比丘尼求數具故苦惱。語比丘言。大德已數數具。餘者借我等坐。諸比丘言。佛未聽我等數數具竟殘與比丘尼。諸比丘不知云何。是事白佛。佛言。從今聽諸比丘數數具竟殘與比丘尼坐。佛在王舍城。爾時長老迦葉。中前著衣持鉢。從耆闍崛山。入王舍城乞食。憍蘭難陀比丘尼隨後來至。以肘隱大迦葉背。大迦葉言。

【附】一^(五) ● 站一站^(三) ● 度一^(四) ● * 丘一^(二) ● 下^(一) ● 比丘比丘尼沙彌沙彌尼沙彌沙彌尼比丘比丘尼^(六) ● (沙彌尼) + 比丘 ● 向一沙彌向沙彌尼^(三) ● 沙彌尼一^(二) ● 尼一^(二) ● 尼十(俗語)^(一) ● 道一^(五) ● *

●城。有諸比丘。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。是事白佛。佛言。從今比丘尼。不應爲他棄死胎。若棄犯罪。

佛在舍衛國。爾時囉多生男兒。作是念。佛結戒。不聽觸男子。我生男兒不知云何。是事白佛。佛言。從今聽母自觸小兒。乃至未能離母。餘比丘尼不應觸。若觸者犯罪。若能離母。母觸者笑吉羅。

佛在舍衛國。爾時囉多生男兒。作是念。佛結戒。乃至一夜不應共男子宿。我生此兒。今當云何。是事白佛。佛言。從今聽乃至未能離乳得共宿。若能離乳共宿者。母得笑吉羅。餘比丘尼共宿波逸提。

佛在舍衛國。爾時囉多生男兒。作是念。佛說比丘尼不得獨房宿。乃至一夜。須一比丘尼共房宿。我今云何。是事白佛。佛以是事集僧。語諸比丘尼。汝等與囉多比丘尼作獨房羯磨。若更有如是比丘尼者。亦應與作獨房羯磨。獨房羯磨法者。一心和合僧。囉多比丘尼。從坐起脫革屣。偏袒右肩。右膝著地。作是言。

大德比丘尼僧。憶念我囉多生男兒。從僧乞獨房羯磨。僧與我作獨房羯磨。憐愍故。第二第三亦如是。是中一比丘尼應僧中唱言。大德僧聽。是囉多生男兒。從僧乞獨房羯磨。若僧時到僧忍聽。僧與囉多比丘尼作獨房羯磨。是名白。白二羯磨。僧與囉多比丘尼作獨房羯磨竟。僧忍默然。故。是事如是持。

佛在舍衛國。爾時諸比丘。入出他家共作知識。諸居士婦語比丘言。汝度我女今作優婆夷。比丘答言。我等手不觸女人。云何得度。諸比丘不知云何。是事白佛。佛言。慈愍心故。應度令作優婆夷。

佛在舍衛國。爾時諸比丘尼。出入他家共作知識。諸居士言。度我兒作優婆塞。比丘尼言。我等手不觸男兒。云何得度。是事白佛。佛言。慈愍心故。應度爲優婆塞。

佛在舍衛國。爾時諸比丘尼。入出他家共作知識。諸居士婦語比丘尼言。汝等與我少許弊壞衣。守護小兒。故。比丘尼言。汝等倒語。汝白衣應供養我等。云何反索。諸比丘尼不知云何。是事白佛。佛言。慈愍心故。應與。

佛在舍衛國。爾時多有諸貴釋種女。出家作比丘尼。露胸行乞食。諸居士呵責言。諸比丘尼自言。善好有德。露胸行乞。如王夫人大臣婦。諸比丘尼不知云何。是事白佛。佛言。從今聽諸比丘尼用覆脇衣覆胸行乞食。

佛在舍衛國。爾時有比丘尼。獨入樂善園中。值賊剝脫裸形。諸比丘尼不知云何。是事白佛。佛言。從今不聽諸比丘尼入樂善園中。餘一切園中亦不得入。犯者突吉羅。

佛在王舍城。助提婆達多比丘尼。男子前入池浴。諸居士呵責言。諸比丘尼自言。善好有德。在男子前浴。如婢女無異。有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。以是事白佛。佛以是事集僧。集僧已。種種因緣呵責言。云何名比丘尼。男子前浴。從今比丘尼。不應男子前浴。浴者波逸提。

佛在舍衛國。爾時摩訶波闍波提瞿曇彌。深護佛法。以折伏語。爲諸比丘尼作羯磨。謂苦切羯磨。依止羯磨。驅出羯磨。下意羯磨。諸比丘尼輕慢言。某是我。和上尼。某是我。阿闍梨尼。我從某僧中受具足戒。是老弊比丘尼。不知誰是共和上尼。阿闍梨尼。從何僧中受具戒。瞿曇彌聞是事。心不喜。是事白佛。佛以是事集僧。語比丘尼。汝等莫惱摩訶波闍波提瞿曇彌。瞿曇彌隨受八重法時。即出家得具足戒。成比丘尼。

佛在舍衛國。爾時華色比丘尼。中前著衣持鉢入城乞食。食後以尼師。擲著肩上。入安陀林中。敷尼師。檀。在一樹下半。跏趺坐。爾時有婆羅門兒。於比丘尼生食著心。到比丘尼所言。共行不淨事來。華色比丘尼念言。我若逆者。或強捉我。語言。小住。問言何故。但當小住。是比丘尼即以神力。變內身爲外身。婆羅門兒瞋言。爲我厭惡。即以拳打頭。兩目脫出。餘比丘尼即以水器承眼。往詣佛所。佛語諸比丘尼。當作誠實語。華色比丘尼。於佛法中深心信樂。於佛法僧無有淨物。於佛法僧而不施者。以此實故。令其兩眼還復如故。諸比丘尼作是實語已。眼復如故。佛語諸比丘尼。從今比丘尼。不得住阿練。兒處。若住得突吉羅。

佛在舍衛國。爾時諸比丘尼。依放牧人住。以象聲馬聲男女聲童男童女聲。妨坐禪誦經。是諸比丘尼。早起著衣持鉢。到親里知識檀越家。諸居士問言。汝安隱不。答言。不安隱。何以故。我等近放牧人住。象聲馬聲男女

聲童男童女聲故。妨我等坐禪誦經行道。諸居士言。我爲汝等作房舍。比丘尼言。佛未聽我等住房舍。是事白佛。佛言。從今聽諸比丘尼起僧坊。

佛在王舍城。爾時助提婆達多比丘尼。共諸善比丘尼住憍諸善比丘尼。諸善比丘尼。中前著衣持鉢。到親里知識檀越家。諸居士問言。汝等安隱不。答言。不安隱。何以故。答言。與助提婆達多比丘尼共住。憍亂我等。居士語言。我爲汝等別作房舍。比丘尼言。佛未聽我等別住房舍。是事白佛。佛言。從今聽諸比丘尼。別作房舍。

佛在王舍城。爾時助提婆達多比丘尼。喜在門外高處立看。諸居士呵責言。諸比丘尼自言。善好有德。門外高處立看。如姪女。是事白佛。佛言。從今不聽諸比丘尼門外高處立看。若立看波。夜提佛既不聽門外高處立看。故便於窓櫺中看。諸居士呵責言。諸比丘尼自言。善好有德。在窓櫺中看。如王夫人如大臣婦。有比丘尼。少欲知足。聞是事心不喜。是事白佛。佛種種因緣呵責。云何比丘尼。窓櫺中看。從今不得窓櫺中看。看者突吉羅。

佛在舍衛國。爾時諸比丘尼。與式叉摩尼受具戒。問言。汝是女耶。答言。我有二根。諸比丘尼不知云何。是事白佛。佛言。是二根人不能。女。不能。女。故。不聽出家受具戒。若已出家受具戒者。當作滅擯。何以故。二根人不能。女。於我法中。不生。善比丘尼法故。佛在舍衛國。爾時諸比丘尼。與式叉摩尼受

具戒。問言。汝是女人耶。答言。我小便時大便出。大便時小便出。諸比丘尼不知云何。是事白佛。佛言。二道合不能。女。不應與出家受具戒。若已出家受具戒者。應作滅擯。何以故。二道合人不能。女。於我法中。不生善法。比丘尼故。

佛在舍衛國。爾時諸比丘尼。與式叉摩尼受具戒。問言。汝有月忌不。答言。常有。諸比丘尼不知云何。是事白佛。佛言。常有月忌不能。女。不應與出家受具戒。若已出家受具戒者。應作滅擯。何以故。常月忌不能。女。於我法中。不生善法。比丘尼故。

佛在舍衛國。爾時諸比丘尼。與式叉摩尼受具戒。問言。汝有月忌止耶。答言。我常無月忌。諸比丘尼不知云何。是事白佛。佛言。常無月忌不能。女。不應與出家受具戒。若已出家受具戒者。應作滅擯。何以故。常無月忌不能。女。於我法中。不生善法。比丘尼故。

佛在舍衛國。爾時諸比丘尼。與式叉摩尼受具戒。問言。汝是女人耶。答言。我少有女相。諸比丘尼不知云何。是事白佛。佛言。少有女相不能。女。不應與出家受具戒。若已出家受具戒者。應作滅擯。何以故。少有女相不能。女。於我法中。不生善法。比丘尼故。

佛在舍衛國。爾時有偷蘭難陀比丘尼。月忌未止。而巷中行。血墮汚地。諸居士呵責言。不吉。弊女。若有此月忌病。何以出巷中行。諸比丘尼不知云何。是事白佛。佛言。從今比丘尼。月忌未止。出外行者突吉羅。有諸比

丘尼貧窮。月忌未止。從他乞飯羹菜薪草燈燭。受諸苦惱。是事白佛。佛言。應以衣裏出外行乞。

佛在王舍城。爾時長老迦葉。中前著衣持鉢。從者闍崛山向王舍城乞食。時偷蘭難陀比丘尼。早起城門中立看出入男子。誰好誰醜。是大迦葉入。即唾言。不吉。我早起見本外道。大迦葉言。惡女。我不責汝。我責阿難。諸比丘尼以是事白佛。佛言。諸比丘尼。不應睡比丘。若睡突吉羅。

佛在舍衛國。爾時諸比丘尼。在比丘前懺悔。發露龜罪。諸比丘尼羞愧。不知云何。是事白佛。佛言。從今比丘尼龜罪。不應比丘前發露。應向比丘尼前發露。諸比丘尼發露時。不知是何罪。攝在何處。是事白佛。佛言。應問比丘。作是言。大德。作是事。犯何罪。是罪何名。比丘應答。作是事者。得如是罪。攝在某處。是罪名某。

佛在舍衛國。爾時比丘尼。月忌未止。至祇洹聽法。坐比丘數具上。有血汚之。陀毘摩力士子知衆僧數具。餘日浣時嫌言。諸比丘尼有如是病。何故坐僧數具上。是事白佛。佛言。從今若比丘尼。月忌未止。不得坐僧數具上。坐者突吉羅。

佛在王舍城。爾時助提婆達多比丘尼。立沽酒店。索價時受諸苦惱。諸居士呵責言。汝出家人何以立酒店。諸比丘尼不知云何。是事白佛。佛言。從今比丘尼。不應立酒店。若作突吉羅。

①別作二作別 ②夜二造 ③女二男 ④故一 ⑤具一 ⑥善比丘尼法二尼法 ⑦比丘善法 ⑧具十尼 ⑨比丘尼二尼 ⑩下向 ⑪而二市 ⑫此二故 ⑬應二源 ⑭來十僧言 ⑮沽酒店二酒醢 ⑯店二點

佛在舍衛國。爾時有比丘。失男根。成女根。諸比丘不知云何。是事白佛。佛言。卽以先出家受具戒歲數。遣入比丘尼衆中。

佛在舍衛國。爾時迦尸國有婆羅門。生一女。端正姝好。價直半迦尸國。此女嫁與婆羅門家。不久婿死。多人來求此女。所謂大臣。大官居士薩薄主。是女人心樂出家。作是言。我欲出家作比丘尼。不樂處俗。卽詣王園作比丘尼。諸弊惡人。聞半迦尸女出家。我等今當劫奪取之。復作是念。諸比丘尼王所守護。若強奪者。或得官罪。若出家受具戒時。我等當道路劫取。諸比丘尼聞是事。不知云何。是事白佛。佛言。從今聽半迦尸尼遣使受具戒。若有如是端正者。亦聽遣使受具戒。使受戒法者。一心和合僧。是使從坐起。偏袒右肩脫革屣胡跪合掌。作是言。大德僧聽。某甲半迦尸尼。和上尼某甲。是半迦尸尼。遣我從僧乞受具戒。僧當濟度與受具戒。和上尼某甲。僧憐愍故。第二亦言。大德僧聽。某半迦尸尼。和上尼某甲。是半迦尸尼。遣我從僧乞

比丘尼僧一心和合作屬和上尼羯磨不五
衣鉢具不。半迦尸尼字何等。和上尼字何
等。和上雷尼字某甲。半迦尸尼字某甲。若未
問事當問。問竟語言。汝默然。大德僧聽。半迦
尸尼某甲。和上尼某甲。是半迦尸尼。遣使從
僧乞受具戒。和上尼某甲。使說。半迦尸尼先
來清淨。二歲學六法。諸比丘尼已作本事。一
心和合比丘尼僧。作*屬和上尼羯磨。五衣
鉢具。半迦尸尼字某甲。和上尼雷字某甲。若
僧時到僧忍聽。僧雷用使與半迦尸尼雷受具
戒。和上尼某甲。是名白。大德僧聽。半迦尸尼
某甲。和上尼某甲。是半迦尸尼。遣使從僧乞
受具戒。和上尼某甲。使說。半迦尸尼先來清
淨。二歲學六法。諸比丘尼已作本事。一心和
合比丘尼僧。作*屬和上尼羯磨。五衣鉢具
僧與半迦尸尼雷某甲受具戒。和上尼某甲
誰諸長老忍與半迦尸尼受具戒者默然。不

「无妄」

十羅律卷第四十

二九七

①(具)十道②此二丘③此丘一④(更)十道⑤(幾)一⑥若二兒⑦誠一成⑧是十(如是)⑨了二點⑩起二走⑪兩一從⑫輯二相⑬輯⑭恒⑮果二友⑯(時)一⑰盤二架⑱玄二妙⑲三維⑳十(有)㉑是㉒合㉓來價④價,責⑤盤三圓

次第坐次第食次第起次第去。時諸比丘次

後比丘來見不爭止。諸比丘不知云何。是

睡者。不得禮入三昧者。不得禮爲場技者。

①〔安水項〕—②③ ④加二脚⑤ ⑥恒二恒⑦, (恒鉢那)—⑧ ⑨伎二技⑩* ⑪〔舞〕十時⑫⑬ ⑭已十(去)⑮⑯, (已)—⑰ ⑱果二菓⑲ ⑳〔得〕十突吉羅㊀㊁ ㊂離二蘭㊃ ㊄〔不現〕—㊅ ㊆〔佛〕—㊇ ㊈顯二顯㊉ ㊊梵十(一葉)㊋㊌, (梵)—㊍ ㊎應用二用㊏ ㊐水十(邊)㊑ ㊒〔皆〕十突吉羅㊓㊔ ㊕獲二獲㊖ ㊗〔衣〕十着㊘㊙ ㊚〔至〕—㊛ ㊜泥二泥* ㊝轉二指㊞ ㊟離二離㊠ ㊡茶二茶㊢㊣ ㊤耳二耳㊦㊧

清淨看洗脚處有水不。言無。看淨水瓶常用水瓶。有水不。言無。作是言。將是比丘來。即將來下。問言。大德。有火不。答言無。有鑽火具不。欲鑽火。答言無。大德。我等飢。有食不。答言無。問有食器不。我欲作食。答言無。大德。我等渴。有水不。答言無。有取水器不。答言無。大德。是沙門釋子清淨。有洗脚水不。有淨水瓶常用水瓶不。答言無。又問。大德。我欲至彼聚落。示教我道處。答言。不知。又問。時節早晚。答言。不知。又問。今是何日。答言。不知。又言。作唄。答言。不能。又言。呪願。答言。不能。又言。讚法。答言。不能。是賊共相謂言。此阿練若比丘。無一阿練若法。是比丘。當不能自活故出家。當熟打之。即以手脚打是比丘。已捨去。是比丘大受苦惱。以是事語諸比丘。諸比丘以是事白佛。佛以是事集比丘僧。語諸比丘。從今當教阿練若比丘儀法。應學是法。從今阿練若比丘。有人來先應共語好正憶念和悅顏色。不應垂頭應言善來。應畜火及火鑽。應畜食器。應畜水水器。應畜洗脚水水器。淨水瓶常用水瓶盛滿水。應知道知日知時知夜知夜分。應知星宿。應學星宿法。應誦修多羅毘尼阿毘曇。應學解修多羅毘尼阿毘曇。應知初禪二禪三禪四禪須陀洹。斯陀含阿那含阿羅漢果。若未得者。應知誦讀。不應畜日珠月珠。如是法應廣知。應畜禪杖。如瞿尼沙修多羅中廣說。應修行之佛在舍衛國。阿若達婆羅門。擔釋俱梨餅。往到佛所與佛。佛言。分與僧。即分與僧已。在佛

前聽呪願。佛為種種說法。諸比丘嚙餅作聲。阿若達叉手白佛言。世尊。沙門瞿曇教化一切弟子。皆能受耶。佛言。有受者不受者。婆羅門言。實爾瞿曇。有為法者有為食者。佛為阿若達種種說法。示教利喜已默然。時阿若達聞佛說法。示教利喜已。從坐起禮佛足右邊而去。去不久。佛以是事集比丘僧。語諸比丘。從今說法時呪願時。讚法時不得食。食者突吉羅。

佛在波羅。憍國。佛中前著衣持鉢。入波羅。憍城欲乞食。有一新比丘。中前著衣持鉢。先入城乞食。佛遙見是比丘在他門前。是比丘亦見佛。見佛已慚愧低頭。佛乞食還攝衣鉢。竟。以是事集比丘僧。語諸比丘。我今日中前著衣持鉢入城乞食。見一新比丘亦著衣持鉢先入城乞食。我見是比丘。比丘見我故。慚愧低頭。語諸比丘。誰中前著衣持鉢入城乞食。是比丘慚愧。長跪合掌白佛言。我是佛言。善哉善哉。見我故慚愧攝情。若見比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸外道沙門婆羅門。亦應攝情低頭。長夜得安樂。

佛在舍衛國。長老瞿提有共行弟子。無恭敬心。入僧坊中亦無恭敬心。時長老瞿提。往到佛所。頭面禮足在一面坐。已白佛言。世尊。我共行弟子無恭敬心。入僧坊中亦無恭敬心。云何令弟子於和上有恭敬心。佛語瞿提。共行弟子於和上應生敬心。入僧坊亦應生敬心。應與和上鉢衣戶鉤時藥時分藥七日藥盡形壽藥。若和上作衣時應代作。浣衣時。染衣時。割截衣時。管衣時。刺衣時。舒展時。皆應代作。若自不能者。應實他作。若自不能盡作者。亦應借他。若能盡作者應作。不得閑住。佛語瞿提。若和上欲浴室中洗時。弟子先應辦浴具。著薪著油澡豆。若和上入浴室時。弟子應持浴衣與。攝取所著衣與床。應與水瓶授杖。若和上少力。弟子應手扶。若大羸劣。應負入浴室。應攝衣著一面。應坐著床上。以水澆著前。若弟子欲洗時。應白和上向壁洗。應生病想生藥想。佛言。和上汗出時。弟子先應揩脚。次揩臂膊腰脊胸背。若和上洗竟。應授衣與。取床取水器取杖。應以薪著竈中。若和上少力者應手扶。若大羸劣。應負還房坐床上。應取浴衣舉。應授以衣。應安大小便器。應安睡器。若弟子更欲洗。應白和上已洗。若最後浴室中洗者。應舉繩床著一處。舉水瓶水瓶。應以灰覆火出浴室。閉門下。釋已去。若欲誦時。至三問能得者。應隨力從和上受。受已在一處憶念思惟。若得者誦。若不得者更問。明日應攝大小便器睡器。棄已應問和上。須粥須食不。若言須粥。應安釜器辦粥。若言須食。應辦食。若和上病者。弟子應看若活若死。應覺隨病食隨病藥。應取和上物作供養。若和上無者自辦。若自無者從他求。若無知

清淨看洗脚處有水不。言無。看淨水瓶常用水瓶。有水不。言無。作是言。將是比丘來。即將來下。問言。大德。有火不。答言無。有鑽火具不。欲鑽火。答言無。大德。我等飢。有食不。答言無。問有食器不。我欲作食。答言無。大德。我等渴。有水不。答言無。有取水器不。答言無。大德。是沙門釋子清淨。有洗脚水不。有淨水瓶常用水瓶不。答言無。又問。大德。我欲至彼聚落。示教我道處。答言。不知。又問。時節早晚。答言。不知。又問。今是何日。答言。不知。又言。作唄。答言。不能。又言。呪願。答言。不能。又言。讚法。答言。不能。是賊共相謂言。此阿練若比丘。無一阿練若法。是比丘。當不能自活故出家。當熟打之。即以手脚打是比丘。已捨去。是比丘大受苦惱。以是事語諸比丘。諸比丘以是事白佛。佛以是事集比丘僧。語諸比丘。從今當教阿練若比丘儀法。應學是法。從今阿練若比丘。有人來先應共語好正憶念和悅顏色。不應垂頭應言善來。應畜火及火鑽。應畜食器。應畜水水器。應畜洗脚水水器。淨水瓶常用水瓶盛滿水。應知道知日知時知夜知夜分。應知星宿。應學星宿法。應誦修多羅毘尼阿毘曇。應學解修多羅毘尼阿毘曇。應知初禪二禪三禪四禪須陀洹。斯陀含阿那含阿羅漢果。若未得者。應知誦讀。不應畜日珠月珠。如是法應廣知。應畜禪杖。如瞿尼沙修多羅中廣說。應修行之佛在舍衛國。阿若達婆羅門。擔釋俱梨餅。往到佛所與佛。佛言。分與僧。即分與僧已。在佛

前聽呪願。佛為種種說法。諸比丘嚙餅作聲。阿若達叉手白佛言。世尊。沙門瞿曇教化一切弟子。皆能受耶。佛言。有受者不受者。婆羅門言。實爾瞿曇。有為法者有為食者。佛為阿若達種種說法。示教利喜已默然。時阿若達聞佛說法。示教利喜已。從坐起禮佛足右邊而去。去不久。佛以是事集比丘僧。語諸比丘。從今說法時呪願時。讚法時不得食。食者突吉羅。

佛在波羅。憍國。佛中前著衣持鉢。入波羅。憍城欲乞食。有一新比丘。中前著衣持鉢。先入城乞食。佛遙見是比丘在他門前。是比丘亦見佛。見佛已慚愧低頭。佛乞食還攝衣鉢。竟。以是事集比丘僧。語諸比丘。我今日中前著衣持鉢入城乞食。見一新比丘亦著衣持鉢先入城乞食。我見是比丘。比丘見我故。慚愧低頭。語諸比丘。誰中前著衣持鉢入城乞食。是比丘慚愧。長跪合掌白佛言。我是佛言。善哉善哉。見我故慚愧攝情。若見比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸外道沙門婆羅門。亦應攝情低頭。長夜得安樂。

佛在舍衛國。長老瞿提有共行弟子。無恭敬心。入僧坊中亦無恭敬心。時長老瞿提。往到佛所。頭面禮足在一面坐。已白佛言。世尊。我共行弟子無恭敬心。入僧坊中亦無恭敬心。云何令弟子於和上有恭敬心。佛語瞿提。共行弟子於和上應生敬心。入僧坊亦應生敬心。應與和上鉢衣戶鉤時藥時分藥七日藥盡形壽藥。若和上作衣時應代作。浣衣時。染衣時。割截衣時。管衣時。刺衣時。舒展時。皆應代作。若自不能者。應實他作。若自不能盡作者。亦應借他。若能盡作者應作。不得閑住。佛語瞿提。若和上欲浴室中洗時。弟子先應辦浴具。著薪著油澡豆。若和上入浴室時。弟子應持浴衣與。攝取所著衣與床。應與水瓶授杖。若和上少力。弟子應手扶。若大羸劣。應負入浴室。應攝衣著一面。應坐著床上。以水澆著前。若弟子欲洗時。應白和上向壁洗。應生病想生藥想。佛言。和上汗出時。弟子先應揩脚。次揩臂膊腰脊胸背。若和上洗竟。應授衣與。取床取水器取杖。應以薪著竈中。若和上少力者應手扶。若大羸劣。應負還房坐床上。應取浴衣舉。應授以衣。應安大小便器。應安睡器。若弟子更欲洗。應白和上已洗。若最後浴室中洗者。應舉繩床著一處。舉水瓶水瓶。應以灰覆火出浴室。閉門下。釋已去。若欲誦時。至三問能得者。應隨力從和上受。受已在一處憶念思惟。若得者誦。若不得者更問。明日應攝大小便器睡器。棄已應問和上。須粥須食不。若言須粥。應安釜器辦粥。若言須食。應辦食。若和上病者。弟子應看若活若死。應覺隨病食隨病藥。應取和上物作供養。若和上無者自辦。若自無者從他求。若無知

①〔作〕一②③〔教〕一④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①〔下〕同 ②〔世〕共 ③〔令〕今 ④〔著衣時〕一 ⑤〔實〕情 ⑥〔借〕情 ⑦〔面〕邊 ⑧〔此〕瓶 ⑨〔先〕
一 ⑩〔與〕取 ⑪〔若〕一 ⑫〔問〕二 ⑬〔器〕一 ⑭〔比〕水 ⑮〔批〕 ⑯〔應〕食 ⑰

Wiring

識不能得者。乞食時得好者。應與和上。擧提。若僧與和上。憶念羯磨。若與不癡羯磨時。應代和上去作是言。僧與我和上。憶念羯磨。若不癡羯磨。僧與和上。苦切羯磨。依止羯磨。驅出羯磨。下意羯磨時。弟子以法佐和上言。僧莫與我和上。苦切羯磨。依止羯磨。驅出羯磨。下意羯磨。若僧已與和上。作是苦切羯磨。依止羯磨。驅出羯磨。下意羯磨。竟。弟子應言。僧與我和上。輕作羯磨。莫重作。擧提。若僧與和上。覓罪相羯磨。弟子應往言。僧如法莫與我和上。覓罪羯磨。若僧與和上。覓罪羯磨。竟。弟子應從僧乞。輕作莫重作。若僧與和上。不見擧羯磨。不作擧羯磨。惡邪不除。擧羯磨。弟子應往白僧言。不見。教見不作。教作不除。教除。擧提。若和上犯僧殘罪。應與別住。摩那埵本日。治出罪羯磨。弟子應往言。僧如法與我和上。別住摩那埵本日。治出罪羯磨。擧提。是弟子。不自和上。不得教他。讀經。不得誦經。令他憶念。不得並誦。不自和上。不得從他受法。不得授他法。不得從他受憶念。不得並誦。不得與他衣鉢戶。鉤時藥時。分藥七日藥。盡形壽藥。不得與他作衣。不得使他作衣。不得與他剃髮。不得使他剃髮。不自和上。不得一切有所作。除大小便及嚼楊枝禮佛。擧提。若和上欲入聚落。弟子應授入聚落衣。應探臥衣舉。弟子若隨和上入聚落。應取鉢杖僧伽梨。不應在前行。不應大逼近。不得並行。若師說非法者。應諫止。若說法應隨喜。若說法時得施。弟子應取。若到聚落。應授鉢杖僧伽

梨。弟子若在前出聚落。不應遠往。應取和上鉢杖僧伽梨。若和上共道行。弟子應取杖取盛油囊革屣。緹囊。繫提。弟子應日日三時至和上邊。早起食後日沒時。早起時應除大小便器唾器。食後時應掃灑塗地。日沒時應持大小便器唾器著邊。繫提白佛言。世尊。弟子於和上行如是法。和上於弟子當云何。佛語繫提。弟子作是行者。和上應教誦修多羅毘尼阿毘曇與衣鉢杖戶鉤。與時藥時分藥七日藥盡形藥。若弟子作衣時。和上應佐作。若浣衣染衣割截。簪刺舒展時。皆應佐作。若自不能倩他。若自不能盡作。亦應使他。若隨能者盡佐作。不得閑住。若和上見弟子病時。應看若活若死。應與覓隨病食隨病藥。應取弟子物作。若弟子無者和上與物。若自無物從他求與無知識求不能得。若乞食時得好食者與。若僧與弟子憶念羯磨與不癡羯磨。作是言。如法與我弟子憶念羯磨不癡羯磨。若僧與弟子苦切羯磨依止羯磨驅出羯磨下意羯磨。和上應如法佐言。莫與我弟子苦切羯磨依止羯磨驅出羯磨下意羯磨。若僧已作苦切羯磨依止羯磨驅出羯磨下意羯磨竟。應言。輕作莫重作。若僧欲與弟子覓罪羯磨。應如法佐言。莫作。若僧與覓罪羯磨竟。和上應佐言。輕作莫重作。繫提。若僧與弟子不見擯羯磨不作擯羯磨惡邪不除擯羯磨。和上應言。不見教見不作教作不除教除。繫提。若弟子犯僧殘罪。應與作別住摩那埤。本日治出罪羯磨。和上作是言。僧與我弟子

別住摩那埵本日。治出罪羯磨。懺提。應日日三時教弟子。早起食後日沒時。早起教言。莫近惡知識惡伴。惡人。食後教言。莫近惡知識惡伴。惡人。日沒時教言。莫近惡知識惡伴。惡人。若作非法應呵止。懺提。有三種呵止。一者不喚作。二者不共語。三者欲有所作不聽作。

十誦律卷第四十一

十誦律卷第四十二 第七誦之一

四後秦北印度三藏弗若多羅共羅什譯

四九 尼律第一 不共之戒八波羅夷法

佛在舍衛國。爾時舍衛國中王國精舍。有比丘尼。名周那難陀。年少端正。有鹿子居士兒。亦年少端正。是男子於周那難陀比丘尼。深生漏心。是比丘尼於是男子。亦生漏心。是鹿子兒如是思惟。若我語是比丘尼。作惡是事者。身自得罪。王當治我。惡名流布四方。身壞命終當墮地獄。比丘尼亦如是思惟。若我語是男子。作是事者。身自得罪。而令他得罪。惡名流布四方。諸比丘比丘尼以法治我。諸天善神不復守護我。身壞命終當墮地獄。是比丘尼常憶念是男子。不得從意故。生病羸瘦。在房內臥。斷威儀不能行來。是男子聞是比丘尼得病受苦惱在房內臥不能行來。聞已作是念。是比丘尼更無有病。但以念我故。致

①〔教見〕一②③讀二讀④⑤〔不得授他法〕一⑥⑦鈞二鈞⑧⑨應授一亦⑩⑪〔衣應…落〕十五字一⑫⑬大二太⑭⑮師二邪⑯⑰疑二根⑱⑲形十〔寄〕⑳㉑簪二簪㉒㉓〔弟子〕一⑳㉔〔若〕一㉕㉖若弟子二弟子若㉗㉘律十〔第六誦〕㉙㉚二二三⑳㉛〔第七誦之一〕一㉜㉝〔〔後秦…譯〕〕十五字二〔姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯〕十六字㉞㉟〔〔尼律…法〕〕十三字㊱〔第七誦之一尼律不共八波羅夷第五事〕十六字㊲㊳上註第十六字事次元本有夾註共四事之三字，同明本有凡四事之三字 ㊴是二

是羸瘦受諸苦惱。我何不往是比丘尼所。不是說是事亦能除病。作是念已。即往王園比丘尼精舍。到已問諸比丘尼言。周那難陀比丘尼爲在何處。答言。在某房內病臥受苦惱。斷威儀不能行來。是男子卽往到比丘尼房中。摩觸抱捉作是言。汝病小差不可忍不。苦惱不增長耶。答言。病不差不可忍。苦惱增長。爾時比丘尼。口出惡不淨語。作是言。此是我分。他不愛念我。我便愛念他。是有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。呵責言。云何名比丘尼。有漏心聽漏心男子摩觸抱捉。種種因緣呵已向佛廣說。佛以是事集二部僧。佛知故問周那難陀比丘尼。汝實作是不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責。云何名比丘尼。有漏心聽漏心男子摩觸抱捉。種種因緣呵已語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。攝僧故。僧極好攝故。僧安樂住故。折伏高心人故。有慚愧者得安樂故。不信者得淨信故。已信者增長信故。遮今世惱漏故。斷後世惡趣故。梵行久住故。從今是戒應如是說。若比丘尼有漏心。聽漏心男子髮際以下至腕膝以上却衣。順摩逆摩牽推。按拍抱上抱下。是比丘尼得波羅夷不共住。漏心者。於是人邊生愛結深厚。男子漏心亦如是。男者謂人男能作姪事。波羅夷者是罪孽惡深重。墮不如。是故名波羅夷。不共住者。諸比丘尼。不與此比丘尼共作法事。謂白羯磨白二羯磨白四羯磨說戒自恣作十三比丘尼羯磨。是中犯者。有八種。若比丘尼生漏心。聽漏心男

五事
冤

丘尼羯磨。是中犯者。若比丘尼有漏心。聽漏心男子捉手偷蘭遮。聽捉衣偷蘭遮。若共立偷蘭遮。若共語偷蘭遮。若共期偷蘭遮。若入屏覆處偷蘭遮。待男子來偷蘭遮。身與男子如白衣女偷蘭遮。若具作八事。犯波羅夷。

第六

佛在王舍城。爾時有二比丘尼是姊妹。姊妹名彌多羅妹名彌帝隸。彌多羅比丘尼。作不淨行犯姪欲。彌帝隸比丘尼善好。不犯姪欲。彌多羅比丘尼。後時反戒作白衣。諸比丘尼。往語彌帝隸比丘尼言。汝姊反戒作白衣。為好不。答言。我亦先知是比丘尼犯如是。如是不淨行。我但不欲自舉。不欲向僧說。或有人言。云何名比丘尼。自污姊。是有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。種種因緣呵責言。云何名比丘尼。有知他比丘尼有龜罪覆藏。種種因緣呵已向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故問彌帝隸比丘尼。汝實作是不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責。云何名比丘尼。知比丘尼犯龜罪覆藏。種種因緣呵已語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼。知比丘尼犯龜罪。覆藏乃至一夜。是比丘尼。知彼比丘尼若退若住若滅若去。後作是言。我亦先知是比丘尼犯如是。如是不淨行。但不欲自舉。不欲向僧說。或有人言。云何名比丘尼。自污姊。是比丘尼犯波羅夷。不應共住。知者。若自知若從他聞。若罪比丘尼自說。龜罪者若波羅夷若僧伽婆尸沙。復次一切罪。皆名為龜。但分

別五種罪故。二種名龜。一夜者。從日沒至地未了。是名夜。彼比丘尼退者。退失比丘尼法。住者。任白衣法中。滅者。如法如毘尼如佛教。與滅覆羯磨。去者。入外道去。然後作是言。我先知是比丘尼犯如是。如是不淨行。我不欲自舉。不欲向僧說。或有人言。云何妹自污姊。是比丘尼犯波羅夷。不應共住。波羅夷者。是罪弊惡深重。退墮不如。若比丘尼作是罪。非沙門尼非釋女。失比丘尼法。不共住者。諸比丘尼不共作法事。謂白羯磨白二羯磨白四羯磨說戒自恣立十三比丘尼羯磨。是中犯者。若比丘尼。見餘比丘尼地了時犯波羅夷罪。是比丘尼。波羅夷中生波羅夷想。竟日覆藏至地了時。犯波羅夷若是比丘尼。僧與作不見擯不作擯惡邪不除擯。狂心亂心病壞心。爾時覆藏不犯。若解擯若若痛止還得本心。是時覆藏他罪至地了時。犯波羅夷。若比丘尼。見餘比丘尼。地了已日出時日出已。中前日中日映。晡時日沒時日沒已。初夜初分初夜中分初夜後分。中夜初分中夜中分中夜後分。後夜初分後夜中分後夜後分。覆藏至地了時。犯波羅夷。是波羅夷中生波羅夷想。覆藏至地了時。犯波羅夷。若是比丘尼。僧與作不見擯不作擯惡邪不除擯。狂心亂心病壞心。爾時覆藏不犯。若解擯若若痛止還得本心。爾時覆藏他罪至地了時。犯波羅夷。若比丘尼。見餘比丘尼地了時。犯波羅夷。於波羅夷中。謂波羅夷。謂僧伽婆尸沙。謂波羅夷。謂波羅夷。謂突吉

羅。是比丘尼。於波羅夷中生僧伽婆尸沙想。覆藏至地了時犯波羅夷。又比丘尼。日出時日出已。中前日中日映。晡時日沒時日沒已。初夜初分初夜中分初夜後分。中夜初分中夜中分中夜後分。後夜初分後夜中分後夜後分。見比丘尼犯波羅夷。是波羅夷中。謂僧伽婆尸沙。謂波羅夷。謂波羅夷。謂突吉羅。於波羅夷中。生僧伽婆尸沙想。覆藏至地了時。犯波羅夷。生波羅夷想。生波羅夷想。舍尼想。生突吉羅想。亦如是。若僧與是比丘尼作不見擯不作擯惡邪不除擯。狂心亂心病壞心。爾時覆藏不犯。若解擯若若痛止還得本心。爾時覆藏他罪至地了時。犯波羅夷。若比丘尼。見餘比丘尼地了時犯波羅夷。於波羅夷中生疑。為波羅夷為非波羅夷。後時斷疑。於波羅夷中生波羅夷想。覆藏至地了時。犯波羅夷。又比丘尼。日出時日出已。中前日中日映。晡時日沒時日沒已。初夜初分初夜中分初夜後分。中夜初分中夜中分中夜後分。後夜初分後夜中分後夜後分。見比丘尼犯波羅夷。於波羅夷中生疑。為波羅夷為非波羅夷。後時斷疑。於波羅夷中生波羅夷想。覆藏至地了時。犯波羅夷。若僧與作不見擯不作擯惡邪不除擯。若是比丘尼。狂心亂心病壞心。爾時覆藏不犯。若僧與是比丘尼解擯。若若痛止還得本心。爾時覆藏他罪至地了時。犯波羅夷。若比丘尼。見餘比丘尼地了時。犯波羅夷。於波羅夷中生疑。為波羅夷為僧伽婆尸沙。為波羅夷為波羅夷。為波

○(第)十六 ○(有)一 ○(滅)十(擯) ○(藏)十(他罪) ○(若)十(僧與是比丘尼) ○(心)一 ○(生)一 ○(與)十(是比丘尼) ○

羅夷爲波羅提提舍尼。爲波羅夷爲突吉羅。後時斷疑於波羅夷中生波羅夷想。覆^{*}藏至地了時犯波羅夷。又比丘尼日出時日出已中前日中日昧。晡時日沒時日沒已。初夜初分初夜中分初夜後分。中夜初分中夜中分中夜後分。後夜初分後夜中分後夜後分。見比丘尼犯波羅夷罪。於波羅夷中生疑。爲波羅夷爲僧伽婆尸沙。爲波羅夷爲波逸提。爲波羅夷爲波羅提提舍尼。爲波羅夷爲突吉羅。後時斷疑。於波羅夷中生波羅夷想。覆^{*}藏至地了時犯波羅夷。若僧與是比丘尼作不見攢不作攢惡邪不除攢。若狂心亂心病壞心。爾時覆藏不犯波羅夷。若僧與是比丘尼解擯。若苦病止還得本心。爾時覆^{*}藏至地了時犯波羅夷。若比丘尼見餘比丘尼地了時犯波羅夷於波羅夷中生疑。爲波羅夷。爲僧伽婆尸沙。爲波逸提。爲波羅提提舍尼。爲突吉羅。後時斷疑。於波羅夷中生僧伽婆尸沙想。覆^{*}藏至地了時犯波羅夷。又比丘尼日出時日出已中前日中日昧。晡時日沒日沒已。初夜初分初夜中分初夜後分。中夜初分中夜中分中夜後分。後夜初分後夜中分後夜後分。見餘比丘尼犯波羅夷。於波羅夷中生疑。爲波羅夷爲僧伽婆尸沙。爲波羅夷爲波逸提。爲波羅夷爲波羅提提舍尼。爲波羅夷爲突吉羅。後時斷疑。於波羅夷中生僧伽婆尸沙想。覆^{*}藏至地了時犯波羅夷。若僧與是比丘尼作不見攢不作攢惡邪不除攢。若狂心亂心病壞心。爾時覆藏不犯。若僧

與是比丘尼解擯。若苦痛止還得本心爾時覆藏他罪至地了時。犯波羅夷。若比丘尼見他比丘尼地了時犯波羅夷。於波羅夷中生疑。爲波羅夷。爲僧伽婆尸沙。爲波逸提。爲波羅提提舍尼。爲突吉羅。後時斷疑。於波羅夷中生波逸提想。覆藏至地了時。犯波羅夷。又比丘尼日出時日出已。中前日中日昃晡時日沒日沒已。初夜初分初夜中分初夜後分。中夜初分中夜中分中夜後分。後夜初分後夜中分後夜後分。見比丘尼犯波羅夷。於波羅夷中生疑。爲波羅夷。爲僧伽婆尸沙。爲波逸提。爲波羅提提舍尼。爲突吉羅。後時斷疑。於波羅夷中生波羅提提舍尼想。覆藏他罪至地了。覆藏他罪至地了。中中生波羅提提舍尼想。覆藏他罪至地了。

時犯波羅夷。若僧與是比丘尼作不見擯不作擯惡邪不除擯。若是比丘尼狂心亂心病壞心。爾時覆藏不犯。波羅夷。若僧與是比丘尼解擯。若苦痛止還得本心。爾時覆藏他罪至地了時。犯波羅夷。若比丘尼。地了時見他比丘尼犯波羅夷。於波羅夷中生疑。爲波羅夷。爲僧伽婆尸沙。爲波逸提。爲波羅提提舍尼。爲突吉羅。後時斷疑。於波羅夷中生突吉羅想。覆藏他罪至地了時。犯波羅夷。又比丘尼。日出時日出已。中前日中日狀。晡時日沒日沒已。初夜初分初夜中分初夜後分。中夜初分中夜中分中夜後分。後夜初分後夜中分後夜後分。見比丘尼犯波羅夷於波羅夷中生疑爲波羅夷。爲僧伽婆尸沙。爲波逸提。爲波羅提提舍尼。爲突吉羅。後時斷疑。於波羅夷中生突吉羅想。覆藏他罪至地了時。犯波羅夷。若僧與是比丘尼作不見擯不作擯惡邪不除擯。若是比丘尼狂心亂心病壞心。爾時覆藏不犯波羅夷。若僧與是比丘尼解擯。若苦痛止還得本心。爾時覆藏他罪至地了時。犯波羅夷。

●七事竟

佛在俱舍彌國。爾時衆僧一心和合。與迦留羅提舍比丘作不見擯。是迦留羅提舍比丘。有姊妹比丘尼七人。一儵羅難陀尼。二周那難陀尼。三提舍尼。四優波提舍尼。五提舍城多尼。六提舍波羅那尼。七提舍羅又多尼。是諸比丘尼。聞迦留羅提舍僧與作不見擯。往問迦留羅提舍言。僧實與汝作不見擯耶。答言。實作是。諸比丘尼言。汝莫下意軟語。

折伏。我等當供養汝財物衣鉢戶鉤時藥夜分藥七日藥盡形藥。若讀經誦經問疑我等教汝。汝何故折伏。是有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事呵責言。云何名比丘尼。知比丘一心和合僧作不見攢。獨一無二無伴無侶。不休不息。隨順行。諸比丘尼如是呵已。向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故問是諸比丘尼。汝等宣作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責。云何名比丘尼。知比丘一心和合僧如法作不見攢。獨一無二無伴無侶不休不息隨順行。種種因緣呵已。語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼。知是比丘一心和合僧如法作不見攢。獨一無二無伴無侶不休不息隨順行。諸比丘尼。應如是諫是比丘尼。是比丘一心和合僧作不見攢。獨一無二無伴無侶不休不息。汝莫隨順行。是比丘尼。諸比丘尼如是諫時。堅持是事不捨者。諸比丘尼。應第二第三諫令捨是事。第二第三諫時。若捨是事善。若不捨者。是比丘尼犯波羅夷不共住。知者。若自知若從他聞。若彼罪比丘尼自說。如法者。如法如毘尼如佛教攢。獨一無二無伴無侶者。一切攢比丘尼獨一無二無伴無侶不休者。不下意不折伏。不息者。不捨惡邪見隨順者。有二種。與財與法。諸比丘尼。應語是攢比丘。汝應折伏下意向大僧。汝若不折伏下意者。諸比丘尼僧。當作不禮拜不共語不供養羯磨。若是比丘折伏下意者善。若不折伏悔過者。諸比丘尼。應當一心和合與是比

丘作不禮拜不共語不供養羯磨。羯磨法者。一心和合比丘尼僧。一比丘尼唱言。大德尼僧聽。某甲比丘。一心和合僧作不見擯。獨一無二無伴無侶不休不息。若僧時到僧忍聽。與某甲比丘作不禮拜不共語不供養羯磨。是名白。如是白四羯磨。僧與某甲比丘作不禮拜不共語不供養羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。比丘尼僧亦應如是語是。隨助比丘尼。是比丘一心和合。僧作不見擯。獨一無二無伴無侶不休不息。汝等莫隨順助行。是比丘尼。諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者。諸比丘尼。應第二第三諫令捨是事。第二第三諫時捨是事善。若不捨者。是比丘尼犯波羅夷不共住。波羅夷者是罪弊惡深重。退墮不如。若比丘尼犯是事者。不名沙門尼非釋種女。失比丘尼法。不共住者。諸比丘尼不共作法事。謂白羯磨。白二羯磨。白四羯磨。說戒自恣立十三比丘尼羯磨。是中犯者。若比丘尼僧。未作不禮拜不共語不供養羯磨。爾時比丘尼教是比丘經。若是偈說。偈偈突吉羅。若是章說。章章突吉羅。若是別句說。句句突吉羅。若擯比丘。教比丘尼讀誦經。若比丘尼受偈說。偈偈突吉羅。若受章說。章章突吉羅。若受別句說。句句突吉羅。若比丘尼與財供養與鉢突吉羅。與衣突吉羅。與戶鉤時藥夜分藥七日藥盡形藥。皆突吉羅。若擯比丘。與比丘尼財供養。若與衣鉢。比丘尼受者。皆突吉羅。若與戶鉤時藥夜分藥七日藥盡形藥。比丘尼受者。皆突吉羅。若比丘尼僧。作

不禮拜不共語不供養羯磨竟。爾時比丘尼教比丘讀誦經。若是偈說。偈偈偷蘭遮。若章說。章章偷蘭遮。若別句說。句句偷蘭遮。若擯比丘。教比丘尼讀誦經。若是偈說。偈偈偷蘭遮。若章說。章章偷蘭遮。若別句說。句句偷蘭遮。若比丘尼。與擯比丘財供養若與鉢。偷蘭遮。若與衣。偷蘭遮。若與戶鉤時藥。皆偷蘭遮。夜分藥。七日藥。盡形藥。皆偷蘭遮。若擯比丘。與比丘尼財供養若與鉢。比丘尼受者偷蘭遮。若與衣。戶鉤時藥。夜分藥。七日藥。盡形藥。比丘尼受者。皆偷蘭遮。諸比丘尼。先應軟語。教是隨助比丘尼言。汝莫佐助擯比丘。莫隨順行。若軟語時捨者。應教令作衆多突吉羅。衆多偷蘭遮。悔過出罪。若軟語不捨者。應與白四羯磨。約勅。約勅法者。一心和合比丘尼僧。一比丘尼唱言。大德尼僧聽。某甲比丘。一心和合僧與作不見擯。獨一無二無伴無侶不休不息。某甲比丘尼隨助。已軟語約勅不捨。若僧時到僧忍聽。今僧約勅某甲比丘尼。是比丘。一心和合僧與作不見擯。獨一無二無伴無侶不休不息。汝等比丘尼。莫隨順行。是名白。如是白四羯磨。僧約勅某甲比丘尼竟。僧忍默然故。是事如是持。如佛先說是。諸比丘尼應約勅。乃至三教令捨是事者。是名約勅。是名爲數。是名約勅教。若軟語約勅不捨者未犯。若初說未竟說竟。第二說說未竟說竟。第三說說未竟。若非法別衆。非法和合衆。似法別衆。似法和合衆。若如法別衆。異法異律。異佛教。若約勅不捨

者未犯。若如法如律如佛教。三約勸竟不捨者。是比丘尼犯波羅夷。八波羅

十七僧殘中不共戒有十之初。此初一事即十七中第四

佛在舍衛國。爾時有比丘尼。名施越。年少端正。有一。估客。見已生漏心。作是念。諸比丘尼王所守護。不得張爲不淨事。我當請供養所須。作是念已。便到是比丘尼所。汝所須物。若飲食衣服臥具湯藥所須。我當相給。比丘尼言。當受汝請。是比丘尼後時。所須飲食衣服臥具湯藥薪草燈燭。皆從索取。估客知

比丘尼心轉柔軟。便語比丘尼言。作姪事來。比丘尼言。莫作是語。我是持戒斷姪欲人。估客瞋言。小婢汝若持戒斷姪欲者。何故受我衣食供養。即便強捉比丘尼。比丘尼高聲大喚。即時多人來集問言。何故大喚。估客言。是比丘尼受我衣食。不隨我意。諸居士語比丘尼。汝受他物。何故不隨他意。比丘尼言。我不爲姪欲故受彼財物。是估客自來請我作是言。汝所須衣食湯藥薪草燈燭。自恣相給。我不知以何心故與我。諸居士言。是估客爲是汝父親里母親里耶。比丘尼言。不是。諸居士言。若非汝父母親。又非賢者不求福德。何故不知與汝財物。與汝財衣時必爲姪欲事。諸居士呵責言。云何諸比丘尼自言。善好有功德。如姪女法取他財物。是有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故問施越比丘尼。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責言。云何名比丘尼。有漏心。從漏

心男子自手取食。種種因緣呵已語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼有漏心。從漏心男子自手取食。是法初犯僧伽婆尸沙可悔過。漏心者。於是人邊愛結深厚。男子漏心亦如是。男子者。謂人男能作姪事。食者五法陀尼。五。蒲闍尼。五似食。五法陀尼者。根食莖食葉食華食果食。五蒲闍尼者。飯粳糲魚肉。五似食者。糜粟麴麥莠子加師食。僧伽婆尸沙者。是罪屬僧。僧中有殘。因僧前悔過得除滅。故名僧伽婆尸沙。是中犯者。若比丘尼有漏心自手。從漏心男子手取根食。得僧伽婆尸沙。若取莖葉華果飯粳糲魚肉糜粟麴麥莠子加師食。皆僧伽婆尸沙。若有居士。因是比丘尼故。與比丘尼僧作食。偏與所愛比丘尼多食。比丘尼受者偷蘭遮。第四戒竟

佛在王舍城。爾時有比丘尼。往語施越比丘尼言。若汝無漏心。男子有漏心。但從自手取食。若隨意用。於汝何所能。是中有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。種種因緣呵責言。云何名比丘尼。語他比丘尼言。汝無漏心。男子有漏心。但從自手取食。若隨意用。於汝何所能。種種因緣呵責已。向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故問是比丘尼。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責是比丘尼言。云何名比丘尼。勸他比丘尼言。汝無漏心。從漏心男子自手取食。若隨意用。於汝何所能。種種因緣呵已語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒應

如是說。若比丘尼言。若汝無漏心。從漏心男子自手取食。若隨意用。於汝何所能。是法初犯僧伽婆尸沙可悔過。僧伽婆尸沙者。是罪屬僧。僧中有殘。因僧前悔過得除滅。故名僧伽婆尸沙。是中犯者。若比丘尼語比丘尼言。汝有漏心。從漏心男子自手取食。若隨意用。於汝何所能。僧伽婆尸沙。若比丘尼語比丘尼言。若汝無漏心。漏心男子於汝何所能。汝莫從彼自手取食。莫隨意用。偷蘭遮。若比丘尼語比丘尼言。若汝無漏心。男子有漏心。於汝何所能。但莫自手取食。噉莫隨意用偷蘭遮。第五事

佛在舍衛國。爾時有比丘尼。名跋陀。是如里羅婆羅門女。跋陀比丘尼有姊死。往問訊姊夫。因爲說法。遂至日沒。比丘尼作是念。我若還精舍。恐道中有賊。即住居士舍。是居士思惟。此比丘尼不還去者。必欲得反戒。我當求令代其姊處。作是念已語比丘尼言。我舍多有財物珍寶。汝姊所有手脚頭面莊嚴具悉在。我若更取餘人作婦。則不能好看我兒。兒亦不愛樂。汝若欲反戒者。作我兒母。汝看我兒如兒。我兒等看汝如母。比丘尼作是念。若我違逆是語者。或強逼我。何不默然。即默然坐。居士心念謂欲反戒。但以姊新死故默然。中夜復作是語。後夜復作是語。地了時是比丘尼。從急惱處得脫。還至精舍。向諸比丘尼廣說是事。是中有比丘尼。少欲知足行頭

●(十七初)十二字●(十七僧殘中第四事)八字●●(此初四)十字●●(此初四)十字●(凡十三事)四字●●估二
賈●●●●財衣時必二衣時●●(云何)一●●清二苦●●戒二事●●無二有●●有二無●●(用)一●●●●
第四十三終●●●●第四十四首。十七僧殘中第四事之餘首●

第六事

五

尼

11

第七編

印度

•

✱

● 全

好衣。汝何故獨著垢衣。又不莊嚴憂而坐。答言。汝不聞邪。問言何等。答言。我不隨夫意。今受六日死。飲。至七日當以牛舌刀裂破我身。作兩分。汝能將我去不。我去誰當覺者。答言能。比丘尼卽袈裟覆此婦。將走詣尼僧坊中。與出家。後日諸刹利衆集以牛舌刀欲殺衆人言。噫此婦來。卽入舍覓不見。求覓不得。刹利衆言。誰常出入是家。答言。有斯那比丘尼。常出入我家。或能將去。刹利衆卽往圍遶王園。比丘尼僧坊刹利婦出家未久。諸比丘尼欲遮刹利衆。是衆中有年少刹利。不知罪福。作是言。一切比丘尼。皆應以牛舌刀破裂作兩分。中有長老刹利言。比丘尼是王所守護。我等不宜橫作惡事。或能不可。汝等小待。我先白王。王有所勅當隨王教。諸比丘尼卽詣末利夫人廣說上事。夫人卽向王說。王先知故於殿上坐。諸刹利往詣王所拜言。大王常勝。王言。我先與汝願。汝今當與我願。刹利衆言。隨大王所願當與。王言。是刹利婦今已出家。便是更生。非刹利婦。刹利衆言。今隨王意當放去。王卽遣使語比丘尼。諸善女。是事不是。汝等知是賊女應死。知王不聽刹利不聽。如是女人不應與出家。諸刹利若破汝等作兩分者。我當云何。佛聞是事必當與汝等結戒。若比丘尼知是賊女決斷墮死。衆人皆知。王及刹利不聽。不得度作弟子。是有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故問。斯那比丘尼。汝實作是事不。答言。實作世尊。

佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼。知賊女決斷墮死。度作弟子。種種因緣呵已語諸比丘以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼知賊女決斷墮死。衆人皆知。王及刹利衆不聽度作弟子。是法初犯僧伽婆尸沙可悔過。知者。若自知若從他聞。若賊女自說。賊者有二種。一者偷奪財物。二者偷身墮死者作罪應死。衆人知者。多人所知見聞。不聽者。王不聽活。刹利衆不聽者。二部不聽活。僧伽婆尸沙者。是罪屬僧。僧中有殘因僧前悔過除滅。是名僧伽婆尸沙。是中犯者。若和上尼知。阿闍梨尼知。比丘尼僧知和上尼犯僧伽婆尸沙。阿闍梨尼偷蘭遮。僧犯突吉羅。若和上尼知。阿闍梨尼知。僧不知。和上尼犯僧伽婆尸沙。阿闍梨尼偷蘭遮。僧不犯。和上尼知。阿闍梨尼不知。僧不知。和上尼犯僧伽婆尸沙。阿闍梨尼及僧不犯。若都不知都不犯。第八事竟

佛在俱舍彌國。爾時長老車匿母。作比丘尼。名憂婆和。妹作比丘尼。名闍提。闍提爲人惡性。作不善行。常惱諸比丘尼。諸比丘尼欲爲闍提作擯羯磨。是憂婆和是衆僧斷事人。於僧中遮不得作羯磨。有時憂婆和餘行不在。諸比丘尼言。我等今與闍提比丘尼作擯羯磨。有比丘尼言。憂婆和或能中間遮。更有比丘尼言。憂婆和已餘處去。多知識卒未得還。諸比丘尼卽打撻毬集尼僧。與闍提作擯羯磨。明日衆人聞闍提比丘尼被擯。憂婆和比丘尼。還到其妹所。共相問訊。闍提言。莫共

我語問言何故。答言。諸比丘尼羯磨。擯我。婆和念言。是事不是。我作僧斷。事人不在。便強作擯。今我不能問諸比丘尼。不取欲。出界外常與解擯。時憂婆和。不問諸比丘尼。不取欲。卽出界外。爲闍提解擯。是中有比丘尼。少欲。知足。行頭陀。聞是事。心不喜。種種因緣呵責。云何名比丘尼。知尼僧如法和。合作羯磨。擯比丘尼。不問比丘尼僧。不取諸比丘尼。欲出界外。與他解擯。種種因緣呵已。向佛廣說。佛以是事。集二部僧。知而故問。憂婆和比丘尼。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責。云何名比丘尼。知比丘尼僧如法作擯。不問比丘尼僧。亦不取欲。出界外。與比丘尼解擯。種種因緣呵已。語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒。應如是說。若比丘尼。知比丘尼一心和合。僧作不見擯。不問比丘尼僧。亦不取欲。出界外。與他解擯。是法初犯。僧伽婆尸沙。可悔過。知者。若自知。若從他聞。若彼自說。如法者。如法如毘尼。如佛教。擯。不問比丘尼僧者。不以是事。白比丘尼僧。不取欲者。乃至不取四人欲。出界外者。衆僧離外壁外障外。解擯者。若自解。若使他令解。僧伽婆尸沙者。是罪屬僧。僧中有殘。因僧前悔過除滅。是名僧伽婆尸沙。是中犯者。若和上尼知。作羯磨人知。僧知。和上尼犯僧伽婆尸沙。羯磨人犯偷蘭遮。僧犯突吉羅。若和上尼知。羯磨人知。僧不知。和上尼犯僧伽婆尸沙。羯磨人犯偷蘭遮。僧不犯。若和上尼知。羯磨人不知。僧不知。和上尼犯僧伽婆尸

【興】一○② 坊一房② 〔中〕一○② 夫二天② 〔達〕一○② 和上一和尚② 下同 〇不知僧不知二及僧不知② 〇八
二十一② 〇有二炭② 〇楚庭一楚船② 〇楚推② 〇〔填〕一○② 〇席子(竟)② 〇〔令〕一○

時衣。現前僧應分。爾時助調達比丘尼。時衣作非時衣分。是有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。種種因緣呵責雪言。云何名比丘尼。時衣作非時衣分。種種因緣呵責。云何名比丘尼。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責言。云何名比丘尼。時衣作非時衣分。種種因緣呵已。語諸比丘。以十利故與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼時衣作非時衣分。尼薩耆波逸提。尼薩耆波逸提者。是衣應捨。波逸提罪應悔過。是中犯者。若比丘尼時衣作非時衣分者。過。是中犯者。若比丘尼時衣作非時衣分者。隨分時隨得爾所尼薩耆波逸提。第二十事竟

佛在王舍城。爾時助調達比丘尼是舊。有善比丘尼是客。是中僧得布施衣。現前僧應分。客比丘尼言此非夏末月。是住處不受迦絺那衣。是衣應現前僧分。助調達比丘尼言。雖非夏末月不受迦絺那衣。然此是時衣。此安居僧應分。爾時助調達比丘尼。非時衣作時衣分。是有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。種種因緣呵責言。云何名比丘尼。非時衣作時衣分。種種因緣呵。責已向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故問助調達比丘尼。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責。云何名比丘尼。非時衣作時衣分。種種因緣呵已。語諸比丘。以十利故與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼非時衣作時衣分。尼薩耆波逸提。尼薩耆波逸提者。是衣應捨。波逸提罪應悔過。是中犯者。

①〔釋〕—①②〔以〕—①③邪二耶④是名二如是⑤〔爲〕十約⑥約二教⑦比丘十(尼)⑧〔第十七事竟〕—①⑨第十七事竟二十七事⑩⑪卷第四十二終⑫⑬卷第四十四終⑭⑮卷第四十三首⑯⑰卷第四十五首, (尼三…三)八字二〔第七誦之二, 尼律不共三十事中第十八〕十六字⑱, 上註第十六字入明本作九⑲〔此中…之〕十五字—①⑳, (〔此中…之〕)十五字二〔(第十八事)〕五字⑲⑳〔心不…〕七字—①㉑〔前注…耳〕二十五字—①㉒〔首〕—①㉓* ㉔連二夜②㉕下同

若比丘尼非時衣作時衣。分尼薩者波逸提。^{第二十} 隨分時隨得爾所尼薩者波逸提。^{第二十一}

佛在舍衛國。爾時憍蘭難陀比丘尼。有弟子

名施越沙。善好有功德。憍蘭難陀。與是弟子

一割截衣。著詣祇洹。是比丘尼。與跋難陀

知舊相識。跋難陀見是比丘尼來。於是衣中

心生貪著。是比丘尼頭面禮足一面坐。跋難

陀言。善女。汝衣好可愛。比丘尼言。實好。跋

難陀言。可以施我。比丘尼言。我不得與。跋難

陀言。我當以衣與汝。比丘尼言。不能。跋難

陀言。我當以衣與汝。比丘尼言。不能。跋難

陀言。我當以衣與汝。比丘尼言。不能。跋難

陀言。我當以衣與汝。比丘尼言。不能。跋難

陀言。我當以衣與汝。比丘尼言。不能。跋難

陀言。我當以衣與汝。比丘尼言。不能。跋難

陀言。我當以衣與汝。比丘尼言。不能。跋難

陀言。我當以衣與汝。比丘尼言。不能。跋難

陀言。我當以衣與汝。比丘尼言。不能。跋難

陀言。我當以衣與汝。比丘尼言。不能。跋難

陀言。我當以衣與汝。比丘尼言。不能。跋難

陀言。我當以衣與汝。比丘尼言。不能。跋難

陀言。我當以衣與汝。比丘尼言。不能。跋難

陀言。我當以衣與汝。比丘尼言。不能。跋難

陀言。我當以衣與汝。比丘尼言。不能。跋難

陀言。我當以衣與汝。比丘尼言。不能。跋難

陀言。我當以衣與汝。比丘尼言。不能。跋難

陀言。我當以衣與汝。比丘尼言。不能。跋難

陀言。我當以衣與汝。比丘尼言。不能。跋難

陀言。我當以衣與汝。比丘尼言。不能。跋難

陀言。我當以衣與汝。比丘尼言。不能。跋難

陀言。我當以衣與汝。比丘尼言。不能。跋難

作世尊。佛以種種因緣呵責。言。云何名比丘

尼。與比丘買衣。還悔言。我還汝衣。汝還我衣。

種種因緣呵已。諸比丘。以十利故。與比丘

尼結戒。從今是戒。應如是說。若比丘尼與比

丘買衣。後到比丘所。作是言。我還汝衣。汝還

我衣。尼薩者波逸提。尼薩者波逸提者。是衣

應捨。波逸提罪應悔過。是中犯者。若比丘尼

與比丘買衣。後到比丘所。作是言。我還汝衣

汝還我衣。尼薩者波逸提。若比丘尼後到比

丘所言。汝衣還屬汝。我衣雖非我許。但與我

來。突吉羅。^{第二十二}

佛在舍衛國。爾時衆多居士婦。爲憍蘭

難陀比丘尼故。各各辦衣。價作是言。我等以

是衣價。買如是如是衣。與憍蘭難陀。憍蘭難

陀聞已。問諸居士。實爾不。答言。實爾。問言。是

衣何似。答言。如是如是。比丘尼言。善好。我

等比丘尼貧窮。汝等不能常有施心。若不能

得。各各辦者。可共作如是。如是一衣與我。

諸居士言。爾諸居士。所辦衣價。更出再三

倍價。買衣。與比丘尼。賤呵責言。諸比丘尼

不知時不知量。若施者不知量。受者應知

量。我等先所辦物。更再三倍出。我等不是失

利。供養是難滿難養無厭足人。是中有比丘

尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。向佛廣

說。佛以是事集二部僧。知而故問憍蘭難陀

比丘尼。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以

種種因緣呵責。云何名比丘尼。衆多非親里

居士居士婦作同意。種種因緣呵已。諸諸比

丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒。應如

是說。若爲比丘尼故。衆多非親里居士居士

婦各各辦衣。價作是言。我等持是衣價。各各

買如是如是衣。與某甲比丘尼。是比丘尼先

不請。後到衆多居士居士婦所。作是言。汝等

以是衣價。共買如是如是衣。與我。爲好故。

是比丘尼得衣者。尼薩者波逸提。爲比丘尼

者。爲憍蘭難陀。非親里者。親里名父母兄弟

乃至七世因緣。除是名非親里。居士居士婦

者。白衣男名居士。白衣女名居士婦。衣者。

白麻衣。赤麻衣。白麻衣。白麻衣。白麻衣。

劫貝衣。橘施耶衣。衣價者。金銀車乘馬。瑞乃

至米穀。如是如是衣者。如是如是如是如是

量。與某甲比丘尼者。與憍蘭難陀。先不請者。

衆多居士居士婦。先不言汝有所須。來至我

家取同心者。信是居士隨我所索。不瞋故。衆

多居士共買如是如是衣。與我爲好者。難

滿難養無厭足故。若得是衣。尼薩者波逸提。

尼薩者波逸提者。是衣應捨。波逸提罪應悔

過。是中犯者。有三種。價色量。價者。若比

丘尼到衆多居士所言。汝等共買一錢直衣

與我。若得衣者。三種。犯尼薩者波逸提。三

種者。若言與我一錢直衣。若言衆共合。若言合

買一衣。若不得突吉羅。若言二錢三錢乃至

百錢直。得衣者。三種。犯尼薩者波逸提。三

種者。若言百錢直。若言衆共合。若言共買一衣。

不得者突吉羅。是名價。色者。若比丘尼語居

士言。與我青衣。得者。三種。犯尼薩者波逸

提。三種者。若言青。若言衆共合。若共買一衣。

不得者突吉羅。黃赤白黑赤麻白麻。獨。麻翅

① 以二日 ② 來一衣 ③ (本)十衣 ④ (得)一 ⑤ 如是 ⑥ 一衣如是 ⑦ (所)一 ⑧ (買)一 ⑨ 夜二錢 ⑩ 下同 ⑪ 獨 ⑫ 麻二摩 ⑬ *

夷羅橋施耶衣欽婆羅劫貝衣。得衣者。三種
犯尼薩者波夜提三種者。若言劫貝。若言衆
共合。若言共買一衣。不得者突吉羅。是名色
量者。若比丘尼言。與我四肘衣。得衣者。三種
犯尼薩者波夜提三種者。若言與我四肘衣。
若言衆共合。若言共買一衣。不得者突吉羅。
若言五肘六肘乃至十八肘衣。得衣者。三種
犯尼薩者波夜提三種者。若言十八肘。若言
衆共合。若言共買一衣。不得者突吉羅。若比
丘尼。乞異衣得異衣。若乞青衣得黃突吉羅。
若乞青得赤白黑白麻赤麻。獨麻衣翅夷羅
衣。僑施耶衣。欽婆羅衣。劫貝衣。皆突吉羅。如
是等索異得異者突吉羅。若從親里索。若自
恣。若不索自與。不犯。第三事

佛在王舍城。爾時助調達比丘尼。自爲身故
乞金銀諸居士問言。汝出家人用金銀爲。汝
比丘尼法。政應乞糞飯燈燭薪草。諸比丘尼
言。汝等居士無所知。若乞飲食燈燭薪草者。
乞名雖多所得利少。若乞金銀者。乞名少所
得利多。諸居士瞋呵責言。諸比丘尼自言。善
好有功德。自爲乞金銀。如王夫人大臣婦。是
中有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不
喜。種種因緣呵責言。云何名比丘尼。從居士
自爲乞金銀。種種因緣呵已。向佛廣說。佛以
是事集二部僧。知而故問助調達比丘尼言。
汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種
因緣呵責言。云何名比丘尼。自爲身乞金
銀。種種因緣呵已。語諸比丘。以十利故。與比
丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼自

爲身乞金銀者。尼薩者波夜提。尼薩者波夜
提者。是金銀應捨。波夜提罪應悔過。是中犯
者。若比丘尼自爲乞金銀。得尼薩者波夜提。
隨乞隨得。爾所尼薩者波夜提。若爲佛圖乞
若爲僧乞。若不乞自與。不犯。第四事

佛在舍衛國。爾時有比丘尼。名施越。多知多
識。能多得。酥油蜜石蜜。有一。估客。見是比
丘尼。即請言。若汝所須酥油蜜石蜜者。到我
舍取。比丘尼即受請。有一時。施越比丘尼到
估客舍。作是言。我須酥。即與酥。便言。我不
須酥。當與我油。復與油。又言。我須蜜。復與
蜜。又言。我須石蜜。復與石蜜。又言。我不
用石蜜。還與我酥。估客言。善女。汝欲覓我。何等
過適與是。便言不須。更與餘者。又言不須。
汝謂我獨施汝耶。多人待我。以汝故妨。爾所
人諸居士聞是事。呵責言。諸比丘尼自言。善
好有功德。乞是適與。便言不須。如王夫人大
臣婦。是中有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是
事心不喜。種種因緣呵責言。云何名比丘尼。
乞是適與。便言我不須。更索餘物。種種因緣
呵已。向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故
問施越比丘尼。汝實作是事不。答言。實作世
尊。佛以種種因緣呵責言。云何名比丘尼。乞
是與是。便言不須。更索餘物。種種因緣呵已
語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是
戒應如是說。若比丘尼乞是已更索餘者。尼
薩者波夜提。尼薩者波夜提者是物應捨。波
夜提罪應悔過。是中犯者。若比丘尼乞酥適
與酥。便言不須酥。我須油蜜石蜜。尼薩者波

夜提若乞油與油。便言我不須油。與我蜜石
蜜酥。尼薩者波夜提。若比丘尼。乞蜜與蜜。便
言我不須蜜。與我石蜜酥油。尼薩者波夜提。
若比丘尼。乞石蜜與石蜜。便言。我不須石
蜜。與我酥油。蜜尼薩者波夜提。所乞者未
受。更取餘者。尼薩者波夜提。第五事

佛在舍衛國。爾時諸比丘尼。乞財物欲作尼
僧坊。諸居士問言。汝用作何等。答言。作比丘
尼僧坊。有信婆羅門居士多與財物。是比丘
尼得財物已。值世。飢餓。比丘尼作是思惟。今
時儉世宜自活命。若我活者。後當作比丘尼
僧坊。即於儉世食是物盡。飢餓世過豐樂時
至。諸比丘尼復行乞物欲作僧坊。諸居士問
言。用作何等。答言。作比丘尼僧坊。諸居士
言。我等先所施物今何在。答言。我先乞財
物已。值世飢餓。我等作是思惟。如今飢餓宜
自活命。我若活者。後當作僧坊。我等飢餓時
食此物盡。諸居士呵責言。諸比丘尼自言。善
好有功德。爲異事乞作異事用。如王夫人大
臣婦。是中有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是
事心不喜。種種因緣呵責言。云何名比丘尼。
乞異用。種種因緣呵已。向佛廣說。佛以是事
集二部僧。知而故問是比丘尼。汝實作是事
不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責言。云
何名比丘尼。異乞異用。種種因緣呵已。語諸
比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒應
如是說。若比丘尼爲僧事乞作餘事用。尼薩
者波夜提。尼薩者波夜提者是物應捨。波夜
提罪應悔過。是中犯者。若比丘尼爲僧事乞

作餘事用 隨用隨得爾所尼薩耆波夜提

六事①竟

佛在舍衛國。爾時諸比丘尼。行乞財物。欲自作房。諸居士問言。用作何等。答言。欲自作房。有婆羅門居士信者。多與財物。諸比丘尼得財物已。愼世飢餓。作是思惟。今世飢餓。宜自活命。若我活者。後當作房。卽於儉世食是物盡。飢儉世過豐樂時至。諸比丘尼復行。欲乞自作房。諸居士問言。欲作何等。答言。欲自作房舍。居士言。我先所與財物。今何所在。答言。我等先得財物。於飢儉世作是思惟。如今儉世宜自活命。若我等活者。後當起房舍。我等於飢儉時食此物盡。諸居士呵責言。諸比丘尼自言。善好有功德。自爲是事。乞作餘事用。如王夫人大臣婦。是中有比丘尼。少欲知足。行頭陀。聞是事。心不喜。種種因緣呵責言。云。何名比丘尼。異乞異用。如王夫人大臣婦。種種因緣。呵已。向佛廣說。佛以是事集二部。僧知而故問。是比丘尼。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責言。云。何名比丘尼。異乞異用。種種因緣。呵已。語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒。應如是說。若比丘尼。自爲是事。乞作餘事用。尼薩耆波夜提。尼薩耆波夜提者。波夜提者。是物應捨。波夜提罪。應悔過。是中犯者。若比丘尼。自爲是事。乞作餘事用。尼薩耆波夜提。隨用時。隨得尼薩耆波夜提。

十誦尼律卷第四十三

十誦律卷第四十四 第七誦之三

後秦北印度三藏弗若多羅共羅什譯

尼律第三
法之一

◎佛在舍衛國、爾時諸比丘尼。行乞欲爲多人作房舍。諸居士問言。欲作何等。答言。爲多人起房舍。諸婆羅門居士有信者。多與財物。比丘尼得財物已。值世。飢儉。作是思惟。今世飢儉。宜自活命。若我活者。後當爲多人作房。卽於儉世食是物盡。飢儉世過豐樂時。到諸比丘尼復行乞財物。諸居士問言。欲作何等。答言。欲作多人房舍。諸居士言。我等先所施物。今何所在。答言。我等先所乞財物已。值世飢儉。作是思惟。如今飢儉時。宜自活命。若我活者。後當作多人房舍。我等於飢儉時。食是物盡。諸居士呵責言。諸比丘尼自言。善好有功德。異乞異用。如王夫人大臣婦。是中有比丘尼。少欲知足。行頭陀。聞是事。心不喜。種種因緣。呵責言。云何名比丘尼。異乞異用。種種因緣。呵已。向佛廣說。佛以是事。集二部僧。知而故問。是比丘尼。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣。呵責是比丘尼。云何名比丘尼。異乞異用。種種因緣。呵已。語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒。應如是說。若比丘尼爲多人是事。乞作餘事用。尼薩耆波夜提。夜提。尼薩耆波夜提者。是物應捨。波夜提罪。應悔過。是中犯者。若比丘尼爲多人

是事乞作餘事用。尼薩耆波夜提。隨用時隨
得爾所尼薩耆波夜提。二十八
事竟

佛在舍衛國。爾時有比丘尼。名達摩提那。於冬八夜寒風破竹。時著單薄衣行乞食。有。估客。見是比丘尼。往語諸闍將言。汝得富樂。皆由達摩提那比丘尼因緣。汝等不能各各與比丘尼作厚衣耶。是比丘尼。今冬八夜寒風破竹時。著單衣行乞食。汝等若不能各各作一衣與者。當共合作一衣與。估客令其發嬌。慢心故。皆言。當共作與。卽喚比丘尼言。汝須何衣。隨汝意與。是比丘尼言。我須五百錢直衣。時諸闍將隨意與。是比丘尼著貴價衣行乞食。諸居士呵責言。諸比丘尼自言。善好有功德。著貴價衣行乞食。如王夫人大臣婦。是中有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。呵責言。云何名比丘尼。著貴價衣行乞食。種種因緣。呵已。向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故問達摩提那比丘尼。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責。云何名比丘尼。著貴價衣行乞食。種種因緣。呵已。語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒。應如是說。若比丘尼欲乞重衣。乃至直四錢應乞。若過是乞者。尼薩者波夜提。錢者。謂大錢。乃至直十六小錢。尼薩者波夜提者。是衣應捨。波夜提罪應悔過。是中犯者。若比丘尼乞過四錢重衣。尼薩者波夜提。隨乞隨得。爾所尼薩者波夜提。事竟二十九

佛在舍衛國。爾時冬寒過至熱時。達摩提那比丘尼。著重衣頭面流汗。眼闔而行乞食。

①〔竟〕一②③ 欣乞一乞④ ⑤ 不分舍及章⑥ 机二機⑦ 到二到⑧ 夜二夜⑨ ⑩(第)十二⑪* 估
二賈⑫下同 ⑬比二戒⑭

四、附

尼。汝等實作是事。不答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責言。云何名比丘尼。棄屎＊尿生草上。種種因緣呵已語諸比丘。以十利故。與比

種因緣。阿已向佛廣說。佛以是事集二莖僧。知而故問。助調達比丘尼。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種因緣阿黃。云何名比丘尼。獨與一比丘露地共立共語。種因

備在王舍城。爾時。明調達比丘尼。獨與一白衣男子。露地共立共語。諸居士呵責言。看此等。爲是婦。爲是私通。是中有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事。心不喜。種種因緣呵責。云

何名比丘尼。獨與一白衣男子。露地共立共語。種種因緣呵已。向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故問。助調達比丘尼。汝實作是不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責言。云何名比丘尼。獨與一白衣男子。露地共立共語。種種因緣呵已。語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒。應如是說。若比丘尼獨與一白衣男子。露地共立共語。波夜提。共立者可疑處。共語者。可疑處。波夜提者。燒煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘尼獨與一白衣男子。露地共立共語。波夜提。隨共立共語。隨得爾所波夜提。^{八十}

佛在舍衛國。爾時王闍比丘尼僧。坊中。有客作人。日暮雨墮。故入助調達比丘尼房中。時助調達比丘尼。有大式又摩尼。是客作人先不與期。夜中摩觸式又摩尼。式又摩尼大晚。多比丘尼集問言。何故。式又摩尼言。然燈。問言何故。但然燈來。即然燈來。見像蘭難陀比丘尼於闇中共男子坐。是有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事。心不喜。種種因緣呵責。云何名比丘尼。闇中共男子坐。種種因緣呵責已。向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故問。汝實作是不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責言。云何名比丘尼。闇中共男子坐。種種因緣呵已。語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒。應如是說。若比丘尼闇中共男子坐。無燈。與男子共立共坐。波夜提。波夜提者。燒煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘尼闇中共男子坐。無燈。與男子共立共坐。波夜提。隨得爾所波夜提。^{八十}

子共立共坐。波夜提。隨共立共坐。隨得爾所波夜提。^{八十}

佛在舍衛國。爾時像蘭難陀比丘尼。以樹膠作男根。繫著脚跟。後著女根中。爾時失火。燒比丘尼房舍。像蘭難陀比丘尼。忘不解。却走出房外。語諸居士言。是中失火。以水澆滅。有一估客。見像蘭難陀有如是事。語餘人言。汝等看是比丘尼。有如是好莊嚴具。是有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事。心不喜。種種因緣呵責已。向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故問。汝實作是不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責言。云何名比丘尼。作男根著女根中。種種因緣呵已。語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒。應如是說。若比丘尼作男根著女根中。波夜提。波夜提者。燒煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘尼。以樹膠作男根著女根中。波夜提。若章囊若脚指。若肉欄若藕根。若蘿蔔根。若燕薺根。若瓜若瓠若梨。著女根中。皆波夜提。作時突吉羅。若著他。比丘尼女根中。突吉羅。^{八十}

從某家出復到某家。曰。汝為佛事。為僧事。耶。答言。不為。若不為佛事僧事。何以雨中。去諸白衣多事。尚不於雨中出行。汝不善。汝何以於雨中。去。像蘭難陀比丘尼言。汝是我。和上阿闍梨耶。何以致我。我前喚汝時。欲使汝教我耶。汝還出去。是比丘尼老病無力。像蘭難陀比丘尼強拽出。垂死。是有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事。心不喜。種種因緣呵責。云何名比丘尼。自喚他比丘尼言。善女來共我住。諸所須物我當與汝。後喚拽出。種種因緣呵已。向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故問。像蘭難陀比丘尼。汝實作是不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責言。云何名比丘尼。自喚他比丘尼言。善女來共我住。諸所須物我當與汝。後喚拽出。種種因緣呵已。語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒。應如是說。若比丘尼語比丘尼言。善女來共我房中住。後喚不喜。若自拽出。若使人拽出。作如是言。汝遠滅去。莫此中住。以是因緣無異者。波夜提。波夜提者。燒煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘尼。自喚他比丘尼。若自拽若使人拽。皆波夜提。不能拽出者。突吉羅。隨自拽出。隨使人拽。隨得爾所波夜提。不能拽出者。突吉羅。^{八十}

佛在王舍城。爾時助調達二比丘尼。共一床臥。作種種不清淨事。是有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事。心不喜。種種因緣呵責言。云何名比丘尼。二人共一床臥。作種種不清淨事。種種因緣呵已。向佛廣說。佛以是事集

何名比丘尼。獨與一白衣男子。露地共立共語。種種因緣呵已。向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故問。助調達比丘尼。汝實作是不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責言。云何名比丘尼。獨與一白衣男子。露地共立共語。種種因緣呵已。語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒。應如是說。若比丘尼獨與一白衣男子。露地共立共語。波夜提。共立者可疑處。共語者。可疑處。波夜提者。燒煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘尼獨與一白衣男子。露地共立共語。波夜提。隨共立共語。隨得爾所波夜提。^{八十}

佛在舍衛國。爾時像蘭難陀比丘尼。以樹膠作男根。繫著脚跟。後著女根中。爾時失火。燒比丘尼房舍。像蘭難陀比丘尼。忘不解。却走出房外。語諸居士言。是中失火。以水澆滅。有一估客。見像蘭難陀有如是事。語餘人言。汝等看是比丘尼。有如是好莊嚴具。是有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事。心不喜。種種因緣呵責已。向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故問。汝實作是不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責言。云何名比丘尼。作男根著女根中。種種因緣呵已。語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒。應如是說。若比丘尼作男根著女根中。波夜提。波夜提者。燒煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘尼。以樹膠作男根著女根中。波夜提。若章囊若脚指。若肉欄若藕根。若蘿蔔根。若燕薺根。若瓜若瓠若梨。著女根中。皆波夜提。作時突吉羅。若著他。比丘尼女根中。突吉羅。^{八十}

從某家出復到某家。曰。汝為佛事。為僧事。耶。答言。不為。若不為佛事僧事。何以雨中。去諸白衣多事。尚不於雨中出行。汝不善。汝何以於雨中。去。像蘭難陀比丘尼言。汝是我。和上阿闍梨耶。何以致我。我前喚汝時。欲使汝教我耶。汝還出去。是比丘尼老病無力。像蘭難陀比丘尼強拽出。垂死。是有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事。心不喜。種種因緣呵責。云何名比丘尼。自喚他比丘尼言。善女來共我住。諸所須物我當與汝。後喚拽出。種種因緣呵已。向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故問。像蘭難陀比丘尼。汝實作是不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責言。云何名比丘尼。自喚他比丘尼言。善女來共我住。諸所須物我當與汝。後喚拽出。種種因緣呵已。語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒。應如是說。若比丘尼語比丘尼言。善女來共我房中住。後喚不喜。若自拽出。若使人拽出。作如是言。汝遠滅去。莫此中住。以是因緣無異者。波夜提。波夜提者。燒煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘尼。自喚他比丘尼。若自拽若使人拽。皆波夜提。不能拽出者。突吉羅。隨自拽出。隨使人拽。隨得爾所波夜提。不能拽出者。突吉羅。^{八十}

①坊一房②③ ④[心不喜]⑤⑥ ⑦却一師⑧ ⑨[種種因緣呵責已]⑩⑪ ⑫[比丘尼]⑬⑭ ⑮[善比丘尼]⑯⑰
⑱[一]⑲⑳ ㉑[時]㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿ ㊰[到]㊱[至]㊲[日]㊳[為]㊴[和]㊵[上]㊶[二]㊷[和]㊸[下]㊹[同]㊺[遠]㊻[連]㊼[人]㊽[二]㊾[者]㊿[出]㊰[清]㊱[一]㊲[者]㊳[者]㊴[者]㊵[者]㊶[者]㊷[者]㊸[者]㊹[者]㊺[者]㊻[者]㊼[者]㊽[者]㊾[者]㊿[者]

二部僧。知而故問助調達比丘尼。汝等實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責言。云何名比丘尼。二人共一床臥。作種種不清淨事。種種因緣呵已語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若二比丘尼共一床臥波夜提。波夜提者。燒煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若二比丘尼共一床臥。波逸提。隨共臥隨得爾所波夜提。不犯者。若一人臥一人坐。不犯。事竟 佛在王舍城。爾時助調達二比丘尼。共一敷臥。作種種不清淨事。是中有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。種種因緣呵責言。云何名比丘尼。共一敷臥。種種因緣呵已語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若二比丘尼共一敷臥波夜提。波夜提者。燒煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若二比丘尼共一敷臥。波夜提。隨共臥隨得爾所波夜提。不犯者。若各各有別。褥。不犯。事竟 佛在王舍城。爾時助調達二比丘尼。共一衣覆臥。作種種不清淨事。是中有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。種種因緣呵責言。云何名比丘尼。二人共一衣覆臥。種種因緣呵已向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故問助調達比丘尼。汝等實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責言。云何名

比丘尼。共一衣覆臥。種種因緣呵已語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒。應如是說。若二比丘尼共一衣覆臥。波夜提。波夜提者。燒煮覆障。若不悔過。能障礙道。是中犯者。若二比丘尼共一衣覆臥。波夜提。隨共臥。隨得爾所波夜提。不犯者。若各各別有。裸身衣。不犯。事竟

佛在王舍城。爾時助調達比丘尼入檀越舍。獨與六群比丘共立共語竊語。遣共行比丘尼去。是中有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事。心不喜。種種因緣呵責。云何名比丘尼。入白衣舍。獨與一比丘。共立共語竊語。種種因緣呵已。向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故問。助調達比丘尼。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責言。云何名比丘尼。入白衣舍。獨與一比丘。共立共語竊語。種種因緣呵已。語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒。應如是說。若比丘尼入白衣舍。獨與一比丘共立共語竊語。遣共行比丘尼去。求閑便故。波夜提。波夜提者。燒煮覆障。若不悔過。能障礙道。是中犯者。若比丘尼入白衣舍。獨與一比丘共立共語竊語。遣共行比丘尼去。求閑便故。遣共行比丘尼離開處去。波逸提。不離開處突吉羅。事竟

佛在王舍城。爾時助調達比丘尼入白衣舍。獨與白衣男子共立共語竊語。遣共行比丘尼去。求閑便故。是中有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事。心不喜。種種因緣呵責言。云何名比丘尼。入白衣舍。獨與一白衣男子。共立

共語。共竊語。遣共行比丘尼去。種種因緣呵已向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故問是比丘尼。汝實作是不答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責言。云何名比丘尼。入白衣舍。獨與一白衣男子。共立共語。共竊語。遣共行比丘尼去。種種因緣呵已語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼入白衣舍。獨與一白衣男子。共立共語竊語。遣共行比丘尼去。求獨語故。波夜提。波夜提者。燒煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘尼入白衣舍。獨與一男子共立突吉羅。共語突吉羅。共竊語突吉羅。求獨語故。遣共行比丘尼離間處去。波夜提。不離間處突吉羅。九十一事竟

佛在舍衛國。爾時迦羅比丘尼。本是外道。共諸比丘尼闍譯相瞋。自打身啼。是中有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。種種因緣呵責言。云何名比丘尼。共比丘尼闍譯相瞋。自打身啼。種種因緣呵已向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故問迦羅比丘尼。汝實作是不答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責。云何名比丘尼。共比丘尼闍譯相瞋。自打身啼。種種因緣呵已語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼。共比丘尼闍譯相瞋。自打身啼者。波夜提。波夜提者。燒煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘尼。共諸比丘尼闍譯相瞋。自打身啼。波夜提。若自打身不啼。得突吉羅。隨打身啼。隨得爾所波夜提。九十二事竟

①〔實〕—②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
①〔一〕—②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
波邊提一波衣提 此一是 若一共 〔若〕— 得二尊 八二六 纓一攏
①〔第〕十九卷* ②〔共〕—③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
卷第四十三終 卷第四十五終

十誦尼律卷第四十四

十誦律卷第四十五 第七闍之四

後秦北印度三藏弗若多羅共羅什譯
尼律第四百七十八單提之二

○佛在舍衛國。爾時憍薩羅國主波斯匿王。有小國反。王集四種兵。象兵馬兵車兵步兵。集四○種兵已。王自往伐。諸比丘尼。從憍薩羅國遊行向舍衛國。道中見是軍。是比丘尼衆中。有長老知法比丘尼言。我等小避。諸年少比丘尼言。何故避去。波斯匿王信佛法。王子祇陀居士給孤獨尼師達多富羅。那等。皆信佛法。誰能遮我等者。但當直去。語已直去。爲前軍人所剝脫裸形。諸比丘尼白王言。前行軍人剝脫我等。王言。此兵衆我悉供給聚。落金銀廉價爾乃聞耳。今奪汝衣不可還得。今國土內有兵衆。汝等何以遊行。若佛聞者。必當與汝結戒。國內疑處畏處不應遊行。是中有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故問諸比丘尼。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責言。云何名比丘尼。國內疑處畏處遊行。種種因緣呵已語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼國內疑處畏處遊行波逸提。波逸提者燒煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯

者。若比丘尼國內疑處畏處遊行。波逸提。隨

九十七
事完

佛在王舍城。爾時阿闍世王國界邊。有小國反。集四種兵。象兵馬兵車兵步兵。集四種兵。已王自往伐。諸比丘尼。從跋耆國向王舍城。道中見王軍。是中有長老比丘尼。知法。遙見軍來言。我等避去。諸年少不知法。比丘尼言。何苦是。阿闍世王信佛法。阿婆跋陀童子著婆童子阿盧耶。皆信敬佛法。我等但當直去。語已直去。爲前行軍人剝脫裸形。諸比丘尼白王言。前行軍人剝脫我等。王言。此諸兵衆我悉供給聚落金銀廩賞。爾乃闢耳。今奪汝等衣不可還得。今國外疑處畏處。汝等何以遊行。若佛聞是事。必當與汝等結戒。諸比丘尼。國外疑處畏處不應遊行。是中有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故問諸比丘尼。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責言。云何名比丘尼。國外疑處畏處遊行。種種因緣呵已語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒。應如是說。若比丘尼國外疑處畏處遊行波逸提。波逸提者。燒煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘尼國外疑處畏處遊行波逸提。隨遊行。隨得爾所波逸提。九十八事竟

佛在舍衛國爾時迦羅比丘尼。本是外道。喜行遊觀。是比丘尼早起。到天祠中伎樂舍論法。舍出家舍看畫彩舍。諸居士呵責言。諸比丘尼自言善好有功德。故往看畫舍。如外道

女。是中有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事。心不喜。向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故問迦羅比丘尼。汝實作是不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責言。云何名比丘尼。故往看畫舍。種種因緣呵已語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒。應如是說。若比丘尼故往看畫舍波逸提。波逸提者。燒煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘尼。故往看畫舍。能得見者波逸提。不得見者突吉羅。若從下至高處。能得見者波逸提。不得見者突吉羅。若從高至下。能得見者波逸提。不能得見者突吉羅。若不放往道由中過者。不犯。*九十九事竟

佛在王舍城。爾時助調達比丘尼舊住。有善好比丘尼是客。時舊比丘尼往迎。與持衣鉢共相問訊。與湯洗足。與油塗足。與好床榻。客比丘尼言。然燈。舊比丘尼言。欲作何等。客比丘尼言。初夜當坐禪誦經。誦經。誦經。舊比丘尼言。汝等行路疲極。但當臥。作是語已。即便自臥。客比丘尼作是念。我等云何初夜不坐禪誦經。誦經。誦經。即然燈坐禪誦經。誦經。誦經。助調達比丘尼聞聲已。覺問言。誦經。竟欲臥。助調達比丘尼問聲已。覺問言。善女。汝作何物。答言。我等坐禪誦經。誦經。誦經。舊比丘尼言。諸善女。睡無果報。佛讚不睡眠呵責睡眠。今我等覺不臥不睡眠。即展一脚坐。善比丘尼思惟。我等云何於燈明中臥。舊比丘尼於中夜分坐禪誦經。誦經。誦經。至後夜分便臥。客比丘尼作是思惟。我等云何於後夜分臥。客比丘尼道路疲

● ① 不分帝及草 ● ② [種] — ③* ④ [那] — ⑤ [行] — ⑥ [爾所] — ⑦* ⑧ (第)十九 ● ⑨ 比丘尼 — 比丘尼 ● ⑩ [等] — ⑪ ⑫ 尼 — ⑬ 閼 ● ⑭ 拘 — ⑮ 等 ● ⑯ [諸] — ⑰ ⑱ [於] — ⑲

讚戒讚持戒已語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼。不問比丘便坐者。波逸提。波逸提者。燒煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘尼。不問比丘輒坐者。波逸提。隨不問坐。隨得爾所波逸提。一百四

佛在舍衛國。爾時諸比丘尼。欲遊行他國。白王言。我等欲遊行他國。王當爲我勸諸國。莫令人民遮道惱我。王即遣使約勸四方。莫惱諸比丘尼。供給所須飲食燈燭。諸比丘尼遊行次。到無僧坊聚落。至一居士家欲宿。謂居士言。汝出舍去。我於中宿。居士言。善女。我在自舍。教我何去。比丘尼重言。汝但出去。汝欲惱我欺我耶。汝若不去者。我有官力。令汝得惱。居士作是思惟。諸比丘尼爲王所護。有官力勢。或當惱我。作是念已怖畏即出。是居士老瘦無力。於冬寒時出舍垂死。諸居士呵責言。云何諸比丘尼自言善好有功德。不問主人便敷臥處。如王夫人大臣婦。是有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故問。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責言。云何名比丘尼。不問主人便敷臥具。種種因緣呵已語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼。不問主人便敷臥具。若使人敷波逸提。波逸提者。燒煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘尼。不問主人若自敷臥具波逸提。若使人敷波逸提。隨不問自敷使人敷。隨得爾所

波逸提一百五

佛在舍衛國。爾時諸比丘尼。欲共諸比丘等。作是言。汝等五歲不依止他。我等亦如是。汝等十歲畜弟子。我等亦爾。有何差別。是有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。種種因緣呵責。向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故問諸比丘尼。汝等實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責言。云何名比丘尼。輕大衆。種種因緣呵已語諸比丘。從今聽諸比丘尼受大戒滿六歲不依止他。不滿六歲依止他。十二歲得畜衆。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼。不滿十二歲畜衆者。波逸提。波逸提者。燒煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘尼。不滿十二歲畜衆者。波逸提。隨畜隨得爾所波逸提。一百六

佛在舍衛國。爾時憍難陀比丘尼。滿十二歲欲畜衆。語諸比丘尼。我受大戒滿十二歲。今欲畜衆當作何等。諸比丘尼以是事白佛。佛言。汝等當爲憍難陀比丘尼作畜衆羯磨。若更有如是比丘尼。亦應與作畜衆羯磨。畜衆羯磨法者。一心和合比丘尼僧。憍難陀比丘尼。應從坐起偏袒右肩脫革屣。胡跪合掌作如是言。大德尼僧聽。我憍難陀比丘尼。受大戒滿十二歲。欲畜衆。我今從僧乞畜衆羯磨。僧爲我憍難陀比丘尼作畜衆羯磨。僧憐愍故。第二第三亦如是。乞爾時一比丘尼。應僧中唱言。大德尼僧聽。是憍難陀比丘尼。受大戒滿十二歲。欲畜衆。是憍

蘭難陀比丘尼。從僧乞畜衆羯磨。若僧時到僧忍聽。僧今與憍難陀比丘尼作畜衆羯磨。是名白。如是白四羯磨。僧與憍難陀比丘尼作畜衆羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼滿十二歲。未作畜衆羯磨。畜衆者波逸提。波逸提者。燒煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘尼滿十二歲。未作畜衆羯磨。畜衆者波逸提。隨畜隨得爾所波逸提。一百七

佛在舍衛國。爾時憍難陀比丘尼。畜不滿十二歲已嫁女作衆。是有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。種種因緣呵責言。云何名比丘尼。畜不滿十二歲已嫁女作衆。種種因緣呵已向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故問憍難陀比丘尼。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責言。云何名比丘尼。畜不滿十二歲已嫁女作衆。種種因緣呵已語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼。畜不滿十二歲已嫁女作衆。波逸提。波逸提者。燒煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘尼。畜不滿十二歲已嫁女作衆。波逸提。隨畜隨得。爾所波逸提。一百八

佛在舍衛國。爾時憍難陀比丘尼。滿十二歲已嫁女。未作屬。和上尼羯磨。便畜作衆。是有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。種種因緣呵責。云何名比丘尼。滿十二歲已嫁女。未作屬和上尼。羯磨。便畜作衆。種

與沙彌尼某甲二歲學戒。和上尼某甲。雖諸尼
僧忍。與沙彌尼某甲二歲學戒。和上尼某甲
者默然。若不忍者說。是名第三羯磨。僧已。
忍。與沙彌尼某甲二歲學戒。和上尼某甲竟
僧忍默然故。是事如是持。即時為說式又摩
尼六法。汝式又摩尼。聽佛世尊多陀阿。竭度
阿羅訶。三耶三佛陀。是知者見者。說式又摩
尼六法。汝式又摩尼。盡形。受行。佛世尊種種
因緣。呵欲欲欲欲欲欲欲欲。佛說斷欲除
欲滅欲熱。若式又摩尼。入式又摩尼法。不
捨戒戒。不出。相隨心。想受。經欲乃至共畜
生。是非式又摩尼。非。沙彌尼。非釋女。失式
又摩尼法。是事盡形不應作。若能持者當言
能。佛世尊以種種因緣呵責儉奢。讚歎不儉
奢。乃至一條縷。一寸納一涕。不與不應取。
是中佛制。極少至五錢。若五錢直。若式又摩
尼隨所儉事。若王捉若打若縛若擯出。若作
是言。汝賊汝小兒汝癡汝墮官罪。若式又摩
尼如是儉奢者。非式又摩尼。非。沙彌尼。非
釋女。失式又摩尼法。是事盡形不應作。若能
持者當言能。佛世尊種種因緣呵責殺生。讚
歎離殺。乃至蟻子向不應故奪命。何況於人。
若式又摩尼。故自手奪人命。若與刀若教死
歎死。作是言。咄人用惡活為。死勝生。隨是人
意。種種因緣教死歎死。若作憂多殺。作頭多
殺。作。網作。源作。若作毘陀羅殺。若
作似毘陀羅殺。若斷氣殺。若墮胎殺。若按
腹殺。若推著火中。若推著水中。若從高推下。
若遣使道中殺。若母腹中初受二根。身根命

根。迴還羅羅中。生惡心方便令奪命。若以是因
緣死者。是非式又摩尼。非。沙彌尼。非釋女。
失式又摩尼法。是事盡形不應作。若能持者
當言。能。佛世尊以種種因緣呵責妄語。讚歎不
妄語。乃至戲笑尚不應妄語。何況故妄語。若
式又摩尼不知不見過人法。自言我如是知
如是見。我是阿羅漢。向阿羅漢。我是阿那含
向阿那含。若斯陀含向斯陀含。若須陀洹向
須陀洹。若得初禪第二禪第三禪第四禪。若
得慈悲喜捨無量心。若得無色空處定識處
定無所有處定非想非非想處定。若得不淨
觀阿那般那念。諸天來到我所。諸龍夜叉薛
荔伽毘舍闍鳩槃荼羅刹來到我所。彼問我
我答彼。我問彼。彼答我。若式又摩尼如是妄
語者。非式又摩尼。非。沙彌尼。非釋女。失式又
摩尼法。是事盡形不應作。若能持者當言能。
佛世尊以種種因緣呵欲欲欲欲欲欲欲欲。佛
說斷欲除欲滅欲熱。若式又摩尼有漏心。
聽漏心男子邊。髮際至腕。膝已上裸身。受細
滑。若順身摩若逆摩若推若牽。若從下抱著
上。若從上抱著下。若擦癢。是非式又摩尼。非
沙彌尼。非釋女。失式又摩尼法。若犯者可更
受。是中盡形不應作。汝能持不。若能持
當言能。佛世尊以種種因緣呵欲欲欲欲欲欲
欲欲。讚歎斷欲除欲滅欲熱。若式又摩尼
漏心。聽漏心男子邊。若受捉手若捉衣。若共
立。若共語若共期。若入屏處。若待男子。若
自身與。如在家女法。以此八事自身與。是非
式又摩尼。非。沙彌尼。非釋女。失式又摩尼

法若犯可更受。是中盡形不應作。汝能
持不。若能當言能。汝某甲聽。僧已與汝學
戒法。式又摩尼受持六法。名式又摩尼。汝
得具滿和上尼。具滿阿闍梨尼。具滿比丘尼
僧。得具滿行處。得具滿國土。得轉輸王願。汝
今已滿。當恭敬三寶佛寶法寶僧寶和上尼
阿闍梨尼。恭敬上中下座。當勤三學善戒
學善定學善慧學。當修三脫門空無相無作。
當勤三業坐禪誦經勸化作福行。是諸法開
涅槃門。得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿
羅漢果。如蓮華在水中日日增長開敷。汝
亦如是增長道法。後當受具足戒。
釋師子法中 已獲難得戒
無難時難得 已得勿使空
頭面禮僧足 右邊歡喜去
以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是
說。若比丘尼弟子。不二歲學六法。畜為衆者
波逸提。波逸提者。燒煮覆障。若不悔過能障
礙道。是中犯者。若比丘尼弟子。不二歲學六
法。便畜為衆波逸提。隨畜隨得爾所波逸提
一百一十
佛在舍衛國。爾時憍薩離陀比丘尼。弟子二
歲學六法。未作屬和上尼羯磨。便畜為衆。是
中有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不
喜。種種因緣呵責言。云何名比丘尼。弟子二
歲學六法。未作屬和上尼羯磨。便畜為衆。種
種因緣呵已向佛廣說。佛以是事集二部僧。
知而故問憍薩離陀比丘尼。汝實作是事不。
答言實作世尊。佛以種種因緣。呵責云何名

○[忍]一○ ○[和上尼某甲]一○ ○[第二]一○ ○[三耶三佛陀]一○ ○[受二]一○ ○[想二法]一○ ○[沙彌]一○ ○[門]一○
○[網]一○ ○[源]一○ ○[殺]一○ ○[按二]一○ ○[推著]一○ ○[若]一○ ○[迦羅]一○ ○[若]一○ ○[以]
一○ ○[茶二]一○ ○[若]一○ ○[十從]一○ ○[毒]一○ ○[戒法]一○

比丘尼。弟子二歲學六法。未作屬和上尼羯磨。便畜爲衆。種種因緣呵已語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼。弟子二歲學六法。未作屬和上尼羯磨。便畜爲衆。波逸提。波逸提者。燒煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘尼。弟子二歲學六法者。未作屬和上尼羯磨。便畜爲衆。波逸提。隨畜隨得。爾所波逸提。一百二十事竟。

佛在舍衛國。爾時諸比丘尼。爲畜衆故受勸苦。爲浣衣染衣割截。弟子受大戒竟。捨和上尼去。諸比丘尼聞是事。呵責言。是不吉孽女。我爲汝作浣衣染衣割截。弟子受大辛苦受大戒已便捨我去。種種因緣呵已。向佛廣說。佛以是事集二部僧。語諸比丘。從今難比丘尼二歲隨逐和上尼。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼受大戒已。不二歲隨和上尼波逸提。波逸提者。燒煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘尼受大戒已。不二歲隨和上尼。波逸提。隨逐和上尼。隨得。爾所波逸提。一百二十事竟。

佛在舍衛國。爾時憍蘭難陀比丘尼。畜衆不與財法。諸弟子言。和上尼何不與我等財法。憍蘭難陀比丘尼言。我不與汝等財法。諸弟子言。若不與財法與我等者。當餘處去。憍蘭難陀言。佛結戒。汝等應二歲隨逐我。若餘處去得波逸提罪。是中有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。種種因緣呵責言。云

何名比丘尼。畜弟子不與財法。種種因緣呵已向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故問。汝實作是不。答言實作世尊。佛以種種因緣呵責。云何名比丘尼。畜弟子不與財法。種種因緣呵已向佛廣說。諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼畜弟子不與財法波逸提。波逸提者。燒煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘尼畜衆不與財法波逸提。隨不與隨得。爾所波逸提。一百二十事竟。

佛在舍衛國。爾時憍蘭難陀比丘尼。畜姪女爲衆。是姪女比丘尼。中前著衣持鉢入舍衛城乞食。是中有居士。作是言。我曾共是比丘尼。作如是如是事。此比丘尼聞是事心不喜。向諸比丘尼說。諸比丘尼以是事向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故問憍蘭難陀比丘尼。汝實作是不。答言實作世尊。佛以種種因緣呵責。云何名比丘尼。畜姪女爲衆。種種因緣呵已向佛廣說。比丘。從今不應畜姪女爲衆。畜者突吉羅。若有因緣畜者。應將遠本處。五由延若六由延。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼畜姪女爲衆。不遠本處五六由延。波逸提。波逸提者。燒煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘尼畜姪女爲衆。不遠本處五六由延。波逸提。隨不遠去。隨得。爾所波逸提。一百二十事竟。

佛在舍衛國。爾時憍蘭難陀比丘尼。畜未滿二十歲童女爲衆。是中有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。種種因緣呵責言。云

云何名比丘尼。畜未滿二十歲童女爲衆。種種因緣呵已向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故問憍蘭難陀比丘尼。汝實作是不。答言實作世尊。佛以種種因緣呵責。云何名比丘尼。畜未滿二十歲童女爲衆。種種因緣呵已向佛廣說。諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼畜未滿二十歲童女爲衆。波逸提。波逸提者。燒煮覆障。若不悔過若障礙道。是中犯者。若比丘尼畜未滿二十歲童女爲衆。波逸提。隨畜隨得。爾所波逸提。一百二十事竟。

佛在舍衛國。爾時憍蘭難陀比丘尼。未作屬和上尼羯磨。畜二十歲童女爲衆。是中有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。種種因緣呵責。云何名比丘尼。未作屬和上尼羯磨。畜二十歲童女爲衆。種種因緣呵已向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故問憍蘭難陀比丘尼。汝實作是不。答言實作世尊。佛以種種因緣呵責。云何名比丘尼。未作屬和上尼羯磨。畜滿二十歲童女爲衆。種種因緣呵已向佛廣說。諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼。滿二十歲童女未作屬和上尼羯磨。畜爲衆者。波逸提。波逸提者。燒煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘尼未作屬和上尼羯磨。畜滿二十歲童女爲衆。波逸提。隨畜隨得。爾所波逸提。一百二十事竟。

佛在舍衛國。爾時憍蘭難陀比丘尼。畜姪女爲衆。是孝女比丘尼。不誦經不問答不坐禪。

●(爲)十弟●●●(一)一●●●●(諸)十弟子●●●(一)一●●●●(第)十一●●●(百)一●●●●比丘十(尼)●●波逸提二波逸提●●●(第)十一●

能障礙道。是中犯者。若比丘尼畜有男女自

比丘尼滿二十歲童女不二歲學六法畜爲衆

Figure 3

①[故]—①㊦ ②[若]—①㊦ ③兄+(死)㊦ ④[人]—㊦ ⑤[一]—㊦ ⑥[第]十一—㊦* ⑦[者]—㊦* ⑧已—以㊦ ⑨法+(一)㊦ ⑩頁 ⑪不分卷及草㊦

比丘尼壇文

六事竟

不知之何受佛言受具足法者比丘尼者來

○應利「斤」 毛素甲式「應」 才尊爲利「上」

◎卷第四十四終⑤，卷第四十七終⑥ ◎ ⑤卷第四十五首⑤，卷第四十八
 ⑥數十(今)⑤ ⑦人人一一⑤ ⑧樓二漫⑤ ⑨[受是…層
 二爲我⑤ ⑩[作]一⑤

從僧乞受具足戒法。和上尼名某甲。僧當濟度我與我受具足戒。憐愍故。第二我某甲。從和上尼某甲欲受具足戒。我今從僧中乞受具足戒法。和上尼名某甲。僧當濟度我與我受具足戒。憐愍故。第三我某甲。從和上尼某甲欲受具足戒。我今從僧乞受具足戒法。和上尼名某甲。僧當濟度我與我受具足戒。憐愍故。一比丘應僧中唱言。大德僧聽。是某甲。從和上尼某甲欲受具足戒。今從衆僧中乞受具足戒和上尼名某甲。若僧時到僧忍聽。我當僧中問某甲六法。如是白。應語彼言。汝某甲聽。今是至誠時實語時。我今僧中問汝。實者當言實。不實者當言不實。汝某甲清淨不。汝從出家來。順行出家法不。二歲學六法不。比丘尼僧作本事不。比丘尼僧和合已。作乞屬和上尼羯磨未。五衣鉢具不。汝字誰。和上尼字誰。答言。我名某甲。和上尼名某甲。頗有未問者不。若未問者。我當更問。已問者汝默然。大德僧聽。某甲。從和上尼某甲欲受具足戒。某甲。今從僧乞受具足戒。和上尼名某甲。某甲自說清淨。順行出家法。已二歲學六法。比丘尼僧已作本事竟。比丘尼僧和合。已作屬和上尼羯磨。五衣鉢具。某甲名某甲。和上尼名某甲。若僧時到僧忍聽。與某甲受具足戒。某甲名某甲。和上尼名某甲。如是白。大德僧聽。某甲。從和上尼某甲欲受具足戒。今從衆僧中乞受具足戒。和上尼名某甲。某甲自說清淨。順行出家法。已二歲學六法。比丘尼僧已作

①情十(中)②③ ④[蘇]一⑤* ⑥未二不⑦ ⑧若二今⑨ ⑩來留中二信⑪* ⑫阿竭一阿伽度⑬* ⑭三耶一三藏⑮ ⑯佛十(陀)
 ⑰* ⑱(行)一⑲ ⑳欲焚極一欲放羅⑳ ㉑汝十(能)㉒ ㉓相二根 ㉔麻一蘇⑵ ㉕基滿一昌壽⑶ ㉖草茂福一草
 覆⑷,必鉢⑸ ㉗和二皮⑸ ㉘[底]一⑹ ㉙基二滿⑺ ㉚薩一陀⑻ ㉛三耶一三藏⑼ ㉜[得三]一⑽

答言。實作世尊。佛以種種因緣呵言。云何名比丘尼。僧分衣不隨順。種種因緣。呵已。語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼僧分衣時不隨者。波夜提。波夜提者。燒煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘尼僧分衣時不隨者。波夜提。隨不隨得波夜提。一百三十
佛在舍衛國。爾時比丘尼僧打。撻撻和合欲斷事。優婆和比丘尼不往。遣使喚言。僧已和合欲斷事。汝來。答言。汝遠去。我思惟是事。非法不正。隨愛隨瞋隨怖隨癡。是故不去。以是因緣故。僧不成斷事。是有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。種種因緣呵責言。云何名比丘尼。僧斷事不隨順。種種呵已向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故問優婆和比丘尼。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責。云何名比丘尼。僧斷事不隨順。種種因緣。與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼僧斷事時不隨順者。波夜提。波夜提者。燒煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘尼僧斷事時不隨順者。波夜提。隨不隨順。隨得波夜提。一百三十
佛在舍衛國。爾時憍難陀比丘尼。不囑他房舍遊行聚落中。後失火燒僧坊。諸比丘尼各自出衣鉢。共相謂言。出憍難陀比丘尼衣鉢。有比丘尼言。憍難陀惡性喜瞋。失言不失。燒者不燒。都不與出。火燒物盡。是有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。

種種因緣呵責。云何名比丘尼。不囑他房舍遊行聚落中。種種因緣呵已向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故問憍難陀比丘尼。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責。云何名比丘尼。不囑他房舍遊行聚落中。種種因緣呵已向佛廣說。若比丘尼。不囑他房舍至聚落中。波夜提。波夜提者。燒煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘尼不以房舍囑他至聚落中。波夜提。隨不囑他。隨得波夜提。一百三十
佛在舍衛國。爾時有迦羅比丘尼。先是外道。棄捨經律阿毘曇。誦讀種種呪術。是有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。種種因緣呵責。云何名比丘尼。棄捨經律阿毘曇。誦讀種種呪術。種種因緣呵已向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故問迦羅比丘尼。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責。云何名比丘尼。棄捨經律阿毘曇。誦讀種種呪術。種種因緣呵已向佛廣說。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼讀誦種種呪術。波逸提。波逸提者。燒煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘尼讀誦種種呪術。若是偈說。偈偈波逸提。若是章說。章章波逸提。若別句說。句句波逸提。不犯者。若讀誦治齒。呪腹痛呪治毒呪若為守護安隱不犯。一百四十
佛在舍衛國。爾時迦羅比丘尼。先是外道。棄捨經律阿毘曇。教白衣兒讀誦種種呪術。是

中有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。種種因緣呵責言。云何名比丘尼。棄捨經律阿毘曇。教白衣讀誦種種呪術。種種因緣呵已向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故問迦羅比丘尼。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責。云何名比丘尼。棄捨經律阿毘曇。教白衣讀誦種種呪術。種種因緣呵已向佛廣說。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼教白衣讀誦種種呪術。波夜提。波夜提者。燒煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘尼教白衣讀誦種種呪術。若是偈說。偈偈波夜提。若是章說。章章波夜提。若別句說。句句波夜提。不犯者。教讀誦治齒呪腹痛呪治毒呪。若為守護安隱故不犯。一百四十
佛在舍衛國。爾時助調達比丘尼。常入出他家。到他家中。居士婦言。善女。汝掃灑敷床榻。然火煮食下食。是比丘尼即隨所教。更有善比丘尼來到是家。居士婦言。善女。汝掃灑敷床榻。然火煮食下食。答言。我是汝婢供養汝耶。今汝等坐。使我執作居士婦言。汝惡性懶慢。助調達比丘尼來。隨我語作。是有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。種種因緣呵責。云何名比丘尼。與白衣掃灑敷床榻。然火煮食下食。種種因緣呵已向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故問助調達比丘尼。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責。云何名比丘尼。與白衣作種種因緣呵已向佛廣說。以十利故。與比丘尼結

●何十(實) ●道二連 ●正二政 ●(一)一(第)十一 ●(他)一 ●(一)一(第)十一 ●誦讀二讀誦 ●●●
二經

戒。從今是戒。應如是說。若比丘尼與白衣作波夜提。波夜提者。燒煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘尼。白衣使掃地。掃者波夜提。若使灑地。數床榻。然火煮食。煮羹。下食。作者波夜提。若隨語閉門。突吉羅。一百四十

往受教。誡種種因緣呵已語諸比丘。以十利故與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼無病不往僧中受教。誡波夜提。波夜提者。燒煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘尼無病不往受教。誡波夜提。隨無病不往受教。誡。隨得波夜提。若病不犯。
二事竟。
十誦。尼律卷第四十六

十誦律卷第四十七

第七誦之六

後秦北印度三藏弗若多羅共羅什譯

尼律第六

佛在俱舍彌國。爾時迦留羅提舍比丘命終。有姊妹比丘尼七人。名。偷蘭難陀尼。周那難陀尼。提舍尼。婆波提舍尼。提舍。城多尼。提舍婆羅那尼。提舍又多尼。是諸比丘尼有大勢力集薪。木材燒是比丘身。拾骨起塔。爾時有一比丘。名迦陀。從和耆國遊行向維耶離。道中見是塔。問是誰塔。答言。迦留羅提舍比丘塔。又言。此凡夫人何用起塔。即壞是塔。數繩床坐上。偷蘭難陀尼比丘尼。聞迦陀比丘破其兄塔。數繩床坐上。聞已瞋恚。語諸妹言。各持鍼線來。縫是比丘著床。是僧坊近道。時。優波離過。聞如是事。即往語是比丘言。汝在此中坐者。諸比丘尼正爾當來縫汝著床。答言。若縫我著床者。我從此臭身得脫。優波離言。汝雖脫臭身。諸比丘尼當得

大罪。是比丘即入禪定。令身不現。優波離即出去。諸比丘尼入。共相謂言。是比丘在不。即看不見。手摸繩床看。猶覺有暖。作是言。必是本剃毛人。優波離教使走去。是中有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。種種因緣呵責言。云何名比丘尼。有比丘住處外門不問便入。種種因緣呵已向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故問偷蘭難陀比丘尼。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責。云何名比丘尼。有比丘住處外門不問便入。種種因緣呵已向佛廣說。佛以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼有比丘住處外門不問便入。波夜提。波夜提者。燒煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘尼。有比丘住處外門不問便入。波夜提。隨不問入。隨得爾所波夜提。
三事竟。
佛在舍衛國。爾時佛不在比丘尼僧前結同戒。在比丘僧前結同戒。已語諸比丘。汝等向比丘尼僧說。佛即入房坐禪。諸比丘共相謂言。佛結同戒。教我等向諸比丘尼僧說。誰能為諸比丘尼僧說。又念長老跋提比丘。有福德威力名聞流布。是長老跋提比丘。能往詣王園精舍。為比丘尼僧說同戒。諸比丘即往是比丘所。佛為我等結同戒。語我等言。汝等向比丘尼僧說。即入房坐禪。我等作是思惟。誰能為比丘尼僧說同戒。又作是念。長老跋提比丘。有福德威力名聞流布。必能為說。汝能為王園精舍比丘尼僧說同戒。不長老跋提默然受之。諸比丘即頭面禮跋提足

右繞而去。是夜過已。跋提比丘著衣持鉢。共後行比丘。入舍衛城乞食。食後到王園比丘尼精舍。諸比丘尼遙見長老跋提比丘來。即起與敷床榻坐處。有辦水者。有辦草者。跋提到已洗脚就座坐已。令集比丘尼僧。集已語言。諸善女。佛結同戒。我及汝等應共受持。是有長老善好比丘尼。皆言善好。偷蘭難陀比丘尼暗嚙不受。是有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。種種因緣呵責。云何名比丘尼。暗嚙向比丘。種種因緣呵已向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故問是比丘尼。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責言。云何名比丘尼。暗嚙向比丘。種種因緣呵已向佛廣說。佛以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼暗嚙向比丘。者波夜提。波夜提者。燒煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘尼暗嚙向比丘波夜提。隨暗嚙向比丘。隨得爾所波夜提。
四事竟。
佛在舍衛國。爾時迦留羅比丘尼本是外道。喜聞諍議。共諸比丘尼聞諍惡口惡他。作是言。某王是我相識是我檀越。某大臣聞將居士。是我相識檀越。當用是力治汝。諸比丘尼恐怖。是中有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。種種因緣呵責言。云何名比丘尼。其他聞諍惡口惡他。作是言。某王是我相識是我檀越。某大臣聞將居士。是我相識檀越。當用是力治汝。令諸比丘尼恐怖。種種因緣呵責已向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而

●第四十六●第四十五●第四十九●●第四十七●第四十六●第五十●●〔第七誦之六〕一●●尼律第六●第七誦之五●●第七誦之五尼律不共之餘●●偷蘭難陀●偷蘭難陀●●婆波提舍●婆波提舍●●城多●城多●●木材●木材●●拾●拾●●〔言〕一●●〔人〕一●●〔比丘〕一●●坊●坊●●優波離●優波離●●波夜提●波夜提●●〔用〕一●●〔爾所〕一●●下同●●〔一〕一●●〔第〕十一●●〔諸〕一●●〔言〕一●●〔者〕一●●〔實〕一●●

言云何名比丘尼。比丘不聽問經律阿毘曇事。便問。種種因緣呵已向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故問結髮比丘尼。汝實作是事不。答言實作世尊。佛以種種因緣訶責。言云何名比丘尼。比丘不聽問經律阿毘曇事。便問。種種因緣呵已語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼。比丘不聽問經律阿毘曇事便問。波夜提。波夜提者。燒煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘尼。比丘不聽問難經律阿毘曇中事。若以偈問。偈偈波夜提。若以章問。章章波夜提。若別句問。句句波夜提。

佛在王舍城。爾時助調達比丘尼。裸形露地洗浴。諸居士見不喜。呵責言。諸比丘尼自言。善好有功德。裸形露地洗浴。如姪女是有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故問助調達比丘尼。汝實作是事不。答言。實作。世尊。佛以種種因緣呵責。云何名比丘尼。裸形露地洗浴。種種因緣呵已。語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒。應如是說。若比丘尼裸形露地洗浴。波夜提。波夜提者。燒煮覆障。若不悔過。能障礙道。是中犯者。若比丘尼裸形露地洗浴。波夜提。隨裸形露地洗浴。隨得爾所波夜提。*一百五十
九事竟

佛在王舍城。爾時助調達比丘尼。著白衣嚴身具。諸居士呵責言。諸比丘尼自言。善好有功德。著白衣嚴身具。如王夫人大臣婦。是

香塗身復以香揩身胡麻屑胡麻滓揩身。波夜提。波夜提者。燒煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘尼。使人以香揩身波夜提。若使人以香塗身波夜提。胡麻屑胡麻滓揩身。皆波夜提。隨使人指。隨得爾所波夜提。一百六十

佛在舍衛國。爾時憍蘭難陀比丘尼。著頭光在婬女門中立。諸婆羅門居士來欲近之。即以脚蹴蹋作是言。汝欲共我作婬欲耶。諸居士呵責言。諸比丘尼自言。善好有功德。著頭光在婬女門中立。見諸人來近以脚蹴蹋。是有比丘尼少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故問憍蘭難陀比丘尼。汝實作是不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責言。云何名比丘尼。著頭光在婬女門中立。種種呵已語諸比丘以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼著頭光波夜提。波夜提者。燒煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘尼著頭光波夜提。若作突吉羅。若治故光突吉羅。若與他著突吉羅。一百六十

佛在王舍城。爾時助調達比丘尼。有大式叉摩尼。年少端正可愛。欲受大戒。有弊惡人見生貪著心作是念。比丘尼為王所守護。不得強奪。諸比丘尼法。應從比丘受大戒。若是式叉摩尼出受戒時。我當捉取將去。是式叉摩尼出受大戒。是弊惡人強捉將去。是有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。種種因緣呵責言。云何名比丘尼。不語僧坊中比丘尼。出遠門去。種種因緣呵已。向佛廣說。佛以是事集二部僧。種種因緣呵責言。云何名比丘尼。不語僧坊中比丘尼。出遠門去。種種呵已語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼。不語僧坊中比丘尼。出遠門去。波夜提。波夜提者。燒煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘尼。從比丘尼僧坊中。不語餘比丘尼。出門遠去。波夜提。隨。不語出門。隨得爾所波夜提。一百六十

佛在王舍城。爾時助調達比丘尼。以刷刷頭。諸居士呵責言。諸比丘尼自言。善好有功德。以刷刷頭。如白衣女。是有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故問助調達比丘尼。汝實作是不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責言。云何名比丘尼。以刷刷頭。種種因緣呵已語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼以刷刷頭。波夜提。波夜提者。燒煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘尼以刷刷頭波夜提。隨刷是中犯者。若比丘尼以刷刷頭波夜提。隨刷。一百六十

佛在王舍城。爾時助調達比丘尼。使他刷頭。諸居士呵責言。善女。汝等已出家。何用刷頭為。是有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。種種因緣呵責言。云何名比丘尼。使他刷頭。種種因緣呵已。向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故問助調達比丘尼。汝實作是不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責言。云何名比丘尼。使他刷頭。種種因緣呵已語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼以刷刷頭。波夜提。波夜提者。燒煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘尼以刷刷頭波夜提。隨刷是中犯者。若比丘尼以刷刷頭波夜提。隨刷。一百六十

佛在王舍城。爾時助調達比丘尼。使他梳頭。諸居士呵責言。善女。汝等已出家。何用梳頭為。是有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故問助調達比丘尼。汝實作是不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責言。云何名比丘尼。使他梳頭。種種因緣呵已語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼使他梳頭波夜提。波夜提者。燒煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘尼使他梳頭波夜提。隨使他梳頭。隨得爾所波夜提。一百七十

佛在王舍城。爾時助調達比丘尼。以梳梳頭。諸居士呵責言。汝比丘尼出家人。何故編頭髮。緣呵已語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼使他刷頭波夜提。波夜提者。燒煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘尼使他刷頭波夜提。隨使他刷頭。隨得爾所波夜提。一百六十

佛在王舍城。爾時助調達比丘尼。使他梳頭。諸居士呵責言。善女。汝等已出家。何用梳頭為。是有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故問助調達比丘尼。汝實作是不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責言。云何名比丘尼。使他梳頭。種種因緣呵已語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼使他梳頭波夜提。波夜提者。燒煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘尼使他梳頭波夜提。隨使他梳頭。隨得爾所波夜提。一百七十

佛在王舍城。爾時助調達比丘尼。編頭髮諸居士呵責言。汝比丘尼出家人。何故編頭髮。緣呵已語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼使他梳頭波夜提。波夜提者。燒煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘尼使他梳頭波夜提。隨使他梳頭。隨得爾所波夜提。一百七十

爲是有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故問助調達比丘尼。汝實作是不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責。云何名比丘尼。編頭髮。種種因緣呵已語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼編頭髮波夜提。波夜提者。燒煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘尼編頭髮波夜提。隨編隨得爾所波夜提。*一百七十

佛在王舍城。爾時助調達比丘尼。使他編頭髮。是有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故問助調達比丘尼。汝實作是不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責。云何名比丘尼。使他編頭髮。種種因緣呵已語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼使他編頭髮波夜提。波夜提者。燒煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘尼使他編頭髮波夜提。隨使他編頭髮。隨得爾所波夜提。*一百七十

佛在舍衛國。爾時王國比丘尼精舍門前。有好草地。淨潔故多人聚集。是中有弊惡人。見諸比丘尼出入時。便形相說其過罪。共相謂言。是。眯眼。是爛眼。是黑是白。是好是醜。是有威德。是無威德。諸比丘尼聞是事心不喜。作是念。諸人集此者。以是好草故。我等何不壞是草耶。即大小便其上。草即乾死。諸居士呵責言。不吉弊女。更無餘行處耶。淨

草中大小便。是有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故問諸比丘尼。汝實作是不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責。云何名比丘尼。生草上大小便。種種因緣呵已語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼生草上大小便波夜提。波夜提者。燒煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘尼生草上大小便波夜提。隨生草上大小便。隨得爾所波夜提。*一百七十

佛在舍衛國。爾時憍蘭難陀比丘尼。故出精。是有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。種種因緣呵責。云何名比丘尼。故出精。種種因緣呵已。向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故問憍蘭難陀比丘尼。汝實作是不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責。云何名比丘尼。故出精。種種因緣呵已語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼故出精波夜提。波夜提者。燒煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘尼故出精波夜提。隨故出精。隨得爾所波夜提。*一百七十

佛在舍衛國。爾時諸比丘尼夢中失精。覺已作是念。佛結戒。不聽我等故出精。今夢中失精。我當云何。是事白佛。佛以是事集二部僧。種種因緣讚戒讚持戒。讚戒讚持戒已語諸比丘。從今是戒應如是說。若比丘尼故出精。除夢中波夜提。*一百七十

相識知舊。共語共事。時迦留陀夷。二月遊行他國。掘多比丘尼聞已心不喜。迦留陀夷二月遊行。還到舍衛國。掘多比丘尼聞已。洗浴莊嚴面目。香油塗髮著輕染衣。到迦留陀夷所。頭面禮足在前而坐。時迦留陀夷。生染著心諦視其面。比丘尼亦生染著。觀比丘尼面。比丘尼作是念。此視我面必生染著。我何不在前起行。時迦留陀夷但著泥洹僧。共行來往欲心動發。畏犯戒故。不敢相觸。諦相視面便失不淨。離急熱已即還本坐。掘多比丘尼知失不淨。語迦留陀夷。持是衣來。我當與浣。即脫衣與。比丘尼持是衣。小却一面。緹衣。取汁分作二分。一分。飲一分著女根中。即時有福德人來受母胎。是比丘尼腹漸漸大。諸比丘尼言。汝是犯姪欲人。驅出僧坊。是比丘尼言。我不作姪。自說如上因緣。諸比丘尼不知云何。以是事向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故問是比丘尼。汝實作是不。答言。實作世尊。佛語諸比丘尼。汝等莫說是比丘尼此事。以如是因緣故得姪。佛以種種因緣呵責。云何名比丘尼。飲精。種種因緣呵已語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼飲精波夜提。波夜提者。燒煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘尼飲男子精波夜提。隨飲隨得爾所波夜提。*一百七十

佛在王舍城。爾時助調達比丘尼。男子洗浴浴。諸居士呵責言。諸比丘尼自言。善好有功德。在男子洗浴處浴。如姪女。是有比丘尼。少

諸居士呵責言。不吉弊女。更無餘行處耶。淨

七事竟

八波羅提提舍尼法

一四三五 十誦律卷第四十七

助調達比丘尼言。汝請佛及僧。汝若無力能

者。若比丘尼犯僧殘罪。應從一部僧乞半月。

THE

●覆十(因緣)● ●事具足一● ●合一家● ●醉一茶● * ●諸一諸● ●者一是● [若]一● ●爲一● ●戒一
● ●來一● ●爲二虎● ●(欲)十一● ●[若]一● * ●二一● ●[比丘]一● ●[信]十受● ●[若]十
比丘● ●[問]一● ●時三日●

尼僧教誡比丘尼羯磨佛已捨。凡教誡比丘尼比丘。不得出界外。若出界外得突吉羅罪。

十誦律卷第四十七

十誦律卷第四十八

後秦北印度三藏弗若多羅共羅什譯

增一法之一

佛婆伽婆住舍婆提長老優婆離問佛若男子作女人威儀。女人相女人服。作女人形制已。如男子法受戒。得戒不。佛言。得戒。衆僧得罪。

又問。若女人作男子威儀。男子相男子服。作男子形制已。如女人法受戒。得戒不。佛言。得戒。衆僧得罪。

又問。若未度出家。便與受具戒。得戒不。佛言。得戒。衆僧得罪。爾時六群比丘。誘他弟子與法與食。諸上座呵責言。云何得教化弟子如法。六群比丘便誘將去與法與食。諸比丘不知云何。以是事白佛。佛言。從今不得誘他弟子與法與食。若誘者得突吉羅。

又問。若比丘不欲反戒。便語他言。汝與我作和上爲受。和上即反戒耶。佛言。不也是戲語耳。佛知故問阿難。小兒能食上驅鳥不。答言。能世尊。佛言。從今聽沙彌驅鳥乃至七歲得作沙彌。爾時瓶沙王。以六歲一聞諸比丘不知云何。以是事白佛。佛言。應隨

王法。時王瓶沙。一歲作六月小。諸比丘不知云何。以是事白佛。佛言。應隨王法。春初月大二月小。三月大四月小。夏初月大二月小。三月大四月小。冬初月大二月小。三月大四月小。又問。若非比丘住處說戒。是說戒不。佛言。若比丘尼說戒者。是說戒。

又問。得戒沙彌說戒。是說戒不。佛言。不名說戒。得聽說戒受歲。不得足數說戒受歲及餘羯磨。頗有比丘。在地與空中清淨不。佛言。不得在空中與地清淨不。佛言。不得。二俱在空中。得與清淨不。佛言。不得。界內得與界外清淨不。佛言。不得。界外得與界內清淨不。佛言。不得。合界者得。共界內者得。又問。在地與空中清淨說戒不。佛言。不得。又問。二俱在空中。得與清淨說戒不。佛言。不得。界內得與界外清淨說戒不。佛言。不得。界外得與界內清淨說戒不。佛言。不得。若合界者得。共在界內者得。又問。在地得與空中欲不。佛言。不得。二俱在空中。得與地欲不。佛言。不得。二俱在空中。得與地欲不。佛言。不得。界內得與界外欲不。佛言。不得。界外得與界內欲不。佛言。不得。合界者得。共在界內者得。又問。在地得與空中欲不。佛言。不得。在空中得與地欲不。佛

言。不得。二俱在空中。得與欲不。佛言。不得。界內得與界外欲不。佛言。不得。合界者得。共在界內者得。又問。在地得與空中欲不。佛言。不得。界外得與界內欲不。佛言。不得。二俱在空中。得與地欲不。佛言。不得。二俱在空中。得與地欲不。佛言。不得。界內得與界外欲不。佛言。不得。界外得與界內欲不。佛言。不得。合界者得。共在界內者得。又問。在地得與空中欲不。佛言。不得。在空中得與地欲不。佛

言。不得。二俱在空中。得與欲不。佛言。不得。界內得與界外欲不。佛言。不得。界外得與界內欲不。佛言。不得。合界者得。共在界內者得。又問。在地得與空中欲不。佛言。不得。二俱在空中。得與地欲不。佛言。不得。二俱在空中。得與地欲不。佛言。不得。界內得與界外欲不。佛言。不得。界外得與界內欲不。佛言。不得。合界者得。共在界內者得。又問。在地得與空中欲不。佛言。不得。在空中得與地欲不。佛

【罪】一〇〇〇 第四十七二第四十六〇〇 第五十〇 第四十八二第四十七〇〇 第五十一〇 〔第八誦之一〕一〇〇 增一法之一二增一法第八誦之一增一法〇〇〇 增一法第八誦之一 但第十一字法宮本作序 佛婆伽婆住舍婆提二佛在舍衛國〇〇 具戒二大戒〇〇 〔以〕一〇〇〇 和上二和尚〇〇〇 即二耶〇〇 〔耳〕一〇〇 〔者〕一〇〇 說戒二布薩〇〇 〔衣〕一〇〇 〔得〕一〇〇 又二人〇〇 結界十〔羯磨〕〇〇 作二造〇〇 〔住〕一〇〇 面各二各面〇〇 〔作〕一〇〇 結界二結戒〇〇

問。何處與安居物。佛言。安居處應與。又問。比丘山下作僧坊。山上十拘盧舍得安居。不佛言得。何處應與安居物。佛言。隨安居處與。又問。僧破作二分。若一分中有比丘出界至地了時。是名破。安居。失衣得自違言罪。不佛言。不破安居不失衣。但得自違言罪。又問。何處受七日法。佛言。界內受。從誰受。佛言。從五衆受。比丘比丘尼式。又摩尼沙彌沙彌尼。又問。心念得受七日法。佛言。不得。除五種人所謂。阿練兒。獨住人。遠行人。長病人。飢餓時親里邊住人。又問。有外道親里。遣使喚比丘。大德來。今祠摩醯首羅天。建陀天。摩尼跋陀天。得破安居去。不佛言。得去。爲彼清淨故。又問。若比丘誦阿含不通利。欲更誦利欲問欲更從他受。得破安居去。不佛言。得。又問。若未得者求。未解者求解。未證者求證。故得破安居去。不佛言。得。去。比丘白佛。用何皮作革屣。如先說。又問。云何名坐皮上。佛言。身著者。名爲坐。又問。云何名爲臥皮上。佛言。脇著者。名爲臥。云何名著。佛言。從足至。躋。是名爲著。又問。師子皮肉血筋。得。食。不。佛言。一切不得嚼。食。又問。黑鹿皮肉血筋。得。食。不。佛言。除皮餘者得。食。又問。佛先說不得。食生肉血。若病餘藥不能治者。得。食。不。佛言。得。食。若餘藥能治。差者不得。食。食者。得。偷蘭遮。有比丘病痔。往詣著域言。治我此病。著域言。應刀割。比丘言。佛不聽刀割。是事白佛。佛言。以指爪掐。掐時不能斷。佛言。用箠竹。鐵竹

割。割又不能斷。是事白佛。佛言。應屏處刀割。瓶沙王死時。諸比丘互相謂言。瓶沙王死。我等將不內宿耶。佛言。比丘。汝謂瓶沙王死。故內宿耶。阿闍世王代處故。不名內宿。有比丘。爲沙彌淨人。擔食共道行。食時淨人持食與比丘。比丘不食。將非殘宿食耶。諸比丘不知云何。是事白佛。佛言。爲他擔者無犯。又問。不割截衣得受。持不。佛言。得受。又問。得著入聚落。不。佛言。不得。云何應割截。佛言。長五肘廣三肘。有衣不滿五肘。佛言。聽著三種衣。上中下。上者長五肘廣三肘。下者長四肘廣二肘半。此二中間名爲中。以繩繫泥。恒僧故破。佛言。應作。俱修羅著有軟體。比丘指。膊傷破。是事白佛。佛言。下開五寸許。又問。比丘應受。俱修羅不。佛言。不應受。得壞所受衣作。俱修羅。僑薩羅國有人施僧衣。諸比丘不知云何分。是事白佛。佛言。分作四分。三分與比丘。一分與沙彌。僑薩羅國有一比丘死。不知云何分衣鉢。是事白佛。佛言。分作四分。三分與比丘。一分與沙彌。新作祇桓。多有比丘集。千二百五十人。諸居士見大眾集。施比丘僧衣。諸比丘不受。佛未聽我等受僧施衣。是事白佛。佛言。得受。施僧衣。有人施比丘尼僧衣。諸比丘尼不受。佛未聽我等受比丘尼僧施衣。是事白佛。佛言。聽受比丘尼僧施衣。有人施二部僧衣。是二部僧不受。佛未聽我等受二部僧衣。是事

白佛。佛言。聽受二部僧衣。不知云何分。是事白佛。佛言。作四分。三分與比丘比丘尼。一分與式。又摩尼沙彌沙彌尼。有居士見大眾集。施比丘僧衣。居士心念。一比丘與我等唱說者善。諸比丘以是事白佛。佛言。聽唱。唱者在地不得遠聞。佛言。聽在墀上。墀上亦不得遠聞。佛言。應在高處令遠處得見。亦聞有諸居士。見大眾集施衣。作是念。聽我安衣架上。入僧者善。以是事白佛。佛言。聽。有居士。見大眾集施僧衣。作是念。聽一人讚歎僧者善。以是事白佛。佛言。聽讚歎。讚歎僧者作是言。僧持戒具足。念具足。三昧具足。智慧具足。解脫具足。度知見具足。學無學俱解脫。向果得果。是中有未得道者。疑不受分。我非學無學非俱解脫。非向果得果故。不應受分。以是事白佛。佛言。應受。若持戒與僧和合。求解脫離生死。向泥洹不求後生。行三業坐禪。誦經佐助衆事。如是行者。得清淨受分。爾時世尊。與五百阿羅漢。入首波城。到長者毘毘。毘毘舍受食已。至阿耨達池上食。鹿子母聞。今日世尊與五百阿羅漢入首波城。詣長者毘毘。毘毘舍受食已。到阿耨達池上食。聞已。生信淨心。往到佛所。頭面禮足。在一面坐。已白佛言。世尊。今日與五百阿羅漢入首波城。詣長者毘毘。毘毘舍受食已。至阿耨達池上食。世尊。我今請佛及別請五百阿羅漢明日食。佛默然受。知佛默然受已。頭面作禮右邊而去。到舍竟夜辦種種多美

①〔若〕一② ③安居十(不)④ ⑤阿練兒二阿練若⑥ ⑦建陀天二摩醯首羅天⑧ ⑨未十(能)⑩ ⑪去二五⑫ ⑬〔爲〕一⑭ ⑮〔不〕十(犯)⑯ ⑰〔食〕二⑱ ⑲〔食〕一⑳ ㉑〔差〕二㉒ ㉓〔得〕一㉔ ㉕〔爪〕二㉖ ㉗〔衣〕二㉘ ㉙〔死〕二命終㉚ ㉛〔不〕十(犯)㉜ ㉝〔持〕一㉞ ㉟〔持〕一㊱ ㊲〔三〕二㊳ ㊴〔俱〕二拘㊵ ㊶〔斷〕二斷㊷ ㊸〔恒〕二恒㊹ ㊺〔得〕一㊻ ㊼〔以〕一㊽ ㊾〔情〕一㊿ ①〔持〕一② ③〔持〕一④ ⑤〔持〕一⑥ ⑦〔持〕一⑧ ⑨〔持〕一⑩ ⑪〔持〕一⑫ ⑬〔持〕一⑭ ⑮〔持〕一⑯ ⑰〔持〕一⑱ ⑲〔持〕一⑳ ㉑〔持〕一㉒ ㉓〔持〕一㉔ ㉕〔持〕一㉖ ㉗〔持〕一㉘ ㉙〔持〕一㉚ ㉛〔持〕一㉜ ㉝〔持〕一㉞ ㉟〔持〕一㊱ ㊲〔持〕一㊳ ㊴〔持〕一㊵ ㊶〔持〕一㊷ ㊸〔持〕一㊹ ㊺〔持〕一㊻ ㊼〔持〕一㊽ ㊾〔持〕一㊿

一四三五 十篇律卷第四十八

三西丸

①[如]—㊶ ②[有]—㊶ ③[令知]—㊶ ④[不]—㊶ ⑤紐—㊶ ⑥婆婆—㊶ ⑦[皮]—㊶ ⑧朱—㊶ ⑨氈氈—㊶ ⑩[合]—㊶ ⑪[頭面]—㊶ ⑫房—㊶ ⑬中僧是二內僧—㊶ ⑭向佛—㊶ ⑮雄—㊶ ⑯作十
〔本作〕—㊶ ⑰雄—㊶ ⑱坐—㊶ ⑲在—㊶ ⑳〔坐〕—㊶

佛聽我覆窟中塔者善。佛言聽覆。佛聽我出舍獻頭者善。佛言聽出。佛聽我安擁拱者善。佛言聽作。佛聽我施柱作塔者善。佛言聽作。佛聽我以彩色結土白灰莊嚴塔柱者善。佛言聽莊嚴柱。佛聽我畫柱塔上者善。佛言除男女合像。餘者聽作。爾時給孤獨居士信心清淨。往到佛所頭面作禮一面坐已。白佛言世尊。如佛身像不應作。願佛聽我作菩薩侍像者善。佛言聽作。又作是言。佛本在家時。引幡在前。願佛聽我作引幡在前者善。佛言聽作。佛聽我塔前作高塚安。師子者善。佛言聽作。佛聽師子四邊作欄楯者善。佛言聽作。佛聽我以銅作師子者善。是事白佛。佛言聽作。佛聽師子上繫幡者善。是事白佛。佛言聽繫。佛聽我以香華燈伎樂供養者善。是事白佛。佛言聽作。佛聽我以香華油塗塔地者善。是事白佛。佛言聽作。佛聽我作安燈處者善。佛言聽作。佛聽我作圍堂者善。佛言聽作。佛聽堂上安木懸幡者善。佛言聽作。

時給孤獨居士。親里相識舉物人莊嚴男女。盤案上著華香環珞。遣至居士家。居士見已作是念。此物在前行者善。以是事白佛。佛言聽。佛聽我作香爐在前行者善。佛言聽在前行。有諸外道。主嫉妬心。見已呵責言。如送死人。是居士作是念。佛聽我像前作伎樂者善。以是事白佛。佛言聽作。爾時給孤獨居士信心清淨。作是念。以何方便。得集大眾供給衣

食。往白佛言。願佛聽我集大眾食者善。佛言。聽集大眾食。作是言。佛聽我供養塔時與大眾食者善。是事白佛。佛言聽作。佛聽我作般闍于瑟會者善。是事白佛。佛言聽作。佛聽我作瑟會。佛聽我作六年會者善。是事白佛。佛言聽作。佛聽我正月十六日乃至二月十五日作會者善。是事白佛。佛言聽作。佛聽我寺中作會者善。是事白佛。佛言聽作。時諸比丘。不次第入。不次第坐。不次第食。不次第起。不次第去。有前入者。有行食時入者。有食時入者。有食竟入者。佛言應唱時至唱時至聲不遠聞。是事白佛。佛言應打鍵鼓。打鍵鼓已亦不遠聞。是事白佛。佛言應打鼓。打鼓時在地打鼓亦不遠聞。是事白佛。佛言在塚上打。塚上打時亦不遠聞。佛言應在高處打使遠處得聞時。見大眾集多人來看。與供養塔物。與四方僧物。與食物與應分物諸比丘不知。何者是塔物。何者四方僧物。何者食物何者應分物。是事白佛。佛言與物時使一比丘在彼立看知分別。是塔物四方僧物食物應分物。長老優婆塞問佛言世尊。是四種物。塔物四方僧物食物應分物。得錯互用不。佛言不得。佛語優婆塞。塔物者不得與四方僧。不得作食。不得分。四方僧物者不得作食。不得分。不得作塔。食物者不得分。不得作塔。不得與四方僧。應分物者。隨僧用。

一法初

說一語竟。名為捨戒。云何說一語。名為捨戒。謂言捨佛。說是一語。名為捨戒。如是法僧

*和上阿闍梨同*和上阿闍梨。比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼知。我是白衣。我是沙彌。我非比丘。我是外道。非沙門非釋子。我不受汝法。說是一語。名為捨戒。若比丘多知識有力勢。所可說者人皆信用。眾所知識能供給僧非法說法。法說非法。非毘尼說。毘尼尼說。非毘尼。犯說不犯。不犯說犯。重說輕。輕說重。無殘說。殘說無殘。非常所行事。說是非常所行事。是常所行事。說是非常所行事。非說言非說。說言是說。是人得大功德。若比丘多知識有力勢。所可說者人皆信用。眾所知識能供給僧非法說法。法說非法。乃至說言非說。說言非說。是人不能自利。亦不利他。不能益多人。不能憐愍眾生。不能利益安樂天人。若比丘多知識有力勢。所可說者人皆信用。眾所知識能供給僧非法說法。法說非法。乃至非說言非說。說言是說。是人能自利。亦能利他。能益多人。憐愍眾生。利安天人。若比丘多知識有力勢。所可說者人皆信用。眾所知識能供給僧非法說法。法說非法。乃至非說言非說。說言非說。是人非有罪。有犯有悔。心惱所作皆生悔心。非清淨非解脫。損。減不增長。自羞退沒人所輕毀。造諸罪

●卷第四十七終●卷第五十二終●●卷第四十八首●●卷第五十三首●一法初前行宋元明宮四本俱有第一法第八誦之二八字。一法初二一法餘●●(有)十殘●●[是]一●●力勢二勢力●●●知識二識知●●●利十(益)●●●(衆)十僧●●●[減]一●●

妬界是名捨三法。受三法者。受欲界受瞋界受嫉妬界。是名受三法。有。是鬪諍相屬相言過故。隨何方有比丘。不鬪諍不相屬不相言。實知是處捨三法受三法。捨三法者。捨欲界捨瞋界捨嫉妬界。是名捨三法。受三法者。受遮欲界。受遮瞋界。受遮嫉妬界。是名受三法。無是鬪諍相屬相言過故。一法

二法初

有二法。無智犯罪。不自見過。不悔是罪。有二法。有智犯罪。見過。見過已能悔是罪。有二犯。輕犯重犯。更有二犯。有殘無殘。更有二犯。可向他悔過。可自心悔過。有二衆。法衆非法衆。復有二衆。濁衆清淨衆。有二法故。僧名苦住。不樂住數數犯。不隨順教隨順惡法。有二無智。應悔不悔。不應悔便悔。有二智。應悔便悔。不應悔不悔。有二無智。有犯有覆藏。有

二智。不犯不覆藏。無智覆藏者。有二果。地獄餓鬼。有智不覆藏者。有二果。人天。佛言。我有所說。不信受故。便覆藏。覆藏者。不得離生老病死憂悲苦惱。我有所說。能信受者。是名不覆藏。不覆藏者。得離生老病死憂悲苦惱。有二善。知犯知悔過。有二清淨。戒清淨見清淨。有二非法見。非法見法。法見非法。有二法見。非法見非法。法見法。有二毘尼。貪欲毘尼瞋恚毘尼。有二毘尼。比丘毘尼。比丘尼毘尼。有二毘尼。遍毘尼。不遍毘尼。有二法。多知識人有過。非法作法。法作非法。是名有過。有二法。多知識人無過。非法作非法。法作法。是名無過。有二法。斷事人有過。非法作法斷。法作

行者善。是事白佛。佛言。聽汝盤被上著華香環珞在前行。佛聽我作香爐在前行者。善。佛言。聽汝香爐在前行。有諸外道。生嫉妬心。見已呵責言。如送死人。是居士作是念。佛聽我像前作。妓樂者善。是事白佛。佛言。聽作。妓樂。

爾時給孤獨居士。信心清淨。作是念。以何方便得集大衆供給衣食。往白佛言。願佛聽我集大衆食者善。佛言。聽集大衆食作是言。佛聽我供養塔時與大衆食者善。是事白佛。佛言。聽供養塔時與大衆食。佛聽我作般闍于瑟會者善。是事白佛。佛言。聽作般闍于瑟會。佛聽作六歲會者善。是事白佛。佛言。聽作六歲會。佛聽我正月十五日。至二月十五日作會者善。是事白佛。佛言。聽作。佛聽我寺中作會者善。是事白佛。佛言。聽汝寺中作會。時諸比丘。不次第入。不次第坐。不次第食。不次第起。不次第去。有前入者。有行食時入者。有食時入者。有食竟入者。佛言。應唱時至。唱時至聲不遠聞。是事白佛。佛言。應打鍵椎。打鍵椎已。亦不遠聞。是事白佛。佛言。應打鼓。打時在地打鼓。亦不遠聞。是事白佛。佛言。在毘梁上打。梁上打時。亦不遠聞。佛言。應在高處打。使遠處得聞見。時大衆集。多人來看。與供養塔物。與四方僧物。與食物。與應分物。諸比丘。不知何者是塔物。何者四方僧物。何者食物。何者應分物。是事白佛。佛言。與物時。使一比丘在彼立看分別。是

十誦律卷第四十九 第八誦之三

後秦北印度三藏弗若多羅共羅什譯

毘尼增一之二

有三羯磨攝諸羯磨。謂白羯磨。白二羯磨。白四羯磨。有三人必墮惡趣地獄中。何等三。若人以無根波羅夷。謗清淨梵行比丘。是名初人必墮地獄。有人生惡邪見作是言。諸欲中無罪。以是故。是人深作放逸。自恣五欲。是第二人必墮地獄。有人出家作比丘。犯戒內爛流出。非沙門自言沙門。非梵行自言梵行。是第三人必墮地獄。爾時世尊。欲顯明此事。而說偈言。

妄語墮地獄
是惡不善人
夫人生世間
以是自斬身
應呵而讚歎
口過故得衰
及餘作重罪
後俱受罪報
斧在口中生
斯由作惡言
應讚歎而呵
衰故不受樂

如。奄失財物 是衰爲。眇少

惡口向善人 是衰重於彼

尼羅浮地獄 其數有十萬

阿浮陀地獄 三十六及五

惡心作惡言 輕毀聖人故

壽終必當墮 如是地獄中

有三種證罪。見證罪。聞證罪。疑證罪。有三

法。毘尼中歌。如哭法。毘尼中露齒笑。如狂

法。毘尼中掉臂舞。如小兒法。如來有三種不

護無能知無能見。如來身行清淨。無不清淨。

是如來不護無能知無能見。如來口業意業

清淨。無不清淨。是如來不護無能知無能見。

世間有三大賊。無能及者。久壽作大罪。人無

能提。何等三。有人野住。有嶮處住。有強力

住。云何野住。謂草林。叢中。云何嶮處住。謂

山嶮水山中。云何強力住。謂手。力脚力。是

名。三法世間大賊久壽作大罪人無能提。如

是三事。有惡比丘。久壽作大罪久住。僧不能

攢。有野住山嶮住強力住。野住者。破戒內爛

流出。非沙門自言沙門。非梵行自言梵行。是

名野住。嶮住者。邪見不如實說。如是見如

是語。無施無果無善惡報。無父母世間。無阿

羅漢。無須陀洹。無斯陀含。無阿那含。無今世

無後世。無得證法。是名。嶮住。強力住者。依

語力依廣解力。是名強力住。是名三法有惡

比丘久壽作大罪僧不能疾攢。有三法。名大

賊。久壽作大罪。人不能疾提。野住嶮處住。多

有財物。云何名野住。如先說。云何名嶮處

住。如先說。云何名多有財物。大有田宅人

民財寶。是人作是念。若有道我者。我當與財

物。是名多有財物。是名三法大賊久壽作大

罪人不能疾提。如是三法。有惡比丘。久壽作

大罪。僧不能疾攢。野住嶮處住依物住。云何野

住。如先說。云何嶮處住。如先說。云何依物住。

若多得施物。衣被飲食以具醫藥種種諸物。

作是念。若有道我者。我與是物。是名依物住。

是名三法有惡比丘久壽作大罪僧不能疾

攢復有三法。名大賊。久壽作大罪。人不能疾

提。依野住依嶮處住依力住。云何依野住。如

先說。云何依嶮處住。如先說。云何依力住。若依

王若依王等。故作是念。有道我者。此人助我。

是名依力住。是爲三法大賊久壽作大罪人

不能提。如是三法。有惡比丘。久壽作大罪。僧

不能疾攢。依野住依嶮處住依力住。云何依野

住。如先說。云何依嶮處住。如先說。云何依力

住。若比丘依誦修多羅者誦毘尼者誦阿毘

曇者作是念。有人道我者。此人助我。是名三

法有惡比丘久壽作大罪僧不能疾攢。世間

有三大賊。何等三。一者作百人主故。百人恭

敬圍遶。二百三百四百五百人主故。五百人

恭敬圍遶。入城聚落穿牆牆壁。斷道偷奪破

城殺人。是名初大賊。二者有比丘。用四方僧

園林中竹木根莖枝葉華果財物飲食。賣以

自活。若與白衣知識。是名第二。大賊。三者

有比丘。爲飲食供養故。空無過人聖法。故作

妄語自說言得。若與百人乃至五百人恭敬

圍遶。入城聚落受他供養小食中食。是名第

三大賊。是中百人賊主。二百三百四百五百

人主恭敬圍遶。入城聚落穿牆牆壁。斷道偷

奪破城殺人。此名小賊。若有比丘。用四方僧

園林中竹木根莖枝葉華果財物飲食。賣以

自活。若與知識白衣。亦是名小賊。佛言。是

第三賊。於天人世間魔界梵世沙門婆羅門

天人衆中。最是大賊。謂爲飲食故。空無過人

聖法。故作妄語自說言得。若與百人至五百

人。恭敬圍遶入城聚落。受他供養小食中食。

是名大賊。佛說偈言

比丘未得道 自說言得道

天人中大賊 極惡破戒人

是癡人身壞 當墮地獄中

三法 四法初

有四種和上。有*和上。與法不與食。有*和

上。與食不與法。有*和上。與法與食。有*和

上。不與法不與食。是中與法不與食者。應住

是*和上邊。與食不與法者。不應住。與法與

食者。如是應盡形住。不與法不與食者。不應

住。闇夜亦應捨去。阿闍梨亦如是。有四種

人。數數犯數數悔過。一者無羞。二者輕戒。

三者無怖畏心。四者愚癡。是名四種人數數

犯戒數數悔過。世間有四種人。見犯罪生怖

畏。何等四。若有人著黑衣。奔頭往至多人

所。作是言。我作惡罪不善可羞。隨衆人所

喜。我當作之。時彼衆人呵責驅出。有智人見

已作是惡念。是人著黑衣。奔頭往至多人所。作

是言。我作惡不善可羞。隨衆人所喜。我當作

之。作惡業故。衆呵驅棄。我當自勸亦教餘人。

○在二持○ ○辭一詳○ ○聚一詳○ ○力一○ ○三二二○ ○(山)十嶮○ ○(住)一○ ○(大)一○ ○(名)一○ ○亦名二○ ○和上一○ ○住闇夜亦二問重夜○ ○犯十(戒)○ ○(主)一○ ○(罪)一○ ○本二

文句者。①是可共語。若僧斷事人。無羞不善。義不善文句者。如是斷事人。可嫌可訶。②可擯。是不好人。迷亂慙憂生悔恨心。何以故。如是斷事人。僧中未起諍事便起。已起事不③能滅。若僧斷事人。無羞善。義善文句者。如是斷事人。可嫌可訶。④可擯。是不好人。迷亂慙憂生悔恨心。何以故。如是斷事人。僧中未起諍事便起。已起事不⑤能滅。若僧斷事人。有羞不善義不善文句者。如是斷事者。應教義。⑥應教文句。若僧斷事人。有羞善義善文句。是斷事者應讚歎稱善。何以故。是人來僧中斷事時。未起諍者不起。已起者滅。有四種義。有義非法分別他不檢究檢究不受。有義非法不分別他檢究檢究不受。有義如法分別他不檢究檢究不受。有義如法不分別他檢究檢究不受。是中義。非法分別他不檢究檢究不受。是名三過。如非法者。是過。如分別他者。是過。如不檢究檢究不受者。⑦是過。是中義。非法不分別他檢究檢究受。是一過。如非法者。是過。如不分別他者。是非過。如檢究檢究受。是非過。是中義。如法分別他不檢究檢究不受。是二過。如法者。是非過。如分別他者。是過。如不檢究檢究不受。是過。是中義。如法不分別他檢究檢究受。是皆非過。如法者是非過。如不分別他者。是非過。如檢究檢究受者。是非過。有四行。⑧闍賴吒比丘不能減諍。愛瞋怖癡。是名四行。⑨闍賴吒比丘不能減諍。有四行。⑩闍賴吒比丘能減諍。不愛不瞋不怖不癡。是名四行。⑪闍賴吒比丘能

(應)一①② ③是十(惡業如是有比丘於波提提)④ ⑤鎮一應⑥* ⑦取二以⑧ ⑨(便提)一①② ⑬(應)十情⑭ ⑮(作)一①②
 * ⑯(稱痛)一① ⑰(稱痛者)一②* ⑱求十(是)⑲ ⑳(上)一①② ㉑義二義⑲* ㉒(是)一① ㉓可提是二應提⑲ ㉔給
 三可⑲* ㉕可二應⑲ ㉖(應)一①② ㉗是十(二)⑲ ㉘羅刹吒二羅刹吒⑲* ㉙羅刹吒二羅刹吒⑲(羅刹吒)一① ㉚實
 不能三情不實⑲

滅淨。有四行。^①闍賴吒比丘。不善觀義。不善取義。不應讚便讚。應讚而不讚。不應。清淨令清淨。應清淨不令清淨。不應敬而敬。應敬而不敬。有四行。^②闍賴吒比丘。善觀義善取義。不應讚不讚。應讚而讚。清淨不與清淨。應清淨令清淨。不應敬不敬。應敬而敬。是名四行。^③闍賴吒比丘能滅淨。有四行。^④闍賴吒比丘不善觀義。不善取義。以力勢語。不從他乞聽便出他罪。先有嫌心悔心。有見嫌見悔。自用意。是名四行不能滅淨。有四行。^⑤闍賴吒比丘能滅淨。善觀義善取義。不以力勢。從他乞聽。先無嫌心悔心。無見嫌見悔。不自用意。是名四行能滅淨。有四行。^⑥闍賴吒比丘有罪。愛瞋怖癡故有罪過。有四行。^⑦闍賴吒比丘無罪。不愛不瞋不怖不癡故無罪過。有四行。^⑧闍賴吒比丘有罪過。不善觀義。不善取義。不應讚而讚。應讚不讚。不應清淨令清淨。應清淨不令清淨。是名四行有罪過。有四行。^⑨闍賴吒比丘無罪過。善觀義善取義。不應讚不讚。應讚而讚。清淨不與清淨。應清淨令清淨。是名四行無罪過。有四行。^⑩闍賴吒比丘有罪過。不善觀義。不善取義。以力勢不乞聽。先有嫌心。心悔心。有見嫌見悔。自用意。是名四行有過。有四行。^⑪闍賴吒比丘無過。善觀義善取義。不以力勢。從他乞聽。先無嫌心。心悔心。無見嫌見悔。不自用意。是四無過。^⑫

五法初

佛婆伽婆住釋迦國。大愛道比丘尼。往詣佛

所。頭面作禮。在一面立白佛言。善哉世尊。願略說法非法毘尼非毘尼。令我知是法是毘尼是佛法。佛言。瞿曇。若知是法。隨欲不隨無欲。隨過不隨無過。隨增長不隨不增長。一向不轉隨煩惱不離。大愛道。汝定知是非法非毘尼非佛法。瞿曇。若知是法。不隨欲不隨無欲。不隨過不隨無過。隨不增長不隨增長。不隨煩惱。大愛道。汝定知是法。是毘尼是佛法。爾時瞿曇。比丘尼。往詣佛所。頭面作禮。在一面立。白佛言。善哉世尊。願略說法非法毘尼非毘尼。令我知是法是毘尼是佛法。佛言。瞿曇。汝若知是法。隨貪不隨無貪。隨無厭不隨厭。隨多欲不隨少欲。隨難滿不隨不難滿。隨難養不隨不難養。瞿曇。汝定知是非法非毘尼非佛法。瞿曇。汝知是法。隨無貪不隨貪。隨少欲不隨多欲。隨有厭不隨無厭。隨不難滿不隨難滿。隨不難養不隨難養。瞿曇。汝定知是法是毘尼是佛法。爾時長老優波離往詣佛所。頭面作禮。在一面坐。白佛言。世尊。有幾法正法滅亡沒。佛言。優波離。有五法正法滅亡沒。何等五。有比丘無欲。是名一。鈍根。是名二。雖誦義句不能正受。亦不能令他解了。是名三。不能令受者有恭敬威儀。有說法者不能如法教。是名四。闍譯相言不在阿練若處。亦不愛敬阿練若處。優波離。是名五法。令正法滅亡沒。有五法。正法不滅不亡不沒。有欲利根能誦義句。能正受能為人解說。能令受者有威儀恭敬。有說法者能如法教。無闍譯相言。在阿

練若處。愛敬阿練若處。是名五法。正法不滅不亡不沒。優波離。更有五法。正法滅亡沒。何等五。有比丘。不隨法教隨非法教。不隨忍法隨不忍法。不敬上座無有威儀。上座不以法教授。上座說法時愁惱。令後衆生不得受學。修多羅毘尼阿毘曇。上座命終已後。比丘放逸習非法失諸善法。是名五法。正法滅亡沒。佛語優波離。更有五法。正法不滅不亡不沒。有比丘。隨法教不隨非法教。隨忍不隨不忍。敬上座有威儀。上座能以法教。說法時不愁惱。令後衆生得受學修多羅毘尼阿毘曇。上座命終已後。比丘不放逸習善法。是名五法。正法不滅不亡不沒。長老難提往詣佛所。頭面作禮。在一面坐。白佛言。世尊。正法滅像法時。有幾非法在世。佛言。難提。正法滅像法時。有五非法在世。何等五。佛言。正法滅像法時。有比丘。心得小止。便謂已得聖法。是名初非法在世。難提。正法滅像法時。白衣生天。或有出家者。墮惡道中。是名第二非法在世。難提。正法滅像法時。有人捨世間業出家破戒。是名第三非法在世。難提。正法滅像法時。有破戒者多人佐助。有持戒者無人佐助。是名第四非法在世。難提。正法滅像法時。無不被罵者。乃至阿羅漢亦被他罵。是名第五非法在世。更有比丘重問此事。佛即以是事語諸比丘。佛告優波離。當來有五怖畏。今者未有。應知是事求方便滅。何等五。後有比丘。不修身不修戒不修心不修智。是不修身戒心智。已度他出家受戒。不能令修身

①(清淨...不應)十四字一 ②(清淨...不應)十四字一 ③(應)一 ④(行闍賴吒比丘)一 ⑤(闍賴吒比丘)一 ⑥(心)一 ⑦(是名一)一 ⑧(是名二)一 ⑨(是名三)一 ⑩(是名四)一 ⑪(是名五)一 ⑫(是名六)一 ⑬(是名七)一 ⑭(是名八)一 ⑮(是名九)一 ⑯(是名十)一 ⑰(是名十一)一 ⑱(是名十二)一 ⑲(是名十三)一 ⑳(是名十四)一 ㉑(是名十五)一 ㉒(是名十六)一 ㉓(是名十七)一 ㉔(是名十八)一 ㉕(是名十九)一 ㉖(是名二十)一 ㉗(是名二十一)一 ㉘(是名二十二)一 ㉙(是名二十三)一 ㉚(是名二十四)一 ㉛(是名二十五)一 ㉜(是名二十六)一 ㉝(是名二十七)一 ㉞(是名二十八)一 ㉟(是名二十九)一 ㊱(是名三十)一 ㊲(是名三十一)一 ㊳(是名三十二)一 ㊴(是名三十三)一 ㊵(是名三十四)一 ㊶(是名三十五)一 ㊷(是名三十六)一 ㊸(是名三十七)一 ㊹(是名三十八)一 ㊺(是名三十九)一 ㊻(是名四十)一 ㊼(是名四十一)一 ㊽(是名四十二)一 ㊾(是名四十三)一 ㊿(是名四十四)一

修戒修心修智。自不調伏。復度他出家受戒。是亦不能。令修身修戒修心修智。是法中過。比尼中過。毘尼中過。是法中過。優波離。是名當來初怖畏。今未有當來有。應知是事求方便滅優波離。後有比丘。不修身不修戒不修心不修智。是不修身戒心智。已與他依止畜沙彌。不能令修身修戒修心修智。是不調伏。復與他依止畜沙彌。不能令修身修戒修心修智。是法中過。毘尼中過。是法中過。優波離。是名第二第三怖畏。應知是事求方便滅優波離。後有比丘。不修身不修戒不修心不修智。是不修身戒心智。已與淨人沙彌相近住。不知三相掘地斷草用水澆灌。是法中過。毘尼中過。是法中過。優波離。是名第四怖畏。今未有當來有。應知是事求方便滅優波離。後有比丘。不修身不修戒不修心不修智。是不修身戒心智。已共誦修多羅毘尼阿毘曇。以前後著中。以中著前後。現見不知白法犯罪。是名法過。毘尼中過。毘尼過法過。優波離。是名第五怖畏。今未有當來有。應知是事求方便滅。佛語優波離。更有五怖畏。今未有當來有。應知是事求方便滅。何等爲五。優波離。當來有比丘。不修身不修戒不修心不修智。是不修身戒心智。已無欲鈍根。雖誦句義不能正受。優波離。是初怖畏。今未有當來有。應知是事求方便滅。優波離。當來有比丘。不修身不修戒不修心。不修智。是不修身戒心智。已與比丘尼相近。或犯大事捨戒還俗。優波離。是第二怖畏。今

①〔令〕—①② ③比—昆④ ⑤〔是〕—①② ⑥〔有當來〕—①② ⑦〔名〕—①② ⑧〔爲〕—①② ⑨〔有〕—①② ⑩〔如〕—①② ⑪〔若〕—
①② ⑫〔名〕—①② ⑬厝兒—沽酒⑭ ⑮沽酒—孺兒⑯ ⑰〔行〕—①② ⑱沽—酷⑲ ⑳〔故〕—① ㉑〔惡〕—沙
彌尼⑳* ㉒〔故〕—① ㉓〔有〕—十過⑳ ㉔波爲揭—波衣提㉕* ㉖販盡水磨衣—水磨衣壓假㉗ ㉘賤—成㉙* ㉚大戒
=具戒㉛* ㉜〔不〕—① ㉝〔指〕—①②*

若不恭敬者有罪過。有五種布薩。說戒經布薩。心念布薩。獨在住处布薩。清淨布薩。自恣布薩。是名五種布薩。有諸比丘。不乞聽舉他罪。令憶念。是比丘嫌。以是事白佛。佛言。從今先不乞聽。不得舉他罪令憶念。若舉令憶念者。突吉羅罪。是有罪人於僧中。無恭敬心。無恭敬語。佛言。若來者應教住五法中。教從坐起。偏袒著衣。脫革屣。右膝著地。合掌在前。有舉罪者。無恭敬。佛言。應教住五法中。教從坐起。偏袒右肩。脫革屣。右膝著地。合掌在前。諸比丘。不知云何乞聽。佛言。有五事乞聽。應語彼言。我今語汝。汝舉汝令汝憶念。汝聽我。諸比丘。不知云何與聽。是事白佛。佛言。有五事與聽。應言。語我。我舉我令我憶念。聽汝。是名五。又現前不知云何與聽。佛言。有五種與。汝云何舉我。見耶。聞耶。疑耶。身犯口犯。更有五種。現前與聽。汝舉我波羅夷僧伽婆尸沙。波逸提。波羅提提舍尼突吉羅耶。更有五種。現前與聽。汝舉我犯惡口突吉羅耶。犯偷蘭遮突吉羅耶。犯毘尼突吉羅耶。犯衆學法耶。犯威儀耶。更有五法。現前應與聽。汝舉我何事。有殘犯。無殘犯。有殘無殘犯。衆落中犯。阿練若處犯。如是現前語已。生怖畏。佛言。有五事。現前應安慰。莫怖。莫驚。莫覆藏。莫走。莫群黨。莫不犯言犯。莫群黨已。犯言不犯。更有五事應安慰。我不犯。暴說。不受不具足事。亦不直受。不受不定說。我當三問汝。如是安慰時。彼作異種語。佛言。應以五事檢究問是事。更以異事答當記識。若默然當記

識。有惱他。所犯。不見過。當作不見。見罪不悔。當作不作。檢究惡邪見。惡邪見不捨已。當作不捨。惡邪見捨。更有五法。應檢究。應苦切作苦切。應依止作依止。應驅出作驅出。應下意作下意。應覓罪相作覓罪相。如是優波離。是名乞聽安慰有義。無差人來時。應知乞聽。應知與。又非法者不應助。如法者應助。優波離。我見比丘舉他非實。不以實。非時不以時。龜惡不以軟善。有瞋無慈。無益利不以益利。若比丘不實舉他。有五事應教令生悔。若不實舉他。無實有悔。是事應置。非時不以時。龜惡不以軟善。有瞋無慈。無益利不以益利。優波離。是比丘以非實舉他。有五事應教令生悔。優波離。是名五事不實舉他。應斷。被非實舉者。有五事不應悔。非實不以實。非時不以時。惡不以善。瞋不以慈。無益利不以益利。優波離。被非實舉者。有五事不應悔。優波離。我見比丘舉他。實非不實。時非不時。善非不善。慈非不慈。益非不益。是名五實舉比丘不生悔。優波離。被實舉者。有五事應悔。是實非不實。時非不時。善非不善。慈非不慈。益非不益。是名五。被實舉者應悔。有五非法語。非實不以實。非時不以時。非善不以善。非慈不以慈。非益不以益。有五如法語。實非不實。時非不時。善非不善。慈非不慈。益非不益。有五嫌呵。責不責問約勸教。責者有所責。謂莫姪。莫偷。莫殺。生莫身相觸。莫殺。草莫過中食。莫飲酒。是名責。不責者。不姪。不偷。不殺。生不身相觸。不殺。草不過中食。

不飲酒。問者問言。姪耶。盜耶。殺耶。生耶。身相觸耶。殺草耶。過中食耶。飲酒耶。約勸者。若姪。墮地獄。餓鬼畜生中。若偷。若殺。生若身相觸。殺草。過中食。飲酒。生地獄。餓鬼畜生中。教者。言不應姪。不應偷。不應殺。生不應身相觸。不應殺草。不應過中食。不應飲酒。更有五嫌呵。責不責問。現他過。激列他。責不責問。如先說。現他過者。我不姪他。姪。隨語得突吉羅。我不偷不殺。不身相觸。不殺草。不過中食。不飲酒。他飲酒。隨語得突吉羅。是名現他過。激列者。激列言。我不姪。不偷。不殺。生不身相觸。不殺草。不過中食。不飲酒。是名激列。有五調伏。苦切依止。驅出下意。不見。有舉事。見舉。聞舉。疑舉。身犯口犯。復有五舉事。犯波羅夷僧伽婆尸沙。波逸提。波羅提提舍尼突吉羅。復有五舉事。惡口突吉羅。偷蘭遮突吉羅。毘尼突吉羅。衆學法突吉羅。威儀突吉羅。持律者有五利益。何等五。戒身牢固。無能教者。說戒經時。無所畏難。能斷他疑。能立正法。持律復有五利。知犯。知不犯。知輕。知重。善廣誦戒。持律有五利。知出家法。知羯磨。知威儀。知依止。知障道法。不障道法。有五事。闍利吒比丘不能滅諍。非法言法。法言非法。非毘尼言毘尼。毘尼言非毘尼。犯言不犯。是名五事。闍利吒比丘不能滅諍。有五事。闍利吒比丘能滅諍。非法言非法。法言法。非毘尼言非毘尼。毘尼言毘尼。犯言犯。復有五。闍利吒比丘不能滅諍。不犯言犯。犯言不犯。輕言重。重言輕。有殘言無殘。是名五事。闍利吒比丘不

○(以)一○ ○(有)一○ ○舉一與○ ○見一因○ ○有一汝○ ○(有)十所○ ○檢充二不捨○ ○(舉)一○ ○(乞)十聽○ ○[教令]一○ ○被二被○ ○是五事一五是○ ○被二被○ ○[生]一○ ○[殺草耶]一○ ○耶二殺草○ ○[若]一○ ○[殺草不應]一○ ○[殺草不應]十飲酒○ ○利益二益利○ ○[知]十不○

能滅諍。復有五。闍利吒比丘能滅諍。犯言犯。不犯言不犯。輕言輕。重言重。殘言殘。是名五。闍利吒比丘能滅諍。復有五。闍利吒比丘不能滅諍。有殘言無殘。無殘言有殘。常所行事言非常所行事。非常所行事言是常所行事。闍利吒比丘能滅諍。有殘言有殘。無殘言無殘。常所行事言是常所行事。非常所行事言非常所行事。不聞諍相言。是名五事能滅諍。復有五。闍利吒比丘不能滅諍。不通利毘尼。不能分別相似句義。不能善說戒。不能令有疑者親近。不能立正法。是名五事。闍利吒比丘不能滅諍。復有五。闍利吒比丘能滅諍。通利毘尼。能分別相似句義。善說戒。能令有疑者親近。能立正法。是名五。闍利吒比丘能滅諍。復有五。闍利吒比丘不能滅諍。破戒。破見。不能如法求滅諍事。不能通經與阿毘曇相應。不能分別句義相應。是名五。闍利吒比丘不能滅諍。復有五。闍利吒比丘能滅諍。不破戒。不破見。能求滅諍事。能通經與阿毘曇相應。能分別句義相應。是名五。闍利吒比丘能滅諍。復有五。闍利吒比丘不能滅諍。不能和合衆。不能取二衆意。不能止二諍。不能斷罪所受法。不能次第說。是名五。闍利吒比丘能滅諍。復有五。闍利吒比丘能滅諍。能斷罪所受經法。能次第說。是名五。闍利吒比丘能滅諍。復有五。闍利吒比丘不能滅諍。不善取滅諍事。不能善知諍起因緣。不能善和諍。

不能善滅諍。不能滅已令更不起。是名五。闍利吒比丘不能滅諍。復有五。闍利吒比丘能滅諍。能善取滅諍事。善知諍起因緣。能善和諍。能善滅諍。滅已更不令起。是名五。闍利吒比丘能滅諍。復有五。闍利吒比丘不能滅諍。愛瞋怖癡不能善滅諍。是名五。闍利吒比丘不能滅諍。復有五。闍利吒比丘能滅諍。不愛不瞋不怖不癡。能善滅諍。是名五。闍利吒比丘能滅諍。復有五。闍利吒比丘不能滅諍。不能分別相似句義。不應讚而讚。應讚而不讚。不應清淨令清淨。應清淨不令清淨。不應敬而敬。應敬而不敬。是名五。闍利吒比丘不能滅諍。復有五。闍利吒比丘能滅諍。能分別相似句義。不應讚而讚。應讚而讚。不應清淨不令清淨。應清淨令清淨。不應敬不敬。應敬而敬。是名五。闍利吒比丘能滅諍。復有五。闍利吒比丘不能滅諍。不能善分別句義。僧中恃力而說。不從他乞聽便舉他罪。於他有嫌。悔過已故有嫌見。有嫌說他事不能止。是名五。闍利吒比丘不能滅諍。復有五。闍利吒比丘能滅諍。善知分別句義。不恃力說。乞聽而舉於他無嫌。悔過已無嫌見。能滅諍。是名五。闍利吒比丘能滅諍。

不知得不得。是名五。復有五。知食人。未差應差。已差應約勅。不愛瞋怖癡知得不得。是名五。應差知食人。復有五。不應差。已差應滅。愛瞋怖癡不知得不得。是名五。復有五。知食人。未差應差。已差不應滅。不愛瞋怖癡知得不得。是名五。應差不應滅。也。如是應滅。如是不應滅。如是應呵。如是不應呵。如是應舉。如是不應舉。如是應毀。如是不應毀。如是迷亂。如是不迷亂。如是應嫌。如是不應嫌。生疑悔無疑悔。有犯無犯。有事無事。有惱無惱。惱他不惱他。變異不變異。熱不熱。愛語不愛語。有損無損。差賢聖。賢聖所讚。向惡道不向惡道。趣地獄趣天上。生死久遠。生死不久遠。住生死入泥洹。如差知食人。十人亦如是。

有五事諍難滅。不求僧斷。不順佛語。不如法白。二衆諍心不息。所犯不求清淨。是名五。諍難滅。復有五。諍易滅。求僧斷。順佛語。如法白。二衆諍心息。所犯求清淨。是名五。諍易滅。有五事。不應取諍。諍心不息。依恃官勢。依恃白衣。有勢力者。不依僧。不依闍利吒比丘。是名五。不應取諍。有五事。應取諍。諍心息。不恃官勢。不恃白衣。有勢力者。依僧。依闍利吒比丘。是名五。應取諍。優婆塞。闍利吒比丘。取諍時有五事。自觀觀他已應取諍。先來戒清淨。多聞廣知經法。僧中多有持修妬路毘尼摩多羅伽者。有說佛法處能取。僧中多有上座闍利吒比丘中座比丘下座比丘。二衆和合如法分別。僧中多有持戒者。乃至不

五+(事)⑤* ⑤[闍利吒比丘]—⑤* ⑤[不]—⑤ ⑤二—⑤ ⑤[能]—⑤ ⑤[不應—敬]十字—⑤ ⑤[不應—敬]九字—⑤
⑤無怖無—怖⑤ ⑤[也]—⑤ ⑤差—差⑤ ⑤(依)十有⑤ ⑤有勢力—不恃有力勢⑤

①五十(事)◎ ②[他]—①③ ③[又]—①③ ④[恭敬]—①③ ⑤貳=伍◎*,貳◎* ⑥貳=漢◎* ⑦貳牛=犍牛◎ ⑧[作]—①③ ⑨樂吒=羅利吒◎ ⑩[人人]—①

說有五法相似。亦如先說有五事。應折伏共行弟子。於和上無愛無敬無慚無愧。樂不應行處。是名五應折伏共行弟子。復有五事。應折伏共行弟子。於和上無愛無敬無慚無愧。不與和上法衣食。是名五應折伏共行弟子。復次共行弟子有五事。和上不折伏得罪。無愛無敬無慚無愧。樂不應行處。是名五事。和上不折伏共行弟子。和上得罪。復有五事。共行弟子和上不折伏。和上得罪。無愛無敬無慚無愧。不與和上法衣食。是名五。和上不折伏共行弟子。和上得罪。有五事。和上不應受共行弟子悔過。有五行。和上受共行弟子悔過得罪。無愛無敬無慚無愧。樂不應行處。是名五。和上不應受共行弟子悔過。於和上無愛無敬無慚無愧。不與和上法衣食。是名五。和上不應受共行弟子悔過。有五行。和上受共行弟子悔過得罪。無愛無敬無慚無愧。樂不應行處。是名五。和上受共行弟子悔過得罪。復有五行。和上受共行弟子悔過得罪。無愛無敬無慚無愧。不與和上法衣食。是名五。和上受共行弟子悔過得罪。有五行。和上不應折伏共行弟子。於和有愛有敬有慚有愧。應行處。是名五法。和上不應折伏共行弟子。於和有愛有敬有慚有愧。不應折伏共行弟子。復有五行。和上應折伏共行弟子。有過罪有愛有敬有慚有愧。樂應行處。是名五。折伏共行弟子得罪。復有五行。和上折伏共行弟子得罪。有愛有敬有慚

丘能滅諍。復有五事。闍利吒比丘不能滅諍。不恭敬語。不恭敬入語。著革屣語。覆右肩語。覆頭語。是名五闍利吒比丘不能滅諍。有五事。闍利吒比丘能滅諍。恭敬語。恭敬入語。脫革屣語。不覆右肩語。不覆頭語。是名五闍利吒比丘能滅諍。復有五事。闍利吒比丘不能滅諍。不通利修多羅語。不通利毘尼語。不善諍義語。不善知諍。起因緣語。不善知滅諍義語。是名五闍利吒比丘不能滅諍。有五事。闍利吒比丘能滅諍。善修多羅義語。善毘尼義語。善諍義語。善知諍起因緣語。善滅諍義語。是名五闍利吒比丘能滅諍。復有五事。闍利吒比丘不能滅諍。身力語。口力語。非修多羅語。非法語。非毘尼語。是名五闍利吒比丘不能滅諍。有五事。闍利吒比丘能滅諍。不身力語。不口力語。如修多羅語。如法語。如毘尼語。是名五闍利吒比丘能滅諍。復有五事。闍利吒比丘不能滅諍。不被勸語。不被差語。不白衆語。不觀察語。無畏難語。是名五闍利吒比丘不能滅諍。有五事。闍利吒比丘能滅諍。被勸語。被差語。白衆語。觀察語。不畏難語。是名五闍利吒比丘能滅諍。復有五事。闍利吒比丘不能滅諍。慰恤語。籌量語。爲利語。取他意語。是名五闍利吒比丘不能滅諍。有五事。闍利吒比丘能滅諍。不慰恤語。不受慰恤語。不籌量語。不爲利語。不取他意語。是名五闍利吒比丘能滅諍。復有五事。闍利吒比丘不能滅諍。不善義語。不善句語。應先語。便後語。應後語。便先語。應說此語。便說彼

語。是名五闍利吒比丘不能滅諍。有五事。闍利吒比丘能滅諍。善義語。善句語。應先語。應後語。應說此語。說此語。是名五闍利吒比丘能滅諍。復有五事。闍利吒比丘不能滅諍。少智。少誦阿含。不通達阿含。不受學阿含。不知阿含句義。是名五闍利吒比丘不能滅諍。有五事。闍利吒比丘能滅諍。不少智。多誦阿含。通達阿含。受學阿含。知阿含句義。是名五闍利吒比丘能滅諍。復有五事。闍利吒比丘不能滅諍。爲闍語。爲破語。爲相持語。爲相言語。爲諍語。是名五闍利吒比丘不能滅諍。有五事。闍利吒比丘能滅諍。不爲闍語。不爲破語。不爲相持語。不爲相言語。不爲諍語。是名五闍利吒比丘能滅諍。復有五事。闍利吒比丘不能滅諍。達智語。不問語。不三問語。不識言者語。不識諍者語。是名五闍利吒比丘不能滅諍。有五事。闍利吒比丘能滅諍。不達智語。問語。三問語。識言者語。識諍者語。是名五闍利吒比丘能滅諍。復有五事。闍利吒比丘不能滅諍。忘阿含語。失文句語。漏失阿含語。不通利阿含語。不恭敬受阿含語。是名五闍利吒比丘不能滅諍。有五事。闍利吒比丘能滅諍。不忘阿含語。不失文句語。不漏失阿含語。通利阿含語。恭敬受阿含語。是名五闍利吒比丘能滅諍。復有五事。闍利吒比丘不能滅諍。重說衆語。持衆語異語。爲利語求他語。是名五闍利吒比丘不能滅諍。有五事。闍利吒比丘能滅諍。不重說衆語。不持衆語。不異語。不爲利語。不求他語。是名五闍利吒比丘能滅諍。復

有五事。闍利吒比丘不能滅諍。衆說悔過。便說其罪。令不瞋者瞋。瞋者不止。所說如風。人不信受。所說義不合毘沙耶經。是名五闍利吒比丘不能滅諍。有五事。闍利吒比丘能滅諍。衆說悔過。不說其罪。令不瞋者不起瞋。瞋者能止。所言信受。所說義合毘沙耶經。是名五闍利吒比丘能滅諍。佛語優波離。若下座比丘向上座悔過時。應先住五法向上座悔過。從座起。偏袒著衣。脫革屣。右膝著地。以兩手捉上座足。如是三說。如悔過。與欲清淨受。自恣出罪。亦如是。有五法。舉事者不能舉他。身不清淨。口不清淨。少智。不通利阿含。樂不可行處。是名五舉事者不能舉他。身不清淨。口不清淨。不通利阿含。少智。樂不可行處。復有五事。舉事者能舉他。身清淨。口清淨。多智。通利阿含。不樂不可行處。是名五法能舉他身清淨口清淨。通利阿含多智。不樂不可行處。有五事。十歲比丘應畜大戒弟子。受大戒若十歲若過十歲。持戒有智能斷弟子疑。能破弟子邪惡見。復有五事。十歲比丘應畜大戒弟子。能教持戒能教毘尼。教阿毘曇。若弟子在他方不樂能自將來。若因他將。來。若病能自看。若使他看。復有五事。十歲比丘應畜大戒弟子。有信有戒有施多聞智慧。又能令弟子入信。隨信住信。戒施聞慧。能令入能令隨住。是名五。復有五事。十歲比丘應畜大戒弟子。自住無學戒無學定無學慧。無學解脫。無學解脫知見。能教弟子住是無學戒定慧解脫解脫知見。是名五法十

歲比丘應畜大戒弟子。若十歲比丘。無是五法畜大戒弟子。有罪。若有是五法。應與他依止。若十歲比丘。無是五法與他依止。有罪。若有是五法。應畜沙彌。若十歲比丘。無是五法畜沙彌。有罪。

六法初

有六譯本。一者瞋恨不語。二者惡性欲害。三者貪嫉。四者諂曲。五者無慚愧。六者惡欲邪見。是名六譯本。有六教法。應隨不應逆。和上教。阿闍梨教。衆僧教。王教。若王等教。闍利吒比丘教。是名六教不應逆。有六羯磨。白羯磨。白二羯磨。白四羯磨。僧羯磨。闍利吒比丘羯磨。說戒羯磨。是名六羯磨。有六學。增上戒。增上意。增上智。增上威儀。增上毘尼。增上波羅提木叉。是名六學。有六請。僧請衆人請。人請鉢請。衣請食請。是名六請。有六不具足。戒不具足。見不具足。命不具足。威儀不具足。自不具足。他不具足。是名六不具足。有六具足。戒具足。見具足。命具足。威儀具足。自具足。他不具足。是名六具足。時長老優波離。往到佛所。頭面禮足。在一面立。已白佛言。善哉世尊。願略說法要。令我知是法是毘尼是佛教。佛語優波離。若法隨欲不隨無欲。隨和合不隨不和合。隨過不隨無過。隨增長不隨不增長。隨往來不隨不往來。隨煩惱不隨無煩惱。汝知是非法非毘尼非佛教。又優波離。有法隨無欲不隨欲。隨不和合不隨和合。隨無過不隨過。隨不增長不隨增長。隨不往來不隨往來。隨非煩惱不隨煩惱。汝知是法是毘尼是佛教。

長老阿那律。往到佛所。頭面禮白佛言。善哉世尊。願略說法。令我知是法是毘尼是佛教。佛言。善哉。若法隨貪不隨無貪。隨無厭不隨厭。隨多欲不隨少欲。隨不知足不隨知足。隨惡見不隨不惡見。阿那律。汝知是非法非毘尼非佛教。阿那律。若法隨無貪不隨貪。隨無不隨無厭。隨少欲不隨多欲。隨知足不隨不知足。隨不惡見不隨惡見。汝知是法是毘尼是佛教。如優波離所問。大愛道亦如是問。如長老阿那律所問。鷄舍瞿曇。彌亦如是問。有六現前。僧現前。衆人現前。人現前。和上現前。阿闍梨現前。戒現前。是名六現前。有六取。劫取盜取。詐取受寄取。詆毀取。如法取。是名六取。有六和攝法。以修身慈勸梵行者。尊重敬愛思惟攝取。發起精進向一泥洹。口慈意慈亦復如是。如法得施衣鉢。餘物施諸梵行。尊重敬愛思惟攝取。發起精進向一泥洹。護戒不缺不犯不退。清淨滿足爲佛所歎。能盡受持勸諸梵行。尊重敬愛思惟攝取。發起精進向一泥洹。所得正見能出正要。勸諸梵行。尊重敬愛思惟攝取。發起精進向一泥洹。是名六和攝法。

七法初

有七財。信財。戒財。聞財。施財。慧財。慳財。愧財。是名七財。有七力。信力。精進力。慍力。愧力。念力。定力。慧力。是名七力。有七止譯。現前止。自言止。憶念止。不癡止。覺罪相止。多覺罪止。布草止。是名七止譯。有七衣。麻衣。沙摴衣。揭摩衣。橋施耶衣。翅夷羅衣。欽婆羅衣。劫貝衣。是名

七衣。有七內衆。比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷。是名七內衆。有七法。令正法滅亡沒。無信懈怠無慚無愧喜忘無定少智。是名七法。令正法滅亡沒。有七非正法。不敬法。不敬義。不敬時。不知足。不自敬。不敬衆。不分別人。是名七。有七正法。敬法。敬義。敬時。知足。自敬。敬衆。分別人。是名七正法。持律有七德。能持佛內藏。能善斷諍。以持戒故在外道頂。上住。以持律故無能詰者。以持律故不謫問他。於衆中說戒無所畏。能斷有疑。能令正法久住。是名持律七德。有七大持律。毘婆尸佛。式佛。隨葉佛。俱留孫佛。俱那舍牟尼佛。迦葉佛。釋迦牟尼佛。是名七大持律。

八法初

有八衆。刹利衆。婆羅門衆。居士衆。沙門衆。比丘衆。比丘尼衆。優婆塞衆。優婆夷衆。是名八衆。有八法。能證泥洹果。正見。正志。正語。正業。正命。正方便。正念。正定。是名八法。能證泥洹果。有八施。果得施。依止得施。制限得施。因緣得施。僧得施。現前得施。安居得施。指示得施。是名八施。因八事捨迦絺那衣。三衣足時衣成時。去時開時失衣時。發心。不還時。過齊限時。共僧捨時。是名八事捨迦絺那衣。有八種展不應畜。木屐。多羅履。波羅舍履。竹屐。葉履。文若履。披披履。欽婆羅履。是名八種展不應畜。有八隨世法。利衰毀譽稱譏苦樂。是名隨世八法。有八種難。王難。賊難。火難。水難。惡獸難。難人難。非人難。是名八難。

●若十(十歲比丘)● ●(上)● ●(持律故無能詰者以持)● ●隨葉二尸棄● ●果二界● ●(不還)● ●名因二因名 ● ●按按二波波●

犯不故犯。有二癡。無知癡放逸癡。有二覆。無知覆放逸覆。又二人。應與別住。有二人。應與摩那埵。有二人。應與本日治。有二人。應與出罪。所謂比丘非比丘受大戒。非受大戒者。又二僧中斷事者。有被差不被差。又二斷事者。被羯磨不被羯磨。羯磨者有二功德。謂得

若與三人二人一人。若僧諍僧應受。三人二人一人亦應受。若僧諍僧應滅。三人二人一人亦應滅。又二非法檢校。非法作法檢校。非法作法檢校。又二如法檢校。非法作非法檢校。非法作法檢校。又二。梵罰。不使作不教。化

三法初

有三毘尼。貪欲毘尼。瞋恚毘尼。愚癡毘尼。有三非毘尼。非貪欲毘尼。非瞋恚毘尼。非愚癡毘尼。有三羯磨。白羯磨。白二羯磨。白四羯磨。有三應屏處。大。小便。便槽。楊枝。有三犯。貪欲。犯瞋恚。犯愚癡。犯。有三。共住。犯者。不犯者。自說者。有三別住。犯者。不犯者。自說者。有三。世所供養。謂如來至真等正覺。漏盡阿羅漢。轉輪聖王。有三華供養。有三香供養。有三伎樂供養。有三幡供養。有三蓋供養。有三繒供養。有三世所尊敬。謂如來至真等正覺。漏盡阿羅漢。轉輪聖王。有三同意上中下。上同意者。應上中下同意。中同意者。不應上同意。應中下同意。下同意者。應下同意。不應上中同意。上同意者。作上中下下同意好。中同意者。作中下下同意好。若作上同意者不好。下同意者。作下同意好。若作上中同意者不好。上同意者。應作上中下下同意取。中同意者。應作中下下同意取。不應上同意取。下同意者。應下同意取。不應上中同意取。有三知。知犯知不犯。知制戒。三法

四法初

有四諍。鬪諍無根諍犯罪。常所行諍。有四

藥。時藥時分藥。七日藥。盡形藥。有四衆。刹利衆。婆羅門衆。居士衆。沙門衆。復有四衆。比丘衆。比丘尼衆。優婆塞衆。優婆夷衆。復有四衆。四天王衆。忉利天衆。魔衆。梵天王衆。復有四衆。被教衆。不被教衆。濁衆。清淨衆。有四悲。一憐愍。二利益。三不惱害。四住正法。有四止。貪欲止。瞋恚止。愚癡止。邪見止。有四事故。如來設教。犯不犯。輕重有四事故。如來制戒。爲利益爲處爲時爲人。有四調伏。苦切依止。驅出下意。有四藥應觀。有淨藥。雜不淨。不淨。雜淨。淨。雜淨。不淨。雜不淨。有四事。闍諍事。無根諍事。犯罪諍事。常所行諍事。復有四事。苦切依止。驅出下意。有四事。不見攢。不作攢。惡邪不除攢。覓罪相攢。有四事。若呵若罵。若異語若默然。如來以四境界故制戒。神足境界。智境界。法境界。人境界。四法竟

十誦律卷第五十

十誦律卷第五十

十誦律卷第五十一 第八誦之四

* 後秦北印度三藏弗若多羅譯

五法初

有五事故。僧與下意。說佛過法過。僧過戒過。作非威儀。復有五事。僧與作下意。罵比丘。道說比丘。出比丘過。處處說他過。使他不得施。不得住處。復有五事。僧與下意。罵白衣。道說白衣。出白衣過。處處說他過。使白衣不得利。失住處。復有五事。僧與下意。比丘兩舌。鬪他。

①又二有②③ ④有二又⑤ ⑥三二二⑦ ⑧梵一禁⑨ ⑩化一他⑪⑫ ⑬共二別⑭ ⑮〔有三別…說者〕十二字一⑯ ⑰伐樂二鼓樂⑱⑲ ⑳第五十二第四十九⑳㉑㉒，第五十四㉓ ㉔第五十一—第五十㉕㉖㉗，第五十五㉘ ㉙〔第八誦之四〕一⑳㉚ ㉛五法初二增一法第八誦之四㉜㉝，〔增一法第八誦之四，後十法中〕十五法初㉞

以比丘向比丘兩舌。以白衣向白衣兩舌。以比丘向白衣兩舌。以白衣向比丘兩舌。作世間法屬有五事。形相生種作犯病。復有五事。形相生相作多煩惱作世間法屬。有五種皮不應畜。師子皮虎皮。豹皮獼皮。狸皮。有五種皮不應畜。象皮馬皮。狗皮野牛皮黑鹿皮。有五種糞掃衣。不應畜。火燒衣牛嚼衣鼠噉衣初嫁衣產衣。有五事。老比丘語不應受。無義語。非法語。非毘尼語。無憐愍語。非教勸語。有五。自說阿羅漢。如先說。佛語優波離。比丘欲入僧。應住五法中。如先說。有五事。犯僧伽婆尸沙。如先說。有五處分界處分。施處分道。徑行處分。戒處分。見處分。有五純色不應畜。純赤純青純鬱。金色純黃藍色純曼提陀色。有五種大色不應畜。穹伽色點蛇色盧耶那色螺梨多色呵梨陀羅色。有五事。闍利吒比丘不能滅諍。不見言見。不聞言聞。不憶言憶。不知言知。非法言法。是名五事闍利吒比丘不能滅諍。復有五事。闍利吒比丘能滅諍。見言見。聞言聞。憶言憶。知言知。法言法。是名五事闍利吒比丘能滅諍。復有五事。闍利吒比丘不能滅諍。隨愛瞋怖癡非法言法。是名五事闍利吒比丘不能滅諍。復有五事。闍利吒比丘有犯。不見言見。不聞言聞。不憶言憶。不知言知。非法言法。是名五事闍利吒比丘有犯。有五事。闍利吒比丘無犯。見言見。聞言聞。憶言憶。知言知。法言法。是名五事闍利吒

比丘無犯。復有五事。闍利吒比丘有犯。隨愛隨瞋隨怖隨癡非法言法。是名五事闍利吒比丘有犯。復有五事。闍利吒比丘無犯。不隨愛瞋怖癡非法言法。是名五事闍利吒比丘無犯。有五事。闍利吒比丘不能滅諍。不善知諍。不善知諍住處。不善分別諍。不知滅諍因緣。不善知滅諍已更起因緣。是名五事闍利吒比丘不能滅諍。復有五事。闍利吒比丘能滅諍。善知諍住處。善分別諍。善知滅諍因緣。善知滅諍已更不復起因緣。是名五事闍利吒比丘能滅諍。復有五事。闍利吒比丘不能滅諍。不善知修多羅。不善知毘尼。不善知諍。不善知諍住處。不善分別諍。是名五事闍利吒比丘不能滅諍。有五事。闍利吒比丘能滅諍。善修多羅。善毘尼。善知諍。善知諍住處。善分別諍。是名五事闍利吒比丘能滅諍。有五事。五歲比丘不依止他。知犯知不犯知輕知重廣通利戒。是名五。五歲比丘不依止他。有五同意取。若親厚若活在若現前。若取已當語令知。取已彼必歡喜。是名五同意取。有五事故。如來接行諸房舍。為斷比丘俗語故。以床臥具不料理者為料理故。已料理好安隱故。看病比丘故。未制戒欲制故。是名五事如來接行房舍。有五事。如來知而故問。為起因緣故。為制戒故。為分別義句故。與修多羅文句相似故。為後衆生令自解故。是名五事如來知而故問。經行有五利益。勦健有力不病消食意得堅固。是名經行五利。復有經行五利益。能行故解勞故。除風故。消冷熱病故。意得堅

固。是名經行五利。有五非法發露。向別住人。不共住人未受大戒衆。無殘事。不見是事發露。是名五非法發露。有五如法發露。不向別住人。不向不共住人。不向未受大戒衆。以有殘事。見是事發露。是名五事如法發露。有五事。非法作苦切羯磨。非法非毘尼。應遮應置。無事不現前作。無舉者不令他憶。不三問作。是名五事作非法苦切羯磨。有五如法作苦切羯磨。是法是毘尼。不應遮不應置。有事現前作。有舉者令他憶。三問作。是名五如法與苦切。羯磨。有五事。名善好闍利吒比丘。見言見。聞言聞。憶言憶。知言知。法言法。是名五善好闍利吒比丘。有五事。名好闍利吒比丘。不隨愛瞋怖癡非法言法。是名五好闍利吒比丘。有五事。名好闍利吒比丘。善分別取事。無過者不說有過。有過者說過。不清淨邊生不清淨。清淨邊生清淨。法言法。是名五好闍利吒比丘。有五事。名好闍利吒比丘。善分別事不恃力。僧中斷事。得聽已舉他事。無偏私受悔過。無偏私見他過。無偏私說他過。法言法。是名五好闍利吒比丘。有五事。名好闍利吒比丘。善取諍。善知諍處。善分別諍。善知諍滅已更不起。法言法。是名五好闍利吒比丘。有五事。名好闍利吒比丘。善知修多羅。善知毘尼。善知諍。善知諍處。法言法。是名五好闍利吒比丘。復有五事。名好闍利吒比丘。受戒滿十歲若過十歲。若持戒若多聞。善如法斷自疑他疑。善能斷自他惡邪見。是名五好闍利吒比丘。有五事。名好闍利吒比

●約二拘● ●理二熟● ●(老)一● ●徑二經● ●金色二純色● ●(善)一● ●(羯磨)一● ●(有過)一●

丘。善能令他住戒。善教毘尼阿毘曇。弟子若入他方不樂能將來。能看病教他看。是名五好闍利吒比丘。有五事。名好闍利吒比丘。能令他有信有持戒有多聞有施有智。是名五好闍利吒比丘。復有五事。名好闍利吒比丘。若自住無學戒無學定無學。智無學解脫解脫知見。亦能令他住無學戒定慧解脫解脫知見。是名五好闍利吒比丘。復有五事。名好闍利吒比丘。知犯知不犯知輕知重廣通利戒。是名五好闍利吒比丘。有五事。名好闍利吒比丘。知出家知羯磨知教授知依止知障道不障道。是名五好闍利吒比丘。

五法竟

六法如先說

七法如先說

八法初

不應畜八種鉢。金鉢銀鉢琉璃鉢。頗梨鉢銅鉢白鐵鉢木鉢石鉢。是名八種鉢。不應畜餘如先說。

九法初

佛語優波離。一比丘不能破僧。二三四乃至九比丘清淨同見者能破。一比丘尼一式又摩尼一沙彌一沙彌尼一出家一出家尼不能破僧。二三₆四乃至九亦不能破。優波離。若有九比丘清淨同見者能破僧。有九犯。犯波羅夷犯僧伽婆尸沙。犯波逸提。犯波羅提提舍尼。犯突吉羅。犯惡口突吉羅。犯偷蘭遮突吉羅。犯毘尼突吉羅。犯威儀突吉羅。是名九犯有九退。戒退見退命退。威儀退自退他退。知識退資生物退生死退。是名九退。有九不

退。戒不退見不退命不退。威儀不退自不退。他不退。知識不退資生物不退生死不退。是名九不退。佛語優波離。闍利吒比丘若斷諍時。應以九事觀言者。觀諍者。觀威儀。觀來往處。觀親里。觀知識。觀身口行。觀先來。觀云何相言。應聽他語應從他聞。是名九應觀言者。諍者。何等九事觀。彼言者。觀聞不聞。觀諍不諍。觀相持不相持。觀相言不相言。觀犯戒。觀犯見。觀犯命。觀言語。觀從他聞。是名九應觀。彼言者。爾時長老優波離。往到佛所頭面作禮在一面立。善哉世尊。願略說法。令我知是法是毘尼是佛教。佛語優波離。若法隨欲不隨無欲。隨膜不隨無膜。隨嫉妬不隨無嫉妬。隨往來不隨不往來。隨增長不隨不增長。隨聞不隨無聞。隨諍不隨無諍。隨相持不隨不相持。隨相言不隨不相言。優婆離。汝定知是非法非毘尼非佛教。優婆離。若法隨無欲不隨欲。隨無膜不隨膜。隨無嫉妬不隨嫉妬。隨不往來不隨往來。隨不增長不隨增長。隨不聞不隨聞。隨不諍不隨諍。隨不相持不隨相持。隨不相言不隨相言。汝定知是法是毘尼是佛教。

爾時長老阿那律。往到佛所頭面作禮在一面坐。白佛言。善哉世尊。願略說法。令我知是法是毘尼是佛教。佛語阿那律。若法隨貪不隨無貪。隨無厭不隨厭。隨多欲不隨少欲。隨不知足不隨知足。隨難滿不隨易滿。隨放逸不隨不放逸。隨非法不隨法。隨背法不隨不背法。隨世俗語不隨毘尼語。佛語阿那律。汝

定知是非法非毘尼非佛教。阿那律。若法隨無貪不隨貪。隨厭不隨無厭。隨少欲不隨多欲。隨知足不隨不知足。隨易滿不隨難滿。隨不放逸不隨放逸。隨法不隨非法。隨順法不隨背法。隨*比尼語不隨俗語。汝定知是法是毘尼是佛教。如長老優波離所問。大愛道亦是問。如長老阿那律所問。瘦瞿曇彌亦如是問。有九依止。若善男子依止信心。捨不善取善者。是名捨不善取善。戒聞施智亦爾。是名善男子依止信心。捨不善取善。是人住是五法已。應更證四法。法忍隨忍樂忍棄捨忍。是名九依止。有外道。名婆呵樹和。往到佛所問訊。在一面坐。已白佛言。瞿曇。先在優樓頻[○]。菴國尼連禪河邊。在一迦和羅樹下。得阿耨多羅三藐三菩提。不久我時彼處從瞿曇聞。漏盡阿羅漢。不還生死不作五事。不故殺生不盜不婬不故妄語不飲酒。我從瞿曇聞說是語。即便信受。佛言。我先已說今亦復說。漏盡阿羅漢。不還生死不作九事。不故殺生不盜不婬不故妄語不飲酒不隨愛瞋怖癡。是名九事。有外道名沙陀。往到佛所問訊。在一面坐。已白佛言。瞿曇。先在優樓頻螺國尼連禪河邊。在一迦和羅樹下。得阿耨多羅三藐三菩提。不久我時彼處從瞿曇聞。漏盡阿羅漢。不還生死不作五事。不故殺生不盜不婬不故妄語不飲酒。我從瞿曇聞說是語。即便信受。佛言。我先已說今亦復說。漏盡阿羅漢。不還生死不作九事。不故殺生不盜不婬不故妄語不飲酒。我從瞿曇聞說是語。即便信受。佛言。我先已說今亦復說。漏盡阿羅漢。不還生死不作九事。不故殺生不盜不婬不故妄語不飲酒。不來還。不起邪見。見常法故妄語。不飲酒。不來還。不起邪見。見常法

觀生死無常。是名九事。有九惱。無利無益。惱我不安隱我。餘如先說。^{九法}
十法初

有十利攝僧故。僧一心故。僧安樂行故。折伏高心故。不信者令得信故。已信者令增長故。慚愧者令得安樂故。遮今世惱漏故。斷後世漏故。佛法久住故。是名十利。有十語。隨修多羅語。毘尼語。阿毘曇語。和上語。阿闍梨語。戒語。衣語。鉢語。食語。藥語。是名十語。有十願。修多羅願。毘尼願。阿毘曇願。和上願。阿闍梨願。戒願。衣願。鉢願。食願。藥願。是名十願。有十羯磨。白羯磨。白二羯磨。白四羯磨。僧羯磨。闍維吒比丘羯磨。戒羯磨。非法羯磨。如法羯磨。別衆羯磨。和合衆羯磨。是名十羯磨。有十治苦切。依止。驅出。下意。不見。擯。不作。擯。惡邪不除。擯。別住。摩那埤。本日治。是名十治。有十罰。苦切。依止。驅出。下意。不見。擯。不作。擯。惡邪不除。擯。別住。摩那埤。本日治。是名十罰。有十遮受戒法。殺父殺母。殺阿羅漢。出佛身血。本犯重罪。賊住比丘。本白衣。不能男。汚比丘尼。越濟人。是名十遮受戒法。有十難。王難。賊難。火難。水難。惡獸難。龍難。人難。非人難。命難。梵行難。是名十難。有十非毘尼。謂十不善業。有十毘尼。謂十善業。復有十非毘尼。謂十邪。有十毘尼。謂無學十。真。有十無志。別住者。別住竟者。行摩那埤。行摩那埤竟。苦切依止。驅出。下意。不見。擯。不作。擯。是名十無志。有十非法遮說戒。非波羅夷。不出波羅夷事。不輕呵僧。不出輕呵僧事。不捨戒。不出捨

戒事。隨順如法僧事。不破戒。不破見。不破威儀。不見不聞不疑。是名十非法遮說戒。何等十如法遮。說戒。犯波羅夷。出波羅夷事。輕呵僧。出輕呵僧事。捨戒。出捨戒事。不隨順如法僧事。破戒破見破威儀。見聞疑。是名十如法遮說戒。

爾時佛在婆伽那梨槃國。是中有一優婆塞。有信樂心。造一房舍。別施長老羅云。如先說。有十利故。如來結戒。攝僧故。僧一心故。僧安樂。住故。折伏高心故。不信者令信故。已信者令增長故。慚愧者得安隱住故。遮今世惱漏故。斷後世漏故。佛法久住故。如來制戒。制修多羅制。毘尼制。阿毘曇制。誦修多羅誦毘尼誦阿毘曇。持修多羅持毘尼持阿毘曇。攝修多羅攝毘尼攝阿毘曇。和上阿闍梨。共行弟子近行弟子沙彌。教威儀毘尼。說毘尼者。波羅提木叉。說波羅提木叉者。遮波羅提木叉。遮波羅提木叉者。受自恣。受自恣者。遮受自恣。遮受自恣者。與欲。與欲者。受欲。受欲者。持欲。持欲者。說欲。說欲者。取欲。取欲者。與清淨。與清淨者。受清淨。受清淨者。持清淨。持清淨者。說清淨。說清淨者。取清淨。取清淨者。與欲清淨。與欲清淨者。受欲清淨。受欲清淨者。持欲清淨。持欲清淨者。說欲清淨。說欲清淨者。取欲清淨。取欲清淨者。與自恣。與自恣者。受自恣。受自恣者。持自恣。持自恣者。說自恣。說自恣者。取自恣。取自恣者。依止。依止者。與依止。與依止者。受依止。受依止者。捨依止。捨依止者。

折伏驅出。同意悔過。受悔過者。白羯磨。白二羯磨。白四羯磨。苦切羯磨。依止羯磨。驅出羯磨。下意羯磨。不見。擯。不作。擯。惡邪不除。擯。別住摩那埤本日治。出罪免罪相。舉他令憶念。共要羯磨。驅繫羯磨。乞聽羯磨。聽白羯磨。不調伏者。令調伏。皆以十利故。^{十法}
增十一相初

有所犯事。應言白。應言不白。答言。犯。應言白。又犯。應言色。應言非色。答言。犯。應言色。又犯。應言可見。不可見。答言。應言可見。又犯。應言根數。非根數。答言。應言根數。又犯。應言有漏。非漏。答言。應言有漏。又犯。應言。有為。無為。答言。應言有為。又犯。應言世間。出世間。答言。應言世間。又犯。應言陰攝。非陰攝。答言。應言陰攝。又犯。應言界攝。非界攝。答言。應言界攝。又犯。應言受。不受。答言。應言受。又犯。應言四大造。非四大造。答言。四大造。又犯。應言想。非想。答言。應言想。又犯。應言亂心。非亂心。答言。應言亂心。又犯。應言染。不染。答言。有染。有不染。染者。故犯。佛結戒。不染者。不故犯戒。又犯。應言難。不難。答言。應言難。又犯。應言有欲。無欲。答言。有欲。又犯。應言有欲。無欲。答言。有欲。又犯。應言有對。無對。答言。有對。又犯。應言心。非心。答言。有心。又犯。應言有報。無報。答言。有報。又犯。應言業。非業。答言。業。又犯。應言外入內入。答言。內入。又犯。應言過去未來現在。答言。有過去未來現在。過去者。若所犯事已向。他發露悔過。是名過去。未來者。未犯。必當犯者。是名未來。

●安樂行二安樂住●●和上二和尚●●下同●●隨順吒二隨利吒●●真二直●●〔說戒〕一●●〔住〕一●●共要一●●共惡●●十法二增一●●〔十〕一●●

人一人有自說。僧與作羯磨三人二人一人。云何自說僧與作羯磨三人二人一人。若比丘。與比丘作不見攢不作攢惡邪不除攢狂心亂心苦痛心。是名自說僧與作羯磨。即是事三人二人一人有不自說。僧與作羯磨三人二人一人。云何不自說僧與作羯磨三人二人一人。若比丘。與比丘不見攢不作攢惡邪不除攢狂心亂心苦痛心。是名不自說僧與作羯磨。即是事三人二人一人有憶者。僧與作羯磨三人二人一人。云何憶者僧與作羯磨三人二人一人。若比丘。與比丘不見攢不作攢惡邪不除攢狂心亂心苦痛心。是名憶者僧與作羯磨。即是事三人二人一人有不憶。僧與作羯磨三人二人一人。云何不憶僧與作羯磨三人二人一人。若比丘。與比丘不見攢不作攢惡邪不除攢狂心亂心苦痛心。是名不憶者僧與作羯磨。即是事三人二人一人。有現前僧與作羯磨三人二人一人。云何現前僧與作羯磨三人二人一人。若比丘。與比丘不見攢不作攢惡邪不除攢狂心亂心苦痛心。是名現前僧與作羯磨。即是事三人二人一人。有不現前僧與作羯磨三人二人一人。云何不現前僧與作羯磨三人二人一人。若比丘。與比丘不見攢不作攢惡邪不除攢狂心亂心苦痛心。是名不現前僧與作羯磨。即是事三人二人一人。有四調伏羯磨苦切。依止。驅出。下意。頗有從是事。自說破僧。未受戒不應受。已受者應滅。即是事自說破僧。未受戒者與受。已受者不應

起事處亦是羯磨。悔過是羯磨事。云何是迦
絺那衣。云何受迦絺那衣。云何捨迦絺那衣。佛
語優婆塞。名字是迦絺那衣。能起九心。是受
迦絺那衣。有八事。名捨迦絺那衣。有非比丘犯比
丘得脫。有比丘犯非比丘得脫。非比丘犯比
丘得脫者。若比丘尼。犯不同僧伽婆尸沙。轉
根作比丘。得脫是罪。是名非比丘犯比丘得
脫。比丘犯非比丘得脫者。若比丘不同。犯僧
伽婆尸沙。轉根作比丘尼。得脫是罪。如是比
丘滅。如是非比丘滅。

有不知犯知悔過。有知犯不知悔過。不知犯
知悔者。如睡比丘。他持著高床上。持著女人
床上。未受大戒人出。時睡後還來入。覺已悔
過。是名不知犯知悔。知犯不知悔者。若比丘
犯僧伽婆尸沙。作出罪羯磨時。聞白已睡至
羯磨竟。是名知犯不知悔。有睡犯覺悔。有覺
犯睡悔。睡犯覺悔者。若比丘睡時。他持著高
床上女人床上。未受大戒人出。時睡後還來
入。是名睡犯覺悔。覺犯睡悔者。若比丘犯僧
伽婆尸沙。作出罪羯磨時。聞白已睡。是名覺
犯睡悔。頗有比丘說一方便犯三波羅夷耶。
佛言。有。若比丘與比丘共要言。汝見我偷某
甲重物。斷某甲人命。知我得阿羅漢。是名說
一方便犯三波羅夷。頗有比丘尼說一方便
犯四波羅夷耶。佛言。有。若比丘尼與比丘尼
共作要言。汝見我取某甲重物。見我斷某甲
人命。知我助不見擯比丘。知我得阿羅漢。是
名說一方便犯四波羅夷。頗有比丘在一處
坐犯五種戒體耶。佛言。有。若落飯食犯突

吉羅。學家中自手取食。犯波羅提提舍尼。無
淨人爲女人說法。過五六語。犯波逸提。向女
人說惡語。犯僧伽婆尸沙。說得過人法。犯波
羅夷。頗有比丘以一方便犯百千罪。若過是
耶。佛言。有。若比丘在大衆中坐。以一把小豆
一把大豆一把沙。散大衆上。隨粒墮他上。犯
爾所罪。頗有比丘盜心取他重物。不犯波羅
夷耶。佛言。有。若衣鉢在地。拽去未離本處。犯
偷蘭遮。頗有盜三錢犯波羅夷耶。佛言。有。錢
貴時。頗有盜五錢不犯波羅夷耶。佛言。有。
錢賤時。頗有少取犯少取不犯耶。佛言。有。若
少取黑羊毛不犯。少取下羊毛犯。頗有多取
犯多取不犯耶。佛言。有。若多取黑羊毛過量
者犯。多取下羊毛不犯。頗如量作衣有犯不
犯耶。佛言。有。如佛衣量作衣者犯。自如量作
者不犯。頗染衣有犯染衣不犯耶。佛言。有。若
比丘得新衣。不以三種染有犯。以三種染不
犯。頗從是事未入初禪。犯僧伽婆尸沙。即是
事入初禪。犯僧伽婆尸沙耶。佛言。有。若比
丘。使比丘作房舍。語已入初禪。入已他與成
房舍。犯僧伽婆尸沙。頗有從是事未入第二
第三第四禪。犯僧伽婆尸沙。即是事乃至入
第四禪。有犯耶。佛言。有。若比丘。使比丘作房
舍。語已乃至入第四禪。入已他與成房舍。犯
僧伽婆尸沙。頗有比丘尼無所犯乃至突吉
羅。非比丘尼耶。佛言。有。轉根者是。頗有比丘
無所犯乃至突吉羅。非比丘耶。佛言。有。轉根
者是。頗有比丘獨入房犯四波羅夷耶。佛言。
有。如優婆塞中說。頗有比丘在房中衣邊破

安居失衣自違言耶。佛言。有。如先說。頗有
比丘斷比丘命。非父非阿羅漢。犯波羅夷。是逆
罪耶。佛言。有。若母出家受戒。轉根者是。頗有
比丘尼斷比丘尼命。非母非阿羅漢。犯波羅夷。
是逆罪耶。佛言。有。若父出家受戒。轉根者是。
頗有比丘尼因他說犯波羅夷耶。佛言。有。若
比丘尼。隨順被擯比丘。三諫不止者是。頗有
比丘因他說犯僧伽婆尸沙耶。佛言。有。若比
丘欲破僧。隨順破僧污他家。三諫不止
者是。頗有比丘因他說犯波逸提耶。佛言。
有。若比丘惡見。三諫不止者是。頗有因他說
犯波羅提提舍尼耶。佛言。有。若比丘尼在
白衣家。指示與比丘食。不呵而食者是。頗
有因他說犯突吉羅耶。佛言。有。若比丘說戒
中三問清淨時。不向他發露者是。如佛說。比
丘尼若捨戒。更不得受戒。頗有比丘尼捨戒
更與受戒不犯耶。佛言。有。若比丘尼捨戒已。
轉根作男子。與受戒者不犯。頗有身口無犯
非比丘尼耶。佛言。有。若比丘尼。覆藏比丘尼
重罪。乃至地了。犯波羅夷。頗有比丘犯四種
罪。不悔不發露不犯耶。佛言。有。轉根者是。頗
有比丘尼。犯五種罪。不悔過不發露不犯耶。
佛言。有。轉根者是。頗有比丘斷人命。不犯波
羅夷耶。佛言。有。誤殺者是。頗有比丘尼。行
淫彼犯罪耶。佛言。有。若比丘尼。見彼比丘
尼行淫。覆藏乃至地了者是。又問。頗從是事
犯波羅夷。即是事犯僧伽婆尸沙耶。佛言。有。
若比丘尼犯身相觸。是波羅夷。若比丘犯身
相觸。是僧伽婆尸沙。又問。頗有從是事犯波

○(衣)一○(過)一○(數)二○(盜)五○(有)十七字一○(說)一○(白)二○(阿)二○(不)十○(行)○

羅夷即是事犯波逸提耶。佛言。有比丘尼見比丘尼惡罪。覆藏一夜犯波羅夷。比丘尼覆藏犯波逸提。頗有從是事犯波羅夷。即是事犯突吉羅耶。佛言。有比丘尼隨順被擯比丘。三諫不止。犯波羅夷。比丘隨順犯突吉羅。頗有從是事犯僧伽婆尸沙。即是事犯波羅夷耶。佛言。有比丘犯身相觸。是僧伽婆尸沙。比丘尼身相觸。是波羅夷。頗有從是事犯僧伽婆尸沙。即是事犯波逸提耶。佛言。有比丘故出精。僧伽婆尸沙。比丘尼故出精。波逸提。頗有從是事犯波逸提。即是事犯僧伽婆尸沙耶。佛言。有比丘尼故出精。波逸提。比丘故出精。僧伽婆尸沙。頗有從是事犯波逸提。即是事犯波羅提提舍尼耶。佛言。有比丘索美食。波逸提。比丘尼索美食。波羅提提舍尼。頗有從是事犯波逸提。即是事犯突吉羅耶。佛言。有比丘尼生草。菜上大小便。波逸提。比丘突吉羅。頗有從是事犯波羅提提舍尼。即是事犯波逸提耶。佛言。有若比丘尼索美食。波羅提提舍尼。比丘波逸提。頗有從是事犯波羅提提舍尼。即是事犯突吉羅耶。佛言。有比丘學家中自手取食。波羅提提舍尼。比丘尼突吉羅。頗有從是事犯突吉羅。即是事犯波逸提耶。佛言。有比丘生草。菜上大小便。突吉羅。比丘尼波逸提。頗有從是事犯突吉羅。即是事犯波羅提提舍尼耶。佛言。有若比丘尼學家中自手取食。突吉羅。比丘波羅提提舍尼。頗有從是事犯無殘。即是事犯有殘耶。佛言。有比丘尼犯不同四波羅夷者是

無殘。比丘是有殘。頗有從是事犯波羅夷。即是事不犯波羅夷耶。佛言。有若比丘尼身觸男子者。犯波羅夷。比丘尼身相觸女人者。非波羅夷。比丘尼覆藏他犯。是波羅夷。比丘尼覆藏他犯。非波羅夷。比丘尼隨順被擯比丘犯波羅夷。比丘隨順。非波羅夷。頗有從是事犯僧伽婆尸沙。即是事不犯耶。佛言。有若比丘犯身相觸。是僧伽婆尸沙。比丘尼非僧伽婆尸沙。比丘故出精。犯僧伽婆尸沙。比丘尼故出精。非僧伽婆尸沙。比丘尼特勢言人。犯僧伽婆尸沙。比丘特勢言人。非僧伽婆尸沙。頗有從是事犯波逸提。即是事不犯波逸提。若比丘尼故出精。犯波逸提。比丘故出精。非波逸提。比丘索美食。犯波逸提。比丘尼索美食。非波逸提。比丘尼生草上大小便。犯波逸提。比丘生草上大小便。非波逸提。頗有從是事犯波羅提提舍尼。即是事不犯波羅提提舍尼耶。佛言。有若比丘學家中自手取食。犯波羅提提舍尼。比丘尼非波羅提提舍尼。比丘自索美食。非波羅提提舍尼。頗有從是事犯突吉羅。即是事不犯突吉羅耶。佛言。有若比丘生草。菜上大小便。犯突吉羅。比丘尼生草。菜上大小便。非突吉羅。頗有得脫時犯犯時得脫耶。佛言。有若比丘犯僧伽婆尸沙。作出罪羯磨時。著革屣。覆兩肩。襪頭。殺草木。指畫地。是名得脫時犯。犯時得脫者。若比丘污他家時轉根。是名犯時得脫。頗有捨有結耶。佛言。有若捨界時結聚落界。若去者為何所去。佛

言界。爾時長老優波離問佛。若論毘尼時從何處求。佛言。應從比丘比丘尼戒中求。七法八法增一中求。同不同中求。若無根可轉。不入佛法不取滅。終不取滅。為是誰耶。佛言。化人是若殺化人得何罪。佛言。得儉蘭遮。應以何悔過。佛言。作儉蘭遮悔過。

十誦律卷第五十一

故妄語得波夜提。若比丘貨他物。祇言不貨。故妄語得波夜提。若先用盡後斷當斷當已。得波羅夷。若先斷當後離本處。離本處時得波羅夷。若比丘取錢直。應計是錢若取似錢。亦應隨計直犯。問頗比丘取多物不得波羅夷耶。答有。物雖多不直五錢是未受具戒作盜方便。未受具戒人離本處。得突吉羅。未受具戒人作盜方便。受具戒時離本處。得突吉羅。未受具戒人作盜方便。受具戒人離本處。得波羅夷。受具戒時作盜方便。受具戒已離本處。得波羅夷。受具戒人作盜方便。受具戒人離本處。得波羅夷。受具戒已離本處。得波羅夷。受具戒人作盜方便。非具戒人離本處。得偷蘭遮。若諸人有象馬牛羊驢騾駱駝。如是等畜生利益人民。若比丘快心故。若截其足。若壞餘身分。若放令去。得偷蘭遮。若諸人有象馬牛羊驢騾駱駝。如是等畜生利益人民。比丘快心故。解放令去。得偷蘭遮。若比丘爲盜方便。變形作比丘尼。比丘尼離本處。得波羅夷。若比丘尼爲盜方便。變形作比丘。比丘離本處。得波羅夷。問頗比丘盜他重物不得波羅夷耶。答有。先破戒若賊住者先來白衣是。問頗有不受具戒人盜他

優波離問佛。若比丘以呪術。變身作畜生形。奪人命。得波羅夷不。答。若自憶念我是比丘。得波羅夷。若不憶念。偷蘭遮。問。頗有比丘殺母得大福不得罪耶。答。有。愛名爲母。若殺得大福。不得罪也。問。頗有比丘殺父得大福不得罪耶。答。有。漏名。爲父。殺得大福。不得罪也。問。若比丘作方便欲殺母而殺非母。得波羅夷并逆罪耶。答。不得。得偷蘭遮。問。若比丘作方便。欲殺非母。而自殺母。得波羅夷并逆罪耶。答。不得。得偷蘭遮。若比丘作方便。欲殺人而殺非人。得偷蘭遮。若比丘作方便。欲殺非人而殺人。得突吉羅。問。若比丘作方便。欲殺阿羅漢。而殺非阿羅漢。得波羅夷并逆罪耶。答。不得。得偷蘭遮。問。若比丘作方便。欲殺非阿羅漢。而殺阿羅漢。得波羅夷并逆罪耶。問。有一女人棄加羅邏。波羅夷。不得逆罪。問。有一女人棄加羅邏。一女人還取用。後生子。何者是母。答。先者是也。問。比丘殺何母。得波羅夷并逆罪耶。答。殺先母得波羅夷并逆罪。問。若是子欲出家。應問何母。答。應問後者。問。頗比丘墮入胎。不犯波羅夷耶。答。有。若人懷畜生是。問。頗比丘墮畜生胎。犯波羅夷耶。答。有。若畜

生懷人是。問若比丘欲殺父母。方便作殺因緣。作已自投深坑。得波羅夷并逆罪耶。
答。父母先死比丘後死。得波羅夷并逆罪。若比丘先死父母後死。得偷蘭遮。問頗比丘欲殺父母。方便作殺因緣。作已持刀自殺。得波羅夷并逆罪耶。答。若父母先死比丘後死。得波羅夷并逆罪。若比丘先死父母後死。得偷蘭遮。問頗比丘殺父母不得波羅夷并逆罪耶。答有。若比丘病。父母來問訊。比丘經行倒父母上。父母若死。比丘無罪。又復比丘病。父母扶將歸家。比丘蹴蹶倒父母上。父母若死。比丘無罪。若比丘欲殺父母。心生疑。是父母非。若心定。知是父母殺。得波羅夷并逆罪。若生疑。是人非人。若心定。知是人殺。得波羅夷。若人捉賊欲將殺。賊得走去。若以官力。若聚落力。追逐是賊。比丘逆道來。追者問比丘言。汝見賊不。是比丘。先於賊有惡心瞋恨心。語言。我見是在是處。以是因緣令賊失命。比丘得波羅夷。若人將衆多賊欲殺。是賊得走去。若以官力若聚落力追逐。是比丘逆道來。追者問比丘言。汝見賊不。是賊中或一人。是比丘所瞋恨者。比丘言。我見是在是處。若得殺。非所瞋者偷蘭遮。問。若比丘作非母想殺母。得波羅夷并逆罪耶。答得波羅夷并逆罪。問。若比丘作母想殺非母。得波羅夷并逆罪耶。答得波羅夷。不得逆罪。問。若比丘非人想惡心殺人。得波羅夷不。答得波羅夷。問。若比丘作人想惡心殺非人。得波羅夷不。答不得。得

①(有)+十有⑤⑥ ②爲父一父若⑤⑥ ③(阿)—⑤⑥* ④通二羅⑤⑥ ⑤(五)+道⑤⑥ ⑥(問)—⑤⑥ ⑦(錄)—⑤⑥ ⑧若十(有)⑤⑥*
 ⑨(若)+十父⑤⑥* ⑩又復二復有⑤⑥ ⑪問十(若)⑤⑥

偷蘭遮問頗比丘奪人命不得波羅夷耶。答有。自殺身無罪。若比丘戲笑打他。若死得突吉羅。未受具戒人作殺人方便。未受具戒人奪命。得突吉羅。未受具戒人作殺人方便。受具戒時奪命。得突吉羅。未受具戒人作殺人方便。受具戒人奪命。得波羅夷。受具戒時作殺人方便。受具戒已奪命。得波羅夷。受具戒人作殺人方便。受具戒人奪命。得波羅夷。受具戒人作殺人方便。非具戒人奪命。得偷蘭遮。問頗比丘殺人不得波羅夷耶。答有。若先破戒若賊住若先來白衣是。問頗有不具戒人殺人得波羅夷耶。答有。與學沙彌是也。

問妄語事第四

優波離問佛言。世尊。大妄語邊。云何得輕重罪。答比丘言我退失。須陀洹斯陀含阿那含。果阿羅漢。果。未得言失。得偷蘭遮。若言我得果。得波羅夷。問若比丘言我得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果。有人急問。便言我非。得何罪。答得偷蘭遮。問若比丘言。我退失阿羅漢果阿那含果。得何罪。答若不得而言退失。得偷蘭遮。若自言我有下果失上果。得波羅夷。問比丘言我是學人。有人急問。云何學人。比丘答言。我多聞利根讀誦通利。若坐禪無勝我者。比丘法應學一切善法。是故我是學人。得何罪。答得偷蘭遮。若言我得無漏學法故名學人。得波羅夷。問若比丘言。我是無學人。有人急問。云

何無學。比丘答言。我不復學。多聞利根讀誦通利及坐禪。是故我是無學人。得何罪。答得偷蘭遮。若言我不復學無漏法。是故名無學人。得波羅夷。問若比丘言我無所有。若人急問。云何無所有。比丘言。我無衣鉢。無戶鉤。無時。無時分。無七日無盡形藥。是故名無所有。得何罪。答得偷蘭遮。若言我無貪欲瞋恚愚癡。是故名無所有。得波羅夷。問若比丘言。我是末後身。有人急問。云何名末後身。比丘言。我於過去無數生死身。此為末後身。是故言末後身。得何罪。答得偷蘭遮。若言我身。分盡更不受後身。是故名末後身。得波羅夷。問若比丘語比丘言。汝當稱我為須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢。若問已便言。我非須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢。得何罪。答得偷蘭遮。若人問一比丘言。誰道汝是須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢。比丘言。誰作是語。我非須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢。得何罪。答得偷蘭遮。問若比丘言。我者闍崛山中須陀洹果。毘婆羅婆山中斯陀含果。薩婆婆羅婆羅山中阿那含果。薩鉢那求呵山中阿羅漢果。若問汝何因緣說者闍崛山中須陀洹果。比丘便言。我在者闍崛山中。讀誦思惟精進。求覓須陀洹果。作如是語。得何罪。答得偷蘭遮。乃至阿羅漢果亦如是。若言我在者闍崛山中得須陀洹果。乃至薩鉢那求呵山中得阿羅漢果。作如是語。得波羅夷。問若他問比丘言。汝得果不。比丘爾時手中有菴婆果。瞻婆果

婆羅頭果緊頭果那梨羅果。因是故言我得果。作如是語。應得何罪。答得偷蘭遮。問若比丘言。某甲檀越舍入出比丘。是須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢。若問何者是。答言我是。我亦非須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢。作如是語。應得何罪。答得偷蘭遮。問若比丘言。某甲檀越舍入坐受水飲食已隨意而出。是須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢。若問誰是。答言我是。我非須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢。作如是語。應得何罪。答得偷蘭遮。問若比丘言。某甲檀越舍敷莊嚴坐處。若得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢。是人得坐是座。我次得坐是座。我亦非須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢。作如是語。應得何罪。答得偷蘭遮。問若人問比丘言。汝衣被飲食臥具湯藥資生之具。從何處得。比丘言。某甲檀越舍共有此物。檀越言。若得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢者。便取是物。我取是物。我亦非須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢。作如是語。應得何罪。答得偷蘭遮。問若比丘言。我無不活畏。無惡名畏。無死畏。無惡趣畏。無大眾畏。若言我不畏是五畏。應得何罪。答得偷蘭遮。若言我斷是五畏。得波羅夷。問若比丘言。我盡結使欲縛盡。若問言云何盡。若言我過去結使欲縛盡。應得何罪。答得偷蘭遮。若言斷結使欲縛盡。得波羅夷。問若比丘言。聖弟子所應得。我得是事。若人問言。汝得何物。若言。我得讀誦通利問難。若坐禪精進不忘故。名我得是事。應

①(人)十命 ②(也) ③(第四) ④退失二於 ⑤(須陀洹斯陀含) ⑥(果) ⑦未得二退失功德未得而 ⑧我得果二有下二果 ⑨問二有 ⑩(我) ⑪(戶) ⑫(無時分) ⑬(藥) ⑭(身) ⑮(是) ⑯(若) ⑰(誰道) ⑱(含二會) ⑲(婆) ⑳(阿二河) ㉑(呵) ㉒(山) ㉓(果) ㉔(菴婆) ㉕(羅)十六字 ㉖(是) ㉗(是坐) ㉘(無十有) ㉙(若二答) ㉚(若) ㉛(得) ㉜

若沙彌。以無根波羅夷謗沙彌。得突吉羅。若沙彌。以無根波羅夷謗沙彌尼比丘比丘尼式叉摩尼。得突吉羅。若沙彌尼。以無根波羅夷謗沙彌尼。得突吉羅。若沙彌尼。以無根波羅夷謗比丘比丘尼式叉摩尼沙彌。得突吉羅。若比丘。以無根逆罪。謗比丘如法。得罪。若謗言。汝殺母殺父殺阿羅漢。得僧伽婆尸沙。若謗言。汝惡心出佛身血若壞僧。得偷蘭遮。問頗比丘以無根逆罪謗比丘不如法得罪耶。答有。若謗先破戒者賊住若先來自衣。若作書若遣使若作相示。若諸人不共住。種種不共住人。狂人散亂心人。病壞心人。是何以故。是諸人等心不安隱故。若比丘語比丘言。我殺母。是比丘以無根逆罪謗言。汝殺父殺阿羅漢。得僧伽婆尸沙。若謗言。汝惡心出佛身血若壞僧。得偷蘭遮。若比丘語比丘言。我殺父。是比丘以無根逆罪謗言。汝殺母殺阿羅漢。得僧伽婆尸沙。若謗言。汝惡心出佛身血若壞僧。得偷蘭遮。若比丘語比丘言。我殺阿羅漢。是比丘以無根逆罪謗言。汝殺母殺父。得僧伽婆尸沙。若謗言。汝惡心出佛身血若壞僧。得偷蘭遮。若比丘語比丘言。我破衆僧。是比丘以無根逆罪謗言。汝殺父母殺阿羅漢。得僧伽婆尸沙。若謗言。汝惡心出佛身血。得偷蘭遮。若比丘語比丘言。我惡心出佛身血。是比丘以無根逆罪謗言。汝殺母殺父殺阿羅漢。得僧伽婆尸沙。若謗言。汝壞僧。得偷蘭遮。若比丘尼。以無根逆罪。謗比丘尼如法。得

①[時]—㊦ ②[未受…顧]十七字—㊦ ③[來]—㊦ ④佳+(人)㊦* ⑤(有)十比丘尼㊦ ⑥(爲)十一㊦ ⑦殺母殺父—殺父母
㊦* ⑧破三義㊦

罪。若謗言。汝殺*母殺父殺阿羅漢。得僧伽婆尸沙。若謗言。汝惡心出佛身血若壞僧。得偷蘭遮。問頗比丘尼。以無根逆罪。謗比丘尼不如法。得罪耶。答有。若謗先破。戒若賊住若先來白衣。若作書若遣使若作相示。若不能女。若二道合一。若石女。若諸人。不共*住。種種不共住人。狂人散亂心人。病壞心人。是以故。是諸人等心不安隱故。若比丘尼謗比丘尼言。我殺母。是比丘尼以無根逆罪謗言。汝殺父殺阿羅漢。得僧伽婆尸沙。若謗言。汝惡心出佛身血若壞僧。得偷蘭遮。若比丘尼謗比丘尼言。我殺父。是比丘尼以無根逆罪謗言。汝殺母殺阿羅漢。得僧伽婆尸沙。若謗言。汝惡心出佛身血若壞僧。得偷蘭遮。若比丘尼謗比丘尼言。我殺阿羅漢。是比丘尼以無根逆罪謗言。汝殺父殺母。得僧伽婆尸沙。若謗言。汝惡心出佛身血若壞僧。得偷蘭遮。若比丘尼謗比丘尼言。我壞僧。是比丘尼以無根逆罪謗言。汝殺父殺母殺阿羅漢。得僧伽婆尸沙。若謗言。汝惡心出佛身血。得偷蘭遮。若比丘尼謗比丘尼言。我惡心出佛身血。是比丘尼以無根逆罪謗言。汝殺母殺父殺阿羅漢。得僧伽婆尸沙。若謗言。汝壞僧。得偷蘭遮。若比丘尼以無根逆罪。謗比丘尼不如法。得罪。若比丘尼以無根逆罪。謗比丘尼又摩尼沙彌沙彌尼。得突吉羅。謗比丘尼不如法。得罪。若比丘尼。以無根逆罪。謗比丘尼又摩尼沙彌沙彌尼比丘。得突吉羅。罪。若式

又摩尼。以無根逆罪。謗式又摩尼。得突吉羅。式又摩尼。以無根逆罪。謗沙彌沙彌尼比丘比丘尼。得突吉羅。沙彌。以無根逆罪謗沙彌。得突吉羅。沙彌。以無根逆罪。謗沙彌尼比丘比丘尼式又摩尼。得突吉羅。沙彌尼。以無根逆罪。謗沙彌尼。得突吉羅。沙彌尼。以無根逆罪。謗比丘比丘尼式又摩尼沙彌。得突吉羅。若以無根謗言。汝盡破戒。得偷蘭遮。若說汝破四重戒。得僧伽婆尸沙。犯片罪以無根謗亦如是。優波離問佛。如佛所說。若諸比丘不先*濡語約勸。便以白四羯磨約勸。是如法約勸不。佛言。是約勸。作羯磨人得突吉羅。又問。若未作白四羯磨便擯。出。得名擯不。答得擯。作羯磨人得突吉羅。若未作三語約勸。於界內別請人作羯磨。得不。答得羯磨。作羯磨者得偷蘭遮。破僧因緣故。若來僧知。來僧得罪。比丘若未作出羯磨。出諸比丘過罪言。諸比丘隨愛隨瞋隨怖隨癡行。是比丘得突吉羅。問是人應約勸不。答言。不應。若令。出。為如法不。答不如法。問若先作出羯磨竟。是比丘出諸比丘過罪。若言諸比丘隨愛隨瞋隨怖隨癡行。是比丘得偷蘭遮。應約勸是比丘莫作是語不。答言。應約勸。如法不。答言。如法。優波離問佛。如佛所說。若諸比丘不舉不憶念。自身作不可共語。是比丘得突吉羅。可約勸不。答不得約勸。若約勸。成約勸不。答不。成。若諸比丘若舉若令憶念。自身作不可共語。聞是已故故作自身不可共語。是比丘得偷蘭

遮。應約勸不。答言。應約勸。若約勸成約勸不。答言。成約勸。若有罪比丘在地。作羯磨人在高上。得約勸不。答言。不得。若有罪比丘在高上。羯磨人在地。得約勸不。答言。不得。若有罪比丘在界內。羯磨人在界外。得約勸不。答不得。若有罪比丘在界外。羯磨人在界內。得約勸不。答不得。若有罪比丘在界內。得約勸不。答言。得約勸。問頗有比丘。於四住處作約勸。得約勸不得罪耶。答有。若材木若床榻連接四界。比丘坐上作約勸。得約勸四處。問頗有比丘。足四處而坐作約勸。得如法耶。答得。若材木床榻*連接四界。比丘坐上足四處坐。得如法。約勸問頗一人於四住處。約勸四人各各所作。得約勸不得罪耶。答有。若材木床榻*連接四界。比丘坐上。若是比丘能一時以一羯磨如法約勸。四人各隨所作是也。^{十三}

十誦律卷第五十二

十誦律卷第五十三 第九誦之二

*後秦北印度三藏弗若多羅譯

優波離問二不定法

優波離問佛。若信語優婆夷。見比丘於初犯四波羅夷中隨所破戒。語諸比丘。應隨信語。優婆夷語治不。佛言。應隨語治。應與實罪相羯磨不。佛言。應與。又問。若二信語優婆

戒十(人) 殺父殺母二殺母殺父 若(若) 罪 得 出十(去是) 得十(羯磨) 出二作 答言二答 成十(約勸) 故 言 若二問 人二比丘 有二 案 約二教 若(若)十床 若(若)十連 十三事 十誦律十(第九誦) 第五十二 第五十一 第五十六 此下聖本有光明皇后願文 第五十三 第五十二 第五十七 (優波離)

夷。一人見比丘犯姪。一人見犯盜。是二人語諸比丘。應隨此信語優婆夷治不。答言。應治。應與實罪相羯磨不。答言。應與。問信語優婆夷見比丘行道時與女人作姪。語諸比丘。應隨信語優婆夷治不。答言。不應。應與實罪相羯磨不。答言。不應。應問。是信語優婆夷言。更有信語優婆夷不。答言。有。應問第二人。若二人語同。應隨信語優婆夷治。若語不同。言我不見行道時作姪。我見立坐作姪。爾時應問是比丘。汝實云何。應隨是比丘語作。問若信語優婆夷。見比丘與刹利女作姪。語諸比丘。應隨信語優婆夷治不。答言。不應。應與實罪相羯磨不。答言。不應。應問言。更有信語優婆夷不。答言。有。應問第二人。若二人語同。應隨信語優婆夷治。應與實罪相羯磨。若語不同。言我不見與刹利女作姪。我見與婆羅門女毘舍首陀羅女作姪。爾時應問是比丘。汝實云何。應隨是比丘語作。問若信語優婆夷。見比丘與一白色女作姪。語諸比丘。應隨信語優婆夷治不。答言。不應。應與實罪相羯磨不。答言。不應。應問言。更有信語優婆夷不。答言。有。應問第二人。若第二人語同。應隨信語優婆夷治。應與實罪相羯磨。若語不同。言我不見與白色女作姪。我見與黑色女若黃色女青色女作姪。爾時應問是比丘。汝實云何。應隨是比丘語作。問若信語優婆夷。見比丘與長女人作姪。語諸比丘。應隨信語優婆夷治不。答言。不應。應

與實罪相羯磨不。答言。不應。應問言。更有信語優婆夷不。答言。有。應問第二人。若第二人語同。應治。應與實罪相羯磨。若語不同。言我不見與長女人作姪。我見與短女人中女人作姪。爾時應問是比丘。汝實云何。應隨是比丘語作。問若信語優婆夷。見比丘與女人於小便道作姪。語諸比丘。應隨信語優婆夷治不。答言。不應。應與實罪相羯磨不。答言。不應。應問言。更有信語優婆夷不。答言。有。應問第二人。若第二人語同。應隨信語優婆夷治。應與實罪相羯磨。若語不同。言我不見小便道作姪。我見大便道口中作姪。爾時應問是比丘。汝實云何。應隨是比丘語作。問若信語優婆夷。見比丘與女人大便道中作姪。語諸比丘。應隨信語優婆夷治不。答言。不應。應與實罪相羯磨不。答言。不應。應問。更有信語優婆夷不。答言。有。應問第二人。若第二人語同。應隨信語優婆夷治。應與實罪相羯磨。若語不同。言我不見大便道中作姪。我見小便道口中作姪。爾時應問是比丘。汝實云何。應隨是比丘語作。問若信語優婆夷。見比丘與女人口中作姪。語諸比丘。應隨信語優婆夷治不。答言。不應。應與實罪相羯磨不。答言。不應。應問。更有信語優婆夷不。答言。有。應問第二人。若第二人語同。應隨信語優婆夷治。應與實罪相羯磨。若語不同。言我不見口中作姪。我見於大小便道中作姪。爾時應問是比丘。汝實云何。應隨是比丘語作。問若信

語優婆夷。見比丘非時噉石蜜。謂是噉肉。語諸比丘。應隨信語優婆夷治不。答言。不應。應與實罪相羯磨不。答言。不應。應問是比丘。有是事不。若比丘言。我不食肉。我噉黑石蜜。應隨是比丘語作。問若信語優婆夷。見比丘非時噉酥。謂是噉糝米糜。語諸比丘。應隨信語優婆夷治不。答言。不應。應與實罪相羯磨不。答言。不應。應問是比丘。汝實有是事不。若比丘言。我不食糝米糜。我噉酥。應隨是比丘語作。問若信語優婆夷。見比丘非時飲石蜜漿。謂是噉粥。語諸比丘。應隨信語優婆夷治不。答言。不應。應與實罪相羯磨不。答言。不應。應問是比丘。有是事不。若比丘言。我不噉粥。我飲石蜜漿。應隨是比丘語作。問若信語優婆夷。見比丘於女人股間出精。謂正作姪欲。語諸比丘。應隨信語優婆夷治不。答言。不應。應與實罪相羯磨不。答言。不應。應問是比丘。有是事不。若比丘言。我股間出精不犯正姪。應隨自言治。問若比丘共一女人行道。有二信語優婆夷隨來。一信語優婆夷見比丘摩觸女人身。謂作姪。語諸比丘。應隨信語優婆夷治不。答言。不應。應問第二人。若事相違。我如所見說。應隨信語優婆夷治不。答言。不應。應與實罪相羯磨不。答言。不應。應問是比丘。是事云何。隨比丘自言作。問若信語優婆夷。見比丘於後四品戒中隨所犯戒。語諸比丘。應隨信語優婆夷治不。答言。不應。應與實罪相羯磨不。答言。不應。應問若二信語優

○(是)一○ ○言二日○ ○答二若○ ○(女)一○ ○(語)一○ ○(言)一○ ○(應)一○ ○(若)十不問
○(是)一○ ○(言)二日○ ○(答)二若○ ○(女)一○ ○(語)一○ ○(言)一○ ○(應)一○ ○(若)十不問

婆夷。一人見比丘故出精。一人見比丘摩觸女人身。語諸比丘。應隨信語優婆夷治不。答言。應治。應與實罪相羯磨不。答言。應與。問若信語優婆夷。見比丘行時故出精。語諸比丘。應隨信語優婆夷治不。答言。不應。應與實罪相羯磨不。答言。不應。應問。第二。更有信語優婆夷不。答言。有。應問。第二。若。第二人語同。應隨信語優婆夷治。應與實罪相羯磨。若語不同。言我不見行時出精。我見若坐若立時出精。爾時應問是比丘。是事云何。應隨是比丘語作。問若信語優婆夷。見比丘摩觸利女身。語諸比丘。應隨信語優婆夷治不。答言。不應。應與實罪相羯磨不。答言。不應。應問。更有信語優婆夷不。若言有。應問第二人。若。第二人語同。應治。應與實罪相羯磨。若語不同。言我不見利女。我見婆羅門昆舍首陀羅女。爾時應問是比丘。是事云何。應隨是比丘語作。問若信語優婆夷。見比丘摩觸白色女人身。語諸比丘。應隨信語優婆夷治不。答言。不應。應與實罪相羯磨不。答言。不應。應問。更有信語優婆夷不。答言。有。應問第二人。若。第二人語同。應治。應與實罪相羯磨。若語不同。言我不見是比丘摩觸白色女人身。我見摩觸黑色黃色青色女人身。爾時應問是比丘。是事云何。應隨是比丘語作。問若信語優婆夷。見比丘摩觸長女人身。語諸比丘。應隨信語優婆夷治不。答言。不應。應與實罪相羯磨不。答言。不應。應問。更有信語

優婆夷不。若言有。應問第二人。若。第二人語同。應治。應與實罪相羯磨。若語不同。言我不見摩觸長女人身。我見摩觸短女人身。女人身。應治不。應與實罪相羯磨不。答言。不應與。應問是比丘。隨比丘自言作。問若比丘於道中行。有一女人。有二信語優婆夷。一信語優婆夷。見比丘行時摩觸女人身。語諸比丘。應隨是語治不。答言。不應。應與實罪相羯磨不。答言。不應。應問第二人。若事相逢。我如所見說。應隨信語優婆夷治不。答言。不應。應與實罪相羯磨不。答言。不應。應問是比丘。是事云何。應隨是比丘語作。第二。問。三十捨墮法。優婆離問佛。若比丘多有尼薩耆衣。若為火燒若腐爛。若斷壞。若虫嚙。應捨不。佛言。不應捨。是比丘應但如法滅罪。若有殘段破。應捨不。答不應捨。是比丘但應如法滅罪。問若衣經淨緯不淨緯淨經不淨。若二俱不淨。不淨者。若駱駝毛牛毛毳羊毛。若雜織衣。應捨不。答不應捨。問若比丘得長衣五日。是比丘狂心散亂心病壞心。齊何數作十日。答數得自心日。問頗比丘盡形畜長衣不得尼薩耆波夜提耶。答有。若得長衣未滿十日便命終是。問頗比丘畜長衣過十日。二夜在耶。佛言有。比丘不斷望衣。第十日得衣。不遣與人不作淨不受持。至十一日地了時過此十。餘一夜在是也。優婆離問佛。若比丘受衆僧衣離宿。應捨不。答不應捨。

是比丘但應如法滅罪。問若比丘衣在界內。比丘出界外。至地曉是離衣宿耶。答言。離宿。問若衣在界外。比丘在界內。至地了時。是名離衣宿耶。答言。離宿。問若衣在地比丘在上。至地了時。是名離衣宿耶。答言。離衣宿。問若衣在上比丘在地。至地了時。是名離衣宿耶。答言。離衣宿。問若未作不離衣羯磨。齊遠近名不離衣。答若牆壁四壁離欄。齊是來比丘不離三衣。比丘尼不離五衣。與學沙彌不離三衣。與學沙彌尼不離五衣。問得一月衣財。何等是一月衣財。乃至一月畜。答淨衣是。問衣量大小。答乃至得覆身三分是。諸衣不淨者。經淨緯不淨。緯淨經不淨。若二俱不淨。不淨者。一切駱駝毛牛毛毳羊毛若雜織衣。是名不淨。如是衣不應畜至一月。問頗比丘使非親里比丘尼浣染打故衣。不得尼薩耆波夜提耶。答有。若比丘先自小浣更令浣。先自小染更令浣。先自小打更令打。若浣不名浣如不浣。得突吉羅。若染不名染如不染。得突吉羅。若打不名打如不打。得突吉羅。若展轉令浣。若遣使。若作書。若作相示。若為他若浣染。若二人共衣。若衆僧衣。入尼薩耆衣。若作淨衣。皆得突吉羅。問頗比丘著淨衣入白衣舍。得尼薩耆出耶。答有。若比丘著淨衣入白衣舍。若尿屎半尿泥著。令非親里比丘尼浣。得尼薩耆波逸提。若衣經淨緯不淨。若緯淨經不淨。若二俱不淨。不淨者。一切駱駝毛牛毛毳羊毛若雜織衣令浣。得突吉

①(相)一①② ②(第二)一①② ③(應治)一①② ④(女十(身))一①② ⑤(答)一①② ⑥(與)一①② ⑦(二不定竟)一①② ⑧(定十(定))一①② ⑨(三十)一①② ⑩(爲)一①② ⑪(破)一①② ⑫(應)一①② ⑬(波夜提)一①② ⑭(答有二答日有)一①② ⑮(一夜)一①② ⑯(言二前)一①② ⑰(離)一①② ⑱(離)一①② ⑲(財)一①② ⑳(若)一①② ㉑(白)一①② ㉒(自小)一①② ㉓(作相示)一①② ㉔(示相)一①② ㉕(尿)一①② ㉖(尿)一①② ㉗(波逸提)一①② ㉘(波夜提)一①② ㉙(下同)

薩着波夜提耶。答有。若比丘爲辦衣價。比丘作親厚意索。得突吉羅。若比丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼。爲辦衣價。比丘作親厚意索得。^{*}得突吉羅。若衆多居士爲辦衣價。比丘作親厚意索得。^{*}得突吉羅。若比丘所不應畜物。作親厚意索。得突吉羅。未受具戒人作親厚意索。未受具戒人得。得突吉羅。未受具戒人作親厚意索。受具戒時得。得突吉羅。未受具戒人作親厚意索。受具戒時得。得突吉羅。受具戒時作親厚意索。受具戒已得。得尼薩耆波逸提。受具戒人作親厚意索。受具戒時得。得突吉羅。受具戒時作親厚意索。受具戒人已得。得尼薩耆波逸提。受具戒人作親厚意索。受具戒人得。得尼薩耆波逸提。受具戒人作親厚意索。非具戒人得。得突吉羅。若是衣價。屬天龍夜叉羅刹餓鬼。拘槃茶毘舍遮等非人。若屬先破戒人若賊住^(四)人若先來白衣若擯人^(四)不共住人種種不共住人狂人散亂心人病壞心人及諸外道。此中作親厚意索。得突吉羅。問頗比丘勸求衣。乃至過六返。不得尼薩耆波逸提耶。答有。乃是衣價。屬人。寄在天龍夜叉羅刹餓鬼拘槃茶毘舍遮等非人邊。是中勸求乃至過六返。得突吉羅。若是衣價。屬天龍夜叉羅刹餓鬼拘槃茶毘舍遮等非人。寄在人邊。是中勸求乃至過六返。得突吉羅。若是衣價。屬出家外道。寄在人邊。是中勸求乃至過六返。得突吉羅。問頗比丘以憍施耶作新敷具。不得尼薩耆波逸提耶。答有。若憍施耶腐壞。若憍施耶作劫貝。若憍施耶作鉢妬路慕。若

橋施耶[○]作突突路。若經淨緯不淨。緯淨經不淨。若二俱不淨。不淨者。駱駝毛牛毛[○]毳羊毛若雜織作敷具。得突吉羅。若減量作。突吉羅。若佛衣等量作。得突吉羅。問[○]頗比丘用純黑羴羊毛作新敷具。不得尼薩耆波夜提耶。答有。羴羊毛腐壞作。得突吉羅。若經淨緯不淨。緯淨經不淨。若二俱不淨。不淨者。駱駝毛牛毛毳羊毛若雜織作敷具。得突吉羅。若減量作突吉羅。若如來衣等量作。得突吉羅。問頗比丘不用二分純黑三分白羴羊毛四分下羊毛作新敷具。不得尼薩耆波夜提耶。答有。經淨緯不淨。緯淨經不淨。若二俱不淨。不淨者。駱駝毛牛毛毳羊毛[○]雜織作敷具。得突吉羅。若減量作突吉羅。若佛衣等量作。得突吉羅。問頗[○]有比丘六年內故敷具。若捨若不捨。更作新敷具。不得尼薩耆波夜提耶。答有。餘人先作未成。比丘足成竟。得突吉羅。若作未成便反戒。得突吉羅。若經淨緯不淨。若緯淨經不淨。若二俱不淨。不淨者。若駱駝毛牛毛毳羊毛[○]雜織作。得突吉羅。問頗[○]比丘持羴羊毛過三[○]由延。不得尼薩耆波夜提耶。答有。飛持過不犯。若與化淨人持過。得突吉羅。若比丘知是化人不犯。問頗有比丘。使非親里比丘尼浣染羴羊毛。不得尼薩耆波夜提耶。答有。先[○]已小浣更浣。先已小染更染。先已小擘更擘。浣如不浣。染如不染。擘如不擘。皆突吉羅。若展轉令浣染擘。若遣使若教他[○]若作書若示相。使浣染擘。皆得

①突吉羅+(非)㊸ ②(有)——㊸ ③具+(足)㊸下同 ④(有)+比丘㊸* ⑤機+(衣)㊸ ⑥(得)——㊸* ⑦得+(得)㊸ ⑧戒二
 足㊸ ⑨拘槃茶二縛槃茶㊸下同 ⑩(人)——㊸ ⑪不共住二別住㊸ ⑫茶+(鬼)㊸ ⑬(若)——㊸ ⑭作突突路者一突路者
 作縛㊸ ⑮(若)+縛㊸ ⑯(顯)——㊸ ⑰(若)+難㊸ ⑱(有)——㊸ ⑲作+(者)㊸ ⑳由延二由旬㊸㉑已二以㊸

突吉羅。若浣染摯枕蓐。得突吉羅。二人共
說浣染摯。得突吉羅。使浣染摯衆僧。得
突吉羅。使浣染摯尼薩者。得突吉羅。
使浣染摯作淨施。得突吉羅。問頗比丘自
手取錢。不得尼薩者波逸提耶。答有。若取
似錢者。得突吉羅。問頗比丘以錢種種用。
不得尼薩者波逸提耶。答有。用似錢買者。
得突吉羅。共非人買物。非人者。天龍夜叉
羅刹鳩槃荼薛荔伽舍遮等共買物。得突
吉羅。若共狂人散亂心入病壞心人若親里
共買。得突吉羅。未受具戒人與。未受具戒
人。得。突吉羅。未受具戒人與。受具戒。時
得。得突吉羅。未受具戒人與。受具戒已得。
得尼薩者波逸提。受具戒時與。受具戒時得。
得突吉羅。受具戒時與。受具戒已得。得尼
薩者波逸提。受具戒人與。受具戒人得。得
尼薩者波逸提。受具戒人與。非具戒人得。
得突吉羅。種種販賣亦如是。問頗比丘盡
形畜長鉢。不得尼薩者波逸提耶。答有。若
比丘畜長鉢。未滿十日便命終者。問若比
丘得長鉢五日。是比丘便狂心散亂心病壞
心。齊何數作十日。答數得自心日。問頗比
丘久畜長鉢。不犯尼薩者波逸提耶。答有。
若他送鉢。與久久乃至者是也。問頗比丘
過一夜畜長鉢。得尼薩者波逸提耶。答有。
是比丘得長鉢日。便轉根作比丘尼者是。問
頗比丘尼畜長鉢十夜。不得尼薩者波逸提
耶。答有。是比丘尼得長鉢已。轉根作比丘
者是。問頗有比丘。多有鉢入尼薩者。一切

鉢應。僧中行不。答不應。但僧中行一鉢。餘
者隨意與親厚。問頗比丘鉢減五羅更求新
鉢。不得尼薩者波逸提耶。答有。若求坏鉢
白鐵鉢。若二人共求。若遣使若書若示相若
展轉求若爲他求鉢。皆得突吉羅。若從異道
出家人乞得鉢。突吉羅。若比丘所用鉢未滿
五羅。以自物買鉢。突吉羅。問若比丘。不乞
鉢乞。得何罪。答得突吉羅。問頗比丘自
乞鉢。令非親里織師織。不得尼薩者波逸提
耶。答有。是衣經淨緯不淨。緯淨經不淨。
若二俱不淨。不淨者。若駱駝羊毛牛毛羖羊毛。
若雜糲令織。得突吉羅。問頗比丘於非親
里中作同意勸不得尼薩者波逸提耶。答有。
若居士不能男。居士婦不能女。若居士二根
居士婦二道合一。是中作同意勸。得突吉
羅。問頗比丘。與他比丘衣。後腹還奪。不
得尼薩者波逸提耶。答有。受法比丘。與不
受法比丘衣。後腹還奪。不受法比丘。與受
法比丘衣。後腹還奪。得突吉羅。若衣經淨
緯不淨。緯淨經不淨。若二俱不淨。不淨者。
若駱駝羊毛牛毛羖羊毛。若雜糲衣。與已後腹
還奪。得突吉羅。若與先破戒若賊住若先來
白衣。與已還奪。得突吉羅。是衣若減量。後
腹還奪。得突吉羅。若佛衣等量。後腹還奪。
得突吉羅。若比丘與他比丘衣。他比丘轉根
爲比丘尼。比丘還奪比丘尼衣。得突吉羅。
若比丘與他比丘衣。是比丘自轉根爲比丘
尼。比丘還奪比丘衣。得突吉羅。問受迦絺
那衣竟。官作閏月。受迦絺那衣人當云何。

答隨安居數。問受迦絺那衣。應如布薩作
羯磨不。答言應作。問訖迦絺那衣。應作捨
羯磨不。答言應作。問應何時受迦絺那衣。
答夏末後月。問幾時應捨。答從夏末月竟冬
四月應捨。問急施衣可得作時衣不。答言。
得。若衣經淨緯不淨。緯淨經不淨。若二俱
不淨。不淨者。若駱駝羊毛牛毛羖羊毛。若雜
糲衣。如是等不淨衣不應停。問頗比丘三
衣中隨離一衣宿。不得尼薩者波逸提耶。答
有。後安居中未滿歲。阿練若比丘三衣中。
若以一衣置界內。舍以少因緣出界。作是
言。我今日當還此宿。是比丘更有因緣起。
不得還宿界外。地了得突吉羅。問頗比丘。
春殘過一月求雨浴衣。過半月畜。不得尼薩
者波逸提耶。答有。若是衣經淨緯不淨緯
淨經不淨。若二俱不淨。不淨者。若駱駝毛
牛毛羖羊毛若雜糲。如是等衣。得突吉羅。
問頗比丘從母乞衣。得尼薩者波逸提耶。答
有。若母爲衆僧作衣。是比丘自迴向已。得尼
薩者波逸提。若是物界外取。得突吉羅。若
二三四恣心取。如法得罪。問頗比丘從母
乞順比丘物。得尼薩者波逸提耶。答有。若
母爲衆僧作順比丘物。比丘自迴向已。得尼
薩者波逸提。若是物界外取。得突吉羅。若
二三四恣心取。如法得罪。問若比丘非時
受甘蔗。非時壓非時漉非時受。非時壓非時
不。答言。不得。問若時受甘蔗。非時壓非時
漉非時受。非時得飲不。答不得。問若時受
甘蔗。時壓非時漉非時受。非時得飲不。

●著十(波夜提)●●得十(得)●(得物)●●時二人●●買二賣●●有二日●●(與)一●●(來)十●●●答
十(日)●●(不)一●●(比丘)一●●官二富●●伽二美●●言二日●●言二日●●(衣)一●●(中)一
●●阿練若二阿蘭若●●舍十(中)●●宿十(宿)●●恣二恣●●壓二押●●下同●●飲二服●●得二應●●

問波夜提事之一

何罪。答得偷蘭遮。若作秦形服大秦安息薄。
 ① 佐利波羅大形服。得何罪。答得突吉羅。如
 是等亦得突吉羅。問若人問比丘言。汝見人
 用蓋行不。比丘言不見。爲因脚故言我不見。
 得何罪。答得突吉羅。扇革屣珠釧頸頭環珞
 寶鬘欽跋羅^②毘拘執車乘帽釵等亦如是。
 若比丘至婆羅門人邊語言。汝是剃毛人。
 故妄語故。得波逸提。乃至語不破戒人言。
 汝破戒故妄語^③故。得波逸提。問若人問比
 丘言。汝是何人。比丘言。我是比丘尼。是反
 戒不。答不反戒。故妄語得波逸提。若言我
 是式叉摩尼沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷白衣
 外道遮^④邏伽波離^⑤婆羅遮尼^⑥捷脫阿耆毘
 等。若言我是天龍夜叉^⑦捷闍婆阿修羅伽樓
 羅薛荔伽鳩槃荼毘舍遮羅刹等。作如是語。
 是反戒不。答不反戒。故妄語得波逸提。問
 若比丘^⑧以天眼見天耳聞他比丘罪。他不聽
 便出他罪。得何罪。答^⑨言。得突吉羅。問若
 比丘於衆僧前破戒。請應舉。答隨能舉者舉。
 問若比丘至婆羅門人邊語言。汝作剃毛
 人來。得何罪。答得突吉羅。問若比丘毀譽
 比丘。得何罪。答波逸提。問頗比丘毀譽
 他比丘。不得波逸提罪^⑩邪。答有。若先破
 戒若賊住若先來白衣是。問頗不受具戒人
 毀譽比丘。得波逸提^⑪邪。答有。與學戒沙
 彌是。若作書若遣使若示相若展轉毀譽。得
 突吉羅。若比丘以毀譽比丘。得波逸提。毀

式又摩尼沙彌沙彌尼比丘。得突吉羅。式又摩尼。毀訾式又摩尼。得突吉羅。毀訾沙彌沙彌尼比丘比丘尼。得突吉羅。若沙彌。毀訾沙彌。得突吉羅。毀訾沙彌尼比丘比丘尼式又摩尼。得突吉羅。沙彌尼。毀訾沙彌尼得突吉羅。毀訾比丘比丘尼式又摩尼沙彌得突吉羅。問若比丘兩舌讒比丘。得波逸提。若比丘兩舌。讒比丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼。得突吉羅。若比丘兩舌。讒比丘尼。得波逸提。若比丘尼兩舌。讒式又摩尼沙彌沙彌尼比丘。得突吉羅。若式又摩尼兩舌讒沙彌沙彌尼比丘比丘尼。得突吉羅。若沙彌兩舌。讒沙彌。得突吉羅。若沙彌兩舌。讒沙彌尼比丘比丘尼式又摩尼。得突吉羅。若沙彌尼兩舌。讒沙彌尼。得突吉羅。若沙彌尼兩舌。讒比丘比丘尼式又摩尼沙彌。得突吉羅。若比丘在界內。讒界外比丘。得突吉羅。若在界外。讒界內比丘。若在地讒高上比丘。若在高上讒在地比丘。得突吉羅。若比丘住界內。若坐若立若臥。讒界內比丘。得波逸提。若作書若遣使若相若展轉讒得突吉羅。罪。問頗比丘如法滅事後還發起。不得波逸提耶。答。言。有是事。若比丘比丘尼事。若比丘式又摩尼。若比丘沙彌若比丘沙彌尼事。如法滅已。比丘還發起。突吉羅。問頗比丘如法滅事還發起。不得波逸提耶。答。言。有。若先破戒者賊住若先來白衣^四是。問頗不受具戒人。如法滅事還發

①〔言〕—①② ②〔著〕—①②* ③答+〔曰〕①②* ④合=同①② ⑤〔言〕—①② ⑥〔服〕—①② ⑦〔三十捨塵竟〕—①②③ ⑧〔之一〕—
 ①② ⑨法=法① ⑩駭=駭①② ⑪〔故〕—①② ⑫道=道① ⑬莫=彼① ⑭駭=駭①② ⑮〔以〕—①② ⑯得何罪+〔若
 比丘惡智比丘〕① ⑰答=得①② ⑱〔以〕+毀① ⑲〔他〕—①② ⑳邪=耶①②* ㉑〔以〕+毀①② ㉒〔鼻〕—①②* ㉓〔沙彌
 十沙〕① ㉔〔耶〕—①② ㉕〔是〕+如①② ㉖是+〔也〕①②

住比丘尼。若先來白衣。若諸擯人。不共住人。種種不共。住人教誡如是。等比丘尼得突吉羅。問頗比丘。僧差教誡比丘尼。乃至日沒。不得波逸提耶。答有。若先破戒。若賊住比丘尼。若先來白衣。若諸擯人。不共住人。種種不共住人。教誡如是等比丘尼。得突吉羅。問頗比丘。語比丘言。汝爲供養財利因緣故。教誡比丘尼。不得波逸提耶。答有。若受法比丘。語不受法比丘。不受法比丘。語受法比丘言。汝爲供養財利因緣故。教誡比丘尼。得突吉羅。問頗比丘。與比丘尼共道行。乃至一聚落。不得波逸提耶。答有。若諸比丘尼。先破戒。若賊住比丘尼。若先來白衣。若不能女。若二道合一。若諸擯人。不共住人。種種不共住人。共道行。得突吉羅。問頗比丘。與比丘尼共期戴_○缸。若上水若下水。不得波逸提耶。答有。若諸比丘尼。先破戒。若賊住比丘尼。若先來白衣。若不能女。若二道合一。若諸擯人。不共住人。種種不共住人。期共戴_○缸上水下。得突吉羅。問頗比丘。與非親里比丘尼衣。不得波逸提耶。答有。受法比丘。與不受法比丘尼衣。不受法比丘。與受法比丘尼衣。若先破戒。若賊住比丘尼。若先來白衣。若諸擯人。不共住人。種種不共住人。狂人散亂心人。病壞心人。與如_○是等比丘尼衣。得突吉羅。問頗比丘。與非親里比丘尼_○作衣。不得波逸提耶。答有。若受法比丘。與不受法比丘尼作衣。不受法比丘。與受法比丘尼作

①(得)十突吉羅②* ③密鑿一雙密④ ⑤(得突吉羅)一⑥ ⑦(語)一⑧ ⑨拘槃茶二縛槃茶⑩下同 ⑪搭一牌⑫* ⑬(若)一⑭
 ⑮(若)十二⑯ ⑰救二使⑱* ⑲(人)一⑳ ㉑(若)一㉒ ㉓出二威㉔ ㉕以是因緣二是因緣故㉖ ㉗(事)一㉘有
 二口㉙* ㉚泥二屋㉛ ㉜(若)一㉝ ㉞優二受㉟ ㊱(覆者)一㊲ ㊳比丘一㊴* ㊵紅二船㊶* ㊷是二比
 ①(吳)十作㉠

衣若先破戒若賊住比丘尼。若先來白衣。若諸擯人。不共住人。種種不共住人。狂人散亂心人。病壞心人。與如是等比丘尼作衣。得突吉羅。問頗比丘。獨與比丘尼屏處坐。不得波逸提耶。答有。若比丘尼先破戒。若賊住比丘尼。若先來白衣。若諸擯人。不共住人。種種不共住人。狂人散亂心人。病壞心人。與如是等比丘尼。獨屏處坐。得突吉羅。問頗比丘。獨與女人露地坐。不得波逸提耶。答有。若與天龍夜叉。若諸茶毘舍遮羅剎等。非人女。獨共露處坐。若與不能女。若二道合一女人。獨共露處坐。皆突吉羅。問頗比丘。知比丘尼讚因緣得食。不得波逸提耶。答有。若比丘尼先破戒。若賊住。若先來白衣。若不能女。若二道合一。若諸擯人。不共住人。種種不共住人。若作書若遣使若示相。若展轉讚因緣得食。突吉羅。若受法比丘。不受法比丘。讚因緣得食。不受法比丘。受法比丘。讚因緣得食。得突吉羅。問頗比丘。數數食。不得波逸提耶。答有。若檀越請明日食。比丘往至。檀越言。小住待食。常自恣請。除五種食請。與餘食。若與不淨食。若淨食不淨食。難。問頗比丘。不病於作福舍。過一食。不得波逸提耶。答有。若是福舍。屬天龍夜叉。若拘攣茶毘舍遮羅剎等。非人。過一食。得突吉羅。若諸福舍屬比丘。是中過一食。得突吉羅。若是福舍。屬比丘尼。又摩尼沙彌。是中過一食。得突吉羅。若是福舍。

屬諸親里。是中過一食無罪。若比丘自作福舍。是中過一食。無罪。問頗比丘。他家自恣與食。過兩三鉢取。不得波逸提耶。答有。若天祠中過兩三鉢取。得突吉羅。若諸天龍夜叉。若諸茶毘舍遮羅剎等。若受法比丘。不受法比丘。檀越舍取。若不受法比丘。受法比丘。檀越舍取。過兩三鉢。得突吉羅。於是家中坐自恣食無罪。問頗比丘。尼。檀越舍過兩三鉢取食。不得波逸提耶。答有。若天祠中取過兩三鉢。得突吉羅。若諸龍夜叉。若諸茶毘舍遮羅剎等。非人舍。取過兩三鉢。得突吉羅。若受法比丘。尼。不受法比丘。檀越舍取。若不受法比丘。尼。受法比丘。檀越舍取。過兩三鉢。得突吉羅。於是家中坐自恣食。無罪。問頗比丘。知比丘食已。不受殘食法。從座處起。諸言。汝自恣食。欲惱令疑悔故。不得波逸提耶。答有。若除五種食。勸食餘食。若勸食不淨食。若淨食不淨食。難。不得波逸提。問頗比丘。別象食不得波逸提耶。答有。受一切時故無罪。問拘耶尼國用何時應食。答若此間宿用此間時。若彼間宿用彼間時。餘二方亦如是。問拘耶尼國殘宿食。應食不答。言。不得。弗婆提亦如是。問舊單越殘宿食。應食不。答彼無我所無所屬。隨意食。無罪。問若手若鉢。若二若三澡豆洗。殘餘膩氣不盡。名為洗不。答若用心。若二若三澡豆洗。名為洗也。比丘三種。名為共食內宿。若比丘。比丘僧。與學沙彌。比丘尼四種。

名為共食內宿。比丘尼。比丘尼僧。與學沙彌尼。式叉摩尼。是四種人。內宿不應食。若食得突吉羅。若白衣若沙彌。為自身共食內宿。比丘食無罪。問。若比丘求水瓶誤取酥油瓶。應破應棄不。答言。不應有二種觸食。食無罪。一清淨持戒比丘。誤觸。二破戒比丘。無慚愧觸。是二俱淨。若比丘。為沙彌為白衣故。擔食於道行。還與沙彌白衣。沙彌白衣持與比丘。比丘以共舉宿故不取。佛言。若比丘先無心自為得食。問若水濁應飲不。答若先疑不應飲。若先無疑得飲。問受法比丘。從不受法比丘邊受食。可食不。答言。得食。不受法比丘。從受法比丘受食得食。問頗有比丘。乞美食不得波逸提耶。答有。若從諸親里乞無罪。問除水用餘有虫汁。得波逸提耶。答有。除水若用有虫汁。隨所殺虫數。得波逸提。問頗比丘。食如是食墮大罪耶。答有。女人名男子食。若食是。食得大罪。問頗比丘。食家中坐。不得波逸提耶。答有。是家中童女為主。問頗比丘。食家中強坐。不得波逸提耶。答有。若在童女家強坐。問頗比丘。自手與裸形梵志食。不得波逸提耶。答有。若與不淨食。若與淨食不淨食。難。不得波逸提。問頗比丘。觀軍發行。不得波逸提耶。答有。若軍中有應死囚殺觀無常故無罪。問頗比丘。一時作百罪千罪。過百千罪耶。答有。若比丘瞋意把沙把小豆胡豆。灑散大眾。隨所著人得罪。問頗比丘。知比丘龜罪。故覆藏乃至一宿。

①獨屏一屏②獨屏二屏③獨屏三屏④獨屏四屏⑤獨屏五屏⑥獨屏六屏⑦獨屏七屏⑧獨屏八屏⑨獨屏九屏⑩獨屏十屏⑪獨屏十一屏⑫獨屏十二屏⑬獨屏十三屏⑭獨屏十四屏⑮獨屏十五屏⑯獨屏十六屏⑰獨屏十七屏⑱獨屏十八屏⑲獨屏十九屏⑳獨屏二十屏㉑獨屏二十一屏㉒獨屏二十二屏㉓獨屏二十三屏㉔獨屏二十四屏㉕獨屏二十五屏㉖獨屏二十六屏㉗獨屏二十七屏㉘獨屏二十八屏㉙獨屏二十九屏㉚獨屏三十屏㉛獨屏三十一屏㉜獨屏三十二屏㉝獨屏三十三屏㉞獨屏三十四屏㉟獨屏三十五屏㊱獨屏三十六屏㊲獨屏三十七屏㊳獨屏三十八屏㊴獨屏三十九屏㊵獨屏四十屏㊶獨屏四十一屏㊷獨屏四十二屏㊸獨屏四十三屏㊹獨屏四十四屏㊺獨屏四十五屏㊻獨屏四十六屏㊼獨屏四十七屏㊽獨屏四十八屏㊾獨屏四十九屏㊿獨屏五十屏

刺等非人女共宿，得突吉羅。若與大母畜生共宿，得波逸提。若小雄畜生，如雞等共宿，得突吉羅。問頗比丘。若自怖若使人怖，他比丘，不得波逸提耶？答有。若怖先破戒若賊住若先來白衣，除六事若以餘事，若自怖若使人怖他比丘，得突吉羅。若受法比丘，怖不受法比丘，若不受法比丘，怖受法比丘，得突吉羅。問頗比丘。若自藏若使人藏他比丘衣鉢戶鉤革屣針筒等，不得波逸提耶？答有。若藏所禁鉢，得突吉羅。若藏所禁衣，得突吉羅。若藏先破戒，若賊住若先來白衣衣鉢等物，得突吉羅。問頗比丘。與他比丘衣，他不歸還取用，不得波逸提耶？答有。若與先破戒賊住若先來白衣衣，不歸還取，得突吉羅。問比丘衣應與何人得作淨耶？答應與五衆比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼。問應從誰邊受衣？答應從五衆受。問頗比丘。以無根僧伽婆戶沙罪，謗他比丘，不得波逸提罪耶？答有。若謗先破戒若賊住若先來白衣，得突吉羅。問頗比丘。與女人共期道行，不得波逸提耶？答有。若與天龍夜叉蘇荔伽拘繫茶毘舍遮羅剎等非人女共期道行，得突吉羅。若與不能女人若二道合一道女人共期道行，得突吉羅。若與化女人共期道行，得突吉羅。若知是化女人無罪，問頗比丘與賊衆共期道行，不得波逸提耶？答有。若賊衆是比丘比丘尼共道行，得突吉羅。若天龍夜叉蘇荔伽拘繫茶毘舍遮羅剎等非人作賊衆，比丘共道

①〔若〕—①㊦ ②〔他〕—①㊦ ③〔共〕—①㊦ ④小許—①㊦ ⑤以—①㊦ ⑥拘繫茶—拘繫陀②㊦，鳩繫茶② ⑦〔大〕—①㊦ ⑧〔比丘〕—①㊦ ⑨露—①㊦ ⑩說—①㊦ ⑪波夜提—波逸提②㊦* ⑫蘇—①㊦ ⑬磨—①㊦ ⑭已—①㊦ ⑮答—①㊦ ⑯夜—①㊦ ⑰答—①㊦ ⑱〔日〕—①㊦ ⑲變化—①㊦ ⑳〔男子〕—①㊦ ㉑車渠馬瑞—①㊦ ㉒得—①㊦ ㉓〔一〕—①㊦ ㉔提—①㊦ ㉕〔實〕—①㊦ ㉖〔物〕—①㊦ ㉗〔沙〕—①㊦ ㉘〔罪〕—①㊦ ㉙〔變〕—①㊦ ㉚〔若〕—①㊦ ㉛〔略〕—①㊦ ㉜〔教〕—①㊦ ㉝波逸提—波夜提②㊦ ㉞〔足〕—①㊦ ㉟〔還〕—①㊦ ㊱〔若〕—①㊦ ㊲〔得〕—①㊦ ㊳小許—①㊦ ㊴〔畜生〕—①㊦ ㊵如—①㊦ ㊶波逸提—波夜提②㊦ ㊷同，但宋元二本混用 ㊸〔取〕—①㊦ ㊹〔罪〕—①㊦ ㊺共期—①㊦ ㊻拘繫茶—鳩繫茶②㊦，拘繫陀②㊦ ㊼〔期〕—①㊦

行。無罪。問頗比丘。與未滿二十歲人受具戒。不得波逸提耶。答有。若與會嫁式又摩尼受具戒是也。問云何名掘地。答掘生地。不曾毀壞者是也。又若比丘過夏四月。無病從檀越乞酥。若得波逸提。若不得突吉羅。若乞油蜜石蜜蜜椒。華荳羅黑鹽。若得波逸提。若不得突吉羅。若乞阿梨勒阿摩勒鞞摩勒多羅耶摩那伽樓。迦盧釐尼。若得。不得突吉羅。問頗比丘。說戒時作是言。我未學是戒。先當問諸比丘持修多羅持毘尼持摩多羅。迦者。不得波逸提耶。答有。若作不淨教故。作如是言。我不學是戒。先當問持修多羅持毘尼持摩多羅伽者。無罪。若諸受法比丘。遣使語不受法比丘言。汝來受是五法。不受法比丘言。我不能學如是。無罪。不受法比丘。遣使語受法比丘言。汝來學我法捨離五法。受法比丘言。我不能學如是。無罪。問頗比丘。盜聽諸比丘鬪亂諍訟。作是念。是諸比丘所說。我當憶持。不得波逸提耶。答有。是事是比丘比丘尼事。比丘式叉摩尼事。比丘沙彌事。比丘沙彌尼事。是中盜聽。得突吉羅。若使畜生往聽。得突吉羅。若使餘比丘聽。得突吉羅。若使餘比丘聽已還語。得波逸提。問頗比丘。僧事始發默然起去。不得波逸提耶。答有。若發時去即發時還。得突吉羅。問頗比丘。不敬畏他。不得波逸提耶。答有。若諸上座說非法非善非佛教。下座言。此非法非善非佛教。無罪。若下座說法說善說佛教。上座言。此非法非善非

佛教。得突吉羅。問頗比丘。過中得飲苦酒不。答若無酒氣無精清淨得飲。問若諸根汁。枝汁莖汁葉汁華汁果汁。是諸汁等。比丘何時應飲。答隨離酒勢時應飲。問頗比丘。過中不白他比丘入聚落。不得波逸提耶。答有。若比丘與隣比丘共住不白入聚落。得突吉羅。若不受法比丘。與受法比丘共住。不白入聚落。得突吉羅。若受法比丘與不受法比丘共住。不白入聚落。得突吉羅。若病若飛去無罪。若與隣比丘疊比丘疊比丘共住。不白入聚落。得突吉羅。若比丘在地。不白高處比丘入聚落。得突吉羅。若在高上。不白在地比丘入聚落。得突吉羅。若在界內。不白界外比丘入聚落。得突吉羅。若在界外。不白界內比丘入聚落。得突吉羅。若俱在界內。若坐若立。不白入聚落。得波逸提。問入何處不白餘比丘。不得波逸提耶。答曰。若入三處。若入住處。入阿練若處。若入近聚落僧坊。不須白。問頗比丘。受人請食。前食後行至他家。不得波逸提耶。答曰。有。除五種食請。與餘食。不得波逸提。若淨食淨食不淨食。雜。得突吉羅。若請處食不足。餘家求無罪。問頗比丘。剎利灌頂王。地未了未藏寶。若過門閭。若門閭邊過。不得波逸提耶。答曰。有。若過諸天王諸龍王諸夜叉王阿修羅王迦樓羅王門閭門閭邊。過不犯。問頗比丘。說波羅提木叉時言。我今始知是法半月半月波羅提木叉經中說。不犯波逸提耶。答曰。有。若比丘尼僧說戒時。比丘作是語。我

始知是法半月半月波羅提木叉中說。得突吉羅。若比丘僧說戒時。比丘尼作是言。我始知是法半月半月波羅提木叉中說。得突吉羅。問頗比丘。若骨若齒若角作針筒。不得波逸提耶。答曰。有。若為他使人作。得突吉羅。若為他故作自用。得突吉羅。問頗比丘。過八指作床足。不得波逸提耶。答曰。有。若以珠脚牙脚。若尖脚作床足坐。得突吉羅。問頗比丘。以兜羅綿貯褥。若自貯若使人貯。不得波逸提耶。答曰。有。若經淨緯不淨。緯淨經不淨。若二俱不淨。不淨者。若駱駝毛牛毛毳羊毛若雜織。以兜羅綿貯。得突吉羅。問頗比丘。作雨浴衣若過量。不得波逸提耶。答曰。有。若經淨緯不淨。緯淨經不淨。若二俱不淨。不淨者。若駱駝毛牛毛毳羊毛。若雜織廣長過量。得突吉羅。問頗比丘。作覆瘡衣廣長過量。不得波逸提耶。答曰。有。若經淨緯不淨。緯淨經不淨。若二俱不淨。不淨者。若駱駝毛牛毛毳羊毛。若雜織過量。得突吉羅。問頗比丘。作尼師檀廣長過量。不得波逸提耶。答曰。有。若經淨緯不淨。緯淨經不淨。若二俱不淨。不淨者。若駱駝毛牛毛毳羊毛。若雜織廣長過量。得突吉羅。問頗比丘。等佛衣量作衣。不得波逸提耶。答曰。有。若經淨緯不淨。經淨緯不淨。若二俱不淨。不淨者。若駱駝毛牛毛毳羊毛。若雜織若作。得突吉羅。問七滅淨法。問頗有誨。不用七滅法一一滅。得名滅耶。

○(減)一○(○) ○答十(日若)○(○) ○(又)一○(○) ○(蘇)一○(○) ○(蘇)一○(○) ○(蘇)一○(○) ○(若)十不○(○) ○(日)十中
○(若受法...吉羅)二十二字一○(○) ○(不淨食)一○(○) ○(家)二處○(○) ○(剎利灌)二利帝利流○(○) ○(邊)過不○(○) ○(道)過無○(○)
○(戒)二波羅提木叉○(○) ○(牙)二身○(○) ○(綿)一○(○) ○(二)一○(○) ○(二)一○(○) ○(波夜提竟)一○(○) ○(波夜提竟)二波夜提事
竟○

*答有。若比丘來欲滅事。事未決斷。即便命終。是事名為滅。又自言。我是白衣。若沙彌。若非比丘。若不見擯人。不作擯人。不捨惡邪擯人。不共住人。種種不共住人。若賊住人。先來白衣。若不能男。若言犯四重罪。若殺父母。殺阿羅漢。破僧。惡心出佛身血。若是比丘勤讀誦經。若勤作福業。若勤斷餘事。若遠行。若長病。若到他國不還。是事皆名為滅。又復始發滅。是事時。即便命終。若自言我是白衣。乃至到他國不還故。是事皆名為滅。七滅法竟

十誦律卷第五十三

十誦律卷第五十四

第九誦之三

後秦北印度三藏弗若多羅譯
問上第四誦七法

優波離問佛。若比丘白四羯磨受戒時。不說幾事名。不名受具戒。答若不說四事名。不名受具戒。何等四。一。和上。二。衆僧。三。求受戒人。四。羯磨。不說是四事名。不名受具戒。若說是四事名。得名受具戒。又復不說三事名。不名受具戒。何等三。一。衆僧。二。求受戒人。三。羯磨。不說是三事名。不名受具戒。說是三事名。得名受具戒。又復不說二事名。不名受具戒。何等二。一。求受具戒人。二。羯磨。不說是二事名。不名受具戒。若說是二事名。得名受具戒。問頗有比丘。四人界內一

時受具戒。得名為受戒耶。答有。若四處展轉與欲得。問若諸比丘。與拘耶尼人受戒。是人得名受戒不。答得名受戒。與受具戒人得罪。弗婆提人亦如是。問若諸比丘。與瞿單越人受戒。是人得名受戒不。答不得。彼無所屬故。問若諸比丘。與先破戒人受戒。是人得名受戒不。答不得。問若諸比丘。與賊住人受戒。是人得名受戒不。答不得。問若諸比丘。與無和上人受戒。得受戒不。答是人得受戒。說羯磨人衆僧得罪。若諸比丘。與啞人受戒。是人得名受戒不。答不得。若諸比丘。與聾人受戒。得受戒不。答不得。若以聾人足數受戒。得受戒不。答不得。若以聾人足數受具戒。得受戒不。答不得。若以聾人足數欲出家。應問何母答。應問所養母。問如佛所。父母不應不得出家受戒。頗有父母不聽得出家受具戒耶。答有。若父母是畜生得。問如佛所說。故殺父母人不得出家受戒。若出家受戒應滅擯。頗有殺父母人。諸比丘與受戒。是人得名受戒耶。答有。若殺畜生父母。又復若異想異因緣殺父母。是人得受戒。不應滅擯。問如佛所說。欲出家人二時白衆僧。出家時。剃髮時。頗不二時白得出家受戒耶。答有。若是人父母是畜生。問如佛所。言。汚比丘尼人不得出家受戒。若出家受戒應滅擯。頗有汚比丘尼人。諸比丘與受戒。是人得出家受戒耶。答有。若八

人以八事汚比丘尼。比丘尼名汚。是八人不名汚比丘尼。又復一人以八事汚比丘尼。比丘尼名汚。是人不得出家受戒。問如佛所。言。賊住人不應出家受戒。若出家受戒應滅擯。幾種名賊住。答若比丘。於四波羅夷中隨所破。入衆僧中。聽白羯磨白二羯磨白四羯磨。作布薩自恣。聽十四人羯磨。亦名賊住。問如佛言。越濟人不得出家受戒。若出家受戒應滅擯。云何名越濟人。答若比丘不捨戒入外道。作外道相。說外道見。受外道業是也。問如佛所。言。殺阿羅漢人不應出家受戒。若出家受戒應滅擯。頗殺阿羅漢人。諸比丘與受戒。是人得出家受戒耶。答有。若殺阿羅漢。不得五逆罪者。是問求受戒人在地。與受戒人在高上。得名受戒不。答不得。求受戒人在高上。與受戒人在地。得名受戒不。答不得。求受戒人在界內。與受戒人在界外。得名受戒不。答不得。求受戒人在界外。與受戒人在界內。得名受戒不。答不得。若求受戒人與受戒人。俱在界內若坐若立。得名受戒。問諸比丘在地。足數人在高上。與受戒。得名受戒不。答不得。諸比丘在高上。足數人在地。與受戒。得名受戒不。答不得。諸比丘在界內。足數人在界外。與受戒。得名受戒不。答不得。諸比丘在界外。足數人在界內。與受戒。得名受戒不。答不得。諸比丘在界內若坐若立。與受戒。得名受戒。問頗有一人在四住處中。諸比丘與受戒。得名受戒耶。答得。若床榻

●(若)一●(是)一●(不)分●(問)上第四誦七法二問七法中受戒法第一●(問)七法一受戒法●(不)名受二不受●(具)十(足)●(答)十(口)●(誦)用●(名)十(名)●(和)上二和尚●(下)同●(事)十名●(得)名二名得●(爲)一●(具)一●(受)一●(彼)十(人)●(若)一●(受)十戒●(人)一●(如)佛所二毘尼中●(言)一●(言)一●(具)一●(故)一●(問)二阿●(得)十問●(得)二●(人)十問●(十四人羯磨二羯磨十四人)●(如)佛言二毘尼中說●(是)十(也)●(人)十(在界內)●

作布薩出界去。彼問自恣無罪。問頗比丘。未至後自恣。而自恣。不得罪耶。答有。若比丘後安居。受七日出界去。彼問自恣。彼問比丘少。隨是客比丘自恣。無罪。問自恣人在地。諸比丘在高上。得名自恣耶。答不得。自恣人在高上。諸比丘在地。得名自恣耶。答不得。自恣人在界內。諸比丘在界外。得名自恣。不。答不得。自恣人在界外。諸比丘在界內。得名自恣。不。答不得。自恣人諸比丘俱在界內。若坐若立。得名自恣。諸比丘在地。足數人在高上自恣。得名自恣。不。答不得。諸比丘在高上。足數人在地自恣。得名自恣。不。答不得。諸比丘在界內。足數人在界外自恣。得名自恣。不。答不得。諸比丘在界外。足數人在界內自恣。得名自恣。不。答不得。諸比丘足數人。俱在界內若坐若立。得名自恣。問諸比丘遮隱比丘自恣。得遮不。答不應遮。諸比丘遮隱人自恣。得遮不。答不應遮。諸比丘遮隱人自恣。得遮不。答不應遮。若隱人遮諸比丘自恣。得遮不。答不應遮。若隱人遮諸比丘自恣。得遮不。答不應遮。問如佛言自恣時不應去。有比丘有住處。有比丘無住處。有比丘有住處無住處。頗有比丘。自恣時至彼三處。不得罪耶。答有。安居比丘。問彼比丘欲來闢亂破此比丘自恣。爾時安居比丘作是念。我不欲聞是闢亂事。故至彼有比丘有住處有比丘無住處有比丘有住處無住處去無罪。有病

比丘。遮不病比丘自恣。僧應語是。病比丘。汝自病。莫遮無病比丘自恣。何以故。病人少安隱故。有不病比丘。遮病比丘自恣。僧應語無病人。莫遮病比丘自恣。何以故。病人少安隱故。有病比丘遣使。遮不病比丘自恣。僧應語是使。長老。汝莫受。病人語遮不病比丘自恣。何以故。病人少安隱故。是使到病人邊語。長老。僧約勸汝。病莫遮不病比丘自恣。何以故。病人少安隱故。病人言。爲遮。是病比丘得突吉羅。是使受病比丘語。遮不病比丘自恣。是使受突吉羅。不病比丘遣使。遮病比丘自恣。僧應語是使。長老。汝莫受。不病比丘語遮病比丘自恣。何以故。病人少安隱故。是使到不病比丘邊言。僧約勸汝。莫遮病比丘自恣。何以故。病人少安隱故。若不病比丘言爲遮。得突吉羅。若使比丘。受不病比丘語。遮病比丘自恣。是使受突吉羅。問如佛言有一住處。自恣時識事不識人。何者是事何者是人。答事名罪。罪因緣起。得罪者。名爲人。問如佛說比丘若得清淨共住。同見比丘。是中云何名同見。答諸比丘若見波羅夷罪如所見說。若見僧伽婆尸沙罪。如所見說。若見波逸提罪波羅提提舍尼突吉羅罪。如所見說。是名同見。問若比丘遮他比丘自恣。彼轉根遮比丘自恣。成遮。比丘遮比丘自恣。自轉根。比丘尼所不成遮。比丘尼遮比丘尼自恣。彼轉根。比丘尼所不成遮。比丘尼遮比丘尼自恣。此自轉根。比丘所成遮

*問受法比丘。與不受法比丘共自恣。得名自恣不。答不得。不受法比丘。與受法比丘共自恣。得名自恣不。答不得。受法比丘。以不受法比丘足數。得自恣不。答不得。不受法比丘。以受法比丘足數。得自恣不。答不得。隱人足數共自恣。得自恣不。答不得。隱人足數共自恣。得名自恣不。答不得。問頗有界內。四處一時自恣。得名自恣耶。答有。轉展與欲得。問頗有一比丘。四住處自恣。得名自恣無罪耶。答有。若床榻材木連接四界得。問頗有一比丘。足四處數自恣。得名自恣耶。答有。若床榻材木連接四界得。法竟

問安居法

問若比丘安居已心生疑悔。我得安居不耶。是人得名安居不。答言得。是人應與安居衣。不。答言。應與。問若優婆塞欲出家。遣使到比丘所言。大德來。我欲出家。是比丘破安居去。應去不。答言得去。問比丘尼安居中。應與憶念比丘尼不癡。比丘尼。遣使到比丘所言。大德來。今僧與我憶念。比丘尼不癡。比丘尼。遣使到比丘尼命終。若反戒若入外道。若八難中一一難起。應去不。答不應去。若去得何罪。答得突吉羅。問諸比丘夏三月未竟。攢比丘。是人應擯不。答應擯。應與安居衣分不。答言。不應與。若比丘自恣七日。在受宿出界去。無罪。若六日五日四日三日二日一日在。受宿出界去。無罪。問安居比丘

①不二耶②問十(日)③得二應④應二得⑤(病)一⑥(來)十僧⑦(言)十萬⑧病十(比丘)⑨人二比丘⑩爲二但⑪[是]一⑫突吉羅十(罪)⑬問十(日)⑭如佛說二尼尼中說⑮[名]一⑯提二見⑰[罪]一⑱(不)十成遮⑲[尼]一⑳[名]一㉑界二遮㉒[自恣法竟]一㉓法十(第四)㉔衣十(分)㉕答二答言㉖以下混用㉗得二應㉘比丘二尼尼㉙今二令㉚竟一遮㉛答言一答日

提。答若作淨者是淨地。羯磨佛在時捨問果在不淨地。淨者在淨地。若以火刀。爪作淨。得淨不。答得淨。可食不。答不可食。若果在淨地。淨者在不淨地。若以火刀。爪作淨。得淨不。答得淨。可食不。答不可食。問若以酥油著酒中煮。可飲不。答若離酒勢得。飲。問象乳酪。酥可。飲不。答可。飲。問八種漿非時可飲不。答若無酒氣味。無食清淨可飲。問天食過中可食不。答可食。問應七日受不。答可受。

問衣。法。問人應羯磨分衣不。答不得。問人云何分衣。答自受分展轉分。問顯比丘。從非親里居士居士婦乞衣。不得。尼薩者波逸提耶。答除別房白衣家中施安居衣。從餘非親里出家乞。得突吉羅。問爲一人故送衣。四人同意故取。應取不。答不應取。若爲四人故送衣。一人同意取。可取不。答可取。問衣價應取不。答不應取。問若轉是價作衣鉢等餘淨物。可取不。答可取。問顯比丘。施僧衣還自取。大得福無罪耶。答有。若一比丘獨一處住。是中施僧衣。餘比丘不來。還自取用。大得福無罪。若比丘。語餘比丘施僧物。語已命終。是施物僧。應用羯磨分不。答不應。問當云何分。答。以自受分展轉分。應分。何以故。物非現前僧物故。問安居比丘滅擯。應與安居衣分不。答不應。問顯比丘云何名得衣。答若見與衣我亦應得。官比丘云何名得衣。答著手中著著膝

上。心念。我得是衣。問與學沙彌云何應與衣分。答與大比丘等分。法意

問上第五誦中八法初迦絺那衣法。第一。優波離問佛。無歲比丘受作迦絺那衣。得名受衣不。答言。不得。問與學沙彌受作迦絺那衣。得名受不。答不得。問與僧殘別住人。受作迦絺那衣。得名受不。答不得。問比丘如法應量作衣。受作迦絺那衣。得名受不。答得受。問若比丘如法應量作納衣。得受作迦絺那衣不。答得受。問受迦絺那衣得幾種利。答得九種利。得至十夜六夜一夜。無有五因緣留僧伽梨。無有五因緣留雨浴衣。數數食別來食。二時不白得入聚落。問諸比丘衆多僧坊共結一界內安居。得安居不。答得名安居。諸比丘應住何僧坊。答隨意住。應何處自恣。答隨意自恣。何處名安居。答隨意處至地了是。問何處應與安居衣物。答隨自恣處與。又隨安居日多處應與。問諸比丘多僧坊。共一界內安居。諸比丘自恣。受迦絺那衣。是諸比丘皆得受不。答得受。問諸比丘衆多僧坊。共一界內安居。是諸比丘受自恣。受迦絺那衣。受已捨是大界。是諸比丘。皆名受迦絺那衣。不。答皆得。問諸比丘衆多僧坊。共一界內安居。自恣。自恣竟受迦絺那衣。受已捨是大界。捨已捨迦絺那衣。一切比丘。皆名捨迦絺那衣。不。答隨捨者捨。不捨者不捨。問諸比丘安居。衆多僧坊共結一界。受迦絺

那衣。是諸比丘。皆得名受迦絺那衣不。答一切比丘得名受迦絺那衣。又問。諸比丘安居。衆多僧坊共結一界。受迦絺那衣。受迦絺那衣已捨是大界。是諸比丘皆名受迦絺那衣。不。答一切比丘皆得受迦絺那衣。問諸比丘安居。衆多僧坊共結一界。受迦絺那衣。受已捨是大界。捨已捨迦絺那衣。一切比丘皆名捨迦絺那衣。不。答皆捨。問顯比丘。捨迦絺那衣。不捨者不捨。問諸比丘安居。四邊僧坊。若八若九若十若過。共結一界受迦絺那衣。是諸比丘皆得名受迦絺那衣。答一切比丘皆得名受迦絺那衣。

火刀二刀火 飲一服 飲一食 法十第六 物二衣 以二 自受分 自受分 十何 以故 衣我二我衣 答十若 答分 分衣法竟 問上第五誦中八法初 波離問八法初 問八法中 第一 首 受十衣 問 衣十得名 得 受 作 無 安居 受 自恣 皆 共十結 竟二已 不 耶 得 是 耶不 波逸提 波逸提 二 應十住 意 應 應與 處十應與 名 比丘 一

不。答有。若比丘尼轉根作比丘是也。問

出罪人在地。餘比丘在高上與出罪。得名出

罪不。答不名出罪。出罪人在高上。餘比丘

在地與出罪。得名出罪不。答不名出罪。出

罪人在界內。諸比丘在界外與出罪得名出

罪不。答不名出罪。出罪人在界外。諸比丘

在界內與出罪。得名出罪不。答不名出罪。

出罪人諸比丘。俱在界內若坐若立。得名出

罪不。答得名出罪。問別住人與別住人。有

住處不得同一覆。無住處不得同一覆。別住

人與行別住人。與行摩那埵人別住人。與

行摩那埵人別住人。與不共住人。若有住

處不得同一覆。無住處不得同一覆。別住人

清淨比丘。有住處不應同一覆。無住處亦不

應同一覆。別住人別住人。別住人摩那埵

人。別住人摩那埵人。別住人不共住人。

有住處不得同一覆。無住處不得同一覆。若

別住人出界去。若能得有比丘住處可去。若

不去失。是行。若言。我不能行別住法摩那

埵。是人白。僧言。我不能行。衆僧應置。

問應置幾日。答應置二十五日。問頗有人無

罪。亦從。僧乞別住。衆僧與。名爲善與耶。

答本外道是。問頗有不具戒人。得僧伽婆

尸沙罪。隨覆藏日。從僧乞別住。僧與是人

隨覆藏別住。名爲善與耶。從。衆僧乞六夜

摩那埵。衆僧若與摩那埵。亦名善與耶。從

*僧乞出罪羯磨僧與出罪羯磨。亦名善與耶。

優波離問佛。頗得宿聽出他過耶。答不得。又

問。以宿聽得遮波羅提木叉。得遮自恣。得

遮教化比丘尼耶。答不得。問在地住人。得

與高上人作覆鉢不。答不得。高上人得與地

人作覆鉢不。答不得。界內與界外人作覆鉢

不。答不得。界外與界內人作覆鉢不。答不

得。若與作覆鉢人俱在界內。若坐若立得作

覆鉢。問諸比丘在地。足數人在高上。作覆

鉢。得不得。諸比丘在高上。足數人在

地。作覆鉢。得不得。諸比丘在界內。

足數人在界外。作覆鉢。得不得。諸比丘

在界外。足數人在界內。作覆鉢。得不得。答

不得。若諸比丘足數人俱在界內。若坐若立

得作覆鉢。諸比丘在地。與高上人作仰鉢。

得不得。諸比丘在高上。與在地人作

仰鉢。得不得。諸比丘在界內。與界外

人作仰鉢。得不得。諸比丘在界外。與

界內人作仰鉢。得不得。諸比丘與作仰

鉢人。俱在界內若坐若立。得作仰鉢。諸比

丘在地。足數人在高上作仰鉢。得不得。答不

得。諸比丘在高上。足數人在地作仰鉢。得

不。答不得。諸比丘在界內。足數人在界外

作仰鉢。得不得。諸比丘在界外。足數

人在界內作仰鉢。得不得。諸比丘足

數人。俱在界內若坐若立。得作仰鉢。問如

佛所說。不得以宿聽出他過。頗比丘宿聽出

他過無罪耶。答有。若受自恣時得。餘時不

得。問應從何處求聽。答應從衆僧中。問何

處應與聽。答衆僧中。問何處應遮波羅提

木叉。答衆僧中。問何處應遮自恣。答衆僧

中。問何處如法自言。答衆僧中。問何處如

法斷事。答衆僧中。問諸比丘遮人波羅提

木叉得名遮不。答不得。問遮人波羅提

人散亂心人病壞心人波羅提木叉。得名遮

不。答不得。問若諸比丘以睡人足數。遮波

羅提木叉。得名遮不。答不得。問若以睡人

羅提木叉。得名遮不。答不得。問若以睡人

羅提木叉。得名遮不。答不得。問若以睡人

羅提木叉。得名遮不。答不得。問若以睡人

羅提木叉。得名遮不。答不得。問若以睡人

羅提木叉。得名遮不。答不得。問若以睡人

羅提木叉。得名遮不。答不得。問若以睡人

羅提木叉。得名遮不。答不得。問若以睡人

羅提木叉。得名遮不。答不得。問若以睡人

羅提木叉。得名遮不。答不得。問若以睡人

羅提木叉。得名遮不。答不得。問若以睡人

羅提木叉。得名遮不。答不得。問若以睡人

羅提木叉。得名遮不。答不得。問若以睡人

羅提木叉。得名遮不。答不得。問若以睡人

羅提木叉。得名遮不。答不得。問若以睡人

羅提木叉。得名遮不。答不得。問若以睡人

羅提木叉。得名遮不。答不得。問若以睡人

羅提木叉。得名遮不。答不得。問若以睡人

羅提木叉。得名遮不。答不得。問若以睡人

①(光)十比丘尼②(也)一③(是)行二別住夜④(法)一⑤(來)十僧⑥(來)一⑦(也)一⑧(順)行
法竟⑨(得)十作⑩(得)一⑪如佛所說⑫尼尼中說⑬(法)一⑭(來)十僧⑮(來)一⑯(也)一⑰(順)行
法竟⑱(得)十作⑲(得)一⑳(法)一㉑(來)十僧㉒(來)一㉓(也)一㉔(順)行

問滅^④事法第八

優波離問

十誦律卷第五十五

問諸大

FOR

④四界一四邊⑤⑥[青]—①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
①[若]—②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
二森㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺

應分。問諸檀越持衣施。作是言。是衣施是。問現前僧。是時夏末月。諸比丘受迦絺那衣。是衣應屬誰。答雖是夏末月。雖受迦絺那衣。是衣應是一住處現前僧應分。問檀越持衣施。作是言。是衣施此住處去年乃至十歲安居僧。是安居時非夏末月。不受迦絺那衣。是衣應屬誰。答雖非夏末月不受迦絺那衣。是衣但去年乃至十年。此處安居僧應分。問檀越持衣人僧坊。作是言。是衣施此住處將來一年二年乃至十年是中安居僧。爾時是夏末月。受迦絺那衣。是衣應屬誰。答雖是夏末月受迦絺那衣。是衣應來一年乃至十年此間安居僧分。問勸化主爲僧事出界去。誰當與安居衣分。答隨所爲出界處應與。又隨所住日多處應與。問破安居比丘。應與衣分不。答或應與或不應與。何者應與。若知前安居若後安居。應與。若多住應與。若半住應與。何者不。應與。若知不前安居。若知不後安居。若住日少是。問看病人。爲病人故出界去。病人命終。應與看病人衣分不。答。或應與或不應與。與者。實爲病人故出。應與。若餘事故出。不應與。問云何名看病人。答若能看視療治病人乃至若死。若若與隨病藥隨病食。具足供給親近益利。使離諸衰損所作無闕。是名看病人。問若白衣作看病人。應與看病人物分不。答不應與。問若比丘尼作看病人。應與看病人物不。答不應與。若是看病比丘餘處安居。應與看病人物不。答應與。問若看病人後安居。病比

丘前安居。應與看病人物不。答應與。問若沙彌作看病人。應與看病人物不。答應與。云何與。答大比丘等與。問與學沙彌齊何作淨施。答隨所得時作淨施。問錢云何作淨施。答應言。此是不淨物。若淨當受。問頗一比丘四住處一時安居。得名安居無罪耶。答若以床榻材木連接四界。得名安居。何處應與安居衣分。答應四處各與四分之一。若比丘兩浴衣若小受。得突吉羅。若覆瘡衣若小受。得突吉羅。若比丘分益長衣。得突吉羅。問若比丘作三相。一赤裸。二。著角鵝翅衣。三著髮欽。婆羅。得何罪。答得偷蘭遮。問若比丘除是三。更作餘相。得何罪。答得突吉羅。問。如佛所說。故衣不得受作迦絺那衣。若受不名受。云何名故衣。答以曾受作迦絺那衣。是名故衣。又。問。如佛所說。新衣應受作迦絺那衣。云何名新衣。答若衣未曾受作迦絺那衣。是名新衣。

佛告優波離。令僧作迦絺那衣人。應次第作浣染割截縫連縫量度作迦絺那衣。浣時應生是心。以是衣令僧受作迦絺那衣。染時割截時縫連縫時量度時。應生是心。以是衣令僧受作迦絺那衣。若能生是六心。得名受作迦絺那衣。若不生是六心。不名受作迦絺那衣。又復作迦絺那衣人應生三心。以是衣令僧受作迦絺那衣。以是衣今受作迦絺那衣。以是衣受作迦絺那衣。若能生是三心。得名受作迦絺那衣。若不生是三心。不得名受作迦絺那衣。又復作迦絺那衣。應生二心。得名受作迦絺那衣。何等二心。是衣今受作迦絺那衣。以是衣今受作迦絺那衣。若生是二心。名受迦絺那衣。若生是二心作迦絺那衣比丘。皆得突吉羅。問若受舉宿衣。受迦絺那衣。不名受迦絺那衣。云何名舉宿衣。答若長衣過十夜是。若受不淨衣。不名受迦絺那衣。云何是不淨衣。答得望衣是。問。如佛所說。去來衣不得受作迦絺那衣。云何名去來衣。答若衣覆死人。到塚間還取來。是名去來衣。問。如佛所說。用淨衣受作迦絺那衣。云何名淨衣。答佛所聽讚歎者。是名淨衣。問若未受迦絺那衣。僧壞爲二部。何部應受迦絺那衣。答如法部應受。若諸比丘受迦絺那衣。僧壞爲二部。是諸比丘。得名受迦絺那衣。答。皆得名受。問若受迦絺那衣住處。僧壞爲二部。是二部中有諸比丘。捨迦絺那衣。是名捨不。答若如法者捨。得名爲捨。

①十年二十歲②答十(三)③(應)一④(應)十與⑤(可與可與者)十貨⑥受十(用)⑦者二提⑧遠二⑨(問)一⑩(若)一⑪得二求⑫(受)一⑬(問)一⑭者二部⑮(今)一⑯得二犯⑰那十(衣)⑱

僧破。比丘尼應作布薩不。答：應作布薩。比丘尼不同事故。問：若衆僧破，闍賴吒比丘云：何應布薩。答是闍賴吒比丘。應出界作布薩說戒。問：若衆僧破爲二部，比丘尼應從何部受半月教化。答：應從如法部受。若無如法。闍賴吒比丘應出界教化。問：三攢比丘。一比丘隨順供給。得何罪。答是比丘。得二突吉羅。一波夜提。問：攢比丘名爲獨，名爲有伴黨耶。答：一切攢比丘，名爲獨，無有伴黨。問：比丘攢未決定，應共住同事不。答：若共住同事無罪。問：受法比丘，得與不受法比丘作羯磨不。答：不得。不受法比丘，得與受法比丘作羯磨不。答：不得。若有一攢比丘，四比丘隨順，名爲破僧不。答：名破僧。何以故。衆僧隨是人。而四比丘隨順故。問：如佛所說，如是人，不應作不見攢。如是人，若欲作不見攢時，得偷蘭遮。何以故。近破僧因緣故。云何名如是人。答：知是大德人，若多知多識，多聞大德明，解修妬路毘尼阿毘曇義，是故說名。如是人，不應與作不見攢。若與作不見攢者，得偷蘭遮。近破僧故。問：如佛所說，用可信比丘語應見罪。云何名可信。答：從可信語比丘邊聞，亦自信是罪。問：如佛所說，若僧欲破，應次第空一床處敷獨坐床。知法者應作諸羯磨，及教化比丘尼。是中云：何成法。答：若諸比丘共心悔知罪，互相恭敬禮拜問訊是。問：如佛所說，若破一毛爲百分，當如是細求和合衆僧因緣，莫求破僧因緣，問云何名細求。答：應求語言，應求義趣。

①〔衣〕—①③ ②〔赤〕—①③ ③情十(人)①③ ④〔情〕—③* ⑤破情—情破①③* ⑥破情—情破①③,破來情① ⑦〔情〕—①③ ⑧〔是〕
 —①③ ⑨〔有〕—①③ ⑩情—異①③ ⑪施異—異施①③ ⑫隨順吒—隨利吒* ⑬破—雙①③ ⑭〔爲〕+破①③ ⑮〔如是…讀時〕
 十字=〔若撰〕二字①③ ⑯施十(評)①③* ⑰捨—當①③ ⑱〔與作不見〕—①③ ⑲〔者〕—①③ ⑳信—言①③

BOY

應分別籌。量細求和合僧因緣。莫求破僧因緣。若擯比丘心悔知罪。恭敬禮拜衆僧。諸比丘將界外解擯。得解擯不。答得解擯。諸比丘得罪。俱舍彌何時名破僧。答若俱舍彌比丘。界內共一住處。別作布薩及諸羯磨。爾時名破僧。問俱舍彌誰名破衆僧。答。如法比丘界內共住處。別作布薩及諸羯磨者是。問若比丘尼僧破爲二部。比丘尼來詣諸比丘求教。化。諸比丘應與教化不。答應與。應作是言。諸姊善共和合。問二因緣故。名破僧。一唱說。二者取籌。若以餘因緣唱說取籌。名破僧不。答不名破僧。問若衆僧破爲二部。諸比丘尼來求教化。應教化不。答應與教化。何以故。不欲令比丘尼僧破故。問毘耶離比丘受比丘尼。求教化。若俱舍彌比丘。爾時在界內毘耶離比丘。云何。作教化。答。應出界教化。問俱舍彌二部朋黨。一布薩處集。闍賴吒比丘云何作布薩。答應出界作布薩說戒是。檀越捉上座手。布施衆僧。是施物應屬誰。答隨何部作上座。是物應屬。若檀越捉第一上座第二上座手言。是物施衆僧。應屬誰。答若第一上座第二上座同一部。應屬一部。第一上座第二上座各在一部。應屬二部。云何應分。次第分。第四分與沙彌。問毘耶離比丘就闍賴吒比丘。共作布薩說戒。得名布薩說戒不。答得。顯闍賴吒相故。若闍賴吒比丘就毘耶離比丘。共作布薩說戒。得名布薩說戒不。答得布薩說戒。但失闍賴吒相故。問俱舍彌比丘。就

闍賴吒比丘布薩說戒。得名布薩說戒不。答得顯闍賴吒相故。闍賴吒比丘。就俱舍彌比丘。共作布薩說戒。得名布薩說戒不。答得布薩說戒。但失闍賴吒相故。如佛所說。有一住處。諸比丘作羯磨。非法別衆。非法和合衆。似法別衆。似法和合衆。如法別衆。如法和合衆。云何。名非法別衆。答應與苦切羯磨。與作不見攢羯磨。僧不和合。是名非法別衆。云何名似法別衆。答若作不見攢羯磨時。先唱說後白。僧不和合。是名似法別衆。云何似法和合衆。答若作不見攢羯磨時。先唱說後白。僧和合。是名似法和合衆。云何名如法別衆。答若應與作不見攢。與作不見攢羯磨。僧不和合。是名如法別衆云何如法和合衆。答若應與作不見攢。與作不見攢羯磨。僧和合。是名如法和合衆。問若一比丘攢一人。一突吉羅。一人攢二人。二突吉羅。一人攢三人。三突吉羅。一人攢四人。四突吉羅。二人攢二人。二突吉羅。二人攢三人。三突吉羅。二人攢四人。四突吉羅。二人攢一人。一突吉羅。三人攢三人。三突吉羅。三人攢四人。四突吉羅。三人攢一人。一突吉羅。三人攢二人。二突吉羅。問若四比丘攢四比丘。得何罪。答得偷蘭遮罪。以破僧因緣故。問一切衆僧睡眠。爾時攢比丘。得攢不。答若衆僧聞自己睡眠。得攢。問若衆僧以餘因緣和合。卽攢比丘。得名攢不。

答曰。得擯。說羯磨者得罪。問若減四比丘擯人。得名擯不。答不得。問若三比丘。第四若白衣。沙彌。非比丘。外道。不見擯。不作擯。惡邪不除擯。不共住。種種不共住。自言犯重罪。先來白衣。汚比丘尼。殺父母。殺阿羅漢。破僧。惡心出佛身血人。作第四人。得擯人不。答不得。問如佛所說。有一住處。諸比丘應作羯磨者。彼不集一處。應與欲而不與。現前比丘能遮者遮成遮。云何應作羯磨比丘。答若應四衆作羯磨。四比丘應作。若應五衆作羯磨者。五比丘應作。若四十衆應作羯磨者。十比丘應作。若應二十衆作羯磨者。二十比丘應作。諸比丘清淨共住同見。是名應作羯磨比丘。問若比丘睡眠。諸比丘作擯。得擯不。答若比丘聞白已睡眠。得名擯。問若入定比丘。諸比丘得擯不。答若是比丘聞白已入定。得名擯。問若衆僧破爲二部。互相擯。得擯不。答若如法者擯。得名擯。問以闍賴吒比丘足數擯比丘。得擯不。答得擯。但失闍賴吒相。問所有非法羯磨。是別衆羯磨耶。所有別衆羯磨。是非法羯磨耶。答或非法羯磨。非別衆。或別衆羯磨。非非法。或非法羯磨。亦是別衆。或非非法羯磨。亦非別衆。云何非法羯磨非別衆。答所有中作羯磨比丘。和合一處。應與欲者皆與欲來。現前比丘遮成遮而不遮。若人不現前。不先說其事。與作羯磨。是名非法羯磨。非是別衆。云何別衆羯磨非非法。答所有中作羯磨比丘。不和合一處。應與欲者不與欲

① 戒十(應等戒)② ③ 界一④ ⑤ 如一如⑥ ⑦ 化十(法)⑧ ⑨ 名十(爲)⑩ ⑪ (問)十(權)⑫ ⑬ 但一得⑭ ⑮ (共)一⑯
 ⑰ (名)一⑱ ⑲ (來)一⑳ ㉑ (與)一㉒ ㉓ (若)一㉔ ㉕ (法)一㉖ ㉗ (問)一㉘* ㉙ 住十(別住)㉚ ㉛ 說一言㉜ ㉝ 作
 二與㉞ ㉟ 十來應=應十來㊱ ㊲ 共住=同住㊳ ㊴ 足二是㊵ ㊶ 相十(故)㊷

僧乃至三教勅。頗比丘無罪。衆僧乃至三教勅耶。答。若除諸罪。餘教勅是也。問。宿白僧中得作羯磨不。答。除屬。和上尼羯磨若僧未起。得作一切羯磨。問。諸比丘唱說。後向擯比丘說。得名擯不。答。得名擯。作羯磨人得突吉羅。問。諸比丘因宿與欲作諸羯磨。得名作耶。答。除屬。和上尼羯磨若僧未起。得作一切羯磨。問。比丘自爲作羯磨。得作不。答。不得。若作者。衆僧應語是人言。汝自順自受持。優波離問佛。是諸本破戒人。賊住比丘。先來白衣等。是人云何如法自言。答。是人僧中乃至三自說是。問。可得一時唱說。四人令得戒耶。答。不得。問。可得一時唱說。令四人受具戒耶。答。不得。問。三比丘第四籌擯比丘。得擯不。答。不得。問。第四別住比丘擯比丘。得擯不。答。不得。問。諸比丘擯折伏。得擯不。答。得擯。先不得。問。諸比丘擯折伏。得擯不。答。得擯。先不得。問。諸比丘得擯可依止比丘。可出懺悔比丘不耶。答。得擯。先可依止。可出懺悔羯磨得滅。問。諸比丘與已擯比丘作。折伏羯磨。名作不。答。不得。以不中同事故。問。諸比丘與擯比丘作依止。遣出懺悔羯磨。得名作不。答。不得。以不中同事故。問。除比丘。譴餘人得何罪。答。得突吉羅。優波離問佛。折伏羯磨有何義耶。佛言。此是羯磨名字。是籌磨從闍闍相言邊出。應語是人衆僧後當籌量汝事。又問。世尊。依止羯磨有何義。答。此是羯磨名字。是但數作衆罪。衆僧應語是人。汝當依止某甲比丘住。問。世尊。驅出羯磨有何義。答。此是羯磨

名字。是羯磨汚他家比丘邊出。應語是人。汝出去。莫是中住。優波離問佛。破慢羯磨有何義。答此是羯磨名字。是羯磨從輕罵白衣邊出。應語是人。汝應向某甲居士悔過。優波離問。如佛所說。汝應依止某甲比丘住。此說有何義。佛言。隨是罪比丘深心愛念恭敬者畏難者應依止是比丘。住。問如佛所說。衆僧後當籌量。此說有何義。答應語言。汝若有罪。應入僧中三自首。僧當隨罪治汝。是名籌量。問若比丘語兩眼人言。汝是一眼人。得何罪。答故妄語故。得波逸提。又問。語一眼人言。汝一眼人。得何罪。答輕惱他故。得波逸提。問如佛所說。比丘若內若外輕惱他。是中云何內云何外。答內者界內外者界外。復次舍內名內。露地名外。問如佛所說。阿利吒比丘。踰歇婆羅門本弟子。說遮道法作不遮道。問云何是遮道。答我說欲是遮道。問雜事竟

十誦律卷第五十五

①現十(在)㊦ ②與一乃㊦ ③前比丘遠成遠而不比丘能遠者㊦ ④是有二有是㊦ ⑤遠成遠而遠一不遠若遠成遠㊦ ⑥
 ((現前比丘...遠)十)字二((現在前比丘不遠若遠成遠)十一)字㊦ ⑦[若]一㊦ ⑧和上二和尙㊦ ⑨屬和上尼二病和尙㊦ 音來
 ⑩願自受持二願自受治㊦ ⑪受具二得受大㊦ ⑫第一是㊦ ⑬得十(預)㊦ ⑭度十(可)㊦ ⑮折二制㊦ ⑯可二住㊦
 ⑰[可出]一㊦ ⑱得十(作)㊦ ⑲得突吉羅二突吉羅罪㊦ ⑳答十(答)㊦ ㉑住二在㊦ ㉒(又)十間㊦
 ㉓說十(言)㊦ ㉔道二法㊦ ㉕(云何)第幾㊦ ㉖兩二有㊦ ㉗波逸提二波逸提㊦ ㉘一曙㊦ ㉙露地二舍外㊦ ㉚端二羯
 ㉛(樂)㊦ ㉜道二法㊦ ㉝[問釋不竟]一覺㊦ ㉞(竟)竟,問釋事竟一經波羅問九誦之四竟㊦ ㉟第五十五二第五十四優波離問諸

十誦律卷第五十六 第十誦之一

後秦北印度三藏弗若多羅譯

比丘誦

佛在王舍城。語諸比丘。十種明具足戒。何等十。佛世尊自然無師得具足戒。五比丘得道即得具足戒。長老摩訶迦葉自誓即得具足戒。蘇陀隨順答佛論故得具足戒。邊地持律第五得受具足戒。摩訶波闍波提比丘尼受八重法即得具足戒。半迦尸尼遣使得受具足戒。佛命善來比丘得具足戒。歸命三寶已三唱我隨佛出家即得具足戒。白四羯磨得具足戒。是名十種具足戒。三種得具足戒。一善來作比丘。二歸命三唱。三白四羯磨。於是中若未結白四羯磨。若人歸命三唱。我隨佛出家。是善受具足戒。若結白四羯磨後。若歸依三唱出家。不名得具足戒。善來作比丘。若結白四羯磨前。若結白四羯磨後。皆善來得具足戒。何以故。佛法王自與受戒。無有在學地命終故。諸比丘尼三種得受具足戒。一受八重法。二遣使。三白四羯磨。是中受八重法。初一人得後不得。遣使者。如半迦尸尼得。若有欲出家道路障礙。相似亦得。是使人衆僧中受羯磨。不多不少。向半迦尸尼說。亦說三依止。應說受戒歲月時節。亦應廣說八波羅夷法。如是名得具足戒。若不如是。不得具足戒。可受具足戒者。若男子女人無遮受戒法。是名可受

具足戒。不可受具足戒者。若男子女人有遮法。無。和上阿闍梨。無衣鉢。不能男。汚比丘尼。殺父母殺阿羅漢。破僧惡心出佛身血。如是人不可受具足戒。若受戒汚染僧。與受戒者得突吉羅。若人諸根具足無障礙。某種姓某名字某事業。衆僧一心如法和合。問無遮受戒法已。然後與受戒。如蘇陀等如法得受具足戒。於是中十三人先來。不得具足戒。殺父殺母殺阿羅漢。破僧惡心出佛身血。先破戒賊住比丘。先來白衣不能男。汚比丘尼。越濟人。滅羯磨人及非人。如是等名汚染僧人。不得受戒。與受戒者得罪。是名善受具足戒法。有二種羯磨。一治罪羯磨。二成善羯磨。治罪羯磨者。謂苦切羯磨依止羯磨驅出羯磨下意羯磨擯羯磨。如是等苦惱羯磨。是名治罪羯磨。成善羯磨者。謂受戒羯磨布薩羯磨自恣羯磨出罪羯磨布草羯磨。如是等能成善法羯磨。是名成善羯磨。羯磨事者。隨所從因緣作羯磨。是名羯磨事。遮羯磨者。若羯磨時不如法作白。不如法唱說。別衆非法可壞。是名遮羯磨。不遮羯磨者。若羯磨時如法作白如法唱說。和合衆如法不可壞。是名不遮羯磨。出羯磨者。諸比丘語擯比丘言。汝已被擯。出去。僧不得與汝同事。何以故。僧已作羯磨。汝今出去。是名出羯磨。捨羯磨者。擯比丘僧還與解擯。還共作羯磨同事共住。是名捨羯磨。苦切事者。若比丘喜鬪亂諍訟。僧因是故作苦切羯磨。是名苦切。出罪事者。三種出罪事。若見若聞若疑。是

三種事應以時出。莫以非時。當以實出。莫以妄語。當以利益出。莫以無益當軟語出。莫以惡口。以慈悲心莫以瞋恨。因緣事者。隨所從因緣作羯磨。是名因緣事。如跋陀婆羅經中廣說五攝。語治事者。四種羯磨名為治事。謂苦切羯磨依止羯磨驅出羯磨下意羯磨。除滅事者。隨所從因緣滅鬪諍亂事。是人得心悔折伏。恭敬禮拜軟語問訊捨離本事。是名除滅事。學者。三學。善戒學善心學善慧學。是名為學。還戒者。若比丘言。我捨佛捨法捨僧捨戒。捨和上阿闍梨。捨同。和上同阿闍梨。捨比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼。汝等當知。我是白衣若沙彌。我非比丘非沙門非釋種子。乃至言。我不喜與汝等共住。是名還戒。不捨戒者。若狂人捨戒。不名捨戒。若散亂心病壞心捨戒。不名捨戒。若向狂人散亂心人病壞心人捨戒。不名捨戒。若獨捨戒。若獨非獨想。若非獨獨想捨戒。不名捨戒。若中國人向邊地人。若邊地人向中國人捨戒。不相解語。不名捨戒。若向癡人聾人啞人不智人非人睡眠人入定人捨戒。若隔障若自瞋若向瞋人捨戒。若夢中捨戒。若不決定心捨戒。若人不了其語。若前人不決定知捨。是皆不名捨戒。是名不捨戒。戒羸者。若比丘愁憂不樂比丘法。厭惡比丘法。欲墮舉相。欲立白衣相須在家法。不須比丘法求白衣法。作是言。我憶念父母兄弟姊妹妻子。速教我世間諸巧便事。教我令得世間安隱住處。囑累我令得善知

第五十六第五十五(一)第六十下至五十七准之 (比丘誦)二誦(一) [比丘誦]一 (受)十具足戒(一) 於二作(一) (若)一 (足)一 (和上)二和尙(一) 下同 (等)一 (利益)二益利(一) 心十(出) (擯)一 (法)十 (欲惡) (惡)一

識。是比丘愁憂不樂比丘法。乃至求白衣法。如是言說音聲慚愧故。不欲了了向人說我反戒。是故名戒羸。戒羸不出者。不令他人了知。譯事者。云何是譯事。有四種譯事。相言譯。無事譯。犯罪譯。常所行譯。是名為諍事。正取事者。隨事起因緣正取其責。是名正取事。滅事者。七滅事法。現前滅事法。憶念滅事法。不癡滅事法。自言滅事法。實覓滅事法。多覓滅事法。如草布地滅事法。是名滅事。除滅事者。有五因緣事則易滅。是事白僧。用佛語斷二部伴黨。共軟語。譯此比丘瞋恨。必折。有罪比丘可出。若事有此五因緣。則易除滅。是名除滅事。說者。若布薩說戒時。若說四事。若說十三事等。是名說。不說者。若住處布薩說戒時。上座不請不誦次第二上座應說。若復不請不誦。第三上座應說。如是展轉一切皆不請不誦。故不說。是名不說。獨住法者。若比丘獨阿蘭若處十五日布薩時。應灑掃塔寺布薩處及中庭次第敷座。應求火應求火爐燃燭應辦籌。若客比丘未布薩者。來。應共作布薩說戒。若無比丘來。應高上遙望。若遙見比丘。喚言速來。今是布薩日。若不見。是比丘還坐處坐。應心念口言。今衆僧布薩。若十四日若十五日。我某甲亦布薩。若十四日若十五日。是比丘如是作。名得布薩。是名獨住法。癡羯磨者。若比丘狂心顛倒。或來布薩或不來。或來來會或不來。或來羯磨或不來。是比丘應以白二作癡羯磨。廣說如施越

比丘。是名癡羯磨。不癡羯磨者。除癡羯磨。餘諸羯磨。名不癡羯磨。不消供養者。施與持戒人。持戒人轉與破戒人。是名不消施。與正見人。正見人轉與邪見人。是名不消。若過度用。是名不消供養。十種不現前羯磨者。覆鉢羯磨。仰鉢羯磨。作學家羯磨。捨學家羯磨。治僧伽藍羯磨。監僧伽藍民羯磨。使沙彌羯磨。不禮拜羯磨。不共語羯磨。不供養羯磨。是名十不現前羯磨。非羯磨者。若應四衆作羯磨。而減四衆。是不名作羯磨。若白衣作第四人。若沙彌非比丘外道。不見擯不作擯惡邪不除擯。不共住種種不能男。殺父。殺母。殺阿羅漢。破僧惡心出佛身血。如是等作第四人。是不名作羯磨。若應五衆作羯磨。而減五衆。是不名作羯磨。若白衣作第五人。若沙彌非比丘外道。不見擯不作擯惡邪不除擯。不共住種種不共住。自言犯重罪先來白衣。汚比丘尼不能男。殺父。殺母殺阿羅漢。破僧惡心出佛身血。如是等作第五人。是不名作羯磨。若應十衆作羯磨。而減十衆作羯磨。是不名作羯磨。若白衣作第十人。沙彌非比丘外道。不見擯不作擯惡邪不除擯。不共住種種不共住。自言犯重罪先來白衣。汚比丘尼不能男。殺父。殺母殺阿羅漢。破僧惡心出佛身血。如是等作第十人。是不名作羯磨。若應二十衆作羯磨。而減二十衆作羯磨。是不名作羯磨。若白衣作第二十人。若沙彌非比丘外道。不見擯不

作擯惡邪不除擯。不共住種種不共住。自言犯重罪先來白衣。汚比丘尼不能男。殺父。殺母殺阿羅漢。破僧惡心出佛身血。如是等作第二十人。是不名作羯磨。善者。如毘尼中廣說善法。出罪者。有五種如法出罪。不向不共住人別住人未受具足戒人出罪。出殘罪出見罪。是名如法出罪。白者。白衆是事故名白。有僧事初向僧說故名白。白羯磨者。受具足戒布薩說戒自恣等。是名白羯磨。白二羯磨者。若白已。一唱說如是白二羯磨。是名白二羯磨。白四羯磨者。若白已三唱說。是三羯磨并白爲四。是名白四羯磨。佛言。白羯磨。若離白作。是則可壞。白二羯磨。若離白作。是則可壞。若白不唱說。若唱說不白。亦可壞。白四羯磨。若離白作。是則可壞。若白不三唱說。若三唱說不白。亦可壞。白羯磨。若以白作。是不可壞。白二羯磨者。若先白已唱說。是不可壞。白四羯磨者。若先白已三唱說。是不可壞。如是等諸羯磨。皆應以是聞知。或有重說羯磨無罪。若減不名作羯磨。若和合衆僧中。若白未唱說若唱說。不自衆僧從坐起去。應語衆言。諸長老。還和合應更作白唱說。若具足是事作羯磨。隨不可壞中。是名羯磨。苦切切羯磨者。爲闕諍相言比丘。以白四作苦切切羯磨。是名苦切切羯磨。依止羯磨者。爲喜作罪比丘。以白四作依止羯磨。是名依止羯磨。驅出羯磨者。爲汚他家比丘。以白四作驅出羯磨。是名驅出羯磨。下意羯磨者。爲罵白衣比丘。以白四

●百譯二譯事●百譯事●●必一心●●諸二聞●●〔應求火〕●●來二求●●十十(種)●●〔殺〕●●*
●〔一〕●●〔名〕●●〔滅〕●●切十(折伏)●●

爲比丘作罪不如法見。以白四作不見擯羯磨者。作下意羯磨。是名下意羯磨。不見擯羯磨者。爲比丘見罪不如法除。以白四作不作擯羯磨。是名不作擯羯磨。惡邪。見不除擯羯磨者。爲貪著邪見不捨。比丘以白四。作惡邪不除擯羯磨。是名惡邪不除擯羯磨。別住羯磨者。若比丘十三事中。得一一罪覆藏。隨覆藏日。以白四作別住羯磨。是名作別住羯磨。摩那埵羯磨者。若比丘十三事中得一一罪不覆藏。僧以白四作六夜摩那埵羯磨。是名摩那埵羯磨。本日治羯磨者。若比丘六夜行摩那埵中。更得僧伽婆尸沙罪。是比丘衆僧還以本日。以白四。作本日治羯磨。是名本日治羯磨。出罪羯磨者。若比丘得僧伽婆尸沙罪。行摩那埵竟。衆僧心悅。以白四作出罪羯磨。令出不善法。是名出罪羯磨。問何故善法中。別住。答爲摩那埵故。問何故本日治。答爲折伏心故。問何故摩那埵。答爲出罪故。問何故出罪。答爲戒清淨故。問何故別住爲摩那埵。答是比丘行別住法。能令諸比丘心悅。諸比丘發心思惟。欲與摩那埵。問何以故。本日治爲折伏心。答若還從本日。行是事。令心折伏。諸比丘作是念。是人結使厚重。以本日治令慚愧。更不復作。爾時諸比丘發心與摩那埵。是故名本日治。爲折伏心故。問何以故。行摩那埵爲出罪。答是比丘行摩那埵法時。能令諸比丘心悅。諸比丘作是念。長老。一心好作善法。欲出

是罪不欲違逆。我等當令是人得從罪出。是故名摩那埵。爲出罪故。問何以故。出罪爲戒清淨。答是比丘若得出罪。離諸罪。得清淨戒。如比丘尼中說。二人清淨。一人先不作罪。一人作罪已如法除滅。二俱清淨。是比丘以出罪羯磨故。還得清淨戒。是故名以出罪。爲戒清淨故。覓罪相羯磨者。若比丘自言。我犯是罪。後還言。我不作。衆僧與人覓實罪相羯磨。廣說如象首比丘覓實罪相羯磨。阿跋提者。五種罪。名阿跋提。何等五。謂波羅夷僧伽婆尸沙。波夜提波羅提提舍尼突吉羅。於此五種罪。比丘若作若覆障不遠離。是名阿跋提。無阿跋提者。波羅夷。僧伽婆尸沙。波夜提。波羅提提舍尼。突吉羅。是五種罪不作不覆障遠離。淨身口業淨命。若狂人病壞心人散亂心人作罪。若無先作。是名無阿跋提罪。輕阿跋提罪者。可懺悔卽覺心悔。是名輕阿跋提罪。重阿跋提罪者。若罪可以羯磨得出者。是名重阿跋提罪。殘阿跋提罪者。五種罪中後四種罪可除滅。是名殘阿跋提罪。無殘阿跋提罪者。五種罪中初種。是名無殘阿跋提罪。惡罪者。謂波羅夷僧伽婆尸沙。雖一切罪皆名惡。此是惡中之惡。故名惡罪。非惡罪者。波夜提波羅提提舍尼突吉羅。是非惡罪。可治罪者。可出可除滅。是名可治罪。不可治罪者。不可出不可除滅。是名不可治罪。若犯罪者若四若五。法中作是念信是罪如法滅。若犯罪者若四若五。法中不作是念。不信是罪不如法滅。

攝罪者。以一因緣故盡攝所犯。所謂惡律儀。攝無罪者。以一因緣故攝一切不犯。所謂行善律儀故。以一因緣故說一切罪。所謂惡律儀。以一因緣故說一切無罪。所謂善律儀。諸者。比丘應語。長老。汝作某罪。是罪當發露莫覆藏。當如法除滅。是名爲語。憶念者。比丘應語。長老。汝憶念某時某處作如是罪不。是名憶念。說事羯磨者。汝長老。於此處不自我等不得餘處去。是名說事羯磨。薩耶羅羯磨者。有五種。比丘語餘比丘言。長老。聽我語是事。應此處作薩耶羅。餘事當彼間作薩耶羅。某事當隨處作薩耶羅。是比丘說犯事示他過故。拔羈繫逸去。如惡馬。是名薩耶羅。羯磨。誣謗者。誣謗事誣謗方便。是名誣謗事。誣謗發者。發起誣謗。是名誣謗發。誣謗滅者。不作誣謗。是名誣謗滅。應五種從他求聽。長老。我說汝事語汝。令汝憶念。出汝事聽我。是故名求聽與聽者。應五種與聽。說來語來憶念來出來聽汝來。是名與聽。用聽者。以是聽如法出他事。是名用聽。遮波羅提木叉者。有十種如法遮波羅提木叉。說波羅提木叉時。若比丘犯波羅夷者。若欲出波羅夷事。若輕呵僧。欲出輕呵僧事。若捨戒。若欲出捨戒事。若比丘不隨順如法僧事。若見聞疑他破戒事。若見聞疑他有破正見事。若見聞疑他有破威儀事。以是事故遮。是名如法遮波羅提木叉。遮自恣者。四種如法遮自恣。以有根破戒遮自恣。以有根破正見破正命破威儀遮自恣。是名四種

①[見]—㊦ ②[是名…磨]七字—㊦ ③六夜=六日—㊦ ④本日+(消)—㊦, [本日…四作]六字—㊦ ⑤[作]—㊦ ⑥[別]—㊦ ⑦何
 +(以)—㊦ ⑧行=從德—㊦ ⑨得+(持)—㊦ ⑩比尼=尼尼—㊦* ⑪象首=象手—㊦ ⑫五十(種)—㊦ ⑬波夜提=波速提—㊦*
 ⑭無=不—㊦, [無]—㊦ ⑮波=拔斷—㊦ ⑯[名]—㊦ ⑰揭磨+(事如)—㊦ ⑱誘+(靜)—㊦ ⑲[以是事]—㊦ ⑳[是名]—㊦
 ㉑如法=事故—㊦, [如法]—㊦

時。六者發心。七者出界。八者捨時。是名爲捨。不捨者。與上相違。是名不捨。可分物者。若物諸比丘現前應分。何等是。除死比丘重物。餘輕物。是名可分物。不可分物者。若物諸比丘現前不應分。何等是。除死比丘衣物。餘重物。是五事。不分不可取。若衆僧若三人若二人若一人不應分。何等五。僧伽藍地。房舍地。僧伽藍房舍。床臥具。是名不可分。輕物者。可分物。是故名輕物。重物者。不可分物。是故名重物。屬物者。若在聚落若空處屬他。若男若女若黃門若二根。是名屬物。不屬物者。若物在聚落空地不屬他。若男若女若黃門若二根。是名不屬物。手受物者。若物從他受用。何等是。一切入口物。除水及齒木。是名手受物。非手受物者。若物不從他受中用。何等是。一切所用衣鉢等。不入口物及水齒木。是名不手受物。人物者。佛聽僧坊使人佛圖使人。是人屬佛圖屬衆僧。是名人物。非人物者。佛聽象馬駱駝牛羊驢驘。屬佛圖屬僧。是名非人物。因緣衣者。若般遮于瑟等諸大會中得。是名因緣衣。死衣者。若畜五衆死。五衆所應分物。是名死衣。糞掃衣者。五種糞掃衣不應畜。一火燒。二牛嚼。三鼠嚙。四初嫁女不淨衣。五產衣。是五種不應畜。四種糞掃衣應畜。一塚間衣。二往還衣。三無主衣。四繫納衣。是四種應畜。是名糞掃衣。灌鼻者。佛聽眼病比丘畜灌鼻筒。如畢陵伽婆蹉等。是名灌鼻。刀治者。若病餘藥所不能治。佛聽畜狼處以刀治。

◎飲二食◎ ◎[如]—一◎ ◎發十(食)◎ ◎月遊一日糖連◎ ◎多煮多食—一◎ ◎[諸]—一◎ ◎笑一天◎ ◎[時]—一◎ ◎不分
三不可分◎ ◎[物]—一◎ ◎五米死—一◎ ◎[能]—一◎ ◎獨二限◎

法。與清淨法者。布薩時病比丘不能來。應與清淨。若能來而不來。得突吉羅。若是比丘。畏失命若破戒。若八難中一一難起。不得已與清淨。是名與清淨法。受清淨法者。若比丘從他比丘受清淨。界內應受。若是比丘。畏失命破戒。若八難中一一難起。爾時應出界去。是名受清淨法。說清淨者。比丘受他清淨。到僧中說者善。若不說。得突吉羅。若受清淨人。若睡眠若入定。若八難中一一難起。不說無罪。是名說清淨法。欲法者。欲名發心。如法僧事中隨僧法與欲。是名欲法。與欲法者。若比丘病不能來。應與欲。若不病能來而不來。得突吉羅。若比丘畏失命畏破戒。若八難中一一難起。不得止故與欲。得來而不來。得突吉羅。與欲者應言。比丘與欲來。若言與。是名得欲。若身業與。是名得欲。若口業與。是名得欲。若身口業不與。不名得欲。應將是比丘來僧中。若不來應一切僧就是比丘諸比丘不應別作羯磨。若別作羯磨。諸比丘得罪。是名與欲法受。欲法者。若比丘從他比丘受欲。界內應受。若是比丘畏失命畏破戒。若八難中一一難起。應出界去。是名受欲法。說欲法者。受欲比丘到僧中。應說彼比丘。欲若說者善。若不說得突吉羅。若是比丘。若睡眠若入定。若八難中一一難起。不說無罪。是名說欲法。清淨法者。比丘語他。我清淨無罪。是名清淨法。與清淨法者。若比丘病不能來。應與清淨。若無病能來而不來。

得突吉羅。若比丘畏失命畏破戒。若八難中一一難起。不得止故。應與清淨。與清淨法者。語比丘言。與清淨來。若言與。是名得清淨。若身業與。亦名得清淨。若口業與。是名得清淨。若不以身口業與。不名得清淨。應將是比丘來僧中。若不來。一切僧應就是比丘。諸比丘不應別作布薩。若別作。諸比丘得罪。是名與清淨法。欲清淨法者。若布薩時僧欲作種種羯磨。爾時應俱與欲清淨。是名欲清淨法。與欲清淨法者。若比丘病不能來。應與欲清淨。若不病能來。應到。衆僧布薩羯磨處。若無病。能來而不來。得突吉羅。若是比丘。畏失命畏破戒。若八難中一一難起。不得出故。應與欲清淨。比丘應語他比丘。與欲清淨來。若言與。是名得欲清淨。若身業與。亦名得欲清淨。若口業與。是名得欲清淨。若不以身口業與。不名得欲清淨。應將是比丘到僧中。若不能來。一切僧應就是比丘。諸比丘不應別作布薩羯磨。若別作。諸比丘得罪。是名與欲清淨法。受欲清淨法者。比丘欲受他欲清淨。應界內受。若畏失命畏破戒。若八難中一一難起。應出界去。是名受欲清淨法。說欲清淨法者。受他欲清淨者。應到僧中。說。彼比丘欲清淨。若說者善。若不說。得突吉羅。是比丘若睡眠若入定。若八難中一一難起。不說無罪。是名說欲清淨法。起塔法者。給孤獨居士深心信佛。到佛所頭面禮足一面坐。白佛言。世尊。世尊遊行諸國土時。我不見世尊故甚渴仰。願

賜一物我當供養。佛與爪髮言。居士。汝當供養是爪髮。居士即時白佛言。願世尊。聽我起髮塔爪塔。佛言。聽起髮塔爪塔。是名起塔法。塔地者。屬塔地者。園田穀田。於中初起塔。是名塔地。龜塔法者。佛聽作龜塔柱塔。佛廣聽一切作塔。是名塔法。塔物無盡者。毘耶離諸估客。用塔物翻轉得利供養塔。是人求利故欲到遠處。持此物與比丘言。長老。是塔物。汝當出息令得利供養塔。比丘言。佛未聽我等出塔物得利供養塔。以是事白佛。佛言。聽僧坊淨人若優婆塞出息塔物得利供養塔。是名塔物。無盡供養塔法者。所應供養塔。若若白色赤色青色黃色諸色等。聽供養塔及諸嚴飾具。是名供養塔法。莊嚴塔法者。所應莊嚴塔。若金剛座。高堂高樓重閣。懸諸寶鈴光相璎珞繡華蓋金銀真珠車渠馬瑙琉璃。頗梨等種種寶物。如是等妙莊嚴具。是應供養塔。是名莊嚴塔法。花香璎珞法者。所應供養塔。花香。末香塗香。花環璎珞寶璎珞。羅列然燈作衆伎樂。香塗牆壁分布香。應布花香香油灑地。是名花香璎珞法。堅法者。比丘隨所住房。是中隨檀越分處應受供養。是名堅法。堅法者。若檀越與比丘飲食并衣被。以是因緣。故捨離二事數數食別來食。是名堅法。粥法者。佛聽食八種粥。酥酥油粥。胡麻粥。乳粥。小豆粥。麻沙豆粥。麻子粥。清粥。吸時不啻作聲。是名粥法。噉法者。佛聽九種噉。根噉莖噉葉噉。磨噉果噉胡麻噉。石蜜噉

①〔中〕一② ③亦一是④ ⑤不二是⑥ ⑦諸一說⑧ ⑨衆僧一僧中⑩ ⑪〔能來而〕一⑫ ⑬不得出二不得止⑭ ⑮〔是〕一⑯ ⑰末二鉢⑱ ⑲〔是〕一⑳ ㉑〔得〕十㉒ ㉓〔是〕一㉔ ㉕〔是〕一㉖ ㉗〔是〕一㉘ ㉙〔是〕一㉚ ㉛〔是〕一㉜ ㉝〔是〕一㉞ ㉟〔是〕一㊱ ㊲〔是〕一㊳ ㊴〔是〕一㊵ ㊶〔是〕一㊷ ㊸〔是〕一㊹ ㊺〔是〕一㊻ ㊼〔是〕一㊽ ㊾〔是〕一㊿

白蜜噉。噉時勿令大作聲。是名噉法含消法者。佛聽四種含消。^{*}酥油蜜石蜜比丘含。是四含消時。應作是念。我以治病因緣故含。不爲美味。是名含消法。食法者。佛聽食五種食。飯粳。糟魚肉。比丘食是食。應生厭心。爲存身命故。念莫墮數數食別衆食。又作是念。受殘食想。是名食法。鉢法者。佛聽畜二種鉢。瓦鉢鐵鉢。八種鉢不應畜。金鉢銀鉢。琉璃鉢摩尼鉢。銅鉢白鐵鉢。木鉢石鉢。是名鉢法。衣法者。七種衣。不須作淨。得自畜。僧伽梨。鬱多羅僧。安陀會。雨浴衣。覆瘡衣。尼師壇。及餘如法所用衣物。是名衣法。尼師壇法者。佛聽畜尼師壇。爲愛護臥具故。無尼師壇不應坐僧臥具上。是名尼師壇法。針法者。佛聽畜二種鍼。銅鍼鐵鍼。糠。米鼻小豆鼻圓鼻。是名鍼法。鍼筒法者。佛聽畜鍼筒。爲愛護針不令數失。更求覓妨行道故。是名針筒法。水瓶法者。佛聽畜水瓶。好淨潔畜。是名水瓶法。常用水瓶法者。亦應淨潔畜水瓶水。蓋亦如是。是名常用水瓶法。和上法者。諸比丘無和上。則作諸弊惡。若病無人瞻視。是故佛聽有和上。和上當教化瞻視爲汝說法。佛雖聽作和上。諸比丘不欲作和上。佛教令作和上。是名和上法。共行弟子法者。所欲出行應白和上。行時。應隨和上後供給所須。常隨逐不遠離。如法事中莫違逆意。一切所作皆應白和上。除大小便嚙齒木禮佛法僧。是名共行弟子法。阿闍梨法者。諸比丘無阿闍梨。作諸

弊惡若病無人瞻視是故佛聽有阿闍梨。阿闍梨。雲常教化瞻視爲汝說法。佛雖聽作阿闍梨。諸比丘不欲作阿闍梨。佛敕令作阿闍梨。是名阿闍梨法。近行弟子法者。所欲出行應白阿闍梨。行時應隨阿闍梨後供給所須。當隨逐不遠離。如法事中莫違逆意。一切所作皆應白阿闍梨。除大小便嚼齒木禮佛法僧。是名近行弟子法。和上阿闍梨共行近行弟子法者。和上阿闍梨。於共行近行弟子。應生兒子想。共行近行弟子。於和上阿闍梨。應生父想。汝等能如是者。於我法中增長善法。是名和上阿闍梨。共行近行弟子法沙彌法者。佛聽沙彌極小乃至七歲能驅食上鳥者。是名沙彌法。依止法者。有一客比丘。未滿五歲。日暮來入僧坊求依止。久而不得。迷悶覺地垂死。諸比丘以是事白佛。佛言。從今日莫卽日急求依止。聽一宿息已當求依止。爾時諸比丘。不問好惡趣得依止。不能增長善法。佛言。莫趣得依止。當觀是比丘能教化弟子令善不。如是觀察。具足功德者。當求依止。若無具足功德者。當更求依止。是名依止法。與依止法者。比丘若滿十歲。應與他依止法。滿十歲鈍根不了。不應與他依止。是名與依止法。受依止者。比丘應從座處起。偏袒著衣脫革屣胡跪曲身。兩手提上座兩足。應三說求依止。是名受依止法。捨依止法者。有五因緣捨依止。一師波那蘭。二自捨住處去。三反戒。四捨此部到異部中。五見本和上。是名捨依

止法。地法者。隨應何地欲起塔僧坊。先應看是地中作。不妨行來處。樹林具足。水具足。晝夜靜寂。少蚊虻少風少熱少諸毒蝎如是觀察地起塔僧坊。若不觀察是地。起塔僧坊者。治塔僧坊比丘。得突吉羅。是名地法。僧坊法者。佛聽諸僧坊中溫室講堂樓閣一重舍尖頭舍_○毘那舍。佛聽是諸_○坊_○舍_○衆僧畜。亦聽一人畜。是名僧坊法。臥具法者。佛所聽諸比丘臥具。龜_○陸繩床細_○陸繩床。毘_○褥臥具種種覆處。佛聽衆僧畜。亦聽一人畜。是名臥具法。治塔僧坊法者。阿羅毘國諸塔僧坊毀壞。佛知已故問阿難。是諸塔僧坊。何以故毀壞。阿難言。諸六群比丘欲治故。餘比丘畏不敢治。佛言。此六群比丘所欲治塔僧坊。衆僧應羯磨與餘人_○治受羯磨比丘少多造手。或著一土礫。或以一束草或塞一孔。或塗地泥壁。或以牛糞塗地塗壁。如是少多作已言。我更不欲作。佛言。如是不應與作羯磨。若是比丘能大作功德修治者。應與治塔僧坊羯磨。是名治塔僧坊法。治塔僧坊人法者。若比丘欲新起塔僧坊新作臥具。佛言。以是事故。僧應令十二歲悉捨餘事。當隨事大小。或十一歲十歲。九歲八歲。七歲六歲。五_○歲四_○歲三_○二_○一歲。應捨餘事。但令_○壘壁_○構架材木泥覆污飾。是名治塔僧坊人法。恭敬法者。隨上座次第禮拜迎來送去。合掌曲身上座邊立。是名恭敬法。澡豆法者。佛聽用小豆大豆摩沙豆_○胡豆_○胡豆_○胡豆_○梨_○梨_○梨_○梨_○陀等乾草屑。莫雜香

① 舍=食② 飯=餅③ 糲=麵④ [鹹]=⑤ ⑥ [米]=⑦ ⑧ [者]=⑨ ⑩ 法=者⑪ ⑫ [應]=⑬ ⑭ 這=連⑮ ⑯ 常=室⑰ ⑱ 法佛=佛法⑲ 教+化⑳ ㉑ 所須=所應須㉒ ㉓ (是)+功德㉔ ㉕ (不)+滿㉖ ㉗ (不)+應㉘ ㉙ [能]=① ㉚ ② [果]=③ ㉛ 波那羅=波那瀾㉜ ㉝ 地+已㉞ ㉟ 此=此㊱ ㊲ 坊=房㊳ * ㊴ 舍=舍㊵ ㊶ 階=階㊷ * ㊸ 階=樓㊹ ㊺ 治+者亦與㊻ ㊼ [處]=① * ㊽ 三=三㊾ ㊿ [製]=① ㊿ 階=階

1. *Journal of Management Studies*, 1995, 32, 1, 1-14.

法。禪杖法者。佛聽法杖及安法杖處。爲賞護莫令失。更求覓妨行道。是名禪杖法。禪帶法者。佛聽腰痛比丘畜禪帶。如爲舍利弗故聽畜。是名禪帶法。帶法者。佛聽三種帶。繩織帶。編帶。毳繩帶。是名帶法。衣。紘帶法者。佛聽畜衣。紘帶。爲攝衣令不墮落。應好賞護。莫令失。更求覓妨行道故。是名衣。紘帶法。抄繫衣法者。除上高作。餘時不應抄繫。是名抄繫衣法。挑擲法者。佛聽挑擲作聲。爲怨賊故。莫令著。餘時不得作。是名挑擲法。地法者。佛聽受地。爲僧伽藍故。聽僧起。坊舍故。林者。林名衆樹。事者。名闍亂相言譏謗出罪過咎。共相憎共相別離。如是於自身惡。亦令他惡。亦二惡故。不應作如是等種種衰惱事。一切不應作破僧。有二種破羯磨。破輪。破羯磨者。若諸比丘一界內別作布薩羯磨。是名破羯磨。破輪者。輪名八種聖道分。令人捨八聖道入邪道中。是名破輪。是名二種破僧。如是應看和上阿闍梨。看上座中座下座。如上所說法應學。如上所說法中。亦應善知。法部竟

○行法之初

行法者。擯比丘云何行。諸比丘應教擯比丘捨惡事。擯比丘。不應與他受具足戒。不應與他依止。不應畜沙彌。衆僧不應羯磨是人令教化比丘尼。若僧羯磨作教化比丘尼。是人不應受。不應重犯所擯罪。又不應作相似罪。過本罪亦不應作。不應呵羯磨。不應呵作羯磨人。不應受不擯比丘禮拜。亦不應

四七

受起迎。不應受合掌曲身恭敬。不應受衣鉢供養。不應受所敷臥具坐具供養。不應受洗足水供養。不應受拭足供養。不應受承足。機。不應受。按摩手足。不應出。不擯比丘過罪。不應言不擯比丘。不應共事。常行自折伏心。隨順諸比丘。應禮拜迎送種種供養。若不如是法行。盡形不得解擯。是名擯比丘行法。種種不共住行法。云何種種不共住。有二種。一自作不共住。二衆僧羯磨作不共住。種種不共住比丘。不應與他受具足戒。不應與他依止。不應畜沙彌。衆僧不應羯磨令教化比丘尼。若僧羯磨作教化比丘尼。不應受。不應起本所作種種不共住罪。亦不應犯相似罪。亦不應作過本罪。不應呵羯磨。亦不應呵作羯磨人。不應受不別住比丘禮拜。不應受起迎合掌曲身種種供養。不應受衣鉢供養。不應受所敷坐具臥具供養。不應受洗足水承足機。按摩手足等供養。不應出。不別住比丘過罪。不應言不別住比丘。不應共事。僧不應羯磨作敷臥具人。若僧羯磨作。不應受。僧羯磨作使沙彌人。不應受。僧若羯磨不應作。僧若羯磨作使守園人。不應受。僧若羯磨不應作。若僧羯磨作處分受請人。不應受。若僧羯磨不應作。一切羯磨作典知衆事人。不應受。若僧羯磨不應作。應折伏心行。莫犯諸比丘。若犯諸比丘。更增種種不共住。諸比丘應語是比丘言。長老。當折伏惡心下意除去瞋恨破憍慢。莫令衆僧合種種不共住罪。驅汝去。處處皆不容汝。

汝應在此衆僧中懺悔此罪。汝此罪此僧能解。餘處僧不得解。若是人聞是語。心不折伏。當驅遣。如惡馬拔繫繫逸去。是名種種不共住比丘行法。闍維比丘行法。云何有二十二法。當知是利根多聞。何等二十二。善知事起根本。善分別事相。善知事差別。善知事本末。善知事輕重。善知除滅事。善知滅事更不起。善知作事人有事人。有教勸力。能使人受。有方便軟語力。亦能使入受。有自折伏力。亦能使人受。知慚愧心不憍慢無憍慢語。身口意業無所偏著。不隨愛行。不隨。悲行。不隨怖行。不隨癡行。成就是二十二法能過譯事。不依二伴黨求法求財。是名闍維比丘行法。實覓罪相行者。若比丘自言。我有是罪。後還言無。是比丘。以白四羯磨。與實覓罪相。廣作羯磨。如象首比丘。若比丘得是實覓罪相羯磨。是比丘亦不應與他受具足戒。不應與他依止。不應畜沙彌。衆僧不應羯磨令教化比丘尼。若僧羯磨作教化比丘尼。不應受。不應起本所作罪。亦不應犯相似罪。亦不應作過本罪。不應呵羯磨。亦不應呵作羯磨人。不應受淨戒比丘禮拜。不應受起迎合掌曲身種種供養。不應受衣鉢供養。不應受所敷坐具臥具供養。應受洗足水承足機。按摩腰背手足等供養。不應出淨戒比丘過罪。不應言淨戒比丘。常行自折伏心。隨順諸比丘。應禮拜迎送種種供養。若不如是法行。盡形不得解。是名實覓罪相比比丘行法。波羅夷與

學沙彌行法者。若比丘作姪欲已。乃至彈指頃。不生覆藏心。衆僧以白四羯磨。還與是比丘學法。廣說如與難提。是名與學沙彌。大比丘戒一切應持。應在大比丘下行坐。應授大比丘飲食。自應從未受具戒人受飲食。得與大比丘同室再宿。自不得與未受大戒人過再宿。是與學沙彌。得作二羯磨。布薩羯磨自恣羯磨。是與學沙彌。不得與衆僧足數作布薩及諸羯磨。是名波羅夷與學沙彌行法。

十誦律卷第五十六

十誦律卷第五十七

後秦北印度三藏弗若多羅譯

比尼誦行法之餘

僧上座法者。上座法。若僧唱時。若打鍵椎時。應疾到坐。坐已看上中下座。莫令失次。教令相近坐。應示相。若不覺。應彈指向。若彈指不覺。應語比丘坐。應徐徐軟語。若飲食時。上座應教一切等與。應待唱僧跋一切衆僧應隨順上座。是名僧上座法。僧坊上座法者。若僧坊破壞。是上座應自治。若使人治。若不見比丘。應推覓。若有病比丘。應看視問訊。若無看病人。應與看病人。若僧差看病人。是人不可。應次第看。若是僧坊中僧應得利施。上座應一心動作方便令不失。若得是利施物。應置隨所堪能比丘令分處。若

○〔所〕一○一○ ○機一機 ○按二案 ○* ○僧十〔尼〕 ○起二犯 ○〔若〕一○一○ ○〔名〕一○一○ ○〔法〕一○一○ ○悲行二誦行 ○〔所〕一○一○ ○象首二象手 ○〔足〕一○一○ ○具戒二大成 ○五十七二五十六 ○六十一 ○〔善誦〕十第十 ○○ ○同其宋元明宮四本如首卷 ○〔比尼誦行法之餘〕一○一○ ○竟二○

行。若諸居士至阿蘭若處。應爲說甚深法。應示正道邪道。應說知見。若諸居士去者善。若不去。少多與食。應作是言。我唯有是食。是名阿蘭若上座法。近聚落住法者。近聚落住比丘。應常一心先問訊人。喜心和視共語。捨離[○]變[○]。讚言善來。應畜火及火爐。少多辦食及食器。常蓄水及水器。洗足水器常令有水。淨深[○]。罐[○]。亦應令有水。應善知道徑。善知日數。善知夜善知夜分。善知星宿。讀誦星宿經。善知誦修妬路尼尼阿毘曇。善知初禪二三四禪。應善知須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果。若不能得修學。當問[○]。知當讀誦。不應晝日愛珠月愛珠。所畜物皆隨順道。如俱尼舍經廣說。是名近聚落住法。近聚落住上座法者。若近聚落住上座比丘。諸比丘出界。上座應教化下座比丘。爲說近聚落住法示教利意。諸下座比丘應隨上座教行。若諸居士來。應爲說甚深法示正道邪道。應說知見。教布施持戒忍辱行。善受持八戒。是名近聚落住上座法。洗足[○]。比丘見洗足盆空。應自著水。若使人著。是名洗足盆法。洗足上座法者。若下座已洗足。上座不應驅遣。若驅得突吉羅。是名洗足上座法。客法者。若客比丘初到僧房中。偏袒著衣。若泥洹僧高。應下著。若衣囊在右肩上。應轉著左肩上。若杖油囊革屣針筒在右手中。應移著左手中。若有大小便。應先在外却已入僧房。若得水洗足已入。若不得水。以草木樹葉拭足。已入。若門閉。應求開門。若開

應入。若不開。僧房外有牆塹刺棘。應在現處立。一心淨持威儀。能起他善心。若見舊比丘應問。此僧房中有若干歲比丘房舍不。若言有。即請開門。開門已入復問。是房舍中爲有人爲空耶。若言空。應問。用何等水。若言井水。應索[○]。繩及繩掃帚。應開房戶彈指。若有毒蟲聞聲便去。當安徐往出枕被褥床榻覆地物。出已應掃灑泥塗。抖擻[○]。薦席被褥枕覆地物覓蟲。覓蟲已還如本敷。洗足盆淨深[○]。罐[○]。中皆著水。持革[○]。屣至水邊。浣拂拭物。浣已絞振。絞振已擊散。然後捉革屣。先拭前頭。次拭後拭中拭帶。若水瓶在右邊。應右手取水左手洗足。若在左邊。應左手取水右手洗足。洗足已著革屣入房閉戶下。禪坐繩床。先徐攝一脚。次攝第二脚。攝已大坐正觀諸法。地了已應問舊比丘。此僧房中有前食後食不。應問乞食處。何處有惡狗惡牛大童女寡婦。何處是僧學家羯磨覆鉢羯磨。何處可行。何處不可行。問是等事已應行乞食。若是客比丘欲去。繩繩掃帚還付本主。提擔臥具閉戶下。釋已去。是名客比丘法。客比丘上座法者。客上座應籌量客比丘多少。應語舊比丘言。我爾所客比丘來。當知須爾所臥具。是名客比丘上座法。欲行比丘法者。若比丘明日欲行。今日應辭。和上阿闍梨。若聽去便去。若不聽去。不得強去。若是中住。知不能增長善法。當出此僧房觀諸方籌量伴侶。是人真實不。同心不。若道路病痛。不棄我去耶。如是籌

量已應去。若不如是籌量去。得突吉羅。是名欲行法。欲行比丘上座法者。欲行時上座應最後發。當付囑僧臥具。出僧房已語諸伴黨。莫有所忘。若伴黨有所忘物。上座應不遠待道中。應教化等伴。莫令作非法散亂調戲。是名欲行上座法。非時法者。若比丘非時欲行。應白和上阿闍梨。我至某城邑某聚落某甲舍。若聽便去。若不聽不應強去。是名非時法。非時會法者。除六齋日。餘非時會非時事非時坐。若聞唱時。打鍵椎時。應速去。速次第坐。應隨法隨比尼隨佛教行。莫輕上下座。是名非時會法。非時會上座法者。如上說。僧上座會坐法者。月六齋。所謂八日十四日十五日二十三日二十九日三十日。於是日無病比丘。應和合一處說法。是中若外道論議師。懷嫉妬心。來欲破說法。比丘當如法難詰降伏。莫瞋惡口。是名會坐法。會坐上座法者。若下座先坐。上座來不應令起。若驅令起。得突吉羅。是名會坐上座法。說法人法者。應一心說法生慈悲利益心。當淨潔明了莊嚴語言次第相續辯才無盡。如是說法隨順諸法實相。爲法故說不爲利養。是名說法人法。說法人上座法者。若下座法師說法。上座法師應觀察所說。爲次第說。爲不次第說。爲說法。爲說非法。若次第說法。應隨順讚善。不次第若說非法。應呵止。是名說法人上座法。諸外道梵志六齋日和合一處說法。大得利養增長徒衆。并沙王深愛佛法故。作是念。願諸比丘。六齋日

①洗十(滿)②已二以③一床④一灌⑤一履⑥二履⑦二履⑧二履⑨和上二和向⑩下同⑪是十(中)⑫二⑬二⑭會十(法)⑮二⑯二

比丘衆應如是。往到是衆中應如是。入出行坐應如是。問訊如是言說。或時應默然。是名往衆會法。受衆法者。受衆比丘應觀。是衆離善行雖不善行。若善行者。應好看視供給衣鉢湯藥所須。若有罪。應佐助令得出。若非善行者。應如法呵責令心調伏。是名受衆法。受衆上座法者。受衆上座。應如法教化衆。莫令非法調戲散亂。是名受衆上座。說波羅提木叉法者。五種說波羅提木叉戒戒序。餘殘如僧常聞。乃至僧說戒布薩竟。是名爲一。又復說戒序說四波羅夷。餘殘如僧常聞。乃至僧說戒布薩竟。是名爲二。又復說戒序說四波羅夷說十三僧伽婆尸沙。餘殘如僧常聞。乃至僧說戒布薩竟。是名爲三。又復說戒序說四波羅夷說十三僧伽婆尸沙說二不定法。餘殘如僧常聞。乃至僧說戒布薩竟。是名爲四。第五廣說。是名波羅提木叉法。說波羅提木叉人法者。說波羅提木叉比丘。先當誦誦令利。莫衆僧中說時錯謬。是名說波羅提木叉人法。僧會法者。除月六齋日。餘殘僧會僧事僧坐處唱時打毘提椎時。諸比丘應速去如法次第坐。應隨法隨比丘尼隨佛教行。不輕上中下座。是名增會法。上座法者。如上非時會上座說。中座法者。中座。下座比丘欲入白衣舍。當推上座者在前。應恭敬上座。若毘上座便利。中座下座應待。不應遠去。若白衣來語。諸長老入。當答言。小待。須上座至。若檀越急喚入。當留答言。小座所坐處然後坐。檀越言。受水。當言。小

①〔事〕—①㉔ ②〔是〕—①㉔ ③〔以〕+〔者〕④⑤〔日〕—①㉔ ⑥〔法〕—①㉔ ⑦若二者⑧⑨疾病—病疾⑩⑪加—加⑫⑬〔隨〕
 —①㉔ ⑭〔往〕—①㉔ ⑮往—主⑯* ⑰〔受〕—①㉔ ⑱說—法⑲⑳〔說〕—①㉔ ㉑捷—捷⑲㉒ ㉓〔上座…座〕八字二
 〔欲便利中下座〕六字⑳

待。須上座入。是名中座法。下座法者。下座比丘。應。掃灑佛圖講堂布薩處佛圖門中衆僧會處地。應次第敷坐床。應辦火及火爐。應辦燈及燈具。洗足瓮中著水。淨澡。罐則深。罐中皆著水。如是僧所有作事。下座皆應作。是名下座法。上中下座法者。上中下座比丘。隨佛所說戒應受持。是名上中下座法。浴室法者。比丘入浴室。應一心小語好持威儀收攝諸根。是名浴室法。浴室洗法者。浴室中洗得五利。一除塵垢。二治身皮膚令一色。三破寒熱。四除風氣。五少病痛。是名浴室洗法。浴室上座法者。浴室中上座若見下座比丘已洗。不應驅遣。若驅遣得突吉羅。是名浴室上座法。和上法者。和上應教化共行弟子。遮令離惡知識。令近善知識。當佐助衣鉢湯藥。若有罪。佐助令得出。是名和上法。共行弟子法者。共行弟子不應輕慢和上。有所作事皆應白和上。行時當隨從和上後。常供給一切所須。常隨和上意。不得違逆。若有所作。不白和上不得作。除禮佛法僧用齒木大小便。若共行弟子。於和上邊知不能增長善法。應白和上。持我付囑某甲比丘。和上應籌量。是比丘教化法何似。弟子衆復何如。若知是比丘具足善法。當付囑。若知不具足。當更付囑餘比丘。若知和上不好。應捨去。是名共行弟子法。阿闍梨法者。阿闍梨應教化近行弟子。遮令離惡知識。令親近善知識。當佐助衣鉢湯藥。若有罪。佐助令得出。是名阿闍梨法。近行弟

子法者。近行弟子。不應輕慢阿闍梨。其所作事。皆應白阿闍梨。行時當隨從阿闍梨後。常供給一切所須。常隨順阿闍梨意。不得違逆。若不自阿闍梨不得有所作。除禮佛法僧用齒木大小便。若近行弟子。知阿闍梨邊不能增長善法。應白阿闍梨。持我付囑某甲比丘。阿闍梨應籌量。是比丘教化法何似。弟子衆復何如。若知是比丘具足善法。當付囑。若知不具足。當付囑餘比丘。若阿闍梨不好。當捨去。是名近行弟子法。沙彌法者。沙彌不應輕慢和上。有所作事。皆應白和上。行時當隨從和上後。常供給一切所須。隨順和上意。不得有違逆。若有所作。不白和上不得作。除禮佛法僧用齒木大小便。沙彌住和上邊。知不能增長善法。應白和上。持我付囑某甲比丘。和上應籌量。是比丘教化法何似。弟子衆復何如。若知是比丘具足善法。當付囑。若知不具足。當更付囑餘比丘。若和上不好應捨去。應令取草樹葉取果齒木。除僧坊中草。掃灑授飲食湯藥。是名沙彌法。出力法者。若白衣於寺中。欲作惡事侵惱諸比丘。諸比丘爾時應苦切語令其折伏。若不折伏。不應直向王言。先語是惡人知識。次語王夫人及王子大臣等。若是人捨惡事便止。莫令得事。是名出力法。隨後比丘法者。隨後比丘不應在前。亦不應。太在後。不得並肩行。莫先語。不應多語。不問不應語。若問當時答。若前行比丘說非法。後比丘應呵止。若說法應隨喜。若如法得施應受。是

名隨後比丘法。常入出家比丘法者。入出家時。常攝諸根不應調戲。淨持威儀如法。能起檀越善心。是名常入出家比丘法。至家法者。若比丘散亂心不厭離心至檀越家。常得五罪。一不請自入。二屏處坐。三強坐。四數數食。五無男子與女人過五六語。是名至家法。住家法者。住家比丘。應善知坐處坐法差別。應爲諸白衣說甚深法示邪道正道。應說知見。常應教布施持戒忍辱行。善與受八戒。是名住家法。住家上座法者。住家上座應好觀自徒衆。莫令諸根散亂調戲。常淨持威儀起檀越善心。是名住家上座法。語言法者。客比丘初來時。舊比丘不應疾與臥具。先應共語。次問用僧臥具。隨是比丘上中下應與臥具。是名共語言法。息法者。客比丘初來時。不應從舊比丘疾索房舍臥具。初入僧坊先應在現處立。淨持威儀守攝諸根。然後向舊比丘說房舍臥具。是名息法。漉水囊法者。比丘無漉水囊。不應遠行。若有淨水若河水流水。又復二十里有住處。不須漉水囊。是名漉水囊法。經行法者。比丘應直經行不遲不疾。若不能直當畫地作相隨相直行。是名經行法。虛空法者。一切虛空無界。他人向空中人。空中人向地人。不得遮羯磨作羯磨。是名虛空法。便利法者。比丘若欲入廁。先應彈指。若有先入者。應待出。出已脫衣著一處。然後入廁。應蹲坐。若便利未下者不應等待。下者不應留。是名便利法。近廁法者。比丘不應近廁讀誦經論。談說法。

●掃灑二處掃 ●除二下 ●洗二淨 ●知一 ●數一 ●其二有 ●諸一 ●太二久 ●四十四(別) ●二當 ●出 ●持十(持) ●

不應近廁浣染制刺衣。一切所作不應近廁。除便利。是名近廁法。廁板法者。比丘應安徐便利。勿令汚板。是名廁板法。廁上坐法者。若下座先入則已舉衣。上座後來不應驅遣。若驅遣得突吉羅。是名廁上座法。拭法者。不應用利物拭。不應用草拭。應用滑石軟木。是名拭法。洗處法者。若不沈大便處。不應坐臥僧臥具上。若坐臥得突吉羅。若無水。若白衣事水。若著藥不得洗。如是不洗無罪。是名洗處法。近洗處法者。若近洗處。不應誦誦經論。誦說法。不應洗染制刺衣。一切有所作。不應近洗處。但除洗。是名近洗處法。洗處板法者。比丘應安徐洗。勿令濕板。是名洗處板法。洗處上座法者。若下座先在洗處坐。上座後來不應驅遣。若驅遣得突吉羅。是名洗處上座法。小便處法者。不得處處小便。應在常處。是名小便處法。近小便處法者。比丘不應近小便處誦經論。誦說法。不應近小便處浣染制刺衣。一切所作。不應近小便處。但除小便。是名近小便處法。小便處板法者。比丘應一心安徐小便。勿令濕板。是名小便處板法。小便處上座法者。若下座先入。上座後來不應驅遣。若驅遣得突吉羅。是名小便處上座法。睡法者。比丘不應大聲睡。不應睡淨潔治地。是名睡法。睡器法者。佛聽二種睡器。若瓦若銅。應好守護。勿令失。更求覓妨行道故。是名睡器法。鉢支法者。佛聽用鍮石銅鐵。鉛錫白鐵瓦作。應好守護。莫令失。

更求覓妨行道。是名鉢支法。齒木法者。佛聽齒木三種枝。上中下。上者尺二寸。下者六寸。餘者是中。是名齒木枝法。觸齒法者。不應用利物觸齒。不應強觸。不應破斷。是名觸齒法。刮舌法者。不應用利物刮令傷舌。是名刮舌法。撻耳法者。不應用利物撻耳垢。不得強撻。當徐徐撻。勿傷耳肌。是名撻耳法。如是等比丘法。當應受學修行。與上法相連。是名非法行法。

二種毘尼及雜誦

三事決定知比丘相。一本起。二結戒。三隨結。復有二種比丘。譯比丘尼犯比丘尼。復有二種比丘尼。譯比丘尼煩惱比丘尼。復有二種比丘尼。比丘比丘尼比丘尼。復有二種比丘尼。比丘尼不逼比丘尼。譯比丘尼者。相言共聞誦誦相罵相打作二分。諸比丘應觀察是事何因緣起。云何可滅。起鬪亂事因緣者。十四破僧事。六鬪誦根本。起鬪亂因緣。滅相言事者。以二比丘滅。現前比丘尼。多覓比丘尼。是名滅比丘尼。云何犯比丘尼。五衆犯定犯。攝犯比丘尼。云何五種。所謂波羅夷。僧伽婆尸沙。波夜提。波羅提提舍尼。突吉羅。犯是五衆犯。應求本起。應覓除滅。本起者。五衆罪所起因緣。有身犯非口非意。有口犯非身非意。有身意犯非口。有口意犯非身。有身口意犯。無但意犯。是名犯起因緣。有犯下罪。心念便除滅。有犯中罪。從他除滅。有犯須出罪羯磨。有犯不可除滅。犯出罪羯磨。有二種。一者覆藏。二者不覆藏。覆藏者。隨覆藏日與別

住。不覆藏罪。但與六日六夜摩那埵。犯不可治。則不可除滅。煩惱比丘尼者。應覓起因緣。因緣起。起因緣者。可繫法中貪著心見利味諸煩惱發。是名起因緣。滅因緣者。於可繫法中。觀無常生滅厭離捨滅。善心住諸禪定三昧地中。和合諸行繫心緣中。入三脫門。能斷見諸所斷思惟所斷結使。二種結斷故證沙門果。隨得果故。有聖人差別。是名攝斷結。比丘比丘尼者。是淨是不淨。比丘比丘尼者。是淨是不淨。遍不遍一切遍。一切遍時淨者。初夜受齋。二時淨者。初夜後夜分。應若坐禪若讀經。一夜淨者。比丘尼應一夜畜長鉢。二夜淨者。得二夜共未受大戒人宿。三夜淨者。第三夜未受大戒人應移處宿。五夜淨者。佛聽極久五夜不受依止。六夜淨者。阿蘭若比丘怖畏處。得六夜離衣宿。七夜淨者。病聽極久七夜畜殘藥得服。十夜淨者。比丘畜長衣鉢。極久得至十夜。半月淨者。應半月一處和合說戒作布薩。一月淨者。得非時衣。極久得一月畜衣。二月淨者。比丘聽二月無依止。三月淨者。比丘應三月安居。四月淨者。受露坐比丘在多雨國土。應四月空地住八月在覆處。五月淨者。比丘五月受迦絺那衣。八月淨者。受露坐比丘。在少雨國土。應八月在露地住四月在覆處。九月淨者。比丘有事未了。極久應停至九月。一歲淨者。一歲比丘得受迦絺那衣。二歲淨者。二歲比丘尼。應常隨逐和。上三歲淨者。比丘中間相降三歲。得共大繩床上坐。小繩床

【不應】一〇一〇 【後】一〇一〇 【起】一〇一〇 【支】一〇一〇 【鉢】一〇一〇 【實】一〇一〇 【齒】一〇一〇 【齒】一〇一〇 【應】一〇一〇
【不】一〇一〇 【不】一〇一〇 【不】一〇一〇 【不】一〇一〇 【不】一〇一〇 【不】一〇一〇 【不】一〇一〇 【不】一〇一〇
【不】一〇一〇 【不】一〇一〇 【不】一〇一〇 【不】一〇一〇 【不】一〇一〇 【不】一〇一〇 【不】一〇一〇 【不】一〇一〇
【不】一〇一〇 【不】一〇一〇 【不】一〇一〇 【不】一〇一〇 【不】一〇一〇 【不】一〇一〇 【不】一〇一〇 【不】一〇一〇

上得共二人坐。獨坐床上但一人坐。五歲淨者。五歲比丘應依止他。滿五歲已得。離依止宿。六歲淨者。比丘尼六歲應依止他。滿六歲已得離依止宿。七歲淨者。佛聽沙彌極小乃至七歲。九歲淨者。九歲比丘應隨僧作使。十歲淨者。十歲比丘應畜弟子。又極小十歲曾嫁沙彌尼。得受六法。十二歲淨者。曾嫁式又摩尼年十二應受具足戒。十二歲淨者。比丘尼應畜弟子。十八歲淨者。童女沙彌尼年十八歲。應受六法。二十歲淨者。沙彌尼年二十。應受具足戒。童女式又摩尼年二十。應受具足戒。二十歲比丘僧。應令教化比丘尼。一淨者。應一比丘作阿地。檀布薩。二淨者。二比丘應共分施物展轉分。三淨者。三語布薩。四淨者。四比丘應說波羅提木叉。五淨者。五比丘應差自恣人。八淨者。八比丘應受大衆會法。十淨者。十比丘應受具足戒。二十淨者。二十比丘應作出罪羯磨。鉢淨者。佛聽二種鉢。瓦鉢鐵鉢。八種鉢不應畜。衣淨者。七種衣不作淨。施得畜。僧伽梨。舊多羅僧。安陀會。雨浴衣。覆衣。尼師壇。及餘百一物。刀子淨者。佛聽畜月頭刀子。爲割截衣故。鍼淨者。佛聽畜二種鍼。銅鍼鐵鍼。三種鼻。糠鼻圓鼻小豆鼻。比丘無鍼不應行。染淨者。五比丘白佛言。世尊。我等用何等物染衣。佛言。用根汁莖汁葉汁花汁果汁新生犢子糞汁染。壞色淨者。比丘得新衣。應三種壞色。若青若泥若茜。量淨者。不應等佛衣量作衣。應隨自身量。

如是等諸淨。盡應思惟觀察。及二部波羅提木叉。并義解比丘尼增一。無本起因緣比丘共不共。是事淨不淨。是事不淨。如青黃赤白色。是不淨。非青黃赤白色。是淨。不淨。如酒色酒香味酒力。是不淨。非酒色非酒香。非酒味非酒力。是淨。不淨。又如諸比丘作淨已得用。如五種子生。比丘五種作淨得食。八種藥以水作淨得飲。十種衣三種壞色淨得用。是事淨。比丘。比丘尼應用。是事不淨。比丘比丘尼應用。是事某方某時不淨。比丘比丘尼不應用。是事某時某人應用。如飢餓時如老病比丘應用。若豐樂時。若年少無病比丘不應用。如是事應籌量輕重本末已應用。^二波羅夷法。^三初戒。佛在毘耶離。爾時須提那迦蘭陀子比丘作是念。佛結戒斷淫欲先作無罪。我多作淫欲。不知我何處是先何處非先。如是心生疑悔。是事白佛。佛言。是須提那迦蘭陀子比丘。未結戒前一切淫欲不犯。問佛說狂人不犯。齊何名狂。佛言。有五相名狂人。親里死盡故狂。財物失盡故狂。田業人民失盡故狂。或四大錯亂故狂。或先世業報故狂。比丘雖有是五狂相。若自知我是比丘作淫欲。得波羅夷。若不自知不犯。問比丘尼中說散亂心不犯。云何名散亂心。佛言。有五種因緣。令心散亂。爲非人所打故心散亂。或非人令心散亂。或非人食心精氣故心散亂。或四大錯故

心散亂。或先世業報故心散亂。比丘有是五種散亂心。自覺是比丘。犯波羅夷。若不自覺知不犯。問佛言。病壞心人不犯。云何名病壞心。有五種病壞心。或風發故病壞心。或熱發故病壞心。或冷發故病壞心。或三種俱發故病壞心。或時節氣發故病壞心。比丘有是五種病壞心。若自覺是比丘。得波羅夷。若不自知不犯。有跋耆子比丘。是比丘不還戒戒羼不出到自家作淫欲已。還生信心故出家。作是念。我當問諸比丘。我還得受具足戒。當出家作比丘。若不得當止。是人問諸比丘。比丘以是事白佛。佛言。若比丘不還戒戒羼不出。自至家作淫欲。是人不得受具足戒。隨今日是戒應如是說。若比丘入比丘法。不反戒戒羼不出。作淫欲乃至共畜生。得波羅夷。有一比丘。作道想非道中作淫欲。心生疑。我將無得波羅夷耶。是事白佛。佛言。道中道想作淫欲。得波羅夷。道中非道想。亦得波羅夷。道中疑亦得波羅夷。非道中非道想。得波羅夷。非道中想得偷蘭遮。非道中疑亦得偷蘭遮。道者。小便道大便道口道。若令入大便道中。得波羅夷。入小便道中。得波羅夷。入口道中。得波羅夷。比丘於象作淫欲。若觸肌得波羅夷。若不觸偷蘭遮。若不觸出精。僧伽婆尸沙。牛馬駝驢驘猪羊犬猿猴鹿麋馬孔雀雞等亦如是。若觸波羅夷。若不觸偷蘭遮。若不觸出精。僧伽婆尸沙。有一比丘。常淫欲發。語善知識。我淫欲常發憂惱。不能自止。

〔二〕(自)十用(自) 〔三〕(是) 〔四〕(如) 〔五〕(非) 〔六〕(淨) 〔七〕(波) 〔八〕(羅) 〔九〕(夷) 〔十〕(戒) 〔十一〕(初) 〔十二〕(波) 〔十三〕(羅) 〔十四〕(夷) 〔十五〕(戒) 〔十六〕(初) 〔十七〕(波) 〔十八〕(羅) 〔十九〕(夷) 〔二十〕(戒) 〔二十一〕(初) 〔二十二〕(波) 〔二十三〕(羅) 〔二十四〕(夷) 〔二十五〕(戒) 〔二十六〕(初) 〔二十七〕(波) 〔二十八〕(羅) 〔二十九〕(夷) 〔三十〕(戒) 〔三十一〕(初) 〔三十二〕(波) 〔三十三〕(羅) 〔三十四〕(夷) 〔三十五〕(戒) 〔三十六〕(初) 〔三十七〕(波) 〔三十八〕(羅) 〔三十九〕(夷) 〔四十〕(戒) 〔四十一〕(初) 〔四十二〕(波) 〔四十三〕(羅) 〔四十四〕(夷) 〔四十五〕(戒) 〔四十六〕(初) 〔四十七〕(波) 〔四十八〕(羅) 〔四十九〕(夷) 〔五十〕(戒) 〔五十一〕(初) 〔五十二〕(波) 〔五十三〕(羅) 〔五十四〕(夷) 〔五十五〕(戒) 〔五十六〕(初) 〔五十七〕(波) 〔五十八〕(羅) 〔五十九〕(夷) 〔六十〕(戒) 〔六十一〕(初) 〔六十二〕(波) 〔六十三〕(羅) 〔六十四〕(夷) 〔六十五〕(戒) 〔六十六〕(初) 〔六十七〕(波) 〔六十八〕(羅) 〔六十九〕(夷) 〔七十〕(戒) 〔七十一〕(初) 〔七十二〕(波) 〔七十三〕(羅) 〔七十四〕(夷) 〔七十五〕(戒) 〔七十六〕(初) 〔七十七〕(波) 〔七十八〕(羅) 〔七十九〕(夷) 〔八十〕(戒) 〔八十一〕(初) 〔八十二〕(波) 〔八十三〕(羅) 〔八十四〕(夷) 〔八十五〕(戒) 〔八十六〕(初) 〔八十七〕(波) 〔八十八〕(羅) 〔八十九〕(夷) 〔九十〕(戒) 〔九十一〕(初) 〔九十二〕(波) 〔九十三〕(羅) 〔九十四〕(夷) 〔九十五〕(戒) 〔九十六〕(初) 〔九十七〕(波) 〔九十八〕(羅) 〔九十九〕(夷) 〔一百〕(戒)

得一人共作姪欲可休。知識語言。便可作去。即隨知識語作姪欲。知識比丘心生。疑悔。我。將不得波羅夷耶。以是事白佛。佛言。不犯波羅夷。得偷蘭遮罪。長老優波離問佛言。世尊。偷蘭遮。云何懺悔除滅。佛言。有四種偷蘭遮。有偷蘭遮罪從波羅夷生重。有偷蘭遮罪從波羅夷生輕。有偷蘭遮罪從僧伽婆尸沙生重。有偷蘭遮罪從僧伽婆尸沙生輕。優波離。從波羅夷生重偷蘭遮。應一切僧前悔過除滅。從波羅夷生輕偷蘭遮。應出界外四比丘家悔過除滅。從僧伽婆尸沙生重偷蘭遮。亦出界外四比丘家悔過除滅。從僧伽婆尸沙生輕偷蘭遮。一比丘悔過除滅。佛在舍衛國。有乞食比丘。名難提。中前著衣持鉢入城乞食。食竟持尼師壇。著左肩上。入安陀林。一樹下敷尼師壇大坐。有魔天神來。欲破是比丘三昧。化作端正女人。在比丘前立。比丘從三昧起。開眼見此女人。即時起貪著心。世俗禪定不堅固。發姪心失禪定。欲摩女身。女人即却漸漸遠去。是比丘即起隨逐。時林中有死馬。到死馬邊女身不現。是比丘姪欲燒身故。共死馬作姪。作姪已欲熱小止。即時生悔言。我已墮非是比丘。非釋種子。諸比丘必棄我。不復共我住。我不應以是不淨身著袈裟。即探袈裟著囊中置肩上。詣佛所。爾時佛與百千萬大眾圍邊恭敬說法。佛遙見是比丘來。作是念。若我不軟語勞問。是人必破心肝熱血從面孔出。是比丘到佛所。佛言。善來難提。汝能還

學比丘。所學耶。是比丘聞佛言善來難提。心大歡喜。作是念。我當得共諸比丘住。必不壞我。如是思惟已答佛言。世尊。我能還學比丘。所學。爾時佛告諸比丘。汝等還與難提比丘學法。若有如難提比丘者。亦與學法。應一心和合僧。難提比丘偏袒右肩脫革屣胡跪合掌。作是言。大德僧。憶念。我難提比丘。不還戒戒不羸作姪欲。我難提從僧乞還學法。僧憐愍難提放。還與我學法。第二第三亦如是。乞。眾中一比丘應僧中唱說。大德僧聽。難提比丘不還戒戒不羸作姪欲。難提從僧乞還與學法。今僧憐愍放。還與學法。若僧時到僧忍聽還與難提比丘學法。白如是。如是用白四羯磨。還與難提比丘學法。竟。僧忍默然故。是事如是持。與學沙彌行法者。與學沙彌。佛所結一切戒盡應行。在諸比丘下坐。應授與大比丘飲食湯藥。自應從沙彌白衣受飲食。不得與大比丘同室過二宿。自不得與白衣沙彌過二宿。得與大比丘布薩自恣二羯磨。與學沙彌。不得足數作布薩自恣羯磨。憍薩羅國有一比丘。深山中獨住。有非人女來。語比丘言。共作姪欲來。比丘言。莫作是語。我是斷姪欲人。女言。汝若不來。我當破汝利與汝衰惱。比丘言。隨汝作。我不共汝作姪欲。作是語已中夜比丘臥眠。鬼女合納衣。持比丘著王宮內夫人邊臥眠。王覺見已問言。汝何人耶。比丘言。我是沙門。是何沙門。答曰。我是釋子沙門。王言。汝何以來此。比丘以是事具向

王說。王言。汝何用在深山林中住。為惡鬼所燒。汝去。我知佛法故。不與汝事是比丘有大事得脫向。諸比丘具說諸比丘。以是事白佛。佛言。從今日如是無人深。山林中可畏處。不應住。憍薩羅國有一比丘。阿蘭若處住。有毘舍遮鬼女來。語比丘言。作姪欲來。比丘言。莫作是語。我是斷姪欲人。鬼女言。汝若不作。我當破汝利與汝衰惱。比丘言。隨汝作。我終不與汝作姪欲。比丘夜臥。鬼女以納衣裹。持著酒含酒瓮中。酒家人明日見比丘在酒瓮中。問言。汝是何人。答言。我是沙門。是何沙門。答言。釋子沙門。問言。汝何故在是中。比丘具說是事。酒舍人言。汝去。比丘以從是事得脫故。向諸比丘說。諸比丘以是事白佛。佛言。從今日比丘深山林中空處可異無人處。不應住。有比丘。在惡牛群中行。惡牛逐欲觸比丘。走倒女人上。女人抱捉比丘。比丘出手推却。是比丘心生疑。我將無得波羅夷耶。以是事白佛。佛言。不犯。從今日應安徐行牛群中。有一比丘。看井墮井中。井中先有女人。比丘墮上。女人抱捉比丘。比丘推却。有居士入僧坊。井上看見是比丘。即時牽出。出時與女人俱出。居士問言。比丘與女人是中作何等。比丘言。是女人先墮我後墮。是比丘生疑。我將無得波羅夷耶。以是事白佛。佛言。無罪。從今日應一心看井。莫令墮。有一乞食比丘。中前著衣持鉢入舍衛城乞食。到小門中欲入。有女人欲出。二人肩。相

○[疑]—○[將]—○[身]—○[非]—○[據]—○[所]—○[告]—○[者]—○[憶念]—○
○[來]—○[是]—○[僧]—○[林]—○[是]—○[汝]—○[在]—○[第二]—○[人]—
○[事]—○[事]—○[事]—○[事]—○[事]—○[事]—○[事]—○[事]—○[事]—○

觸。是比丘。生疑。我將無得波羅夷耶。以是事。白佛。佛言。若無心無罪。從今日應徐徐行乞食。有比丘。女人共乘船渡水。船沒水中。女人抱捉比丘。比丘推却。比丘後生疑。我將無得波羅夷耶。以是事白佛。佛言。不犯。從今日當徐徐乘船。

有一男子。名迦毘羅緊度。狀似女人。喜女人事。到比丘尼所。語比丘尼言。度我出家。諸比丘尼不思惟便度。是人摩捫比丘尼。比丘尼驅出。復摩捫式叉摩尼。式叉摩尼驅出。復摩捫沙彌尼。沙彌尼驅出。比丘尼自念。我將無得波羅夷耶。以是事白佛。佛言。無罪。從今日當好思惟。然後應度。有一估客遠行。其婦與他人作姪欲。有娠轉大。怖畏故自墮胎。墮胎已看是死兒。大愁憂。無有同意人可使棄此死兒者。是家中有一比丘尼。常入出其家。是比丘尼中前著衣持鉢來入其舍。比丘尼問言。汝何故愁憂。答言。我夫遠行。我於後與他作姪。欲有娠。聞夫欲來。我怖畏故自墮胎。我今無同意人與我棄此死兒者。是故愁憂。語比丘尼言。善女。汝能爲我棄此死兒不。答言。我能持去。誰能知者。卽盛著鉢中以物覆頭。遠棄著無人行處。是中有諸博掩人。見是比丘尼持鉢來。各相謂言。往看。比丘尼棄何物。卽共往看見死兒。見已自相語言。釋子比丘無斷姪欲。共比丘尼行姪欲。有娠生兒棄之。一人語二人。二人語三人。如是展轉惡名流布。遍舍衛城。有比丘。少欲知足行頭陀。聞是事

心大愁憂。以是事白佛。佛以是因緣故和合僧。佛知故問是比丘尼。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種因緣呵是比丘尼言。云何名比丘尼。棄他死胎。從今日諸比丘尼。不應棄死胎。若棄得罪。俱薩羅王波斯匿。聞跋陀迦毘羅出家。卽請來入宮中。夏四月共止一處。後時王欲到園中。語守門人言。汝好守門。莫令是比丘尼出。守門人言。爾王出後時守門人作是念。是比丘尼樂住不走。時守門人有餘因緣。比丘尼著夫人被服。從門出逕到祇洹。爾時佛與百千衆恭敬園邊說法。佛遙見來近已。佛言。善來跋陀迦毘羅。當佛作是語時。卽失夫人被服。頭髮自落。袈裟著身。作比丘尼。作比丘尼已到佛所。頭面禮佛於一面立。佛爲說四如意足神通道。卽時比丘尼得神通力。是時王聞跋陀迦毘羅女走去。便將兵衆圍繞比丘尼坊。是比丘尼便飛虛空中。王仰看見已生悔心。我云何污是阿羅漢比丘尼。心悶壁地。時諸群臣以冷水灑。還得醒悟。向比丘尼悔過。諸比丘尼驅出。汝是行姪欲人。出去。是比丘尼言。我無受欲心。諸比丘尼言。汝夏四月共王在宮殿中。云何不受。是比丘尼不知云何。以是事白佛。佛知而故問是比丘尼。汝實受細滑不。答言。世尊。我云何當受。我覺是細滑。如熱鐵入身。佛言。汝若無受細滑心無罪。爾時佛語諸比丘尼。汝等勿復說是跋陀迦毘羅事。女人業報因緣故。得是女根。他人強行姪。若比丘尼他人強捉行姪。無受欲

心無罪。有比丘尼。名善生。端正可愛。能動人心。迦毘羅緊度。先不語直來摩觸。是比丘尼。比丘尼驅出。驅出已。心生疑悔。我將無得波羅夷耶。以是事白佛。佛言。無受欲心無罪。有比丘尼。名陀尼。端正可愛。能動人心。中前著衣持鉢。欲入舍衛國乞食。道中有諸博掩人。將入深林中。強共行姪。諸比丘尼驅令出坊。作是言。汝是行姪人。不應住此。是比丘尼言。我無心受細滑。諸比丘尼言。諸博掩人。將汝到深林中行姪。云何不受。是比丘尼不知云何。以是事白佛。佛知故問。汝實受細滑不。答言。世尊。我云何受。我以手推脚。踢身轉身。不能得脫。佛言。若無心。不受無罪。

佛語諸比丘尼言。汝等勿復說是比丘尼事。是比丘尼手推脚踢轉身不受。爲他強捉無罪。有比丘尼。名守園。中前著衣持鉢行乞食。有諸博掩人。牽入深林中。強爲姪欲。諸比丘尼驅令出坊。是比丘尼言。諸善女。我無心受細滑。諸比丘尼言。諸博掩人。牽汝入深林中作姪欲。云何不受。是時阿難在比丘尼坊中。諸比丘尼語言。阿難在此。阿難問。是比丘尼。敬畏阿難。故不能答。阿難嫌其不答。是比丘尼心念。諸比丘尼驅我出坊。長老阿難復嫌我。我用活爲。今當至阿耨婆河自投而死。是比丘尼盛滿瓶沙。自繫其頸。沈於水中。沙瓶繩斷。身或浮沒。爾時諸博掩人。遊戲岸邊。見已相語。汝看是比丘尼。爲水所漂浮。往取來。卽共出之。扶著岸邊。

①日十(去)⊗ ②估二買⊗ ③版一身身⊗ ④欲二姓⊗ ⑤欲二姓⊗ ⑥版一身身⊗* ⑦[來]一⊗ ⑧得二一欲得⊗ ⑨尼十(驅出)⊗ ⑩[驅出]一⊗ ⑪[轉]一⊗ ⑫[不]一⊗ ⑬率二等將⊗ ⑭語言阿難在此二向阿難說⊗

夷初波羅

夷初波羅

夷初波羅

第十篇之三

第十篇之三

第十篇之三

第十篇之三

第十篇之三

第十篇之三

去。還自。盜身走來生疑。我將無得波羅夷耶。以是事白佛。佛言。自偷盜身無罪。比丘持可稅物行到關門。作是念。我若持是物過。得波羅夷。又作是念。是稅直我寧持與。若佛法僧。若和上阿闍梨。若父母。如是思惟已。爲守關人共執。語言。我持是物供養若佛法僧。若和上阿闍梨若父母。因是物與他。若作信。若作自供所須。如是等口軟語力得過。無咎。飛過無罪。比丘從餘比丘。借獨坐床已作是念。我後不復還。主求索言。長老。還我床。作是言。不與汝。尋生疑悔心。我將無得波羅夷耶。是事白佛。佛言。不得波羅夷。得偷蘭遮。比丘從他借經卷已作是念。我不復還。主來索言。長老。還我經來。作是言。不與汝。尋生疑悔心。我將無得波羅夷耶。是事白佛。佛言。不得波羅夷。得偷蘭遮。有比丘偷弊衣囊。囊中有大價衣。見已生念。我將無得波羅夷耶。是事白佛。佛言。計。衣囊價直五錢。得波羅夷。若不直得偷蘭遮。諸賊持酒至阿蘭若處。飲半藏半。諸比丘遊行林中見。酒諸弟子。持到住處用作苦酒。弟子隨教持歸。賊還求酒不得。賊到諸比丘所問言。長老。彼處酒汝持來不。比丘言。持來。賊瞋言。汝是賊賊。比丘言。何故賊賊。賊言。我是賊。汝復偷我。故言賊賊。是比丘生疑。我將無得波羅夷耶。是事白佛。佛知故問。汝以何心取。比丘言。世尊。我謂是酒無主故取。佛言無罪。從今日若見物。應好思量已取。諸賊持肉。至山林中。食半藏半。諸比

丘遊行林中見肉。語諸弟子。持到舍以供明日。弟子隨教持歸。賊還求肉不得。到比丘所問言。長老。彼處肉汝持來不。比丘言。我持來。賊瞋言。汝是賊賊。比丘言。何以故賊賊。賊言。我是賊汝復偷我。故言賊賊。是比丘生疑。我將無得波羅夷耶。是事白佛。佛知故問。汝以何心取。比丘言。世尊。我謂是肉無主故取。佛言無罪。從今日若見物。應好思量已取。諸賊破城邑聚落。若持錢物上至阿蘭若處。後官力來圍遶是處。是賊怖畏急故。持物施諸比丘。施已便出去。諸白衣來見物在比丘所。語言。長老。此是我物。今在汝手。比丘言。賊布施我。諸白衣言。誰信汝語。汝或自作賊。或從賊得。諸比丘不知云何。是事白佛。佛言。莫從賊取物。若賊主與當取。取已便染壞色著。若壞色已。主故索者當還。有居士脫衣著道邊便利。有納衣比丘。見四向顧視不見人。便取持去。居士居士走逐奪取。語言。比丘法。應不與強取耶。比丘答言。我謂是衣無所屬。居士言。是我衣非無所屬。比丘言。若是汝衣持去。是比丘生疑。我將無得波羅夷耶。是事白佛。佛知故問。汝以何心取。比丘言。我謂無所屬故取。佛言無罪。從今日見物應好思量已取。物實有所屬。似無所屬。諸人有親里死。棄著死人處。是國土人法。好淨潔脫衣。著死人處外。然後入燒屍。納衣比丘見是衣。四顧不見人。便持去。白衣見已語比丘言。

莫持我衣去。比丘不聞其言故去不止。白衣走逐捉奪衣取。語言。比丘法。應不與取耶。比丘答言。我謂是衣無所屬。白衣言。是我衣非無所屬。比丘言。若是持去。是比丘生疑。我將無得波羅夷耶。是事白佛。佛知故問。汝以何心取。比丘言。我謂無所屬故取。佛言。無罪。從今日若見物。應好思量已取。有物實有所屬。似無所屬。浣衣人持諸衣。浸著水中忘去。到餘聚落。還憶念言。我不失是衣耶。爾時納衣比丘。求弊納衣故到是處。見是衣四顧不見人。便持去。浣衣人來見比丘持去。語言。莫持我衣去。比丘不聞故去不止。浣衣人走逐捉奪取語言。比丘之法。應不與取耶。比丘答言。我謂是衣無所屬。浣衣人言。是我衣非無所屬。比丘言。若是持去。是比丘生疑。我將無得波羅夷耶。是事白佛。佛知故問。汝以何心取。比丘言。我謂是無所屬故取。佛言。無罪。從今日若見物。應好思量已取。有物實有所屬。似無所屬。復有浣衣人。持衣至水邊。浣衣已絞。攪已一處坐看。有納衣比丘。求弊納衣。是處見衣。四顧不見人。便持去。浣衣人來見比丘持衣去。語比丘言。莫持我衣去。比丘不聞故去不止。浣衣人走逐捉奪取語言。比丘之法。應不與取耶。比丘答言。我謂是衣無所屬。浣衣人言。是我衣非無所屬。比丘言。若是汝衣持去。是比丘生疑。我將無得波羅夷耶。是事白佛。佛知故問。汝以何心取。比丘言。我謂無所屬故取。佛言。無罪。從今日

①取二事②語十(語)③(作)④(衣)⑤(有)⑥(有)⑦(有)⑧(有)⑨(有)⑩(有)⑪(有)⑫(有)⑬(有)⑭(有)⑮(有)⑯(有)⑰(有)⑱(有)⑲(有)⑳(有)㉑(有)㉒(有)㉓(有)㉔(有)㉕(有)㉖(有)㉗(有)㉘(有)㉙(有)㉚(有)㉛(有)㉜(有)㉝(有)㉞(有)㉟(有)㊱(有)㊲(有)㊳(有)㊴(有)㊵(有)㊶(有)㊷(有)㊸(有)㊹(有)㊺(有)㊻(有)㊼(有)㊽(有)㊾(有)㊿(有)

若見物。應好思量已取。有物實有所屬。似無所屬。有一小兒。持舍勒終日在道中戲。忘舍勒歸去。納衣比丘求弊納衣。到是處見已。四顧不見人。便持去。小兒。舍有。女出見。語比丘言。莫持我舍勒去。比丘言。我道中得。女人言。我小兒持舍勒終日道中戲。忘持歸。汝莫持去。比丘言。若是汝許便持去。比丘生疑。我將無得波羅夷耶。是事白佛。佛知故問。汝以何心取。比丘言。我謂是無所屬故取。佛言。無罪。從今日若見衣。好思量已取。諸納衣比丘。若不淨污納衣。諸天神金剛神不喜。亦失威德。是事白佛。佛言。不淨污納衣不應著。著得突吉羅。有一居士。聞諸釋子比丘能著納衣。持大價。斂裏八枚錢。著囊。囊中令縷現。遠處立看。有一納衣比丘。求弊納故到是處。見縷已便取。取已見是大價。便持去。居士喚言。長老。是我斂。汝莫擲去。比丘言。我自囊中得。何預汝事。居士言。我聞釋子比丘能著弊納衣。我欲試故。持大價斂裏八枚錢。是囊中有八枚錢。若不信我可數看。數看已實有八枚錢。比丘言。若是汝許便持去。比丘生疑。我將無得波羅夷耶。是事白佛。佛知故問。汝以何心取。比丘言。我謂無所屬故取。佛言。無罪。從今日若見物。應好思量已取。有一納衣比丘。藏納衣著一處。入舍衛城乞食。更有納衣比丘。求弊納故到是衣邊。見已四顧不見人。便持去。以水洗之。桓門邊曬。衣主比丘乞食還。久求不得。欲入祇桓見在

門邊。語取衣比丘言。長老。汝得波羅夷耶。取衣比丘言。何以故。衣主言。我納衣汝輒持來。取衣比丘生疑。我將無得波羅夷耶。是事白佛。佛知故問。汝以何心取。比丘言。我謂無所屬故取。佛言。無罪。從今日若見物。應好思量已取。藏物異無所屬物亦異。憍薩羅國近死人處。有諸天祠舍。守祠舍人浣衣絞擗。曬已不收。風吹墮死人處。有一比丘。死人處住。觀死屍見是衣。四顧不見人。便持去。守祠人見語言。長老。莫奪我衣去。比丘言。我死人處得。何預汝事。守祠人言。是我衣。我浣絞擗。有小因緣不時收。風吹墮死人處。比丘言。若是汝衣便持去。比丘生疑。我將無得波羅夷耶。是事白佛。佛知故問。汝以何心取。比丘言。我謂無所屬故取。佛言。無罪。從今日若見物應好思量已取。諸比丘取屬死人處中衣。諸旃陀羅言。長老。莫取。我是中輪稅物。諸比丘不知云何。是事白佛。佛言。從今日有屬死人處衣。比丘不應取。若取得罪。爾時於屬死人處外邊。檢取小段弊納。諸旃陀羅亦不聽取。是事白佛。佛言。是中若遮莫取。若取得突吉羅。有一居士。請佛及僧明日食。佛默然受。居士知佛受已。頭面禮佛足右邊已去。到自舍是夜辦多美飲食。辦食已晨朝敷座處。時到遣使詣佛所。白佛言。世尊。食具已辦唯聖知時。佛及衆僧入居士舍。長老耶舍守僧坊請食分。給孤獨居士二小兒。到祇桓僧坊中庭遊戲。諸賊欲侵惱劫奪。耶舍比

丘見已作是念。此兒可惡。無所知故當爲是賊傷害劫奪。即入禪定。以神通力起四種兵。諸賊見已心大怖畏。謂是官力若聚落力所見圍遶。我或當了。如是思惟。便疾遠去。諸比丘來語耶舍言。汝得波羅夷。耶舍言。何以故。諸比丘言。賊欲侵惱奪是見物。汝便爲奪取故。耶舍生疑。是事白佛。佛知故問。汝云何奪取。耶舍言。我現神通力。佛言。現神通力取無罪。有一居士。請佛及衆僧明日食。佛默然受。居士知佛默然受已。頭面禮佛足右邊已去。到自舍是夜辦具多美飲食。辦已晨朝敷坐處。時到遣使詣佛所。白佛言。世尊。食具已辦唯聖知。時佛及衆僧入居士舍。一比丘守僧坊請食分。新誦呪術。給孤獨居士二小兒。到祇桓遊戲。諸賊欲侵惱劫奪。比丘見已念言。是兒可惡。無所知故。爲賊所傷害劫奪。我新誦呪術。可試誦救。是小兒有驗以不。即誦呪術時。有四種兵出。諸賊見已心大怖畏。念言。是或官力若聚落力圍遶我。我或當了。如是思惟已。便疾走去。諸比丘來語守僧坊比丘言。長老。汝得波羅夷。守僧坊比丘言。何以故。諸比丘言。人欲侵惱奪是見物。汝便奪取故。是比丘生疑。我將無得波羅夷耶。是事白佛。佛知故問。汝以何心取。比丘言。我試誦新呪術。救是小兒故。出四種兵取。佛言。若誦新呪術取無罪。舊比丘到餘聚落。衆僧分衣。是比丘有善知識。爲是比丘取衣分。是比丘從衆落還。善知識比丘語比丘言。長老。爲汝取衣

①合十(物)②女十(人)③或二戒④經二量⑤下同⑥與二量⑦(我)一⑧恒二⑨下同⑩或二⑪(欲)一⑫(來)一⑬(時)一⑭

分。是比丘言。何以故取。善知識比丘生疑。我將無得波羅夷耶。是事白佛。佛言。無罪。從今日若比丘不語。不應爲他取衣分。若取得突吉羅。舊比丘到餘聚落。衆僧分衣。是比丘有二共行弟子。是二弟子不相知故。各爲和上取衣分。後二弟子自相語言。汝亦取衣分。我亦取衣分。誰具足得波羅夷耶。心生疑。以是事白佛。佛言。不犯。從今日應自相語。令一人取。取時當言。我與某甲比丘取衣分。有一比丘病。衆僧分衣。看病比丘爲取衣分。是病比丘死。諸比丘不知云何。是事白佛。佛言。若先死後取衣分者。應還歸本處。若先取衣分後死者。應同死比丘餘物分。有一居士。數數用衆僧田。不與衆僧稅直。是居士後時欲種。舊比丘來語居士言。汝數數用衆僧田。而不與直。汝今莫種。若欲種者當與僧價。居士聞是語故強種。時舊比丘臥地遮犁。居士慚愧即休不種。是比丘生疑。我將無得波羅夷耶。是事白佛。佛言。無罪。從今日莫身作可羞事。有一比丘。盜佛圖物。生疑。我將無得波羅夷耶。是事白佛。佛言。若有守護者應計直。若具足得波羅夷。舊比丘令人種衆僧田。是衆僧田近一居士田。比丘亦令人種居士田。居士語比丘言。莫種我田。比丘言。我自種衆僧田。何預汝事。居士言。是田我有非人作證。是國土諸田中。以槪若死人脚骨頭骨。著土中爲識。居士示其相。比丘見已慚愧捨犁牛去。是比丘後還復遣人過相種。居士後見語比丘言。我先與汝共諍時。

捨犁牛去。心生疑。我將無得波羅夷耶。是事白佛。佛言。應計價直。若具足得波羅夷。不具足得儉蘭遮。有一比丘。不與取花樹。生疑。我將無得波羅夷耶。是事白佛。佛言。應計是花樹價直。若具足得波羅夷。果樹亦如是。有一比丘。破雕巢。時雕常來園遶精舍空中悲鳴。佛問阿難。是雕何故大悲鳴耶。阿難言。有一比丘破其巢。是故悲鳴。佛言。從今日不應破雕巢。若破得突吉羅。復有此比丘。取雕巢煮染。時雕常來園遶精舍空中悲鳴。佛問阿難。是鵲何故悲鳴。阿難言。有一比丘。取巢煮染。是故悲鳴。佛言。從今日不應取雕巢煮染。若取得突吉羅。有居士。蘿蔔園盛好。一比丘詣居士所語言。與我蘿蔔。居士問言。汝有價耶。爲當直索。比丘答言。我無價。居士言。若人須蘿蔔者當持價來。若我直與云何得活。比丘言。汝心定不與我耶。居士言。我定不與汝。時比丘以呪術力呪令乾枯。是比丘如是作已。心生疑。我將無得波羅夷耶。是事白佛。佛言。應計是蘿蔔直。若具足得波羅夷。若不具足得儉蘭遮。莖園花園菓園果園。亦應如是計價直。有馬行食。比丘以一束草示馬。馬隨比丘去。比丘指示餘草。心念使食他草。是比丘生疑。我將無得波羅夷耶。是事白佛。佛言。不得波羅夷。得儉蘭遮。諸比丘遊行橋薩羅國向舍衛城。共估客俱來。是中有嶮道。諸估客乘好馬。語諸比丘。汝亦乘如是好馬令疾

過嶺道。是中有比丘。乘是好馬。生心作是方便。是馬可得身亦小動。尋生疑。我將無得波羅夷耶。是事白佛。佛言。不得波羅夷。得偷蘭遮。有*估客乘滿船寶。比丘寄載渡河。生心作如是方便。是寶可得身亦小動。尋生疑。我將無得波羅夷耶。是事白佛。佛言。不得波羅夷。得偷蘭遮。有一*估客。載滿船寶渡水。船沒水中。寶物沈下。衣箱隨流而去。船主怖懼。不得_得往取。有比丘下流洗。見已取持去。*估客見已。語比丘言。莫奪我衣箱。比丘言。我自水中得。何預汝事。*估客言。我船沒水中。沈失寶物。衣箱隨流下。我怖懼。故不得時取。比丘言。若是便持去。是比丘生疑。我將無得波羅夷耶。是事白佛。佛言。無罪。有一比丘。持四方衆僧物。移著餘坊。心生疑。我將無得波羅夷耶。是事白佛。佛言。不得波羅夷。得突吉羅。諸賊牽牛上至阿蘭若處。繫著樹而去。諸比丘食後。經行林中。見繞樹掛_掛。比丘憐愍。解放。尋生疑。我將無得波羅夷耶。是事白佛。佛言。不得波羅夷。得突吉羅。

【故】—①㊦ ②比丘+却㊦ ③巢一福㊦下同 ④暗二急㊦ ⑤【有】—①㊦ ⑥巢一雕㊦元, (雕)+巢㊦ ⑦估二買㊦ ⑧估二買㊦* ⑨【如】—①㊦ ⑩【寄】—①㊦ ⑪往三佳㊦ ⑫移三智㊦

是比丘心驚毛豎。猶故不畏。降伏此神奪金
盤持去。後生疑。我將無得波羅夷耶。是事
白佛。佛言。不得波羅夷。得偷蘭遮。舍衛國
有居士婦。到阿若羅婆河邊浴。是諸居士婦。
脫莊嚴具衣服。著岸上入水洗浴。岸邊樹上
有獼猴來下。持珠璣瑤。還上樹去。是居士婦
自恣洗浴。竟上岸著衣。求珠璣瑤久不得。便
捨去。獼猴見去已。還持璣瑤著本處已還上
樹。比丘食後遊行。樹林中見是璣瑤。識其
主。便持還居士婦。居士婦言。比丘汝是賊。
偷我璣瑤。心悔已方還我。比丘言。我不爾。
居士婦言。汝云何得。是比丘以是事具說。
比丘心生疑。我將無得波羅夷耶。是事白佛。
佛言。無罪。經行道頭窟上。康郎鳥在上作
巢。常持骨及弊衲衣來棄著地。經行比丘便
壞是巢。是鳥常來圍遶。空中悲鳴。佛知
故問阿難。是鳥何故悲鳴。阿難言。有一比
丘壞巢。是故悲鳴。佛言。從今日不應壞是
康郎鳥巢。若壞得突吉羅。

諸比丘一處有庫藏。以飲食錢物著中。鼠從
穴中出。偷錢物弊衣飲食持入穴。諸比丘疑。
誰偷是物去。時有一比丘。乞食置庫邊。待
時至當食。鼠從庫中出。持食入穴。比丘見
知是鼠偷物。是比丘壞是穴。亦得鼠物。亦
得自物盡自取。諸比丘言。汝得波羅夷罪。
是比丘言。何以故。諸比丘言。汝取鼠物故。
是比丘生疑。我將無得波羅夷耶。是事白佛。
佛言。不得波羅夷。從今日當取自物。鼠物
不應取。一比丘在房中臥。夜鼠持食來著床
下。比丘早起。從淨人受已便食。諸比
丘不大見是比丘乞食。手足常淨潔。便問言。
長老。不見汝乞食。手足常淨耶。是比丘言。
諸長老。有鼠夜持食來。著我床下。我早起
澡手已。從淨人受已食。是故我常不乞食。
手足淨潔。諸比丘言。長老。汝得波羅夷。是
比丘言。何以故。諸比丘言。鼠不與汝自取
食故。是比丘生疑。我將無得波羅夷耶。是
事白佛。佛語諸比丘。汝莫說是比丘事。何
以故。是鼠次前世。是比丘父。愛念子故。
見便心愛故。常持食著床下。是比丘無罪。
有諸獵師。逐鹿走入僧坊。是獵師來求鹿。
諸比丘不與。獵師久不得。便還去。諸比丘
生疑。我將無得波羅夷耶。是事白佛。佛言。
無罪。復有一獵師。以無毒箭射一鹿。逐走
入僧坊。獵師來求。比丘不與。久不得便還去。
比丘生疑。我將無得波羅夷耶。是事白佛。
佛言。無罪。有一獵師。以毒箭射鹿。鹿走入
僧坊。獵師來求。比丘不與。獵師言。是鹿被
毒箭必當死。比丘言。死便死不得與。獵師久
不得便去。去未久鹿便死。諸比丘不知云何。
是事白佛。佛言。應還歸獵師。有諸獵師作
鹿。強。比丘以快心壞。得偷蘭遮。以憐愍心
壞。得突吉羅。有捕鳥師張。罟。比丘以快心
壞。得偷蘭遮。憐愍心壞。突吉羅。諸捕鳥
師張羅。比丘快心壞。得偷蘭遮。憐愍心壞。
得突吉羅。有捕鳥師張。細網。比丘以快心
壞。得偷蘭遮。憐愍心壞。得突吉羅。捕鳥師有
籠鳥車。比丘快心壞。偷蘭遮。憐愍心壞。突吉

羅。賣衣人買衣比丘。見是衣便持去。賣衣
人言。莫持我衣去。比丘言。我持衣示彼已還
歸汝。後生心欲不復還。尋生疑。我將無得
波羅夷耶。是事白佛。佛言。不得波羅夷。得
偷蘭遮。有比丘。使木師作。不與木師價。木
師索直。比丘生心不與。尋生疑悔。我將無
得波羅夷耶。是事白佛。佛言。不得波羅夷。
得偷蘭遮。有一比丘。取陶師瓦器不與。直
陶師從索與我價。比丘生心不與。尋生疑悔。
我將無得波羅夷耶。是事白佛。佛言。不得
波羅夷。得偷蘭遮。比丘從店肆買物不與價。
店肆賣物人從索價。比丘心生不與。尋生
疑悔。我將無得波羅夷耶。是事白佛。佛
言。不得波羅夷。得偷蘭遮。有病比丘。與諸
看病比丘價言。汝持是價作三新粥。我喫
是粥亦與衆僧。是看病諸比丘作是言。我
何爲以是價作粥與衆僧。我等但作少粥與
病人。是錢我等當自分取。共作是籌量
已。作粥與病人。錢便共分取。是諸看病比
丘。即時生疑。我將無得波羅夷耶。是事白
佛。佛言。不得波羅夷。得突吉羅。有一比丘
病思餅。與諸看病比丘價言。汝持是價作
餅。我自食亦與衆僧。諸看病比丘作是言。
我何爲以是價作餅與衆僧。我但作餅與病
比丘。是錢我等當自分取。共作是籌量已。
作餅與病人。錢便共分取。是諸看病比丘即
時生疑。我將無得波羅夷耶。是事白佛。佛
言。不得波羅夷。得突吉羅。有一比丘病。多
有錢作是念。我死後衆僧必當分我錢。我今

○乙二著○ ○取白二自取○ ○〔早〕一○ ○〔二〕二○ ○〔心〕一○ ○〔得〕十次○ ○〔細〕一○
○直二價○ ○〔耶〕一○ ○心生二生心○ ○耶二取○ ○〔自〕一○ ○〔價〕一○

當令僧不得分。念已語看病人言。作摩沙豆藥與我來。看病人作藥與。以小因緣故。看病人出。病人以錢著藥中合嚼。是食難消故便死。看病人持藥死人處。諸鳥來破腹出腸錢墮地。時衆僧即打撻椎。呼看病人來言。是死比丘多有錢。汝持來衆僧當分。諸看病比丘求錢不得。有一塚間比丘。到死人處觀無常。見是錢持來與衆僧。即生疑悔。我將無得波羅夷耶。是事白佛。佛言。無罪。有病比丘多有田地。語諸看病人言。喚諸比丘來。我處分此地。與佛與衆僧若與人。諸看病人生念。病比丘若以是地。與佛與衆僧與人。我等無所得。便不爲喚諸比丘。病比丘死。諸看病比丘不知云何。是事白佛。佛言。莫以小因緣違逆病人語。當隨病人處分皆爲作。有病比丘。多衣鉢多生活物。病比丘語諸看病比丘言。喚諸比丘來。我當處分是物與佛與衆僧與人。諸看病人生念。是病比丘。若以是物與佛與衆僧與人。我等無所得。便不爲喚諸比丘。病比丘死。諸看病比丘不知云何。是事白佛。佛言。莫以小因緣違逆病比丘語。當隨所處分皆爲作。有東方比丘尼。與波梨比丘尼共道行。波梨比丘尼在前。東方比丘尼在後。波梨比丘尼失衣。東方比丘尼得。共合一處時。東方比丘尼唱言。誰失此衣我地得。波梨比丘尼言。汝取是衣耶。答言。我取衣。主言。汝得波羅夷。問言。何以故。答言。汝以盜心取。是比丘尼心生疑。我將無得波羅夷耶。是事白佛。佛言。無罪。有

施越比丘尼。喜得供養。大得酥油蜜石蜜。有一估客。見是比丘尼。心喜作是言。善女。汝若須酥油蜜石蜜。隨意我舍取。比丘尼言。爾作是請時。有餘比丘尼聞。過數日便往到估客舍。詐言。施越比丘尼須五升油。估客言。用作何物。答言。我持至比丘尼寺中。估客便與。是比丘尼持至寺中。便服過數口。估客見施越比丘尼語言。善女。汝何以但索油。不索飯肉藥等。比丘尼言。汝何所道。估客言。先有一比丘尼來云。汝索五升油。我便與。施越言好。若更索餘物亦應與。施越到彼比丘尼邊言。汝是弊比丘尼。惡比丘尼。賊比丘尼。汝得波羅夷。是比丘尼言。何以故。施越言。估客不施汝。汝誑他取油故。答言。我非不與取。我以汝名字故取。是比丘尼生疑。我將無得波羅夷耶。是事白佛。佛知故問。汝以何心取。答言。我以施越名字故取。佛言。不得波羅夷。故妄語故。得波羅夷。從今日不得詐稱他名字取。若取得罪。

舍衛城有估客。莊嚴船入大海。入已龍來捉船。諸估客各自求所事神天。禮拜求願猶不蒙恩。不蒙得脫。中有一估客。是目連弟子。目連常出入其舍。此人即作此念。若目連見念者。必得免濟。如是思惟已。一心禮拜目連。時長老目連以天眼見。即入禪定。以神通變作金翅鳥王。在船頭立。諸龍見是金翅鳥王。甚大怖畏。捨船沈沒大海。諸估客皆得安隱往還到舍衛城讚歎目連。宣成就大神通力。我等從海得脫。皆是目連恩力故。諸比丘到目連所語言。汝得波羅夷。目連言。何以故。諸比丘言。是船屬龍。汝便奪之。目連生疑。是事白佛。佛知故問。汝云何救。目連言。我以神通力。佛言。若以神通力救無罪。舍衛國估客。出行城邑聚落治生。於嶮道中爲賊圍遶。不得進退。諸估客各自求所事神天。禮拜求願了不蒙恩。不能得脫。中有一估客。目連是師。常出入其舍。此人即作是念。若目連見念者。必得免濟。如是思惟已。一心禮拜目連。時長老目連以天眼見。即入禪定。以神通力現四種兵。諸賊見已即作是念。此或是王力若是聚落力來圍遶。必不得出。如是怖畏捨遠去。諸估客從嶮道中得安隱往還。到舍衛國讚歎目連。宣成就大神通力。我等從嶮道得脫。皆是目連恩力故。諸比丘到目連所語言。汝得波羅夷。目連言。何以故。諸比丘言。是估客屬賊。汝便奪故。目連生疑。是事白佛。佛知故問。汝云何救。目連言。我以神通力。佛言。若神通力救無罪。長老畢陵伽婆蹉常出入一椀越舍。有一小兒。比丘到其舍時。一小兒接足作禮。接足而起。是小兒在水岸邊立戲。有船賊來漸漸誘進上船。長老畢陵伽婆蹉以天眼見。即入禪定。以神通力在船頭立。小兒見以如常法接足作禮。各以兩手提一足。是長老即時飛去。小兒隨去到舍。諸比丘到畢陵伽婆

○是一見○ ○厥一蘇○(下同) ○(應)一○ ○(我)一○ ○波夜提二波提提○(下同) ○卷第六十三終○ ○卷第六十四首
○卷首題明本作十勝律卷第六十四善誦第十誦之三餘 ○家二龍○ ○(以)一○ ○舍二家○ ○返二返○ ○教二教○
○接二接○ ○(立)一○

蹉跎所言。汝得波羅夷。畢陵伽婆蹉言。何以故。諸比丘言。是小兒屬賊。汝便奪故。畢陵伽婆蹉生疑。是事白佛。佛知故問。汝云何救。答言。我以神通力。佛言。若以神通力救無罪。

泝沙王與竹園中衆僧五百守國人。此五百人去竹園不遠。作大聚落止住其中。賊常來劫奪。長老畢陵伽婆蹉見。以作是念。寧可使此人爲賊所。燒害耶。卽入禪定。以神通力作高垣牆。賊夜來作高梯。未辦地以了。賊便怖畏捨去。諸比丘到畢陵伽婆蹉所言。汝得波羅夷。畢陵伽婆蹉言。何以故。諸比丘言。賊來壞聚落。汝便奪故。畢陵伽婆蹉生疑。是事白佛。佛知故問。汝云何救。畢陵伽婆蹉言。我以神通力。佛言。若神通力救無罪。

跋難陀釋子。夏末月處處遊行歷觀諸寺。欲知諸寺安居僧數并物多少。時到一處。諸比丘遙見從坐起。卽與坐處問訊就坐小默然已。問諸比丘。此住處衆僧。得安居施物不。諸比丘言得。問分未。答言未。跋難陀言。持來與汝分。諸比丘持此物來令分。跋難陀與作分。上座得分已欲持起去。跋難陀言。上座小住勿便去。上座言。住作何等。跋難陀言。汝等已得財施。當與汝法施。是跋難陀辯才利根。能嚴飾語爲說種種妙法。上座心歡喜故。盡以物分與跋難陀言。我分盡以施汝。第二第三上座皆亦如是。如是展轉一切衆僧亦如是。如是展轉至處處寺中。皆如是得多物。

持衣襖來入祇桓。爾時諸比丘在祇桓門邊經行。遙見跋難陀來。作是言。是跋難陀釋子無慚無愧。有見聞疑罪。多欲無厭持是衣。襖來。漸漸近已。諸比丘問跋難陀。何處得是多衣物來。跋難陀廣說上事。是有比丘少欲知足行頭陀。聞是事心嫌恨言。云何比丘餘處安居餘處受物。諸比丘種種呵責跋難陀已。是事白佛。佛以是因緣和合僧。佛知故問跋難陀。汝實爾不。答言實爾。世尊。佛種種因緣呵責跋難陀。云何名比丘。餘處安居餘處受物。佛但呵責而未結戒。

佛復憐薩羅國一住處。與多比丘安居。諸白衣居士見多衆僧。爲作房舍衣家。中衣安居衣。佛後歲還祇桓安居。是處有二長老比丘安居。此諸居士心念。我等亦當如去年施法。令諸比丘得衣。我得布施福不斷絕。此諸居士如前所施。多持衣物。至此住處。布施此二長老。是比丘作是念。是衣物分多。我等若分知得何罪。竟不敢分。跋難陀釋子夏末月遊行。從一住處到一住處。遍觀諸住處安居僧數所。得施物多少。又作是念。佛去年安居處。是中必多有施物。今當詣彼。念已便去。是二長老遙見已。從坐起迎與坐處問訊。跋難陀坐已小默然住。問是長老。是處衆僧安居有施物不。答言有。問言。分未。答言未分。何以故。長老答言。是衣物多。我等等人少。若分不知得何罪。跋難陀言。汝未分者好。若分知汝等得何罪。二長老語跋難陀。汝能分不。答言能。跋難陀言。此中應

作羯磨。不得直分。時二長老盡持衣出。著跋難陀前跋難陀分是衣作三分。語言。汝二人坐一聚邊。自坐二聚間。語言。汝長老一心聽。羯磨言。汝等二人一聚衣名爲三。我一人二聚衣名爲三。是羯磨好不。答言善。好。持是衣裏縛欲擯去。二長老言。卽是聚衣我等未分。云何便去。跋難陀言。我若與汝分者。是中一好衣。應與知法人。然後當分。答言。當與。卽持一上價衣出著一邊。分餘衣作二分與二長老。跋難陀卽裏縛多衣物。擔負到祇桓。諸比丘祇桓門邊經行。遙見跋難陀來。自相謂言。此無慚無愧。有見聞疑罪。多欲無厭。人來漸漸近已問言。跋難陀。汝從何處得是多衣物來。跋難陀向諸比丘廣說上事。是有比丘。少欲知足行頭陀。聞是事心嫌恨。種種呵責跋難陀。云何名比丘。故奪二長老物。呵責已。是事白佛。佛以是因緣和合衆僧。佛知故問跋難陀。汝實爾不。答言實爾。世尊。佛種種呵責跋難陀。汝云何欺誑。故奪是長老比丘物。種種因緣呵責已語諸比丘。是跋難陀。非但今世奪是二長老比丘物。是跋難陀。先世欺誑是二長老比丘奪物。是事中問今聽。過去世河曲中有二獼猴。是在中住。河邊得一鯉魚。無能分者。二獼猴守住。有野干來飲水。見已問言。阿舅汝作何等。獼猴言。我等得此大魚不能分。汝能爲我分不。答言能。此中應依經書語分。不得直爾分。時野干卽分魚作三分。頭爲一分。尾爲一分。中間肥者作一分。作

三分已問言。誰意近岸行。答言。此是。誰意入深水行。答言。此是。時野干言。汝一心聽說經書言。近岸行者與尾。入深水行者與頭。中間身分與知法者。爾時野干口銜是大魚身歸去。婦見持是大魚來。說偈問言。善哉智者。何處得是滿口無頭無尾鯉魚來。答言。有愚癡不知斷事惡闍譯者。智者因是得爲王者。得增庫藏。此無頭尾魚。我以斷事故得。佛語諸比丘。汝謂此二獼。豈異人乎。即今二長老比丘是。時野干者。豈異人乎。今跋難陀是。爾時跋難陀。誓願物故。今世亦誓。佛種種因緣呵責跋難陀已。語諸比丘。從今日不應餘處安居餘處取物。若取得突吉羅。

阿難有共行弟子。名直信。軟善好人。常入出一居士舍。是居士有一兒。居士得重病。直信比丘往問訊。居士與施坐處。共相問訊。是居士小默然已。語直信比丘。若我死後觀我二兒。若有好者當與戶鑰。作是語已便命終。是直信比丘。即觀善好兒便與戶鑰。第二兒索分物。得戶鑰者不與。時小兒到阿難所。言直信比丘。阿難便攢直信比丘。直信比丘是釋種子。語五百釋子言。爲我求請和上聽我懺悔。答言。云何能令汝得懺悔。直信言。汝等盡爲我將男女。小兒詣和上所。頭面禮足在前坐。和上必當爲汝等說法。和上說法默然已。汝等盡留諸小兒便捨去。和上必當言。汝等將是諸小兒去。作是語時汝等當言。聽直信比丘懺悔者。我當將去。諸釋子言爾。時即五百諸釋子。如直信比

丘教。將小男女至阿難所。頭面禮足在前坐。阿難爲說法已默然。諸釋子留諸小兒。便捨去。時諸小兒啼哭。阿難語言。將諸小兒去。彼言。若聽直信比丘懺悔者我當將去。阿難思量已語諸釋子言。我聽懺悔。阿難後語弟子。汝得突吉羅罪。

有二比丘。共作善知識。一名旃陀羅。二名蘇陀夷旃陀羅比丘。有僧伽梨欲貿易。蘇陀夷比丘須僧伽梨。旃陀羅置僧伽梨著房中。蘇陀夷謂旃陀羅欲買是衣。我今須之便試著看。若可身者我便取之。旃陀羅入見著。已衣便語言。汝得波羅夷。蘇陀夷言。何以故。答言。汝盜心著我衣。蘇陀夷言。不爾。汝欲買僧伽梨。我須之。汝出後我取試著看耳。時蘇陀夷心生疑悔。我將無得波羅夷耶。是事白佛。佛知故問。汝以何心取。答言。我以同意取。佛言。若以同意取無罪。從今日非同意物不應取。若取得罪。有五種同意取。一可信善知識。二人現在。三物現在。四取時白他。五取彼必歡喜。是名五種。有二比丘共爲善知識。一名須尸摩。二名和修達。須尸摩能裁割衣。和修達須裁割衣。持衣。財到須尸摩所。問言。誰能裁割是衣者。我當與是人鉢。須尸摩言。我能與汝裁割衣。汝與我鉢不。答言能。須尸摩言。若能與我鉢者。留衣財著我邊去。即便留衣去。後須尸摩即與裁割。縫兩向出葉卷腰已還主。語言。我用汝衣財作衣訖。汝與我鉢來。和修達言。汝是客作貧賤。不能自活人耶。答

言。汝不知耶。我是。即時和修達。淨洗鉢著一面未與便出去。時須尸摩作自物想取持去。和修達來不見鉢。語須尸摩言。善知識。汝得波羅夷。何以故。汝以盜心取我鉢。須尸摩生疑悔。我將無得波羅夷耶。是事白佛。佛知故問。汝以何心取。答言。我以自物想取。佛言。無罪。從今日不應爲取物故與他作。若爲取物故作得突吉羅。不犯者。若彼言。汝有事我當代汝作。我若守僧房。汝當代我迎食分。如是無罪。

有二客比丘。一名阿逸多。二名舍摩達多。是二客比丘向暮來。舍摩達多比丘著新染好衣。阿逸多見是衣即生貪心。是二人共房舍宿。各自卷牀是衣纏裹置一處。以小因緣故是衣易本處。阿逸多比丘。夜未曉謂己衣是舍摩達多衣。以盜心而持去。地了看乃是己衣。心生疑。我將無以自盜衣故得波羅夷耶。是事白佛。佛知故問。汝以何心取。答言。我以盜心取。佛言。先作故無罪。從今日自衣不應以盜心取。若盜心取得偷蘭遮。放猪人失猪。諸賊在祇桓中。殺猪取好肉持去。留腸著甕中。諸比丘早起乞食。見是腸語弟子言。持此腸煮。我乞飯食去。放猪人不見。求覓到是中。遙見烟便往看。見煮猪腸。問言。諸比丘此中煮何等。答言。我煮猪腸。放猪人言。我失猪。汝等煮猪腸。汝必偷我猪。諸比丘答言。我等不偷汝猪。我於甕中得是腸耳。放猪人言。諸比丘語我實。諸比丘若不肯語我實。我當向官言。言已官人問

①[我]一①② ③小兒二大小④⑤ ⑥時即二即時⑦⑧ ⑨便二使⑩ ⑪我聽二聽作⑫⑬ ⑭己衣二衣已⑮⑯ ⑰取試二試取⑱⑲ ⑳[時]一①② ㉑財二成②③ ㉒[能]一②③ ㉓[制]一②③ ㉔耶二也⑤⑥ ㉕耶二那⑥⑦ ㉖煮二作⑦⑧

當入衆僧分。更不看故。病人便死。是比丘生疑。我將無得波羅夷耶。是事白佛。佛言。不得波羅夷。得偷蘭遮。有一比丘。食不消故。以厚衣被自纏裹。坐一處。有餘比丘來喚言。起。答言。莫喚。我起我起當死。有餘比丘。重喚言。起。起。便即死。是比丘生疑。我將無得波羅夷耶。是事白佛。佛言。不得波羅夷。得偷蘭遮。有一比丘。*癰瘡未熟。有一比丘來破。是比丘即死。是比丘生疑。我將無得波羅夷耶。是事白佛。佛言。若癰瘡未熟破人死。得偷蘭遮。若破熟癰死無罪。有一比丘病。看病人久。來與求隨病飲食。不能得。語病人言。我久爲汝求隨病飲食。不能得。今趣得食便噉。是病人趣得食。食故便死。是比丘生疑。我將無得波羅夷耶。是事白佛。佛言。不得波羅夷。得偷蘭遮。有一比丘病。看病人爲多求藥。而不能得。是看病人到病人所言。我爲汝故求隨病藥。而不能得。汝今趣得藥當服。是病人趣得便服即死。是比丘生疑。我將無得波羅夷耶。是事白佛。佛言。若趣與藥死者。得偷蘭遮。若與隨病藥死無罪。有一比丘病。語看病人言。汝扶我起。扶我坐。與我著衣。扶我出房坐。與我洗浴。與我著衣。將我日中。將我陰中。還將我房中。令我坐。令我臥。是比丘即便死。看病比丘生疑。我將無得波羅夷耶。是事白佛。佛言。無罪。坐禪比丘睡。行禪比丘。以法杖觸令覺。即便死。是比丘生疑。我將無得波羅夷耶。是事白佛。佛言。是比丘刀風

①無一(無) ②坐十(坐) ③[右]一 ④[來]一 ⑤[薪]一 ⑥持二時 ⑦[此]一 ⑧[我]一 ⑨二押 ⑩*
 ⑪居十(起) ⑫[比丘]一 ⑬進行十(乞食) ⑭推一推 ⑮[一]一 ⑯頻二頭 ⑰夷二波

耶。是事白佛。佛言。無罪。從今日欲拍時當徐徐莫令死。有一比丘。食時時。一比丘與。槌頭。所噉食并血來出。即時便死。是比丘生疑。我將無得波羅夷耶。是事白佛。佛言。無罪。從今日當安徐^{〔一〕}。但令食出。莫令死。迦留陀夷常入出一家。中前著衣持鉢往到其舍。是家有婦人乳兒。早起持兒著。床上。以白髮覆捨去。迦留陀夷門下立彈指。婦人出看。見迦留陀夷言。大德坐此床。迦留陀夷不觀。便坐小兒上。小兒大喚。婦人言。此中有小兒。有小兒。迦留陀夷身重。坐時小兒即死。腸出。迦留陀夷作是事已。還到寺中語諸比丘。我今日作如是事。諸比丘以是事白佛。佛知故問。汝以何心作是事。世尊。我先不觀是床便坐。佛言。無罪。從今日床榻坐處。當好看然後坐。若不看坐。得突吉羅。偷羅難陀比丘尼亦如是。復有父子二比丘。共遊行憍薩羅國。欲詣舍衛城。日暮是中有嶮道未度。兒語父言。是有嶮道。當疾行過。即從兒語疾行即之。兒比丘生疑。我將無得波羅夷并逆罪耶。是事白佛。佛知故問。汝以何心語。兒比丘言。日暮恐不過嶮道。我以恩愛心語令疾行。疾行時之。佛言。無罪。從今日莫以小因緣故日暮嶮道中行。若已入嶮道。老比丘所擔物。年少比丘應代擔。應語言。我若前去。汝當於後來。是時諸比丘便生疑。云何比丘殺父。不得波羅夷及逆罪耶。佛知諸比丘心所念。為說本生。語諸比丘。有過去世。有禿頭染

衣人。其兒持衣詣水邊。浣諸衣已絞。振曬卷騰。盛著篋中持復道還歸。爾時大熱眼開。道中見一樹。便自以衣囊枕頭下睡。有蚊子來啖其頭血。兒見已瞋作是念。我父疲極睡臥。是弊惡婢兒蚊子。何以來飲我父血。即持大棒欲打蚊子。蚊子飛去。棒著父頭即死。時此樹神說偈言

專為智者仇 不與無智親
愚為父害蚊 蚊去破父頭

佛語諸比丘。謂彼時禿頭染衣人豈異人乎。莫作是觀。即此長老比丘是也。爾時兒者。今此比丘是。爾時此兒雖殺父而不得逆罪。今殺父亦不得波羅夷及逆罪^{〔二〕}。

十誦律卷第五十八

十誦律卷第五十九 第十誦之四

後秦北印度三藏弗若多羅譯

比尼誦殺戒之餘

有父子二比丘。遊行憍薩羅國。欲到舍衛國。至一無僧伽藍聚落中。兒語父言。今於何處宿。父言。此聚落中宿。兒言。此聚落中白衣住處。若我在中宿與此何異。父言。當何處宿。兒言。當此空地宿。父言。此中有虎。若我睡時汝當莫睡。答言爾父即臥睡。有野聲。虎聞便來嚙父頭。父便大喚。兒見看。見父頭破。父因是即死。兒比丘生疑。父由我故死。父欲在聚落中宿。我若用父教者。父

則不死。我欲空地以故令父死。我將無得波羅夷并逆罪耶。是事白佛。佛言。無罪。應當大喚然火怖虎令去。比丘以殺心。遣使殺某甲人。是人若死。是比丘得波羅夷。若不死得偷蘭遮。有比丘殺一獼猴。諸比丘言。汝得波羅夷。是比丘言。何以故。諸比丘言。獼猴似人。若殺與人何異。是比丘生疑。我將無得波羅夷耶。是事白佛。佛言。不得波羅夷。得波羅夷。諸比丘遊行憍薩羅國。向舍衛城。見一空寺入中觀看。見臥具床榻釜鉢。盆器斗斛瓶甕來僧生活物。無所乏少。自相謂言。我等何不是中安居。餘比丘告言。隨意。是中安居已立制。我等三月過不自恣。到八月當自恣。夏末月布施物我等當得。夏末八月賊發時。賊作是念。何處有不須器仗。鬪戰而得錢物耶。作是念已共相謂言。當奪沙門釋子物。賊即來圍繞是寺。是僧中有比丘。得神通力。亦有本是大力士。及本是大射家子。是諸比丘作是念。我等以好心出家。不應與賊共鬪。作是念已默然住。賊來劫奪衣被令皆裸露。諸佛常法。二時大會集諸弟子。一春末月。二夏末月。春末月。諸方處處國土諸比丘來至佛所。佛與我等說法。我等三月安居中。當念修習。是初大會。為聽法故。夏末月。自恣竟作衣畢。持衣鉢到佛所。作是念。我等久不見佛世尊。是第二大會。為見佛故。是被賊比丘。自恣已作衣竟持衣鉢向舍衛。到佛所頂禮佛足。在一面坐。諸佛常法。客比丘來。以軟語勞問。

〔一〕安徐。〔二〕殺父。〔三〕殺父。〔四〕殺父。〔五〕殺父。〔六〕殺父。〔七〕殺父。〔八〕殺父。〔九〕殺父。〔十〕殺父。〔十一〕殺父。〔十二〕殺父。〔十三〕殺父。〔十四〕殺父。〔十五〕殺父。〔十六〕殺父。〔十七〕殺父。〔十八〕殺父。〔十九〕殺父。〔二十〕殺父。〔二十一〕殺父。〔二十二〕殺父。〔二十三〕殺父。〔二十四〕殺父。〔二十五〕殺父。〔二十六〕殺父。〔二十七〕殺父。〔二十八〕殺父。〔二十九〕殺父。〔三十〕殺父。〔三十一〕殺父。〔三十二〕殺父。〔三十三〕殺父。〔三十四〕殺父。〔三十五〕殺父。〔三十六〕殺父。〔三十七〕殺父。〔三十八〕殺父。〔三十九〕殺父。〔四十〕殺父。〔四十一〕殺父。〔四十二〕殺父。〔四十三〕殺父。〔四十四〕殺父。〔四十五〕殺父。〔四十六〕殺父。〔四十七〕殺父。〔四十八〕殺父。〔四十九〕殺父。〔五十〕殺父。〔五十一〕殺父。〔五十二〕殺父。〔五十三〕殺父。〔五十四〕殺父。〔五十五〕殺父。〔五十六〕殺父。〔五十七〕殺父。〔五十八〕殺父。〔五十九〕殺父。〔六十〕殺父。〔六十一〕殺父。〔六十二〕殺父。〔六十三〕殺父。〔六十四〕殺父。〔六十五〕殺父。〔六十六〕殺父。〔六十七〕殺父。〔六十八〕殺父。〔六十九〕殺父。〔七十〕殺父。〔七十一〕殺父。〔七十二〕殺父。〔七十三〕殺父。〔七十四〕殺父。〔七十五〕殺父。〔七十六〕殺父。〔七十七〕殺父。〔七十八〕殺父。〔七十九〕殺父。〔八十〕殺父。〔八十一〕殺父。〔八十二〕殺父。〔八十三〕殺父。〔八十四〕殺父。〔八十五〕殺父。〔八十六〕殺父。〔八十七〕殺父。〔八十八〕殺父。〔八十九〕殺父。〔九十〕殺父。〔九十一〕殺父。〔九十二〕殺父。〔九十三〕殺父。〔九十四〕殺父。〔九十五〕殺父。〔九十六〕殺父。〔九十七〕殺父。〔九十八〕殺父。〔九十九〕殺父。〔一百〕殺父。

如是言。汝忍不足不。安樂住不。乞食不乏。道路不疲耶。爾時佛以如是語勞問諸比丘。汝忍不足不。安樂住不。乞食不乏。道路不疲耶。諸比丘言。世尊我等忍足安樂住。乞食不乏。道路不疲。具以上事向佛廣說。佛即以是因緣故集僧。集僧已種種因緣讚戒讚持戒。讚戒讚持戒已語諸比丘。汝等賊來時。應作大音聲擊。鐘振鈴令賊怖畏。諸比丘從佛聞是事。見是過罪。後歲還本處安居。安居已還復立制。我等不應三月自恣。當到八月自恣。爲夏末月得安居施物用故。夏末八月如本賊發時。賊作是念。何處當有不須器仗鬪戰而得錢物耶。作是念。沙門釋子不與人鬪。我當往劫取財物。念已即往圍繞僧房。諸比丘先備防賊具。賊來已即入房舍閉門下。店上樓閣上。作大音聲恐怖諸賊。擊鐘振鈴。有二比丘。聞中擲石恐怖。石墮殺賊。是兩比丘自相謂言。我與汝俱放石。不知誰殺賊。即生疑。我將無得波羅夷耶。是事白佛。佛言。無罪。放石時應唱言。石下石下。^①第三說

大妄語戒

佛在毘耶離婆求沫河邊。佛與婆求沫河諸比丘結戒言。先作無罪。是諸比丘作是念。我等多時空無過人法妄語。不知何者是先何者非先。心生疑悔。是事白佛。佛言。未結戒前婆求沫諸比丘一切時不犯。是故先作無罪。比丘人前作非人想。自說得過人法。是比丘生疑。我將無得波羅夷耶。是事白佛。佛言。人中生人想。得波羅夷。人中生非人想。得波羅夷。人中生疑。得波羅夷。非人中生非人想。得波羅夷。非人中生人想。得波羅夷。非人中生疑。得波羅夷。有比丘居士。前自稱得過人法。是居士不解。居士言。大德何所道。比丘言。置不須問。是比丘生疑。我將無得波羅夷耶。是事白佛。佛言。不得波羅夷。得波羅夷。有人問比丘言。汝是阿羅漢不。汝應受上座。上座上供養不。若默然受。得波羅夷。人問比丘言。汝是婆羅門除滅惡法不。若默然受。得波羅夷。人問比丘言。汝好守六根門不。若默然受。得波羅夷。人問比丘言。汝若是阿羅漢便受是衣被。若默然受。得波羅夷。飲食湯藥資生之物亦如是。比丘常入出一居士家。是比丘中前著衣持鉢到是居士舍。居士出在門下立言。若受已。我願。我願已去。若受水受飲食。飲食呪願。呪願已去。若受水受飲食。飲食入出一居士家。是比丘中前著衣持鉢到其舍。居士出在門下立言。大德。若是我入。若居士聽入無罪。坐處坐受水飲食呪願出門亦如是。一時目連語諸比丘。從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天。我能於中遍至。身自在來往。諸比丘言。目連。汝何有此事。聲聞弟子身通。極遠能至梵世。汝空無過人法故妄語。汝目連滅擯驅出。是事問佛。佛語諸比丘言。汝等莫說目連是事罪過。何以故。若人

依初禪。善修習如意足得神通。是人則能從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天。身自在往來。若比丘依第二禪第三禪第四禪亦如是。目連比丘依四禪。善修如意足得大神通。若欲從阿鼻地獄上至阿迦尼吒天。於中身得往反自在。目連語實無罪。又一時目連語諸比丘言。從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天。其中衆生所有音聲。我以天耳皆悉能聞。諸比丘言。目連汝何有此事。聲聞弟子天耳。極遠能聞上至梵世。汝目連空無過人法妄語。汝目連滅擯驅出。是事問佛。佛語諸比丘。汝等莫說目連是事罪過。何以故。若有依初禪得天耳。是人則能從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天。其中音聲自在能聞。若比丘依第二第三第四禪亦如是。目連比丘依四禪。善修天耳通。若欲聞阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天其中衆生所有音聲。皆悉能聞。目連實語無罪。又一時目連語諸比丘言。從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天。其中衆生所有心念。我能悉知。諸比丘言。目連。汝何有是事。聲聞弟子極遠能知乃至梵世。汝空無過人法故妄語。汝目連滅擯驅出。是事問佛。佛語諸比丘。汝等莫說目連是事罪過。何以故。若比丘依初禪。善修知他心通。是人則能從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天。其中衆生所有心念。皆悉能知。若比丘依第二第三第四禪亦如是。目連比丘依四禪善修他心通。若欲知從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天其中衆生所有心念。皆悉能知。目連語實無罪。又一時目連語諸比

①已一作②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
十五首②〔大妄語戒〕一③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
念②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

出。是事問佛。佛語諸比丘。汝等莫說目連是事。過罪。何以故。目連見先事不見後事。如來亦見先亦見後。目連在耆闍崛山中。入虛空無色定。善取入定相。不善取出定相。是人從三昧起。聞薩卑尼池岸上象聲已。還疾入虛空無色定。便謂我入定聞聲。若人入無色定。若見色聞聲。無有是處。何以故。是人破壞色相捨離聲相故。若目連空無過人法故妄語者。亦無是處。目連隨心想說無罪。又一時目連在耆闍崛山中。入識處無色定。善取入定相。不善取出定相。從三昧起。聞天城中諸天歌聲。聞已還疾入定。作是念。我在三昧中聞諸天歌聲。從三昧起語諸比丘。我一時在耆闍崛山中。入識處定。聞天城中諸天歌聲。諸比丘語目連。何有此理。入無色定而當見色聞聲耶。何以故。若人入無色定。破壞色相捨離聲相。汝空無過人法故作妄語。汝目連滅擯驅出。是事問佛。佛語諸比丘。汝等莫說目連是事。過罪。何以故。目連見先事不見後事。如來亦見前亦見後。目連在耆闍崛山中。入識處無色定。善取入定相。不善取出定相。從三昧起。聞天城中諸天歌聲。聞已還疾入定。便謂我入定聞聲。若人入無色定。若見色聞聲。無有是處。何以故。是人破壞色相捨離聲相故。若目連空無過人法故妄語者。亦無是處。目連隨心想說無罪。又一時目連在耆闍崛山中。入無所有處無色定。善取入定相。不善取出定相。從三昧起。聞阿修羅城中阿修羅伎樂音

聲。聞已還疾入定。作是念。我在定中聞阿修羅城中伎樂音聲。從定起已語諸比丘。我一時在耆闍崛山中。入無所有處無色定。聞阿修羅城中阿修羅伎樂音聲。諸比丘語目連。何有此理。入無色定而當見色聞聲耶。何以故。若人入無色定。破壞色相捨離聲相。汝空無過人法故作妄語。汝目連滅擯驅出。是事問佛。佛語諸比丘。汝等莫說目連是事。過罪。何以故。目連見先事不見後事。如來亦見前亦見後。目連在耆闍崛山中。入無所有處無色定。善取入定相。不善取出定相。從定起聞阿修羅城中伎樂音聲。聞已還疾入定。便謂我入定聞聲。若人入無色定。若見色聞聲。無有是處。何以故。是人破壞色相捨離聲相故。若目連空無過人法故妄語者。亦無是處。目連隨心想說無罪。又一時目連語諸比丘。北方有阿耨達池。縱廣五十由旬。周圍百五十由旬。底有金沙。八功德水常滿其中。甜美如真蜜。青黃赤白雜色蓮花遍覆水上。種種衆鳥哀聲相和如音樂聲甚可愛樂。遶池四邊種種花樹果樹。善住象王宮殿住處。有八千象以為眷屬。若轉輪聖王出於世時。八千象中最下小者。出為象寶給聖王乘。諸比丘言。何有此池。何有此象。汝空無過人法故作妄語。汝目連滅擯驅出。是事問佛。佛語諸比丘。汝等莫說目連是事。過罪。何以故。北方有阿耨達池。縱廣五十由旬。周圍百五十由旬。底有金沙。八功德水常滿其中。甜美如真蜜。青黃赤白雜色蓮花

遍覆水上。種種衆鳥哀聲相和如音樂聲甚可愛樂。遶池四邊種種花樹果樹。善住象王宮殿住處。有八千象以為眷屬。若轉輪聖王出於世時。八千象中最下小者。出為象寶給聖王乘。目連語實無罪。又一時目連語諸比丘。外大海內洲有明月山。婆羅薩馬王宮殿住處。有八千馬以為眷屬。若轉輪聖王出於世時。八千馬中最下小者。出為馬寶給聖王乘。諸比丘言。何有此處。有如此馬。汝空無過人法故作妄語。汝目連滅擯驅出。是事問佛。佛語諸比丘。汝等莫說目連是事。過罪。何以故。外大海內洲有明月山。婆羅薩馬王宮殿住處。有八千馬以為眷屬。若轉輪聖王出於世時。八千馬中最下小者。出為馬寶給聖王乘。目連語實無罪。又一時諸比丘問目連。是多浮河河水從何處來。目連答言。此水從阿耨達池中來。諸比丘言。阿耨達池其水甜美。有八功德。此水沸熱鹹苦。何有此事。目連。汝空無過人法故作妄語。汝目連滅擯驅出。是事問佛。佛語諸比丘。汝等莫說目連過罪。何以故。阿耨達龍住處。去此極遠。是水本有八功德甜美。經歷五百小地獄上來。是故鹹熱。汝等若問目連是水何故鹹熱。目連能隨相答汝。目連實語無罪。又一時目連語諸比丘。耆闍崛山底有五百由旬池。池底有金沙。八功德水充滿其中。甜美如真蜜。青黃赤白雜色蓮花遍覆水上。種種衆鳥哀聲相和如音樂聲。遶池四邊有種種花樹果樹。是摩那斯龍王宮殿。諸比丘

○(事)一○(過)罪一○(我)一○(中)一○(若)一○(問)一○(池)一○(此)一○(於)世
一○(河)二○(水)二○(沸)二○(德)十○(水)一○(山)十○(山)一○

妄語。汝目連滅擯驅出。佛聞是事語諸比丘。汝等莫說目連是事過罪。何以故。是耆闍崛山底。有五百由旬池。底布金沙。八功德水充滿其中。甜美如眞蜜。青黃赤白雜色蓮花遍覆水上。種種衆鳥哀聲相和如音樂聲。邊池四邊有種種花樹果樹。是摩那斯龍王宮殿。目連語實無罪。又一時目連語諸比丘。三十三天有善法堂。堂有五百柱。有一寶柱如毫毛許。不到磬上有寶樓。是釋提桓因坐處。衆花莊嚴。其邊皆有諸天坐處。亦以花莊嚴。諸比丘語目連。何有是事。汝空無過人法故作妄語。汝目連滅擯驅出。佛聞是事語諸比丘。汝等莫說目連是事過罪。何以故。忉利天上善法堂。堂有五百柱。有一寶柱如毫毛許。不到磬上有寶樓。是釋提桓因坐處。衆花莊嚴。其邊皆有諸天坐處。亦以花莊嚴。目連語實無罪。又一時目連入定。見跋耆夜叉與摩伽陀夜叉共鬪。跋耆夜叉破摩伽陀夜叉。目連從三昧起語諸比丘。跋耆人當破摩伽陀人。後阿闍世王。善將兵衆破跋耆人。諸比丘語目連。汝先言跋耆人當破摩伽陀人。而今摩伽陀人破跋耆人。汝空無過人法故作妄語。汝目連滅擯驅出。佛聞是事語諸比丘。汝等莫說目連是事過罪。何以故。目連見前不見後。如來見前亦見後。是跋耆夜叉與摩伽陀夜叉共鬪。跋耆夜叉破摩伽陀夜叉。爾時跋耆人亦破摩伽陀人。後阿闍世王。更集兵衆共戰得勝目。連隨心

想說無罪。目連又復入定。見摩伽陀夜叉與跋耆夜叉共鬪。摩伽陀夜叉破跋耆夜叉。目連從三昧起語諸比丘。摩伽陀人當破跋耆人。後戰時跋耆人破摩伽陀人。諸比丘語目連。汝先言摩伽陀人當破跋耆人。而今跋耆人破摩伽陀人。汝空無過人法故妄語。汝目連滅擯驅出。佛聞是事語諸比丘。汝等莫說目連是事過罪。何以故。目連見前不見後。如來見前亦見後。是摩伽陀夜叉與跋耆夜叉共鬪得勝。破跋耆夜叉。爾時摩伽陀人亦破跋耆人。後跋耆人更集兵衆共鬪得勝。目連隨心想說無罪。目連常入出一居士舍。又一時目連中前著衣持鉢入其舍。居士與敷坐處共相問訊。是家中有。妊身婦人。檀越問目連。大德。是婦爲生男爲生女。目連答言。生男。語已便去。更有一梵志來入其舍。主人問言。此婦人爲生男爲生女。梵志言。生女。是婦人便生女。諸比丘語目連。汝先說某居士舍婦人生男。今乃生女。汝空無過人法故妄語。汝目連滅擯驅出。佛聞是事語諸比丘。汝等莫說目連是事過罪。何以故。目連見前不見後。如來見前亦見後。爾時此兒是男。後轉根爲女。目連隨心想說無罪。目連後相生女亦如是。又一時大旱無雨。目連入定見。却後七日天當大雨。滿諸溝坑。城邑聚落。悉聞此言皆大歡喜。國中人民皆拾衆務。覆屏蓋藏。各各屈指過籌數日。到第七日。雨風尙無。何況雨耶。諸比丘語目連。汝言七日元。當大雨滿諸溝坑。今雨風尙

無。何況兩耶。汝空無過人法故妄語。汝目連滅擯驅出。佛聞是事語諸比丘。汝等莫說目連是事過罪。何以故。目連見前不見後。如來見前亦見後。七日有大雨下。有羅睺阿修羅王。以手接去置大海中。目連隨心想說無罪。長老莎伽陀語諸比丘。我入禪定。能令從阿鼻地獄上至阿迦尼吒天滿其中火。諸比丘言。何有是事。聲聞弟子能作大火。從阿鼻地獄極至梵天。汝空無過人法故妄語。汝莎伽陀滅擯驅出。佛聞是事語諸比丘。汝等莫說莎伽陀是事過罪。何以故。若比丘依初禪。修如意足得神通。是比丘則能從阿鼻地獄至阿迦尼吒天。自在能滿中火。若比丘依第二禪第三禪第四禪亦如是。莎伽陀依止四禪。善修如意足得大神通。若念從阿鼻地獄至阿迦尼吒天自在能滿中火。莎伽陀語實無罪。長老毘輪毘陀語諸比丘。我能一念中識宿命五百劫事。諸比丘語。毘輪毘陀。何有是事。聲聞弟子一念中。極多能知一世。汝空無過人法故妄語。汝毘輪毘陀滅擯驅出。佛聞是事語諸比丘。汝等莫說毘輪毘陀是事過罪。何以故。是毘輪毘陀前身。從無想天命終來此生此間。無想天壽五百劫以是故說一念中知五百劫。毘輪毘陀隨心想說。無罪。四波羅夷竟。時阿僧祇不完捨羅單提。悔過比丘五篇。時間不問來學七滅諍也。僧伽婆尸沙初。

佛在舍衛國。因迦留陀夷結戒。先作無罪。長老迦留陀夷。作是念生疑。我多時出精。不知何時是先是不先。是事白佛。佛言。未結

①遇是(○) ②呼一(○) ③訂(○) ④(有)一(○) ⑤妊一任(○) ⑥是十(此)(○) ⑦雨一而(○) ⑧富一資(○) ⑨雨一(○) ⑩向一(○)
⑪遇是(○) ⑫第—(○) ⑬輪三(○) ⑭生—(○) ⑮路四—也(○) ⑯二十五字—(○) ⑰先十(故)(○)

戒前善男子迦留陀夷一切時出精不犯。故言先作無罪。一比丘身不動便出精。心生疑。我將無得僧伽婆尸沙耶。是事問佛。佛言。無罪。毘舍佉羅子母。信衆僧兩手接足頭面作禮。次到迦留陀夷接足作禮。迦留陀夷即失精墮其頭上。優婆夷小却兩手拭精。歡喜唱言。我得大利。我諸同學。有如是多姪欲人。亦能斷欲修梵行。迦留陀夷生疑。我將無得僧伽婆尸沙耶。是事問佛。佛言。無罪。若有如是多欲比丘。應當繫繫。有一比丘洗浴時失精。心生疑。我將無得僧伽婆尸沙耶。是事問佛。佛言。無罪。有比丘洗浴時餘比丘與摩身即時失精。心生疑。我將無得僧伽婆尸沙耶。佛言。無罪。有一比丘摩觸男根時失精。心生疑。我將無得僧伽婆尸沙耶。佛言。若逆。摩失精。得僧伽婆尸沙。若順。摩爲覆故失精無罪。有一比丘。邪念故失精。心生疑。我將無得僧伽婆尸沙耶。佛言。無罪。有一比丘見端正。女色便失精。心生疑。我將無得僧伽婆尸沙耶。佛言。無罪。有比丘。若爲女人捉手捉脚捉膝捉。得僧伽婆尸沙。佛言。無罪。有比丘。爲母抱提。鳴說邪語。是比丘失精。心生疑。我將無得僧伽婆尸沙耶。佛言。不得僧伽婆尸沙。得突吉羅。姊妹本二先私通婦亦如是。有比丘。於新死女人。人服女人。青瘀女人。臭爛女人。噉殘女人。血塗女人。乾枯女人。膿膿女人。骨女人。身上出精。得僧伽婆尸沙。初僧伽婆尸沙竟

佛因迦留陀夷結戒。先作無罪。是迦留陀夷作是念生疑。我多時摩觸女人身。不知何時是。先是不先。是事問佛。佛言。迦留陀夷。未結戒前摩觸女人身。一切時不犯。故名先作無罪。有比丘。人女中生非人女想摩觸。後生疑。我將無得僧伽婆尸沙耶。是事問佛。佛言。若人女中生人女想摩觸。得僧伽婆尸沙。人女中生非人女想摩觸。僧伽婆尸沙。人女中生疑摩觸。得僧伽婆尸沙。非人女中生非人女想摩觸。偷蘭遮。非人女中生人女想摩觸。偷蘭遮。非人女中生疑摩觸。得偷蘭遮。比丘以脚踢觸女人身。得突吉羅。若女人以脚踢觸比丘身無罪。比丘捉女衣得突吉羅。若女人捉比丘衣無罪。比丘捉女人髮。捉髮花捉耳環珠捉耳環路捉耳環捉如是等女人莊嚴具。偷蘭遮。有女人。與比丘雪渴水。水流不斷。比丘於是女人生邪心。即生疑。我將無得僧伽婆尸沙耶。是事問佛。佛言。不得僧伽婆尸沙。得偷蘭遮。比丘爲母抱提鳴說邪語。心生疑。我將無得僧伽婆尸沙耶。是事問佛。佛言。不得僧伽婆尸沙。得突吉羅。姊妹本二先私通婦亦如是。有比丘。於新死女人。人服女人。青瘀女人。臭爛女人。噉殘女人。血塗女人。乾枯女人。膿膿女人。骨女人。摩觸。得偷蘭遮。第二僧伽婆尸沙竟

家中。是比丘一時中前著衣持鉢至居士舍。與坐處坐已共相問訊。居士小默然已語比丘言。汝能語某甲女人至我邊不。比丘言。我能語彼不能還答汝。居士言。云何知此事得成以不。比丘言。我當令比丘在某處立。是比丘作是語已出居士舍。見一比丘語言。汝小住此中。彼比丘言。住此何爲。答汝但住莫問。是比丘留彼比丘已便去。居士出便見彼比丘住所期處。語言。善哉善哉我事得成。彼比丘言。得成何事。居士答言。何用問爲。此是期處。先比丘生疑。我將無得僧伽婆尸沙耶。是事問佛。佛言。不得僧伽婆尸沙。得偷蘭遮。有比丘。常入出一家。是比丘一時中前著衣持鉢到居士舍。居士與坐處坐已共相問訊。居士小默然已語比丘言。汝能語某甲女來不。答言能。比丘往語女人。女人言。我不須是事。比丘生疑。我將無得僧伽婆尸沙耶。是事問佛。佛言。不得僧伽婆尸沙。得偷蘭遮。有夫婦。相瞋不和。有一比丘。常入出其家。是比丘中前著衣持鉢到其舍。與坐處坐已共相問訊。是比丘令二人懺悔。是二人懺悔已和合行欲。比丘生疑。我將無得僧伽婆尸沙耶。是事問佛。佛言。人有三種婦。一用財得。二禮法得。三破壞得。是三種婦。若作券言非我婦。禮法未斷猶故出入。若未唱言非我婦。比丘和合是婦。得偷蘭遮。是三種婦。若作券言非我婦。禮法已斷不復出入。而未唱言非我婦。爾時比丘和合。得偷蘭遮。是三種婦。若已作券言

○(耶)一○(是事)一○(佛)一○(摩)一○(持)一○(摩)一○(持)一○(女)一○(將)一○(有)一○(持)一○(夫)
○(耶)一○(是事)一○(佛)一○(摩)一○(持)一○(摩)一○(持)一○(女)一○(將)一○(有)一○(持)一○(夫)
○(耶)一○(是事)一○(佛)一○(摩)一○(持)一○(摩)一○(持)一○(女)一○(將)一○(有)一○(持)一○(夫)
○(耶)一○(是事)一○(佛)一○(摩)一○(持)一○(摩)一○(持)一○(女)一○(將)一○(有)一○(持)一○(夫)

非我婦。禮法已斷不復出入。已唱言非我婦。爾時。比丘媒合。得僧伽婆尸沙。一比丘常入出一家。是比丘中前著衣持鉢到居士舍。與坐處坐已共相問訊。居士小默然已語比丘言。汝能語某甲婢女來不。比丘言。我當語。即往語是婢女來向居士。道中爲餘人將去。是比丘生疑。我將無得僧伽婆尸沙耶。是事白佛。佛言。不得僧伽婆尸沙。得偷蘭遮。有一比丘。常入出一居士家。是比丘中前著衣持鉢到居士舍。與坐處坐已共相問訊。居士小默然已語比丘言。汝能語某甲女人來不。比丘言能。即往語。是女人莊嚴身欲往。夫即來入。以是因緣不得去。比丘生疑。我將無得僧伽婆尸沙耶。是事白佛。佛言。不得僧伽婆尸沙。得偷蘭遮。有一比丘。入出一家。是比丘中前著衣持鉢到居士舍。與坐處坐已共相問訊。居士小默然已語比丘言。汝能語某甲女。人來不。比丘言能。即往語。女人便許。是女人生念。我至彼必不得睡。今先睡已當往。女人睡至地了。竟不得去。比丘生疑。我將無得僧伽婆尸沙耶。是事白佛。佛言。不得僧伽婆尸沙。得偷蘭遮。有一居士。貪著一女人。至此女人所言。聽我作姪欲。女人答言。我今懷。居士言。我云何知汝閉時。女人言。有一比丘。常入出我舍。我遣是比丘打汝背。當知我閉。是比丘中前著衣持鉢至其舍。與坐處坐已共相問訊。女人語比丘言。往打某甲。居士背。比丘言。何以故。女人言。但往打莫問。比丘即往以拳打居

士背。居士言。事成已。比丘言。何所成。居士言。是期事也。比丘生疑。我將無得僧伽婆尸沙耶。是事白佛。佛言。不得僧伽婆尸沙。得偷蘭遮。有一比丘。常入出一家。是比丘中前著衣持鉢到居士舍。與坐處坐已共相問訊。居士小默然已語比丘言。大德。能語某甲女人來不。比丘言。我等不應作使。汝急欲見者。當爲來僧作會。我當請是女人來居士即與比丘會直。比丘以是直與衆僧作會。請是女人來。居士於中得共女人作姪欲。比丘生疑。我將無得僧伽婆尸沙耶。是事白佛。佛言。不得僧伽婆尸沙。得偷蘭遮。有一客婦。甚有容色。有一居士。欲共私通彼婦不從。其夫命終。有小因緣。居士不聽餘人出入其舍。其母問其女言。頗有方便可得使人出入不。女言有。母問。是誰。答彼居士爲我故數數遣信。欲共我通。我不從。母言。汝可從其意。以汝故令多人得樂。女言。當使誰語。母言。可使常入出比丘語。有一比丘。常入出其家。中前著衣持鉢入其舍。與坐處坐已。共相問訊。已問言。大德。能語某甲居士如是如是事不。答言能。即往語。居士便往。比丘生疑。我將無得僧伽婆尸沙耶。是事白佛。佛言。不得僧伽婆尸沙。得偷蘭遮。有一居士。作僧坊。常供給是處衣被飲食湯藥資生所須。是居士後少時便死。更無人供給是處衣被飲食湯藥資生所須。有一比丘。到是居士婦邊語言。汝何以不供給是處衆僧衣被飲食湯藥資生所須。居士婦言。大德。是居士願

德勇健。本所供給皆是其力。大德。汝若能令某甲居士此間處分作務。若爾可得供給。比丘即到彼居士邊語言。汝能與某甲居士婦。在外的處分作務不。彼居士言。我家自多事處分不遍。比丘言。爲受爲供養塔僧人故。是居士信佛法僧故便言。能。是居士常入出與居士婦和合。比丘生疑。我將無得僧伽婆尸沙耶。是事白佛。佛言。無罪。有一居士。作僧房。常供給是處衣被飲食湯藥資生所須。是居士婦死。更無有人供給是處衣被飲食湯藥資生所須。有一比丘。到居士所語言。汝何以不復供給僧房中諸比丘衣被飲食湯藥資生所須。居士言。大德。是婦有大福德。本所供給皆是其力。汝若能令某甲居士婦修理我家內事處分者。可得供給。比丘即到居士婦邊語言。汝能與某甲居士。在內修理家事不。居士婦言。大德。我家中自多事務。處分不遍。比丘言。爲受爲供養塔僧人故。是居士婦信佛法僧故。便言。能。是婦常入出故。與居士共和合。比丘生疑。我將無得僧伽婆尸沙耶。是事白佛。佛言。無罪。有一比丘。常入出一家。是比丘中前著衣持鉢到居士舍。與坐處坐共相問訊。小默然已。居士語比丘言。大德。汝能語某甲女人來不。答言能。即往語彼女人。居士及彼女人俱時得病。不得和合。比丘生疑。我將無得僧伽婆尸沙耶。是事白佛。佛言。不得僧伽婆尸沙。得偷蘭遮。有一比丘。常入出一家。是一比丘中前著衣持鉢入是舍。舍主婦人與坐處

●〔比丘〕一●● ●〔汝〕一●● ●〔人〕一●● ●僧二●● ●入出二●● ●〔居士〕一●● ●事二●● ●默然一●● ●信二●● ●莊二●● ●女子(人)●● ●〔衣被〕一●● ●〔即〕一●● ●處分二●●

坐。共相問訊小默然已。婦人語比丘言。大德。汝能語某甲居士來不。答言能。卽往語婦人及居士俱得病。不得和合。比丘生疑。我將無得僧伽婆尸沙耶。是事白佛。佛言。不得僧伽婆尸沙。得儼蘭遮。有比丘。常入出一家。是比丘中前著衣持鉢入是舍。居士與坐處坐。共相問訊小默然已。語比丘言。大德。汝能爲我兒故。語某甲居士。與我兒若姊若妹若女不。答言能。便往語是居士兒及彼女俱時得病。脊。僕狂發更癩餘人。是比丘生疑。我將無得僧伽婆尸沙耶。是事白佛。佛言。不得僧伽婆尸沙。得儼蘭遮。比丘問佛。如人有可信語優婆塞。非人亦當有耶。佛言。有。得道天是。又問。人女有可信語優婆夷。非人女亦當有耶。佛言。有。得道天女是。比丘語餘人。我能虛空中結。加趺坐。是比丘空無是事。得波羅夷。又言。我能變一身爲多身。多身還爲一身。我以智慧。若現事不現事。皆能通達。牆壁山樹能過無礙。出沒地中如出入雲。履水如地。凌虛如鳥。是日月有大威德。我能不動以手摩捫。乃至梵世往來。自在。是事若空無實。得波羅夷。比丘問佛。頗有比丘作不淨衣著。不得波逸提耶。佛言。有。若衣經淨緯不淨。緯淨經不淨。若二俱不淨。不淨者。若駱駝毛。牛毛。羖羊毛。若雜織。著如是不淨衣。得突吉羅。問毘尼中說。比丘不應畜長髮。若頭上有瘡。當云何。佛言。以剪刀剪却。問比丘得淨食。以疑心噉。作是念。此食爲淨爲不淨。得何罪耶。

佛言。得突吉羅。問頗有比丘爲女人說法。過五六語不得波逸提耶。佛言有。若作書若手示相若遣使與天女龍女夜叉餓鬼女毘舍遮女鳩槃荼女羅刹女說法過五六語。得突吉羅。問頗有比丘過第三重覆舍不得波逸提耶。佛言有。若先作舍以板隨意覆。問頗有比丘與女人期共道行不得波逸提耶。佛言有。比丘與天女期共道行。若龍女夜叉女餓鬼女毘舍遮女鳩槃荼女羅刹女期共道行。得突吉羅。問云何漱口。佛言。以水著口中三迴轉。是名漱口。問頗有比丘別衆食不得波逸提耶。佛言有。若虛空中食是。問頗有比丘噉食得波羅夷耶。佛言有。若以盜心食。是。問頗有比丘食家中坐不得波逸提耶。佛言有。若女人受一日戒。男子不受。是家中坐。得突吉羅。若男子受一日戒。女人不受。是家中坐。亦得突吉羅。若二俱受一日戒。是家中坐無罪。問頗比丘食家中。獨與一女入共坐不得波逸提耶。佛言有。若女人受一日戒。男子不受。是中坐。得突吉羅。若男子受一日戒。女人不受。是中坐。得突吉羅。若二俱受不犯。問頗比丘往觀軍發行不得波逸提耶。佛言有。若往觀夜叉軍。得突吉羅。問頗有比丘。語餘比丘言。共我去至諸家。當與汝多美飲食。是比丘後時語彼比丘。我不喜與汝若坐若語。我獨坐獨語樂。不得波逸提耶。佛言有。若未至他舍。里巷中語令還。得突吉羅。若僧坊中語無罪。問頗有比丘。無病入白衣舍。從非親里比丘尼。自

手受飲食。不得波羅提提舍尼耶。答曰有。若比丘尼自持飲食。就白衣舍與比丘。自手受無罪。問頗比丘尼約勅白衣。與如是飯如是羹比丘食。不得波羅提提舍尼耶。答曰有。若比丘尼。是比丘親里。勸與食。比丘不呵而食。得突吉羅。五說竟

十誦律卷第五十九

東晉[○]罽賓三藏卑摩羅叉續譯

五百比丘結集三藏法品第一

佛婆伽婆。在拘尸城娑羅雙樹間力士住處般涅槃。拘尸諸力士供養佛身。是時長老摩訶迦葉。將五百比丘。從波婆城。欲到拘尸城。二城中間。爾時有梵志。持天曼陀羅華。發拘尸城。欲詣波婆城。長老摩訶迦葉問。汝識我大師不。答言識。汝大師婆羅雙樹間力士住處般涅槃。今已七日。諸天世人供養佛身。我從彼得此天曼陀羅華來。摩訶迦葉不樂。諸弟子中有大憂愁者。有舉手哭者。有蹙地者。皆言。佛取涅槃一何駛哉。世間眼滅。諸比丘有宛轉地者。有心中愁感者。有行捨心觀諸法相者。所謂一切無常苦空無我。此無常相法。何可得常。佛在時常說。一切衆生所可樂著不可久保。皆當別離散壞磨滅。爾時有一愚癡不善不及老比丘。發此惡言。彼長老常言。應當行是不

十誦律卷第六十

15 善誦毘尼序卷上

東晉¹⁰厨寶三藏卑摩羅叉續譯

五百比丘結集三藏法品第一

①像一藏②③ ④人女一女人⑤⑥ ⑦加一誨⑧⑨ ⑩號一雙⑪⑫ ⑬雙一空⑭⑮ ⑯織一色⑰⑱ ⑲茶一茶⑳* ㉑〔有〕一〇⑳* ㉒〔有〕十
 比丘㉓ ㉔〔得〕一〇⑳ ㉕尼十〔尼〕㉖⑳ ㉗〔五段寬〕一〇⑳ ㉘五十九一五十八㉙⑳, 六十五㉚ ㉛十誦律卷第六十二十誦
 律卷師尼尼序卷上㉜⑳, 十誦律尼尼序卷上㉝⑳ ㉞善誦尼尼序卷上二九㉟⑳, 〔善誦…上〕七字一〇 ㊱〔阿寶〕一〇⑳ ㊲五百比丘
 結集三藏法品第一二五百比丘集藏善法㊳⑳, 善誦五百比丘集藏善法品第一〇 ㊴雙二頤㊵⑳ ㊶雙二婆㊷⑳, 摩㊸⑳ ㊹〔大〕一〇⑳
 ㊺住一〇⑳ ㊻雙二誨㊼⑳ ㊽〔苦〕一〇⑳ ㊾善二誨㊿⑳

應行是我。我今快得自在。所欲便作。不欲便止。如是。龜言。唯迦葉獨聞。餘無知者。是

諸天神力所隱蔽故。爾時閻浮提中。長老阿若憍陳如第一上座。長老均陀第二上座。長老十力迦葉阿難。和上第三上座。長老摩訶迦葉第四上座。摩訶迦葉多知廣識。四部眾盡皆恭敬信受其語。四部眾聞摩訶迦葉從波婆城來欲詣拘尸城。四部眾皆出到半道。奉迎摩訶迦葉。摩訶迦葉見四部眾來。於道外樹下。敷尼師檀結。加趺坐。四眾既到。頭面敬禮。在一面聽其說法。時大迦葉說種種法。示教利喜竟。發遣四眾。還至雙樹頂結支夷。大迦葉言。我正耐當到。莫然佛獲我。欲禮佛全身。爾時大迦葉與大眾俱到頂結支夷。到已天為開發金棺解縷。時大迦葉稽首敬禮佛身。四部大眾亦得禮拜。又告諸人言。更以天新綿氈。好纏佛身以新香油。灌滿金棺。安措佛身而闔棺蓋。更積一切眾香。雜薪。以為大積。大迦葉告諸力士。汝自知時。諸力士主即燃香薪大積。爾時長老阿難見新薪然。悲惱哽塞即說偈言
世尊此身 乃至梵天 今在金棺 以千氈纏 灌以香油 燃以香薪 爾時佛殯然盡。大迦葉思惟言。當云何滅火。即念應以牛乳滅之。爾時大迦葉適生此念。四邊自然有牛乳池。淨潔香好。是時大迦葉。即取此乳以滅是火而說偈言
千氈纏佛身 以火闔維之 佛之神力故 常一內衣在

最外亦不燒 中者皆然盡

爾時長老摩訶迦葉。以成治氈。取佛舍利與諸力士。諸力士從長老摩訶迦葉。取佛舍利。盛以金瓶。舉著車上。燒種種香。持諸幡蓋。作諸伎樂。入拘尸城。爾時拘尸城中有新論義堂。掃灑清淨香潔無量。懸幡蓋散諸雜華。敷象牙床。以佛舍利金瓶著上。阿難先以花香伎樂種種供養。亦教諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷供養禮拜。爾時波婆城中諸力士聞。佛在拘尸城般涅槃。念言。佛亦是我師。我之所尊。來從諸人請舍利分。欲於波婆城中起塔。燒香懸幡幡蓋。盡世供養。拘尸城諸力士答言。佛在我國般涅槃。我自起塔香華供養。舍利分不可得。時遮勒國諸刹帝利姓。婆蹉婆蹉。羅摩聚落拘樓羅種。毘舍國中諸婆羅門。毘耶離國諸梨菴種。迦毘羅婆國諸釋子。摩伽陀國王阿闍世王。韋提希子。聞佛於拘尸城般涅槃。今衆人以香華伎樂供養舍利。爾時阿闍世王。勅其大臣婆羅門婆利沙迦羅言。汝往到拘尸城諸力士所。持我言致問無量。氣力安隱身心樂不。又語諸人。佛亦我師我之所尊。今於汝國般涅槃。請分舍利。欲於王舍城中起塔供養。與我者善。若不見與。當舉兵來以力奪汝。受勅即嚴四種兵。直至拘尸城。語諸力士言。摩伽陀國王阿闍世王致問無量。氣力安隱身心樂不。又言。佛亦我師我之所尊。在此般涅槃。來請舍利分。汝當與我。我於王舍城起塔供養。拘尸城諸力士答大臣婆

羅門言。佛在我國土地般涅槃。我自於此拘尸城起塔供養。舍利分不得與汝。大臣婆羅門言。摩伽陀國王阿闍世王語汝。汝等以舍利與我者善。若不見與。當舉四兵以力奪汝。諸力士言。我自供養不以與汝。波婆城力士亦集四兵。在一面住。羅摩聚落拘樓羅。亦集四兵。在一面住。遮勒國諸刹帝利。亦集四兵。在一面住。毘舍國諸婆羅門。亦集四兵。在一面住。毘耶離國諸梨菴。亦集四兵。在一面住。迦毘羅婆諸釋子。亦集四兵。在一面住。婆羅沙迦羅婆羅門。更增四兵。拘尸城一面住。爾時拘尸城外。八軍圍繞。為舍利故。各欲奪取。爾時大眾中。有一婆羅門姓烟。在八軍中。高聲大唱。拘尸城諸力士主。佛無量劫積善修忍。諸君亦常聞讚忍法。今日何可於佛滅後為舍利故起兵相奪。諸君當知此非敬事。舍利現在。但當分作八分。諸力士言。敬如來議。爾時姓烟婆羅門。即分舍利作八分。分竟復高聲大唱。汝諸力士主聽盛舍利瓶。請以見惠。欲還頭那羅聚落起瓶塔。華香幡蓋伎樂供養。諸力士答言。敬從來請。爾時必波羅延那婆羅門居士。復以高聲大唱。拘尸城中諸力士主聽。燒佛處。疾與我。欲還我國起塔。華香伎樂供養。諸力士答婆羅門。敬從來請。爾時拘尸城諸力士。得第一分舍利。即於國中起塔。華香伎樂種種供養。波婆國得第二分舍利。還歸起塔種種供養。羅摩聚落拘樓羅。得第三分舍利。還歸起塔種種供養。遮勒國諸刹帝

○(快)一○ ○(處)一○ ○(和)一○ ○(和)一○ ○(下)一○ ○(供)一○ ○(部)一○ ○(二)一○ ○(加)一○ ○(欲)一○ ○(指)一○ ○(新)一○ ○(諸)一○ ○(此)一○ ○(灌)一○ ○(在)一○ ○(中)一○ ○(耶)一○ ○(亦)一○ ○(梨)一○ ○(希)一○ ○(伎)一○ ○(在)一○ ○(復)一○ ○(還)一○ ○(按)一○

爾時長老摩訶迦葉。知佛舍利流布十方白衣起塔。以是因緣故。集僧。集僧竟。語諸比丘。我昔時從波婆城。將五百比丘。向拘尸城。於二城中間。見一梵志持天曼陀羅華。從拘尸城來。欲詣波婆城。我問梵志言。優婆伽從何所來。欲至何所。梵志答言。我從拘尸城來。欲到波婆城。問識我大師不。梵志答言識。汝大師。娑羅雙樹間殺涅槃。今已七日。諸天世人供養舍利。我從彼得此天曼陀羅華。我爾時心不樂。作是言。佛取涅槃一何駛哉。世間眼滅。諸比丘中有大憂愁者。有舉手哭者。有蹙地者。皆言佛取涅槃一何駛哉。世間眼滅。諸比丘有宛轉地者。有愁感者。有行捨心觀諸法相者。一切者。無常苦空無我。此無常法相。何可得常。佛在時自言。一切衆生所可樂著。難得久保。皆當別離散壞。磨滅。爾時有一頑愚不善。及老比丘。出惡口言。彼長老常言。應當行是。

磨人。不得共一處安居。如是思惟竟。長老摩訶迦葉。僧中唱。大德僧聽。今集法多非一日二日乃至七日可竟。今僧中作羯磨。能集法人共一處安居。不作羯磨人。不得共一處安居。如是白。爾時長老摩訶迦葉。復作是念。何處國土安隱。有好精舍。四事供養飲食無乏。無諸寇賊。卽念王舍城中。四事供養具足無乏。國土安隱。無諸賊寇。我等今當往到王舍城安居。如是思惟已。摩訶迦葉獨身先往治精舍。泥塗壁孔。治土埵。敷床灑掃。抖擻被褥。教備藥具。飲食衣被。摩訶迦葉知安居時到。共五百比丘。王舍城安居。摩訶迦葉清旦著衣持鉢。入王舍城。教化諸人。持飲食供養集法人教已。摩訶迦葉自入行乞食。食竟。出城還至精舍。以是因緣。集僧。集僧已。思惟。何等比丘能誦毘尼明了。我等難問能隨問答。當從此人集毘尼。卽念優波離比丘。佛常讚誦毘尼。比丘中明了第一。念已。白僧。佛常讚優波離比丘。於誦毘尼。比丘中明了第一。優波離比丘。我等問難能隨問答。爾時摩訶迦葉。爲數法座。優波離比丘昇高座坐竟。摩訶迦葉問優波離。初波羅夷。因緣從何處出。優波離答言。初波羅夷。從毘耶離國須提那比丘迦蘭陀子出。是中云何犯云何不犯。爾時優波離廣說犯不犯相。摩訶迦葉問阿若憍陳如。爾不答言。爾。如優波離所說。摩訶迦葉問阿若憍陳如。竟。次問長老均陀。次問十力迦葉。次。第問

①已二以②③* ④集二合⑤⑥* ⑦[中]一⑧⑨ ⑩集二合⑪⑫ ⑬變二渡⑭⑮ ⑯變二渡⑰⑱ ⑲[行]一⑳ ㉑(何處)十此 ㉒⑳廢二廢㉓㉔ ㉕(不)
 十及㉖ ㉗[旅]一㉘㉙ ㉚[諸]一㉛㉜ ㉝[忍]一㉞㉟ ㊱旅十(草)㊲ ㊳具二草㊴ ㊵(於)十王舍城㊶ ㊷[化]一㊸ ㊹行
 乞食食二次第乞食㊺ ㊻數法二法數㊼ ㊽[座]一㊾* ㊿初波羅夷十(罪)㊽ ㊾(罪)十因 ㊿初波羅夷二波羅夷初初
 ㊿ ㊿索問二問耶㊿

羅奈國仙人住處鹿林中。三轉十二行法輪。諸餘沙門若婆羅門。若天若魔若梵。如是等一切世間中。不能如法轉。為饒益多衆生故。安樂多衆生憐愍世間故。利益安樂諸天人。增益諸天種。滅損阿修羅衆。佛在波羅奈國仙人住處鹿林中。三轉十二行法輪已。是故是經名轉法輪經。大迦葉問阿若憍陳如。如阿難所說爾不。答言。爾。長老。大迦葉。我亦如是知。如阿難所說。次問長老均陀。次問十力迦葉。乃至次第問五百阿羅漢。末後問優波離。如阿難所說不。答言。爾。長老。優波離。問摩訶迦葉。如阿難所說不。答言。爾。長老。優波離。我亦如是知。如阿難所說。如是展轉問已。一切修妬路藏集。竟。爾時摩訶迦葉。偈中。唱大德僧聽。一切修妬路集竟。是法是毘尼是佛教。無有比丘言。是法言非法。非法言是法。是毘尼言非毘尼。非毘尼言是毘尼。是法是毘尼是佛教。僧忍默然。故是事如是持。長老摩訶迦葉。復問阿難。佛何處始說阿毘曇。阿難答言。如是我聞。一時佛在舍婆提。爾時佛告諸比丘。若人五怖五罪五怨五滅。是人五怖罪。怨故。死後譬如力士屈伸臂頃。墮於地獄。何等五。一者殺。二者偷。三者邪淫。四者妄語。五者飲酒。若人五怖五罪五怨五滅。是人五怖罪怨滅。死後譬如力士屈伸臂頃。生於天上。何等五。一者不殺怖罪怨滅。不偷不邪淫不妄語不飲酒。亦如是怖罪怨滅。長老摩訶迦葉。問阿若憍陳如。如阿難所說不。答言。

長老。大迦葉。我亦如是知。如阿難所說。次問長老均陀。次問十力迦葉。乃至次第問五百阿羅漢。末後問優波離。如阿難所說不。答言。長老。大迦葉。我亦如是知。如阿難所說。長老。優波離。問摩訶迦葉。爾不。答言。實爾。如是一切阿毘曇集已。爾時摩訶迦葉。偈中大唱大德僧聽。一切阿毘曇集竟。是法是毘尼是佛教。無有比丘言。是法言非法。非法言是法。是毘尼言非毘尼。非毘尼言是毘尼。是法是毘尼是佛教。僧忍默然。故是事如是持。爾時一切修妬路。一切阿毘曇。一切毘尼集竟。長老阿難。偏袒右肩長跪叉手。白大德摩訶迦葉。我面從佛聞受是語。佛言。我般涅槃後。若僧一心和合。籌量放捨微細戒。摩訶迦葉答。阿難。汝從佛問不。何名微細戒。一心和合放捨。阿難答。大德不問。迦葉言。汝應當了了問。何名微細戒。僧一心和合而放捨此戒。長老阿難。汝若不問佛。汝得突吉羅罪。是罪汝當如法懺悔。莫覆藏。阿難答言。我不輕戒故不問。是時佛欲滅度。我心愁悶故不問。摩訶迦葉語阿難。佛三語汝。聞浮提地種種事。樂壽命最快。若人有修四如意足。能住壽一劫。若滅一劫。阿難佛四如意足善修。若欲住壽一劫。若滅一劫。自在能住。汝何以不請佛久住。以是事故。汝得突吉羅罪。是罪汝當如法懺悔。莫覆藏。阿難答。我不知不自覺知是故不即請佛久住。是時魔蔽我心。阿難。汝以足踏佛衣。得突吉羅。是罪如法懺悔。阿難答言。我不輕戒。非不敬佛。是時大風卒起。更無餘人。我襲佛衣。以是故足踏水。汝言迦拘陀河水濁未清。不即取水。以是事故。汝得突吉羅。是罪如法懺悔。阿難答言。我不輕戒。非不敬佛。時五百乘車。滿漚未久。水濁水清。以是故不即取水與佛。大迦葉復語阿難。佛不聽女人出家。汝乃至三請。令女人出家。以是事故得突吉羅。是罪如法懺悔。阿難答言。我不輕戒。非不敬佛。但以過去諸佛。皆有四衆。今我世尊云何獨無四衆。是故乃至三請。大迦葉復語阿難。佛滅度後。汝何以出佛陰藏相。以示女人。以是事故。汝得突吉羅。是罪如法懺悔。阿難答言。是女人福薄淺薄。欲得見佛相。見已厭離女身。後得男子形。以是故示爾時大迦葉。令長老阿難六突吉羅罪。僧中悔過。長老摩訶迦葉。集僧言。我等不聽放捨微細戒。何以故。外道異學若聞是事。便言弟子聰明。所以者何。師結戒弟子放捨。以是故。我等一心集會籌量。不聽捨微細戒。外道異學有如是言。大師在時釋子沙門皆具持戒。師滅度後不能具持戒。便還放捨。釋子法滅不久。譬如燃火烟出。火滅烟止。以是故。我等一心集會籌量。不聽捨微細戒。若我等聽放捨微細戒者。諸比丘。不知何者是微細戒。或如是言微細戒非獨是突吉羅。更有四波羅提提舍尼。亦名微細戒。以是故。我等不聽捨微細戒。若我等一心集會。聽

懺悔。阿難答言。我不輕戒。非不敬佛。是時大風卒起。更無餘人。我襲佛衣。以是故足踏水。汝言迦拘陀河水濁未清。不即取水。以是事故。汝得突吉羅。是罪如法懺悔。阿難答言。我不輕戒。非不敬佛。時五百乘車。滿漚未久。水濁水清。以是故不即取水與佛。大迦葉復語阿難。佛不聽女人出家。汝乃至三請。令女人出家。以是事故得突吉羅。是罪如法懺悔。阿難答言。我不輕戒。非不敬佛。但以過去諸佛。皆有四衆。今我世尊云何獨無四衆。是故乃至三請。大迦葉復語阿難。佛滅度後。汝何以出佛陰藏相。以示女人。以是事故。汝得突吉羅。是罪如法懺悔。阿難答言。是女人福薄淺薄。欲得見佛相。見已厭離女身。後得男子形。以是故示爾時大迦葉。令長老阿難六突吉羅罪。僧中悔過。長老摩訶迦葉。集僧言。我等不聽放捨微細戒。何以故。外道異學若聞是事。便言弟子聰明。所以者何。師結戒弟子放捨。以是故。我等一心集會籌量。不聽捨微細戒。外道異學有如是言。大師在時釋子沙門皆具持戒。師滅度後不能具持戒。便還放捨。釋子法滅不久。譬如燃火烟出。火滅烟止。以是故。我等一心集會籌量。不聽捨微細戒。若我等聽放捨微細戒者。諸比丘。不知何者是微細戒。或如是言微細戒非獨是突吉羅。更有四波羅提提舍尼。亦名微細戒。以是故。我等不聽捨微細戒。若我等一心集會。聽

①(若天)一②(如)一③(爾)一④(爾)一⑤(竟)一⑥(已)一⑦(大)一⑧(十)一⑨(想)一⑩(士)一⑪(長老)一⑫(是)一⑬(是)一⑭(是)一⑮(是)一⑯(是)一⑰(是)一⑱(是)一⑲(是)一⑳(是)一㉑(是)一㉒(是)一㉓(是)一㉔(是)一㉕(是)一㉖(是)一㉗(是)一㉘(是)一㉙(是)一㉚(是)一㉛(是)一㉜(是)一㉝(是)一㉞(是)一㉟(是)一㊱(是)一㊲(是)一㊳(是)一㊴(是)一㊵(是)一㊶(是)一㊷(是)一㊸(是)一㊹(是)一㊺(是)一㊻(是)一㊼(是)一㊽(是)一㊾(是)一㊿(是)一

捨微細戒者。或有比丘。不知何者是微細戒。作如是言。非獨突吉羅。四波羅提提舍尼。九十波夜提。亦名微細戒。以是故。我等一心集會。不聽放捨微細戒。若我等一心集會。聽捨微細戒者。或有諸比丘。不知何者是微細戒。如是言。非獨突吉羅。四波羅提提舍尼。九十波夜提。是微細戒。三十尼薩耆波夜提。亦名微細戒。以是故我等不聽捨微細戒。若我等一心集會。聽捨微細戒者。或有諸比丘。不知何者是微細戒。作如是言。非獨突吉羅。四波羅提提舍尼。九十波夜提。三十尼薩耆波夜提。二不定法亦名微細戒。以是故。我等不聽捨微細戒。若我等一心集會。聽捨微細戒者。或有比丘。不知何者是微細戒。作如是言。微細戒非獨是突吉羅。四波羅提提舍尼。九十波夜提。三十尼薩耆波夜提。二不定法。十三僧伽婆尸沙。亦名微細戒。以是故。我等不聽捨微細戒。若我等一心集會。聽捨微細戒者。或有比丘。作如是言。我受持四戒餘殘戒放捨。以是故。我等一心集會。聽捨微細戒。我等隨佛結戒。若佛結戒一切受持。佛經中說摩伽陀國中大臣婆羅沙。迦婆羅門因緣。七不滅法中。若諸比丘。佛不結戒不結。已結戒不捨。如說戒受持。諸比丘善法增益不滅。以是故。我等盡當受持不應放捨^{三藏集}法品^{品第二}之上^{品第二}。七百比丘集滅惡法品第二之上。佛般涅槃後一百一十歲。毘耶離國十事出。是十事非法非善。遠離佛法。不入修妬路。不

入毘尼。亦破法相。是十事。毘耶離國諸比丘。用是法行是法言是法清淨。如是受持。何等十事。一者鹽淨。二者指淨。三者近案落淨。四者生和合淨。五者如是淨。六者證知淨。七者貧住處淨。八者行法淨。九者緣邊不益尼師檀淨。十者金銀寶物淨。毘耶離諸比丘。又持僑薩羅國大金鉢。出僑薩羅國。入毘耶離國。次第乞錢隨多少皆著鉢中。時人或以萬錢。或千五百五十乃至以一錢。悉著鉢中。是時有長老耶舍陀迦蘭提子。毘耶離住。得三明持三藏法。修妬路毘尼阿毘曇。耶舍陀是長老阿難弟子。耶舍陀聞毘耶離國十事出已。非法非善遠離佛法。不入修妬路。不入毘尼。亦破法相。是十事。毘耶離國諸比丘。用是法行是法言是法清淨。如是受持。何等十。一者鹽淨乃至金銀寶物淨。毘耶離國諸比丘。又持僑薩羅大金鉢。出僑薩羅國。入毘耶離國。次第乞錢隨多少皆著鉢中。時人或以萬錢。千五百五十一錢著鉢中。長老耶舍陀聞是事已。知是事作非法。遣使詣毘耶離諸白衣所。語言。沙門釋子不應乞金銀寶物。佛種種因緣為摩尼周羅聚落主說法。從今日比丘。須薪乞薪。須草乞草。借乘。須作人借作人。沙門釋子。是中佛不聽乞金銀寶物。毘耶離國諸比丘。聞耶舍陀遣使詣毘耶離諸白衣所言。沙門釋子不應乞金銀寶物。佛種種因緣為摩尼周羅聚落主說法。從今日諸比丘。須薪乞薪。須草乞草。須乘借乘。須作人借作人。沙門釋子。乃

至佛不聽乞金銀寶物。聞已集會。所有金銀寶物當分。是有比丘。自取分持出。或使沙彌白衣持去。或著床上持去。或著毘中持去。或衣裏持去。或遣使持分與耶舍陀。耶舍陀即遣還使此不淨物。何以教。我受沙門釋子不應受此不淨物。佛種種因緣說法從今日比丘。須薪草應乞。須車乘作人應借。金銀寶物不聽受畜。毘耶離比丘思惟言。耶舍陀於諸白衣前出我等罪。我等當與耶舍陀作下意羯磨。令向毘耶離諸白衣懺悔。思惟已集會。與耶舍陀。作下意羯磨。令向毘耶離諸白衣懺悔。耶舍陀聞毘耶離諸比丘作下意羯磨令向毘耶離諸白衣懺悔。聞已如是思惟。我向諸白衣懺悔時。能事說法。使諸白衣得信言。佛種種因緣為摩尼周羅聚落主說因緣。乃至沙門釋子。不應乞金銀寶物。爾時耶舍陀。明日食時著衣持鉢。入毘耶離城乞食。食已到毘耶離諸白衣所懺悔時。事事說法使諸白衣得信言。佛種種因緣為摩尼周羅說。比丘須薪草應乞。車乘作人應借。不應乞金銀寶物。如是長老耶舍陀事事說法。諸白衣即得信解。知沙門釋子不應乞金銀寶物。毘耶離諸比丘聞。長老耶舍陀。向毘耶離白衣懺悔時。事事說法使白衣信解。知佛種種因緣說。比丘須薪草應乞。車乘作人應借。不應乞金銀寶物。聞已如是思惟。我等不應令耶舍陀是中住。今當作出羯磨。汝不應毘耶離住。如是思惟已集會。與耶舍陀作出羯磨。不得毘耶離住。

【集】一〇三 〇【作】十如 〇【作】一〇三 〇不定法二阿尼結 〇比丘十(但受持四戒) 〇【我受持四戒】一〇三 〇迦十(結) 〇【已結】一〇三 〇【結】十七百 〇【結】十集 〇【品】一〇三 〇【之上】一〇三 〇【品】一〇三 〇【大】二大 〇【五】一〇三 〇【悉】一〇三 〇【知是事作非法】一〇三 〇【摩尼周羅】一〇三 〇【乃至】一〇三 〇【二】一〇三 〇【持】一〇三 〇【與耶二作耶】一〇三 〇【作】一〇三 〇【(乞)十食】一〇三 〇【陀】一〇三

婆羅梨弗國
 持律多聞人
 今從彼間來
 諸舊比丘中
 *已斷諸狐疑
 在此門下立

婆羅梨弗國
 持律多聞人
 今從彼間來
 諸舊比丘中
 *級閤蘇彌羅
 在此門下立

十誦律卷第六十

10 善誦毘尼序卷中

答長老一切僧中上座。當知是事云何滅。汝三善伽。今日食後。集一切僧。三善伽受上坐語竟。食時著衣持鉢入毘耶離城乞食。食後一處集僧。是時毘耶離國少一比丘。不滿七百集會。爲滅是非法非善非佛語惡事滅故。是時有長老。名。級闍蘇彌羅。在婆羅梨弗國住。持三藏得三明。有名稱大阿羅漢。喜用天眼。是長老阿難弟子。以天眼遙見少一比丘。不滿七百。在毘耶離國集。爲滅非法非善非佛語惡事故。卽入三昧。如力士屈伸臂頃。於婆羅梨弗國沒。毘耶離國僧住處。

長老級閣蘇彌羅來，滿七百四僧。蘇彌羅入僧中已。是時長老三菩伽，如是思惟。我等若在僧中滅是惡事，或有不智比丘言，是事不應如是滅，是事應如是滅。我今當僧中作羯磨，一切僧當聽滅是事，長老三菩伽僧中唱大德僧聽。我等僧中滅是惡事，若有不智比丘，言是事不應如是滅，是事應如是滅。我今當僧中作羯磨，一切僧當忍聽滅是事，如是當僧中作羯磨，僧中唱四比丘名字，阿毘曇白，是時三菩伽，僧中唱四比丘名字，阿毘曇提達嚩那，毘婆多，國四客比丘，東方四舊比丘，何等阿毘曇提達嚩那，毘婆多，國四客比丘。

一薩婆伽羅婆梨婆羅上座。二沙羅。三耶輸陀。四級開蘇彌羅。是爲四客比丘。何等東方四舊比丘。一上座梨婆多。二長老三菩伽。三修摩那。四薩波摩伽羅摩。是爲東方四舊比丘。長老三菩伽僧中唱。大德僧聽。我唱是八人名字。阿盤提達嚩那婆多四客比丘。東方四舊比丘。若僧時到僧忍聽。是八人作烏迴鳩羅。爲斷滅僧中惡事故。如是白。是時長老阿瞿多受戒五歲。善誦持毘尼藏。在僧中。長老三菩伽如是思惟。是阿瞿多比丘受戒五歲。善誦持毘尼藏。在此間僧中。若我等令阿瞿多比丘依上座烏迴鳩羅。滅僧中惡事。諸上座或能不喜。我等使阿瞿多依受上座作烏迴鳩羅。沙樹林中爲諸上座作敷坐具人。三菩伽如是思惟。僧中唱。大德僧聽。是阿瞿多比丘受戒五歲。善誦持毘尼藏。學持阿含。若僧時到僧忍聽。是阿瞿多比丘依受諸上座作烏迴鳩羅。沙樹林中作敷坐具人。如是白。如是白。二羯磨。僧聽阿瞿多比丘依上座作烏迴鳩羅。沙樹林中與上座敷坐具竟。僧忍默然。故。是事如是持。是時阿瞿多比丘。從座起至樹林中。與諸上座比丘敷坐具。已。還到集僧中白諸上座。大德上座我已於樹林中敷坐具竟。上座自知時。諸上座從座起。向樹林中敷坐具處。自敷尼師檀結。加趺坐。長老三菩伽。從座起偏袒右臂合掌。向上座薩婆伽羅婆梨婆羅。如是言大德。上座鹽淨。宜淨不。上座還問云何名鹽淨。三菩伽言。毘耶離諸比丘。鹽共宿著

①〔問〕一② ③〔得〕一④ ⑤〔汝三善卿〕一⑥ ⑦〔執二富〕一⑧* ⑨〔國〕一⑩ ⑪人十(婆羅梨弗國)五字一句⑫ ⑬〔婆羅梨弗國〕一⑭
 ⑮卷第六十二毘尼序卷上⑯, 卷末題下宋本有夾註九之字 ⑰〔十誦…一〕八字=〔十誦律毘尼序卷中〕八字⑱ ⑲〔善誦…中〕
 七字一⑳ ㉑〔肩真〕一㉒ ㉓半二界㉔ ㉕滅惡法品第二二法㉖, 法品㉗ ㉘偈一家㉙ ㉚〔惡〕一㉛ ㉜盤提二藥地
 ㉝下同 ㉞婆二波㉟下同 ㊱〔國〕一㊲* ㊳癩二親㊴ ㊵那二耶㊶* ㊷摩波二波廣㊸ ㊹增二普㊺下同 ㊻〔於
 沙彌林中與上座聖具故作〕十減㊼ ㊽〔僧中惡事〕一 ㊾〔如〕一 ㊿〔已〕一 ㉀檀二檀㉁下同 ㉂加二脚㉃
 手二掌㉄ ㉅婆二善㉆ ㉇婆二波㉈下同 ㉉婆二波㉊下同

淨食中噉。言是事淨。實淨不。上座答。不淨不淨。得何罪。答得突吉羅罪。三菩伽問。佛何處結戒。上座答。舍婆提國尼藥法中。三菩伽問薩婆伽彌。婆梨婆羅上座竟。次問上座沙羅上座耶輸陀級闍蘇彌羅梨婆多修摩那婆棄伽彌。問一切上座。乃至問阿嚩多。汝亦如是知。如上座答不。阿嚩多答。我亦如是知。如上座答。阿嚩多亦問三菩伽。長老亦如是知。如上座答不。三菩伽答。我亦如是知。如上座答。是時長老三菩伽僧中唱。大德僧聽。今僧以減十事中第一事已。如法如善如佛教。現前僧中。滅是惡事。是中無有一比丘非法言。法言非法非善言善言非善。是非法非善非佛教。如是不淨。作是語竟行一籌。為滅一惡事故。三菩伽問上座薩婆伽彌婆梨。婆羅大德二指淨。實淨不。上座還問。云何名二指淨。答毘耶離諸比丘。食竟從座起。不受殘食法。兩指抄飯食噉。言是事淨。實淨不。上座答。不淨不淨。得何罪。上座答。得波逸提罪。問佛何處結戒。答毘耶離國為不受殘食法結戒。三菩伽問薩婆伽彌婆梨婆羅。次問上座沙羅耶輸陀級闍蘇彌羅梨婆多修摩那婆棄伽彌。問一切上座。乃至問阿嚩多。汝亦如是知。如上座答不。阿嚩多答。我亦如是知。如上座答。阿嚩多轉問三菩伽。長老亦如是知。如上座答不。三菩伽答。我亦如是知。如上座答。是時長老三菩伽僧中唱。大德僧聽。今僧以減十事中第二事已。如法如善如佛教。現前僧中滅是。惡事。是中無有一比

丘非法言。法言非法非善言善言非善。是非法非善非佛教。如是不淨。作是語竟行二籌。為滅二惡事故。三菩伽問上座薩婆伽彌婆梨婆羅大德。近聚落淨。實淨不。還問云何名近聚落淨。答毘耶離諸比丘。近聚落邊得食。不受殘食法噉。言是事淨。為實淨不。上座答。不淨不淨。得何罪。答得波逸提罪。問佛何處結戒。答毘耶離國為不受殘食法故結戒。三菩伽問薩婆伽彌婆梨。婆羅上座竟。次問上座沙羅耶輸陀級闍蘇彌羅梨婆多修摩那婆棄伽彌。問一切上座。乃至問阿嚩多。汝亦如是知。如上座答不。阿嚩多答。我亦如是知。如上座答。阿嚩多轉問三菩伽。長老亦如是知。如上座答不。三菩伽答。我亦如是知。如上座答。是時長老三菩伽僧中唱。大德僧聽。今僧以減十事中第三惡事已。如法如善如佛教。現前僧中滅是惡事。是中無有一比丘非法言。法言非法非善言善言非佛教。如是不淨。作是語竟行三籌。為滅三惡事故。三菩伽問薩婆伽彌婆梨婆羅。生和合淨。大德上座。是淨實淨不。還問。云何名生和合淨。答毘耶離諸比丘。食竟從座起。生乳酪。酥共和合噉。言是事淨。為實淨不。答不淨。問不淨得何罪。答得波逸提罪。問佛何處結戒。答毘耶離國為不受殘食法故結戒。三菩伽問薩婆伽彌婆梨婆羅上座竟。次問上座沙羅耶輸陀級闍蘇彌羅梨婆多修摩那婆棄伽彌。問一切上座。乃至問阿嚩多。汝亦如是知。如上座答不。阿嚩多答。我亦如是知。如上座答。阿嚩多轉問三菩伽。長老亦如是知。如上座答不。三菩伽答。我亦如是知。如上座答。是時長老三菩伽僧中唱。大德僧聽。今僧以減十事中第四事已。如法如善如佛教。現前僧中滅是惡事。是中無有一比丘非法言。法言非法非善言善言非善。此非法非善非佛教。如是不淨。作是語竟行四籌。為滅四惡事故。三菩伽問薩婆伽彌婆梨。婆羅大德上座。如是淨實淨不。上座還問云。何名如是淨。答毘耶離諸比丘。內界共住處別作羯磨。言是事淨。為實淨不。答不淨。問不淨得何罪。答得突吉羅罪。問佛何處結戒。答占波國中毘尼行法中。三菩伽問一切上座竟。乃至阿嚩多。汝亦如是知。如上座答不。阿嚩多答。我亦如是知。如上座答。阿嚩多轉問三菩伽。長老亦如是知。如上座答不。答我亦如是知。如上座答。三菩伽僧中唱。大德僧聽。今僧以減十事中第五事已。如法如善如佛教。現前僧中滅是惡事。是中無有一比丘非法言。法言非法非善言善言非善。此非法非善非佛教。如是不淨。作是語竟行五籌。為滅五惡事故。三菩伽問薩婆伽彌婆梨婆羅。大德上座。證知淨實淨不。上座還問。云何名證知淨。答毘耶離諸比丘。各各住處作非法羯磨竟。入僧中白。我等處處作羯磨。諸僧證知。言是事證知淨。為實淨不。答不淨。問不淨得何罪。答得突吉羅罪。問佛何處結戒。答占波國中毘尼行法中。三菩伽問薩婆伽

●前二在●下問 ●滅是二滅● ●以二已● ●(惡)一● ●波逸提二波夜提●●下問 ●僧十(爾)● ●(是)一● ●滅二波● ●[問]一● ●法非善二善非法● ●占二●●下問 ●今僧一僧今● ●[中]一●

羅波梨婆羅上座竟。次問一切諸上座乃至阿瞿多。汝亦如是知。如上座答不。阿瞿多言。我亦如是知。如上座答。阿瞿多轉問三善伽。長老亦如是知。如上座答不。答言。我亦如是知。如上座答。三善伽問中唱。大德僧聽。今僧以滅十事中第六事已。如法如善如佛教。現前僧中滅是惡事。是中無有一比丘非法言法言非法非善言善善言非善。此非法非善非佛教。如是不淨。作是語竟行六籌。爲滅六惡事故。三善伽問薩婆伽婆羅梨婆羅。大德上座。貧住處淨實淨不。上座還問。云何名貧住處淨。答。毘耶離諸比丘言。我等住處貪作酒飲。言是事淨。爲淨不。答不淨。問不淨得何罪。答得波逸提罪。問佛何處結戒。答。提國跋陀婆。提城。爲長老婆伽陀結戒。不得飲酒。三善伽問薩婆伽婆羅梨婆羅上座竟。次問一切上座。乃至阿瞿多。汝亦如是知。如上座答不。阿瞿多言。我亦如是知。如上座答。阿瞿多轉問三善伽。長老亦如是知。如上座答不。答言。我亦如是知。如上座答。三善伽問中唱。大德僧聽。今僧以滅十事中第七事已。如法如善如佛教。現前僧中滅是惡事。是中無有一比丘非法言法言非法非善言善善言非善。此非法非善非佛教。如是不淨。作是語竟行七籌。爲滅七惡事故。三善伽問薩婆伽婆羅梨婆羅。大德上座。行法淨實淨不。答有行法淨。行亦淨。不行亦淨。有行法不淨。行亦不淨。不行亦

不淨。何等行法不淨。行亦不淨。不行亦不淨。答。殺罪。行亦不淨。不行亦不淨。偷姪妄語兩舌惡口綺語慳貪瞋恚邪見。行亦不淨。不行亦不淨。是爲行法不淨。行亦不淨。不行亦不淨。何等行法淨。行亦淨。不行亦淨。答。曰。不殺不偷不邪不妄不惡口綺語慳貪瞋恚邪見。是爲行法淨。行亦淨。不行亦淨。三善伽問薩婆伽婆羅梨婆羅上座竟。次問一切上座。乃至阿瞿多。汝亦如是知。如上座答不。阿瞿多言。我亦如是知。如上座答。阿瞿多轉問三善伽。長老亦如是知。如上座答不。三善伽言。我亦如是知。如上座答。三善伽問中唱。大德僧聽。今僧以滅十事中第八事已。如法如善如佛教。現前僧中滅是惡事。是中無有一比丘非法言法言非法非善言善善言非善。此非法非善非佛教。如是不淨。作是語竟行八籌。爲滅八惡事故。三善伽問薩婆伽婆羅梨婆羅。大德上座。不益糲邊尼師檀淨。實淨不。還問。云何不益糲邊尼師檀淨。答。毘耶離諸比丘。作不益糲邊尼師檀。言是事淨。爲淨不。答不淨。不淨得何罪。答。得波逸提罪。問佛何處結戒。答。舍婆提國。佛爲長老。迦留陀夷。聽益糲邊一。礙手尼師檀結戒。三善伽問薩婆伽婆羅梨婆羅上座竟。次問一切上座。乃至阿瞿多。汝亦如是知。如上座答不。阿瞿多言。我亦如是知。如上座答。阿瞿多轉問三善伽。長老亦如是知。如上座答不。三善伽言。我亦如是知。如上座答。三善伽問中

唱。大德僧聽。今僧以滅十事中第九事已。如法如善如佛教。現前僧中滅是惡事。是中無有一比丘非法言法言非法非善言善善言非善。此非法非善非佛教。如是不淨。作是語竟行九籌。爲滅九惡事故。三善伽問薩婆伽婆羅梨婆羅。大德上座。金銀寶物淨不。還問云何金銀寶物淨。答。毘耶離諸比丘。言金銀寶物淨。爲淨不。答不淨。得何罪。答得波逸提罪。問佛何處結戒。答。毘耶離爲跋陀釋子結戒。不得取金銀寶物。三善伽問薩婆伽婆羅梨婆羅上座竟。次問一切上座。乃至阿瞿多。汝亦如是知。如上座答不。阿瞿多言。我亦如是知。如上座答。阿瞿多轉問三善伽。長老亦如是知。如上座答不。三善伽言。我亦如是知。如上座答。三善伽問中唱。大德僧聽。今僧以滅十惡事盡。皆如法如善如佛教。現前僧中滅是惡事。是中無有一比丘非法言法言非法非善言善善言非善。此非法非善非佛教。如是不淨。作是語竟行十籌。爲滅十惡事故。是時上座薩婆伽婆羅梨婆羅。語長老三善伽。是事今已滅竟。如法如善如佛教。現前行十籌了了問。答。或有不如智比丘。作是語。今滅是十事。爲如法滅耶。爲不如法滅耶。皆不可知。以是故。汝三善伽。當往大會僧中使大會僧皆共普問是十事。如此我答。汝令一無異。如是教竟。諸上座從座起。往至大會僧處。還至本坐處坐。長老三善伽起合手。向上座薩婆伽婆羅梨婆羅。如是言。大德上座。鹽淨實淨不。答不淨不淨。得

①提一地②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
法非善言 ②爲十(實)③④此一⑤⑥⑦已滅竟一以滅已⑧⑨⑩十⑪一⑫⑬答⑭⑮⑯初一知

何罪。答得突吉羅罪。佛何處結戒。答舍婆提

國毘尼藥法中。大德上座。二指淨實淨不。答

不淨不淨。得何罪。答波逸提罪。佛何處結戒。

答毘耶離爲不受殘食法故結戒。大德上座。

近聚落淨實淨不。答不淨不淨。得何罪。答

得波逸提罪。佛何處結戒。答毘耶離爲不受

殘食法故結戒。大德上座。生和合淨實淨不。

答不淨不淨。得何罪。答得波逸提罪。佛何處

結戒。答毘耶離爲不受殘食法故結戒。大德上

座。如是淨實淨不。答不淨不淨。得何罪。答得

突吉羅罪。佛何處結戒。答占波國毘尼行法

中。大德上座。證知淨實淨不。答不淨不淨。得

何罪。答得突吉羅罪。佛何處結戒。答占波國

毘尼行法中。大德上座。貧住處淨實淨不。答

不淨不淨。得何罪。答得波逸提罪。佛何處結

戒。答。婆提國跋陀婆提城爲長老婆伽陀

結戒不得飲酒。大德上座。行法淨實淨不。答

有行法淨。行亦淨。不行亦淨。有行法不淨。行

亦不淨。不行亦不淨。何等行法不淨。行亦不

淨。不行亦不淨。答殺罪乃至邪見。行亦大淨。

不行亦不淨。何等行法淨。行亦淨。不行亦淨。

答不殺等法。是爲行法淨。行亦淨。不行亦淨。

大德上座。不益糲邊尼師檀淨實淨不。答不

淨不淨。得何罪。答得波逸提罪。佛何處結戒。

比丘十事畢。如法滅竟。便說此偈

若人不知罪不除

他爲除罪便瞋恚

是名無智愚癡人

日日妄失功德利

譬如月十六日後

其光漸漸消滅盡

若有人知罪得除

他爲除罪便歡喜

是有智慧慧人

日日大得功德利

譬如月生一日後

其光漸漸轉增上

七百比丘集滅惡品竟

毘尼。中雜品第三

佛在舍婆提城。有比丘。與一比丘相嫌禮拜

恭敬。是比丘高聲大喚。諸比丘大集問。何以

故大聲喚。答言。此比丘打我。諸比丘問此比

丘。實打不。比丘答言。我禮拜恭敬。實不打。

是比丘先相嫌故。爲我作過耳。諸比丘是

事白佛。佛以是因緣會僧。會僧已告諸比

丘。從今日若先相嫌。不應禮拜。若禮拜得突

吉羅罪。長老優波離問佛。如佛所言。先相嫌

不應禮拜。若未受具戒人先相嫌者。得禮拜

不。佛言不得。若僧都會時聽禮無罪。優波離

問沙彌受具足羯磨時。男根轉成女。爲名比

丘名比丘尼耶。佛言。名比丘尼。又問。式叉摩

尼受具戒羯磨時。女根轉成男。爲名比丘尼

名比丘耶。佛言。名比丘。又問。若一切比丘結

界羯磨時。僧都轉成女。是界名比丘界名比

是男界屬比丘。成女界屬比丘尼。問比丘

結界羯磨時。說羯磨比丘獨轉成女。是界名

比丘界名比丘尼耶。佛言。名比丘尼界。

問比丘尼結界羯磨時。說羯磨人獨轉成男。

是界名比丘尼界名比丘界耶。佛言。名比丘

界。

諸比丘。爲比丘尼作種種羯磨。諸比丘尼不

受。是事白佛。佛言。比丘不應與比丘尼作羯

磨。還比丘尼應與比丘尼作羯磨。除三種羯

磨。何等三。一者受具戒。二者行摩那埵。三

者出罪羯磨。

諸比丘尼。爲比丘作種種羯磨。諸比丘不受。

是事白佛。佛言。比丘尼不應與比丘作羯磨。

還比丘應與比丘作羯磨。除三種羯磨。何等

三。一者不禮拜。二者不共語。三者不敬畏羯

磨。

佛在舍衛國。時諸比丘尼。到祇洹欲聽法。

其日說戒。諸比丘尼語姊妹汝出去。我欲作法

事說戒。比丘尼言。我等欲聽諸比丘說戒。諸比

丘言。佛未聽我等比丘尼前說比丘戒。是事

白佛。佛言。聽比丘比丘尼前說比丘戒。不聽

比丘尼說比丘戒。若比丘說比丘戒時忘。聽比丘

尼口授。時諸比丘。到王園比丘尼精舍中欲

聽法。其日說戒。諸比丘尼言。大德汝出去。

○(是)一

○(時)一

○(中)一

○(苦)一

○(苦)一

○(苦)一

○(苦)一

○(苦)一

○(苦)一

○(苦)一

○(苦)一

○(苦)一

○(苦)一

○(苦)一

○(苦)一

○(苦)一

○(苦)一

○(苦)一

○(苦)一

○(苦)一

○(苦)一

○(苦)一

○(苦)一

○(苦)一

○(苦)一

○(苦)一

○(苦)一

○(苦)一

○(苦)一

○(苦)一

○(苦)一

○(苦)一

○(苦)一

○(苦)一

○(苦)一

○(苦)一

○(苦)一

○(苦)一

○(苦)一

○(苦)一

○(苦)一

○(苦)一

○(苦)一

○(苦)一

○(苦)一

○(苦)一

○(苦)一

○(苦)一

有比丘。與一比丘相嫌與清淨。是人高聲大喚。諸比丘大集問。何以大喚。答言。是比丘重罪欲我邊懺悔。諸比丘問。是比丘汝實重罪欲懺悔不。答言不。我欲與清淨。此人與我相嫌。是故大喚與我作過。是事白佛。佛言。從今日先相嫌人。不應與清淨。不應與欲。不應與自恣。不應與懺悔。若與懺悔得突吉羅罪。優波離問佛。若比丘一處僧擲。餘處得懺悔。不。佛言。不得。除是精舍空。若諸比丘死。若不戒者入外道。聽餘處懺悔無罪。憍薩羅國有二聚落界相連。是中一比丘尼。謂是一聚落。入異聚落見。諸比丘尼語此比丘尼。汝得落。入異聚落見。諸比丘尼語此比丘尼。汝得僧伽婆尸沙罪。是比丘尼言。何等僧伽婆尸沙。諸比丘尼言。汝獨入異聚落。是比丘尼心中悔。出界故。得僧伽婆尸沙。以是事白佛。佛知故問。汝謂是一界。謂是異界耶。比丘尼言。

諸比丘從憍薩羅國遊行。欲至舍婆提城。近祇洹有好林。木茂盛。其中淨潔。諸比丘心樂是處。其日說戒。諸比丘言。是中作說戒。說戒竟入祇洹。祇洹比丘打。撻槌欲說戒。客比丘問。何以打撻槌。答欲說戒。客比丘言。我等已說戒。竟問長老汝等何處說戒。答某處。祇洹比丘言。汝等破僧。客比丘言。云何破僧。汝等界內二處說戒。輕我等故。客比丘心悔。我等破僧。或得偷蘭遮罪。是事白佛。佛知故問。汝心云何。客比丘言。我謂是外界。佛言無罪。從今日不得爲小因緣。故住道中說戒。若欲說戒。當上高處立觀知。近處有精舍無。若有應入中作布薩說戒。

憐薩羅國有邊聚落。諸比丘畏賊。棄精舍入是聚落。其日說戒日。有比丘共賊來。是比丘不知。何者是外界。何者是內界。是事白佛。佛言。有聚落屬賊。是一切外界。是時隨所在處。自在說戒。

舍婆提國有賈客主。欲至他國。占沸星日。發有比丘。以此布薩日。欲共賈客主去。是比丘到賈客主所。語言。小住。我有法事。賈客主答。今是沸星日。好不得住。汝作法事。竟隨後。

長老優波離問佛。阿蘭若比丘。在獨處一身。當云何說戒。云何自恣。云何受衣。云何受七日法。云何受七日藥。云何與一請。云何衣物以清淨故施。佛告優波離。若阿蘭若比丘。獨處一身。聽一心念。今日布薩說戒。得說戒法。自恣受衣。受七日法。受七日藥。與一請。及淨施衣物。亦爾。

十國公報第六十一

諸比丘從買客主乞水。買客主即出水與著鉢中。水上有少食。諸比丘棄水。買客主言。汝亦知是中無水水難得。何以棄水。比丘言。日時已過。是水上少食。不應飲故。是比丘不知當云何。是事白佛。佛言。不應一切棄。棄上少許水。下淨水聽飲。

橋薩羅國諸比丘遊行。與買客俱經過大澤故。諸比丘從買客主乞水。買客主即出水與著鉢中。水底有少許食。諸比丘棄水。買客主言。汝亦知是中無水水難得。何以棄水。比丘答言。日過中。是水底有少食。不應飲。是故棄。是比丘不知當云何。是事白佛。佛言。不應一切棄。上水聽飲。下底應棄。諸比丘從放牛人乞水。水瓶膩。渴水著鉢中。水上凝酥如芥子。諸比丘不知當云何。是事白佛。佛言。酥可却者却。淨水應飲。諸比丘持鉢鉢著注池水中取水。水膩盡凝。諸比丘不知當云何。是事白佛。佛言。酥可却者却。淨水應得飲。諸比丘鉢有殘食著鉢。著滿池水中取水。食沒入水。遙見飯白。諸比丘不知當云何。便白佛。佛言可却者却。殘餘淨水得飲。沙彌白衣捉瓶。酥麻油。澆著比丘鉢中。不斷諸比丘心中疑我或非是受法。便白佛。佛言。是澆下流非上流。不破受。法。

橋薩羅國比丘遊行至舍婆提國。經過大澤。是有時有小沙彌持淨物沙彌不能擔。便白佛。佛言。比丘應。并擔淨人去。諸比丘舍內壁上有棚。棚上有食。沙彌小。不及舉食。不及取食。諸比丘不知當云何。便白佛。佛言。比丘明

日當擔淨人棚上。取。

橋薩羅國諸比丘遊行至舍婆提。道中值河水。沙彌小。擔淨物不能渡。諸比丘不知當云何。便白佛。佛言。比丘當擔沙彌渡河。

橋薩羅國諸比丘遊行至舍婆提。道中值河水。沙彌小。擔淨物。是河水四散長。比丘擔沙彌渡。為水所漂。比丘手觸食。諸比丘疑。是食或能不淨。便白佛。佛言。淨人恒念守視食。雖觸無罪。有河浮囊渡。擔淨物沙彌小。諸比丘不知當云何。便白佛。佛言。比丘當使淨人持食著浮囊上。渡到彼岸上。莫手觸食。還使淨人捉。比丘新煮餅。酥著餅。二三過洗。膩氣不淨。便白佛。佛言。若一心三洗。考。是鉢名淨。

比丘用不淨脂塗鉢受麤。是比丘一切棄。白佛。佛言。不應一切棄。漏著餘器中應食。餘著鉢匙是應棄。比丘繩綴鉢用受熱粥。少膩從綴間出。比丘都一切棄。佛言。不應一切棄。應棄此膩餘應食。比丘使沙彌持鉢。是沙彌持食。不淨鉢與師。是比丘不知當云何。便白佛。佛言。無急事不應使沙彌持鉢。若使持應從沙彌受。比丘淨食中著不淨食。諸比丘不知當云何。便白佛。佛言。不淨除却。餘殘應食。比丘淨飯中著不淨飯。諸比丘不知當云何。便白佛。佛言。不淨除却。餘殘應食。比丘不淨飯中著淨飯。諸比丘不知當云何。便白佛。佛言。不淨者却。應取淨者食。比丘飯中著淨飯。諸比丘不知當云何。便白佛。佛言。不淨者却。取淨者食。

橋薩羅國諸比丘與買客俱向舍婆提城。經過大澤。諸比丘從買客主乞食。買客主言。汝知此間食難得。何以不自擔糲。諸比丘答。佛未聽我等道路糲。諸比丘不知當云何。便白佛。佛言。從今日聽自擔糲。從他易淨食乃聽。不聽。諸比丘欲易食。他人不與。言汝食中有何不可故。易諸比丘不知當云何。便白佛。佛言。從今日清淨故與。與竟他不還是事白佛。佛言。當從乞取。是買客主到宿處。淨人辦飲食。滿鉢著一面。買客夜半發去。諸比丘忘自持食。後憶念此食不淨便棄。佛言。不應棄。憶念時從人受。

有守邏人。從比丘乞食。若與食少若不與。此人瞋作不可事。是事白佛。佛言。從今日聽。猶食藏。莫使人見。若食當出道取一。粥不受得。以經曠澤故。頻婆娑羅王。請佛及僧與粥。諸比丘守穀不肯取。以上場不淨故。佛言。未分應取。若分不應故取。若取得突吉羅罪。飲食具車載來入車欲傾。將車人呼。大德佐捉。諸比丘不肯捉。以不淨故。佛言。聽佐正車。正車後不應更捉。若捉得突吉羅罪。

飲食具。缸載。諸比丘不肯上。缸。以不淨故。佛言。從今日聽著盧薄。若席應坐。若坐觸食具。佛言。敷令遍。莫觸食具。

飲食具。驢牛象馱來。諸馱傾轉。驅馱人喚。諸大德。佐我正馱。比丘不肯。若佐。是食具或不淨。是事白佛。佛言。從今日聽。佐正。若正後更莫捉。若觸得突吉羅罪。白衣沙彌負

① 汝 ② 井 ③ 二 ④ 法 ⑤ 汝 ⑥ 汝 ⑦ 汝 ⑧ 汝 ⑨ 汝 ⑩ 汝 ⑪ 汝 ⑫ 汝 ⑬ 汝 ⑭ 汝 ⑮ 汝 ⑯ 汝 ⑰ 汝 ⑱ 汝 ⑲ 汝 ⑳ 汝 ㉑ 汝 ㉒ 汝 ㉓ 汝 ㉔ 汝 ㉕ 汝 ㉖ 汝 ㉗ 汝 ㉘ 汝 ㉙ 汝 ㉚ 汝 ㉛ 汝 ㉜ 汝 ㉝ 汝 ㉞ 汝 ㉟ 汝 ㊱ 汝 ㊲ 汝 ㊳ 汝 ㊴ 汝 ㊵ 汝 ㊶ 汝 ㊷ 汝 ㊸ 汝 ㊹ 汝 ㊺ 汝 ㊻ 汝 ㊼ 汝 ㊽ 汝 ㊾ 汝 ㊿ 汝

波斯匿王母死。母所有生時一切衆物持詣祇洹與諸比丘。諸比丘得置是貴衣被。從阿毘羅彌國出。戶摩根衣。婆蹉阿婆多蘭國出。以是好貴衣被。敷著地上。上經行。諸兵將吏到祇洹觀。看見已言。我等初不得手捉著頭上。云何敷地腳踏。若波斯匿王聞。心或不淨。諸比丘不知當云何。便白佛。佛言。聽貴衣中可作臥具者便作。中作衣者便作。是物任所用者便作。是大貴衣。阿毘羅彌國出。戶摩根衣。婆蹉阿婆多蘭國出。貴價衣是比丘受用。作四方僧臥具。有時大雷。諸飛鳥怖死。諸居士知是事。卽出擇取好鳥。除大鳥鳥。鷲秃鳥角鴉阿羅。如是諸鳥不取不中食。故諸比丘時到著衣持鉢。入舍婆提乞食。見此諸鳥皆死。無人取。諸比丘語餘比丘。汝持去煮炙。我乞食還。共汝等噉。是時有比丘持來煮炙。有諸比丘問。是何等肉。答鳥肉。諸比丘以種種因緣。呵云。何名比丘。噉鳥肉。佛

言。烏肉不得噉。若噉得突吉羅罪。諸比丘問。是復何等肉。答。小烏肉。鷲肉。鵠肉。鴈婆娑禿鼻角鵠阿羅等肉。諸比丘種種因緣呵。云。何名比丘。噉大烏肉。鷲肉。鵠肉。鴈婆娑禿鼻角鵠阿羅等肉。佛所不聽。呵竟白佛。佛言。不得噉如是等肉。一切噉死尸鳥肉。皆不得噉。若噉得突吉羅罪。諸比丘食後。至阿耨羅河上經行。見水中漂鰓豺來。諸比丘語一比丘。取此豺來。明日當食。是比丘即取。明日有煮豺肉者。鰓有乞食者。諸比丘問。長者是何等肉。答。豺肉。諸比丘種種因緣呵。云。何名比丘。佛未聽噉豺肉而噉。呵竟白佛。佛言。云。何名比丘。噉豺肉。豺肉狗肉無異。從今日不得噉豺肉。若噉得突吉羅罪。諸人驟死棄著塹中。諸比丘食時著衣持針。入舍婆提城乞食。見塹中有死驟。語餘比丘。持去煮。我等乞食還。當共噉。諸比丘問。是何等肉。答。驟肉。諸比丘種種因緣呵。云。何名比丘。佛未聽噉驟肉而噉。是事白佛。佛言。驟馬何異。從今日不得噉驟肉。若噉得突吉羅罪。諸比丘食後。入安陀林經行。見死獼猴。語餘比丘。持去明日當食。是比丘即取。明日有煮者。有行乞食者。諸比丘問。長老是何等肉。答。獼猴肉。諸比丘種種因緣呵。云。何名比丘。佛未聽噉獼猴肉而噉。是事白佛。佛言。獼猴似人肉。與人肉何異。若噉得突吉羅罪。

毘尼雜品竟

毘尼序卷下

佛在迦毘羅婆國。諸貴釋子出家得長病。病人早起。到親里家檀越知識家。諸主人問言。樂不。答長病不樂。主人問。得何等病。答得如是如是病。主人言。白衣時病云何治。答牛胞中著藥灌。主人言。與汝是藥治。比丘言。佛未聽我著是藥。是事白佛。佛言。聽灌用。薄皮不中灌。佛言。聽厚皮灌屏處。聽若藥師教親親人灌。

諸貴釋子出家得長病。病人早起。到親里檀越知識家。主人問。樂不。答長病不樂。主人問。何等病。答如是如是病。主人言。白衣時病云何治。答用刀治。主人言。與汝刀。比丘言。佛未聽我等用刀治。是事白佛。佛言。聽蓮華莖割。比丘言。不中用。佛言。聽用金銀琉璃銅鉛錫珠刀割。比丘言。如是諸刀不中用治。佛言。屏處聽用鐵刀治。

有比丘病。請看病人言。持生熟酥油蜜石蜜來。看病人言。無。若有是佛僧物不淨舉宿惡捉不受內宿。是事白佛。佛言。聽若佛物僧物不淨舉宿惡捉不受內宿。若病人得上物。差竟。應與長老畢陵伽婆蹉患眼痛。藥師教羅散禪那著眼中。作是言。佛未聽羅散禪那著眼中。佛言。聽用治眼。畢陵伽婆蹉鉢中有羅散禪那。小鉢半鉢大。鍵盞小。鍵盞絡囊懸著象牙牀上。取時流汚壁臥具房舍臥具垢臭。是事白佛。佛言。聽羅散禪那。函盛。比丘作。函不蓋。比丘不知當云何。是事白佛。佛言。聽作蓋。比丘直作蓋喜墮。佛言。作子口。

中一下①* 復數一常② 獨一唯③ 處此耶二數區④ 〔宋〕一⑤ 〔四〕一⑥ 者心或二或心⑦ 〔聞〕一⑧
 受座護一護座⑨ 〔是〕一⑩ 〔從〕一⑪ 戶二尸⑫ 下同 有二又⑬ 大鳥鳥二鳥大鳥⑭ 〔鳥〕十來⑮
 小一大⑯ 〔榮〕十榮榮* 榮榮一榮榮* 比丘十(一)答⑰ 材十(肉)⑱ 〔有〕一⑲ 者一老⑳
 〔肉〕一⑳* 護一護⑲ 兼二者⑳ 竟十(十誦律毘尼序卷中)㉑ 〔十誦律〕十毘尼㉒ 宮本缺此卷 因緣品第
 四二卷師因緣品第四卷，十誦律第十部卷第六十一序因緣第四 蘇二蘇㉓ 下同 〔竟〕一㉔ 〔順〕一㉕ 長老十(比丘)

諸比丘取天祠中衣毳劫貝白氎守祠人言大德此諸衣物屬祠莫取比丘言此泥木天用衣物爲守祠人言佛阿羅漢塔物我亦當取是事白佛佛言從今日天祠中衣毳劫貝白氎不得取若取得偷蘭遮罪

有比丘病。多針多衣多物。看病人思惟。若交與我一切物。或教六物。與僧餘殘與我。思惟竟語病比丘。汝病久不差。汝死後現前一切物。僧當分。汝亦不得大福。不得恩分。汝今活時。分處六物與僧。餘殘物與我。病比丘思惟。若不與恐不好看我。思惟竟。即以六物與僧。餘殘物與看病人。是比丘後病差。是時佛及僧。夏後月遊行諸國。土餘比丘著新染衣。是比丘獨著弊衣。佛知故問比丘。何以獨著弊故衣。是比丘以是事白佛。佛種種因緣呵。何以名比丘。六物不應與僧。不應分與他。亦不應教他與。佛種種因緣呵。竟告諸比丘。從今日六物不應自與。不應教與。若自與教他與。得突吉羅罪。

長老優波離問佛。僧坊中房舍破。是中有所用數具覆具得。持博買治不。佛言得。若僧中有兩房舍欲壞。得賣一房治一房不。佛言得。憍薩羅國有邊聚落。是時有賊。諸居士畏賊棄聚落去。是時諸比丘乞食難得。便棄塔物僧物已。自持衣鉢出去。是賊世靜已。諸居士還本住處。諸比丘爲塔物僧物乞求錢財。居士言。先有塔物僧物。皆何所在。比丘言。於賊世中失去。居士言。汝自衣鉢在不。比丘言。

我持隨身居士言。汝等自愛衣鉢。不愛佛
物。僧物諸比丘。不知當云何。是事白佛。佛言。
若賊世怖畏時。聽攬去後還著本處。

更有賊世。諸比丘取自衣鉢及佛物僧物持出去。六群比丘道中逢言。是僧臥具我當用之。時比丘不與便鬪諍。諸比丘不知當云何。是事白佛。佛言。擔去者應用餘不應索。

諸比丘持塔物僧物著空地。自著衣持鉢乞食。來還失是物去。佛言。行乞食時擔佛物僧物。自持衣鉢擔荷不好。佛言。乞食時聽以物著衣罽裏。

是比丘持佛物僧物著空地。上厠出失衣物
白佛。佛言。誰是物欲使不失。當寄人耶。著
屏處。憍薩羅國一住處。檀越爲比丘僧施衣
是中比丘僧不在。是事白佛。佛言。現在三比

丘應分。二比丘亦應分。一比丘生口言受沙彌若_二三若二應分。一人心生口言應受。橋薩羅國一住處。檀越爲比丘尼僧施諸衣物。是中比丘尼僧不在。是事白佛。佛言。現

雪罰三比丘尼應分。二比丘尼亦應分。一比丘
尼心生口言應受。三式又摩尼。二式又摩尼
應分。一式又摩尼心生口言應受。三沙彌尼
應分。一式又摩尼心生口言應受。三沙彌尼
應分。一式又摩尼心生口言應受。

橋薩羅國一住處。檀越爲比丘僧施衣物。比丘僧不在。是事白佛。佛言。現在三比丘二比丘應分。一比丘心生口言應受。三沙彌二沙彌應分。一沙彌心生口言應受。若時都無比

丘無沙彌。是事白佛。佛言。是物比丘尼僧應分。若時亦無比丘尼僧。三比丘尼二比丘尼。

應分。一比丘尼心生口言應受。三式又摩尼
二式又摩尼應分。一式又摩尼心生口言應
受。三沙彌尼二沙彌尼應分。一沙彌尼生
口言應受

憍薩羅國一住處。擯越爲比丘尼僧施衣物。
是中無比丘尼僧。白佛。佛言。現在三比丘尼
二比丘尼應分。一比丘尼心生口言應受。三
式又摩尼二式又摩尼應分。一式又摩尼心

生口言應受。三沙彌尼二沙彌尼應分。一沙彌尼心生口言應受。若時都無比丘尼。又無式叉摩尼沙彌尼。爾時比丘僧應分。乃至沙彌亦如是。

憍薩羅國一住處。檀越爲二部僧施衣物。比丘僧不在。佛言。比丘尼僧應分。比丘尼僧亦不在。佛言。三比丘二比丘應分。一比丘若心。生口言應受。三比丘尼二比丘尼應分。一比

丘尼心生口言應受。三式又摩尼二式又摩尼應分。一式又摩尼若心生口言應受。三沙彌二沙彌應分。一沙彌心生口言應受。三沙彌尼二沙彌尼應分。一沙彌尼若心生口言

應受

佛在舍婆提。有一居士。請佛及僧明日食。佛默然受。居士知佛默然受已。從座起頭面禮佛足。遶竟還歸。是夜辦種種飲食。早起敷座。

座。遣使白佛。食具已辦。唯聖知時。僧著衣持鉢入居士舍。佛住精舍迎食分。是居士具衆坐定。自行澡水。上座中座多美飲食。下座及沙彌。與六十日稻飯胡麻泮菜煮。與諸

居士與衆僧多美飲食。自行澡水。取小座。

①[罪]—②③ ④且—⑤⑥ ⑦交—⑧⑨ ⑩(與我六物或教與僧)+六物 ⑪(與僧)—⑫ ⑬物僧—衣物 ⑭[土]—⑮ ⑯[以]—
⑰[持]—⑱ ⑲[有]—⑳ ㉑受—受* ㉒裏—裏 ㉓[若]—⑴ ㉔三若二—二若三 ㉕前二在 ㉖[又無]—⑵ ㉗受+

(因緣之餘黑尼摩)⑸

尼言。中半分。諸比丘不知當云何。白佛。佛言。比丘比丘尼等分。式又摩尼沙彌沙彌尼。四分與第四分。

佛在王舍城。有居士。名婆提。爲佛及僧作房舍。極好莊嚴。多備飲食。多比丘會。千二百五十。便有居士。爲大眾布施衣物。是居士言。佛聽於衆中大聲唱。是事白佛。佛言。聽布施時於衆中大聲唱。比丘平地立唱。衆多不聞。是事白佛。佛言。聽座上立唱。立唱亦不聞。高處立唱亦見亦聞。更有居士。見大眾集布施衣物。作是言。佛若聽我衣摩羅神訶羅施。佛言。聽摩羅神訶羅施。衆人言。佛若聽我人捉衣角去。良土中或脚蹠上。是事白佛。佛言。聽著繩上繫兩頭各一人捉中央。故曳。泥土中。是事白佛。佛言。聽作木叉擊。時小兒男女擊木叉。道中見人作伎樂飲食嬉戲。捨衣繩著一面。走往看失衣物。佛言。若六歲以下至無歲。及式又摩尼沙彌沙彌尼。爲五衆擔衣。居士更言。佛聽持香鑪在。前白佛。佛言。聽時衆默然行。諸外道人嫉妬言。是沙門釋子如擔死人。出無異。居士言。佛若聽我如世俗法作唱伎樂去。佛言。聽有一居士。見大眾集。多施衣物。居士言。佛若聽處處唱讚。佛言。聽無人受是衣物。佛言。聽先作羯磨使一人受。無人守。佛言。聽作羯磨使一人守。比丘無五法。不應作羯磨受衣物。何等五。不知。得。不知。不得。不知。受得物。不知。受不得物。若不知。受得物。知。受得物。知。受不得物。若

著憶念處

橋薩羅國一住處。二部僧得衣物。比丘尼言。佛聽我布施物各著一處。佛言。聽。諸比丘尼無人布施衣物飲食臥具隨病藥。或有人。少多與餘人。輕笑言。愛念婦故與。諸比丘尼白佛言。聽我施物還著一處。佛言。聽。無人分是衣物。佛言。知分物人。應作羯磨。無五法。是比丘不應羯磨作分衣人。何等五。不知。相。不知。衣色。不知。衣價。不知。數。若與若不與不憶念。比丘有五法。應作分衣人。知。衣相。知。衣色。知。衣價。知。數。與不與憶念。諸比丘尼分衣時讚歎。是。好。是。不好。亂衆。佛言。分衣時不應讚歎。亂衆。故應默然受衣分。

佛在舍婆提。爾時祇洹有人。爲新房舍因緣故作飲食。多比丘會。千二百五十。諸比丘亂入亂坐亂食。無有次第。或有比丘先食入。或有比丘食時入。或有比丘食後入。是事白佛。佛言。應唱時到。雖唱時到遠處不聞。是事白佛。佛言。應打。雖打遠處不聞。佛言。應打鼓。平地打鼓遠處不聞。佛言。應立。墜上打。亦不聞。佛言。應高處立打。亦見亦聞。或時無有看食人。食未辦未熟。雖時到食不好。或時有看食人。食辦食熟時到食好。是事白佛。佛言。看食人應僧中作羯磨。

沙彌沙彌尼四分與第四分

有時檀越施僧食。在空露地。盤上有殘餅。盤中有殘飯。木器中有羹。諸外道異學嫉妬。持酒糟著諸飯羹中。如是思惟。是食不淨。使出家人不得食。諸比丘不知當云何。便白佛。佛言。若可却者却。餘可食之。若諸比丘其沙彌傳鉢食。比丘轉食與沙彌。沙彌食轉與比丘。比丘洗手更從沙彌受。意中疑此或不淨食。便白佛。佛言。若一心實與沙彌鉢食。是爲淨。諸沙彌持器受。盛約行食時。比丘爲沙彌受食分。若沙彌行食。比丘爲受。比丘心疑。將非觸食。不知云何。是事白佛。佛言。比丘受觸無所犯。諸比丘食竟。以食不淨鉢與沙彌。白衣沙彌白衣洗鉢竟。還著諸鉢筐器中。諸比丘思惟。是或不淨。佛言。一心與淨人鉢。是爲淨。諸比丘有檀越。施食在空地。諸比丘食竟。捨諸食器去。風雨汚泥不淨。佛言。器物淨洗應著覆處。諸比丘二三用澡豆。膩故不盡。木刮却膩。與澡豆淨洗。取水極遠。諸居士以水布施。居士言。知水極遠。何以大用水。諸比丘不知當云何。佛言。若一心二三遍。與澡豆淨洗。是事應淨。時有漬水。僧取用。是中有象馬。羴牛羊猪狗。皆入中飲。屎尿不淨。樹葉華葉皆墮水中。爛臭不淨。是事白佛。佛言。水中不淨者可却。便却餘水應飲。諸比丘白佛。水濁穢。應得飲。不佛言。先疑不淨不應飲。若先不疑應飲。

橋薩羅國有一住處。僧得衣物施。非一切處在。羯磨比丘不知當云何。便白佛。佛言。是

①波②(會)③一④更⑤更⑥泥⑦(便)⑧十⑨十⑩前⑪十⑫(者善是事)⑬(出)⑭一⑮得⑯不知⑰不得⑱時⑲比
丘⑳(尼)㉑(故)㉒一㉓衣分㉔二分初已竟㉕比丘十(亂出)㉖(二)㉗(二)㉘(二)㉙(二)㉚(二)㉛(二)㉜(二)㉝(二)㉞(二)㉟(二)㊱(二)㊲(二)㊳(二)㊴(二)㊵(二)㊶(二)㊷(二)㊸(二)㊹(二)㊺(二)㊻(二)㊼(二)㊽(二)㊾(二)㊿(二)
二(二)三(二)四(二)五(二)六(二)七(二)八(二)九(二)十(二)十一(二)十二(二)十三(二)十四(二)十五(二)十六(二)十七(二)十八(二)十九(二)二十(二)二十一(二)二十二(二)二十三(二)二十四(二)二十五(二)二十六(二)二十七(二)二十八(二)二十九(二)三十(二)三十一(二)三十二(二)三十三(二)三十四(二)三十五(二)三十六(二)三十七(二)三十八(二)三十九(二)四十(二)四十一(二)四十二(二)四十三(二)四十四(二)四十五(二)四十六(二)四十七(二)四十八(二)四十九(二)五十(二)五十一(二)五十二(二)五十三(二)五十四(二)五十五(二)五十六(二)五十七(二)五十八(二)五十九(二)六十(二)六十一(二)六十二(二)六十三(二)六十四(二)六十五(二)六十六(二)六十七(二)六十八(二)六十九(二)七十(二)七十一(二)七十二(二)七十三(二)七十四(二)七十五(二)七十六(二)七十七(二)七十八(二)七十九(二)八十(二)八十一(二)八十二(二)八十三(二)八十四(二)八十五(二)八十六(二)八十七(二)八十八(二)八十九(二)九十(二)九十一(二)九十二(二)九十三(二)九十四(二)九十五(二)九十六(二)九十七(二)九十八(二)九十九(二)一百(二)

衣物應作二分。如是言。是分屬上座。是分屬下座。如是言。是分屬下座。是分屬上座。作竟即應羯磨竟。異比丘來。不欲與不應與。若不作出界。得突吉羅罪。亦應共異比丘分。是衣物中應作價數。如是分我應取餘殘。屬汝我如是分。我應受。若作如上法。應羯磨竟。異比丘來。不欲與不應與。若不如是作。應與餘比丘分。若不如上法。不應受出界。得突吉羅罪。若一比丘言取是衣。中一衣言我分。足餘殘屬汝等。如是作應羯磨法竟。餘法如上。是衣物。應與一比丘作羯磨云何。應與一心會僧。應一比丘來中唱。大德僧聽。是衣物。是住處現前僧應分。若僧時到僧忍聽。比丘某甲僧羯磨與。如是白。白四羯磨。僧某甲比丘羯磨與衣物竟。僧忍默然故。是事如是持。是比丘受衣竟。不肯還歸。作是言。何處善法善言善施法與。都是僧中我何以還歸。諸比丘不知當云何。便白佛。佛言。清淨故與。如是言。是比丘還歸便好。不歸應強奪。是比丘應教突吉羅罪懺悔。

優波離問佛。佛聽諸比丘所著衣。覆身衣拭身巾拭脚巾拭面巾僧。祇枝泥洹僧。是衣名何等。佛言。名波。迦羅。音助。身衣也

優波離問。是衣云何受。答。言。是衣如是言。是波迦羅衣我受用故。何等人邊應受。佛言。五衆邊應受。

優波離問佛。上座比丘不聰明。作非法遮。如是成遮不。佛言。不成。復問。持戒作非法非善

遮。如是成遮不。佛言。不成。

優波離問佛。如佛所說。遮如法羯磨。不成遮羯磨。一切不成遮耶。佛言。不也。優波離。或有沙彌。受具戒時心悔。不用受具戒。作是言。我不受具戒。是言成遮。沙彌尼受六法。作式又摩尼。作是言。我不受六法。是言成遮。式又摩尼受具戒時。作是言。我不受具戒。是言成遮。若比丘有僧伽婆尸沙罪。與作波利婆沙摩那堪本日治。作阿浮呵那羯磨。是比丘言。莫作。我不受是言成遮。若比丘十四人應僧中羯磨。作是言。我不受。是言成遮。優波離問。有比丘被擯欲懺悔。懺悔時下意隨僧法。界外得作羯磨解擯不。佛言。不得。作解擯者得罪。

優波離問佛。佛餘處說。有二因緣知破僧。一僧中唱。二受籌。有賊住。僧中唱行籌。是名破僧不。佛言。不破。與學沙彌。僧中唱行籌。是名破僧不。佛言。不破。優波離問。四人本白衣。衆中唱行籌。破僧不。佛言。不破。數滿一比丘男根轉爲女。破僧不。佛言。不破。

優波離問。若草敷座若長床。得共未受具戒人坐不。佛言。可坐。得共黃門坐不。佛言。不可。與學沙彌可共坐不。佛言。可坐。二與學沙彌。可共坐不。佛言。不可。

優波離問佛。幾許爲長床坐處。佛言。極小。床容四人坐處。是名爲長床。

有居士。於祇洹中作房舍。是房舍中比丘。著衣持鉢入舍婆提城乞食。居士見問。汝何以乞食。比丘言。不能得食故。居士言。長老可

還。我當爲長老送食。言已便送。比丘問。是食與誰。使人言。是食與僧。比丘即將使人。持食著僧食處。是比丘明日更著衣持鉢。入舍婆提乞食。居士見復問。長老何以乞食。比丘言。無食故乞。居士言。我昨日送食。何以不噉。比丘言。汝所送食我問使人。是食與誰。使人言。與僧。我即持著僧食處。是故不食。居士言。我不爲一切僧送食。爲住我房中僧送食。比丘不知當云何。便白佛。佛言。若施主供養物。爲住房舍中。僧住房舍比丘應取。

有一居士於祇洹中作房。是居士過數日。到祇洹中欲聽法。入所作房日暮打撻毬欲聽法。諸比丘聞中坐說法。居士言。大德然燈。比丘言。無蘇油。居士言。我與大德遣人送。即送比丘言。與誰。使人言。與僧。比丘即將使人。持蘇油著僧然燈處用。居士餘時。到祇洹入自所作房欲聽法。如本日暮打撻毬。僧聞中坐說法。居士言。大德然燈。比丘言。無蘇油。居士言。我前與送。何以不然。比丘言。汝送與僧。我便將使人。持蘇油著一切僧然燈處。居士言。我不與一切僧送蘇油。爲住房比丘送。比丘不知當云何。便白佛。佛言。若是供養物。爲住房中比丘。是物住房比丘應用。應分取塗腳蘇油。革屣衣鉢藥藥亦如是。佛言。若檀越言。大德於中幾時住。隨大德所用聽用。若言是物屬汝聽。擲出去。得持去。諸比丘僧臥具。不著覆身衣便取用。僧臥具弊失色。不好垢臭有虱。是事白佛。佛言。從今日僧臥具。不聽比丘不著覆身衣便取用。若用得突

●摩一摩● 祇枝二枝支● 迦羅二伽羅● 迦羅● 此二此● 也一也● 音一音● 波迦羅二迦羅● 末一末● 人一人● 送二送● 送二送● 蘇二蘇● 下同 藥二藥● 持二持●

吉羅罪

至能覆身三分。何等三。胸腰膝。諸比丘不護惜用僧臥具。餘比丘以是事白佛。佛言。僧臥具不得不護惜用。若不護用得突吉羅罪。五事不護惜。何等五。水日塵垢揩突。是爲五不護惜。諸比丘用僧臥具雨中立。臥具失色染汁流出。是事白佛。佛言。從今日不得著僧物雨中立。若立得突吉羅罪。比丘用僧臥具向火炙身。是衣烟臭。色弊減損。脆爛褻皺。佛言。著僧臥具不應向火炙身。若炙得突吉羅罪。若被著脊上向火炙身無罪。比丘著僧臥具。入大小便處。入洗大小便處。入浴室。是衣臥具失色垢臭生虱。佛言。從今日不得著僧臥具衣入大小便處及洗大小便處入浴室。若著入得突吉羅罪。六群比丘欲剃髮。一小比丘剃未竟未著袈裟。六群比丘驅小比丘去汝小。佛言。剃髮時小比丘。有少許髮在。不應驅去若驅去得突吉羅罪。僧剃刀鋸剪爪刀子。諸比丘已磨利欲用。六群比丘來驅去。我上座汝小。與我用。諸比丘不與。闍諤罵言。佛言。不應與。若有先受磨利者。用竟後應與他。六群比丘見諸小比丘入大小便處。入洗大小便處。入驅去言。我上座汝小。令諸無病者得病。病者增劇。佛言。大小便處洗大小便。處後入者不應驅先入者出。若驅得突吉羅罪。六群比丘。浴室中語餘比丘。汝起去。我是上座汝小。佛言。浴室中上座不應驅下座去。待出時若驅得突吉羅罪。

佛在舍婆提。時長老阿難。在多衆中說法。有第一上座來。阿難勸起。第二第三亦如是起。是衆散去。皆不一心。諸白衣言。大德。此中無小食。亦無中食。上座來何以起。使衆散去。破聽法衆。若上座欲上座處坐。何以不先入。是阿難說法。不知初不知後。不知次第。不知因緣。爲誰故說。是事白佛。佛言。從今日說法時聽法時。上座來不應起。上座亦不應驅下座起。若自起若驅他起。俱得突吉羅罪。佛言。若和上阿闍梨來。恭敬故起。不應語餘人起。若語餘人起。得突吉羅罪。從今日魚口繩床上。聽三人共坐。若三歲中間得共坐。四歲不得共坐。細搓繩床上聽二人共坐。獨坐床上聽一人坐。有僧釜鑊釜。諸比丘用煮染汁。竟著餘處。持衣著染汁中。六群比丘來語餘比丘。與我釜瓮瓶。我上座汝小。我欲用。持染汁瀉著一物中。竟復瀉著一物中。染汁漸少。衣色變黑。諸比丘不與。鬪諍罵詈。是事白佛。佛言。不應與。比丘若先用。取用竟後。應與上座。染汁殘少許在。上座來索不欲與。佛言。若少許殘。可却著餘處者。應與。諸比丘取僧園中樹木。用煮飯煮羹煮肉煮湯煮藥煮染。舊比丘不喜。如是言。我等經營種樹木勤苦。汝等客比丘。不語我默然取燒佛言。應語舊比丘。佛言。從今日僧園中樹華。應取用供養佛塔及阿羅漢塔。若有淨人應使取菓噉樹上大木。四方僧應用作梁椽。樹皮枝葉。諸比丘自在用。

事供養與僧。諸比丘不受言。佛未聽我等受如是莊嚴房舍。是事白佛。佛言。聽受清淨房舍。六群比丘驅坐禪比丘。汝起。我上座汝小。是事白佛。佛言。坐禪時不應計大小。不應驅去。若驅去得突吉羅罪。

諸比丘用僧水洗脚。六群比丘驅去。汝小我上座。是事白佛。佛言。洗脚時不應計大小驅去。若驅得突吉羅罪。諸比丘雷促僧拭脚物浣振曬。欲拭復羅革屣。六群比丘言。汝起去。我上座汝小取拭脚物來我用。諸比丘不與。鬪譟罵詈。是事白佛。佛言。不應與。若前人用竟應與。

有一住處。舊比丘屬塔物自貨用。是比丘死。諸比丘不知當云何。是事白佛。佛言。衣鉢物還計直輸塔。餘殘僧應分。一住處一比丘。衣鉢物爲塔用。是比丘死。諸比丘不知當云何。是事白佛。佛言。塔物計直還取。現前僧應分。一住處一比丘。貸取四方僧物私用。是比丘死。諸比丘不知當云何。是事白佛。佛言。財物還計直輸四方僧。餘殘現前僧應分。

一住處一比丘。衣鉢物貸四方僧用。是比丘死。諸比丘不知當云何。是事白佛。佛言。衣鉢物四方僧物計直。還現前僧應分。客比丘舊比丘亦如是。

一比丘衣鉢寄居士。居士失去。是比丘往居士邊索。居士言失。比丘言。汝自失我不失。若失汝自償。諸比丘是事白佛。佛言。若好看失不應償。若不好看失應償。

有賈客。客比丘衣物。比丘失去。是賈客往比

①水=火②③色=垢④⑤陳腐=失色易壞就⑥⑦[罪]—⑧*⑨驅去⑩言⑪⑫罵詈⑬州屬*⑭⑮[處]—⑯待⑰汚⑱⑲是
 十時⑳⑳救=救㉑㉒擲=墮㉓㉔墮=墮*㉕⑳十(積)㉖⑳[義]—㉗㉘⑳十注㉙*㉚㉛二具㉜㉝軍旅所㉞(又)十
 上㉟㊱促二提㊲㊳廢=富㊴㊵[取]—㊶㊷[衣鉢物]—㊸

丘邊索。比丘言。失去。賈客言。汝自失我不失。若失汝自償。諸比丘是事白佛。佛言。若得自在不應償。若不得自在應償。

有居士。祇洹中作房舍。設飯食。衆多比丘千二百五十。是時四方國土。不知法人皆來會。有布施諸比丘者。諸比丘見。願時讀佛言。佛大力大德。讚法大德大力。讚僧大德大力。讚大德舍利弗目。捷連阿那律。難提金毘羅。如是三寶。無數無量阿僧祇。是中或有人持佛名字。或人持法名字。或人持僧名字。或人持舍利弗目。捷連阿那律。難提金毘羅名字。或人持無數無量阿僧祇名字。是大衆會不久各還散去。是人輩各還田舍聚落。餘時諸比丘出諸國田舍。有持佛名字者。言佛來與布施。持法名字者。言法來與布施。持僧名字者。言僧來與布施。持舍利弗名字者。言舍利弗來與布施。持目連阿那律。難提金毘羅。無數無量阿僧祇如是等名字者。言無數無量阿僧祇來與無數無量阿僧祇布施。諸比丘不受是食。是事白佛。佛言。是邊國人不知爲是比丘故與食。而名與佛法僧舍利弗無數無量阿僧祇。食自在應受。

有比丘病。餘住處有親。親比丘來問訊。病比丘語坐。坐已問訊。客比丘小住便起欲去。病比丘言。何以去。答我不持衣鉢來。病比丘言。我與汝衣。客比丘一處宿。明日擔此衣去。病比丘見言。我衣莫擔去。客比丘言。是衣實與我。病比丘言。非常與汝。受故與汝。客比丘言。是實常與。病比丘不知當云何。便白佛。

佛言。是非實與。清淨故與。是比丘應還歸衣。軟語歸好。不歸強奪取。教受突吉羅罪。

佛在祇洹精舍住。時火災漸次來燒祇洹。是時佛見。願言。我一切漏盡真阿羅呵得佛道。是實語故。火即滅。諸比丘持僧具出著一處。火滅後不知此諸具本屬何房舍。是事白佛。佛言。應作。職作。職放不可分別。應更作異相。作異相故不可知。應作輪應作。券文應作德字。如是作故不識。佛言。應作字。是物某甲某居士所布施。屬某甲某甲房舍。是臥具物雖知有所屬。復不知是物爲屬何重閣。何者屬上閣。何者屬中閣。何者屬下閣。佛言。應了了上作字。是屬上是屬中是屬下。給孤獨居士作樓施僧。僧不受。是事白佛。佛言。聽受樓。給孤獨居士。施僧。僧不受。白佛。佛言。聽受樓。居士白佛。願聽我。樓文。聽施僧。佛言。除作女像。餘盡聽。給孤獨居士。作五百獨座漆畫床并褥施僧。僧不受言。佛未聽我等。畜如是上好獨坐床。是事白佛。佛言。聽受如是淨上好獨坐床。佛在舍婆提。居士給孤獨死。以是故。祇陀槃那破壞無人治。諸比丘是事白佛。佛言。應作羯磨。如七法衣中說。佛在舍婆提。諸人親里死。以白。毘。棄著死人處。如是思惟。是人死用是。毘。爲持布施僧。可得福德。思惟竟。即持白。毘。諸祇洹。布施諸比丘。諸比丘不受言。佛未聽我等棄著死人處衣物。是事白佛。佛言。聽受。

有一貧窮人死。以衣裹棄死人處。如是思惟

是死人用是衣爲當布施僧可。得福德。思惟竟。即持詣祇洹。布施諸比丘。諸比丘不受言。此衣無主。當從誰受。是事白佛。佛言。無餘人法應受。彼人親里死。如是思惟。更用異衣裹。異衣裹不淨。還從比丘索本衣。裹送著棄死人處。諸親里往到比丘所索本衣。諸比丘不與。是事白佛。佛言。應與。親里裹死人。如是思惟。是衣不吉。裹二死人。誰當受者。并死人棄。棄竟還去。是衣即失。諸比丘還從彼人索。答言。已失。以是事白佛。佛言。出來軟語索得好。不得法應強索。

有一比丘。除酒未償便死。酒主從諸比丘責酒價。諸比丘答。此比丘在時何以不責。酒主言。償我酒價。不償者出汝惡名聲。釋種沙門飲酒不肯償價。諸比丘不知當云何。以是事白佛。佛言。是比丘有衣鉢物應用償。若主無物應取僧物與償。何以故。恐出諸比丘惡名聲故。

佛在舍婆提。舍婆提諸賈客欲發去。是估客道中空澤畏處。有極好精舍。估客入精舍中。見諸比丘默然坐。不眠不睡。坐禪入深禪定。是估客見諸比丘。心生厚信清淨。語諸子弟。汝看少多有飲食者取來。布施是好比丘。子弟答。更無餘食。有少葡萄。估客言。隨少多與。若不布施無福德。即以葡萄施諸比丘。諸比丘各各分。人得五枚。諸比丘各各覓淨人。或得或不得。不知當云何。以是事白佛。佛言。都合諸葡萄一處火淨。應食。

①捷一健②③ ④捷一健⑤ ⑥〔受〕一⑦ ⑧〔十〕(悔)⑨⑩ ⑪〔二〕一⑫⑬ ⑭〔分〕一⑮ ⑯施僧得二得施僧⑰ ⑱〔願〕一⑲ ⑳〔二〕一㉑
㉒〔一〕一 ㉓〔二〕一 ㉔〔三〕一 ㉕〔四〕一 ㉖〔五〕一 ㉗〔六〕一 ㉘〔七〕一 ㉙〔八〕一 ㉚〔九〕一 ㉛〔十〕一 ㉜〔十一〕一 ㉝〔十二〕一 ㉞〔十三〕一 ㉟〔十四〕一 ㊱〔十五〕一 ㊲〔十六〕一 ㊳〔十七〕一 ㊴〔十八〕一 ㊵〔十九〕一 ㊶〔二十〕一 ㊷〔二十一〕一 ㊸〔二十二〕一 ㊹〔二十三〕一 ㊺〔二十四〕一 ㊻〔二十五〕一 ㊼〔二十六〕一 ㊽〔二十七〕一 ㊾〔二十八〕一 ㊿〔二十九〕一 ①下同 ②下同 ③下同 ④下同 ⑤下同 ⑥下同 ⑦下同 ⑧下同 ⑨下同 ⑩下同 ⑪下同 ⑫下同 ⑬下同 ⑭下同 ⑮下同 ⑯下同 ⑰下同 ⑱下同 ⑲下同 ⑳下同 ㉑下同 ㉒下同 ㉓下同 ㉔下同 ㉕下同 ㉖下同 ㉗下同 ㉘下同 ㉙下同 ㉚下同 ㉛下同 ㉜下同 ㉝下同 ㉞下同 ㉟下同 ㊱下同 ㊲下同 ㊳下同 ㊴下同 ㊵下同 ㊶下同 ㊷下同 ㊸下同 ㊹下同 ㊺下同 ㊻下同 ㊼下同 ㊽下同 ㊾下同 ㊿下同

各各還房宿。道中諸惡。蟲怖師子怖虎豹豺
麟怖。以是事白佛。佛言。從今日聽然炬行。未
利夫人詣祇洹欲聽法。諸比丘聞冥中說法。
末利夫人言。大德然燈。諸比丘答。無蘇油。夫
人言。我當送。後日即送。諸比丘即然燈。著
地不大明。末利夫人即與燈樹。諸比丘言。
佛未聽我等受燈樹。諸比丘不知當云何。是
事白佛。佛言。從今日聽受燈樹。

佛在王舍城。六群比丘以不淨脂。用師子虎
豹豺麟脂塗脚已。到他象馬牛羊羴羶中。是
畜生等聞脂臭。皆拽頭蹄驚走。諸人問。
畜生何以驚走。六群比丘言。我有大威德神
力。是故驚走。諸居士瞋呵罵言。沙門釋子自
稱善好有德。似如獵師。用惡獸脂塗脚。使
畜生驚怖散走。而言。我有大神力威德。諸比
丘少欲知足。聞是事心不喜。是事白佛。佛言。
從今日諸惡獸脂。不應塗脚。若用得突
吉羅。罪。佛在舍婆提。波斯匿王詣祇洹欲聽
法。其日布薩說戒。諸比丘言。大王。汝出。我
等欲作法事。王言。我欲聽法事。諸比丘言。佛
未聽我等未受大戒人前說戒法事。是王必
欲得聽諸比丘不知當云何。是事白佛。佛言。
從今日聽在波斯匿王等諸王前說戒。大臣
兵吏遣去。時波斯匿王得心清淨。

有一人。大有諸地布施諸比丘。諸比丘不受。
以是事白佛。佛言。從今日聽衆僧受用。作園
林別房舍經行處。受用。五比丘著五三肘
衣。入聚落乞食。是衣曳地。脚躡土汚風吹露
身。以是事白佛。佛言。從今日聽諸比丘受泥

洹僧。著入聚落泥洹僧。長四肘廣二肘。阿羅
毘國諸比丘。日日。檐石土擊觀瓶泥土。治佛
塔精舍。衣不淨垢汚行乞食。諸居士瞋呵罵。
沙門釋子自言善好有德。諸外道婆羅門尚
著淨衣來乞食。是釋子今著作垢衣來乞食。
如作胡麻油人。如土作人。諸比丘以是事
白佛。佛言。從今日若作時。聽著內小泥洹
僧。

佛在迦毘羅衛國。諸貴釋子出家。戲笑露胸
行乞食。婆羅門言。諸釋子自言善好有德。今
戲笑露胸乞食。使衆人見。以是事白佛。佛言。
從今日聽著僧祇枝用覆胸入聚落乞食。諸
比丘早起。入聚落乞食。得食著一面。待時當
食。是時大風雨塵土入鉢食中。諸比丘心悔
言。是食更受。日時到求淨人不可得。諸比丘
不得淨人日時欲過。是事白佛。佛言。從今日
聽五塵不受應食。米麩穀糜水塵衣塵風塵。
是爲五塵。

橋薩羅國諸比丘。得甘蔗作分。諸上座得多
無齒。中座下座及沙彌得少。齒利嗽即盡。眼
看上座欲更得。以是事白佛。佛言。從今日飲
食時。應等分。
橋薩羅國衆多比丘夏安居。諸居士等見衆
多比丘。便欲次第請食。若自減食分布施比
丘。或半月食。或一月食。諸比丘受食竟。自恣
已夏後月。分衣物物分食分。各各自出去。
餘比丘橋薩羅遊行。欲至舍婆提到住處。非
時大雨墮諸比丘問。是中有檀越能與食。不
有比丘言。無間有僧食。不答本有僧食。夏後

月安居竟。分衣物物分食分已。各自去。諸比丘
少欲知足。聞是事心不喜。呵責諸比丘言。何
以名比丘。僧食物夏安居竟。各自分去。諸比
丘種種因緣呵責。以是事白佛。佛言。從今日
僧食不應分。若分得突吉羅。罪。從今日聽樹
下安居時。若有好樹讓上座。如樹下露地亦
如是。有事應羯磨十四人。

佛在婆伽國。國中有貴人子。名滿提。請佛及
僧明日於舍食。佛及僧默然受請。滿提知佛
受請。爲佛作禮繞三匝還歸。是夜辦種種飲
食布坐處。遣使白佛。食具已辦唯佛知時。佛
與比丘僧前後圍繞俱入滿提舍。佛在僧中
數座處坐。滿提子弟。不信佛法僧。皆是婆羅
門。邊國人下食時。不疾與少與不一心與。與
時觸比丘手。比丘語言。高舉手莫觸我手。子
弟言。我非白癩。非旃陀羅。汝等何以惡我。諸
比丘不知當云何。是事白佛。佛言。若不輕與
得受。若輕故觸手不應受。

橋薩羅國一住處。一比丘死。是死比丘。以
衣鉢物寄比丘尼精舍。諸比丘言。我等應分
比丘尼言。我等應分。比丘不知云何。以是事
白佛。佛言。若比丘死前。寄比丘尼衣鉢物。現
前比丘僧應分。
橋薩羅國一住處。比丘尼死。是死比丘尼。以
衣鉢物寄比丘精舍。諸比丘尼言。我等應分。
比丘言。我等應分。比丘尼不知云何。以是事
白佛。佛言。若比丘尼死前。寄比丘衣鉢物。現
前比丘尼僧應分。
佛在舍婆提。釋子跋難陀死。衣鉢直三十萬

○兩金。僑薩羅國王波斯匿言。是人無兒子故。是物應屬我。佛遣使語波斯匿王言。大王。王賜城邑聚落人裏。頗少多與跋難陀稟分不王言。不與。佛言。誰力故令得生活。是應分。債力故今應取。王聞好教便止。諸刹利輩言。是比丘與我同姓同生。同是刹利種。是衣鉢物應屬我等。佛遣使語刹利帝利言。汝等作國事大事官事。頗問跋難陀不。答不問。跋難陀不在時汝作官事。頗待跋難陀不。答言。不待佛言。跋難陀共僧羯磨。跋難陀不在時僧不羯磨。是衣鉢物應屬僧。諸刹利聞是好教便止。諸親族中表內外皆言。是跋難陀是我伯叔父舅。外甥兄弟。是衣鉢物應屬我等。佛遣使語言。汝等嫁女娶婦會同取與錢財頗待跋難陀與分不。答言。不。佛言。諸與跋難陀衣食分者。應得是衣分。跋難陀僧與食故。是衣鉢物應屬僧。諸親族聞是好教便止。跋難陀衣鉢物寄在餘處。是跋難陀於餘處死。寄物處諸比丘言。是衣鉢物我等應分。死處諸比丘言。是衣鉢物我等應分。以是事白佛。佛言。是諸衣鉢物。在界內現前僧應分。跋難陀衣鉢物。處處出息與人。應與處死。異處人負其債。死後負債處諸比丘言。是物我等應分。死處諸比丘言。是物我等應分。佛言。負債處界內。彼比丘應分。跋難陀衣鉢物。保任出息餘處死。餘處出息。餘處保任。死處諸比丘言。是衣鉢物應屬我等。出息處諸比丘言。是衣鉢物應屬我等。保任處諸比丘言。是衣鉢物應屬我等。佛言。保任處界內現前僧應分。

跋難陀衣鉢物出息。跋難陀異處死。實物復在異處。取錢入亦在異處。死處諸比丘言。是財物應屬我等。實物處諸比丘言。是財物應屬我等。取錢處諸比丘言。是財物應屬我等。跋難陀衣鉢物。與他作券出息。跋難陀異處死。取錢者在異處。作券人亦在異處。死處諸比丘言。是物應屬我等。取錢處諸比丘言。是物應屬我等。有手執券處諸比丘言。是物應屬我等。諸比丘不知當云何。以是事白佛。佛言。有手執券處界內現前比丘應分。若手執券若實物。是一無異佛在舍婆提。牟羅破求那比丘死。是衣鉢物。本寄長老阿難。牟羅破求那在異處死。長老阿難在異處。所寄衣鉢物在異處死。處諸比丘言。是衣鉢物應屬我等。長老阿難所住處諸比丘言。是衣鉢物應屬我等。寄衣鉢物處諸比丘言。是衣鉢物應屬我等。諸比丘不知當云何。以是事白佛。佛言。阿難所在處界內現前比丘應分。

十誦律。卷第六十一。

No. 1438

十誦比丘波羅提木叉戒本

○姚秦三藏鳩摩羅什譯
大德僧聽。冬時一月過少一夜。餘有一夜三月在。若死至近。佛法欲滅。諸大德。為得道故。一心勤精進。所以者何。諸佛一心勤精進。

故得阿耨多羅三藐三菩提。何況餘善道法。未受具戒者已出。僧今和合。先作何事。
應布說諸大德。不來諸比丘說欲及清淨。

合十指爪掌 供養釋師子
我今欲說戒 僧當一心聽
乃至小罪中 心應大怖畏
有罪一心悔 後更莫復犯
心馬馳惡道 放逸難禁制
佛說切戒行 亦如利耨耨
佛口說教誡 善者能信受
是人馬調順 能破煩惱軍
若不受教勅 亦不愛樂戒
是人馬不調 沒在煩惱軍
若人守護戒 如犍牛愛尾
繫心不放逸 亦如猴著鎖
日夜常精進 求實智慧故
是人佛法中 能得清淨命

大德僧聽。今十五日布薩說波羅提木叉。若僧時到僧忍聽。僧一心作布薩說波羅提木叉。白如是。
諸大德。今共作布薩說波羅提木叉。僧一心善聽。有罪者發露。無罪者默然。默然故。當知諸大德清淨。如一比丘問答。是比丘眾中三唱亦如是。若有比丘如是比丘眾中第三唱。憶有罪不發露。得故妄語罪。諸大德。故妄語罪佛說遮道法。比丘於此中欲求清淨。憶有罪應發露。發露則安隱。不發露罪益深。諸大德已說波羅提木叉序。今問諸大德。是中清淨不。第二第三亦如是問。是中清淨不。

○(兩)一○ ○族二倍 ○外二倍 ○(衣)一○ ○(餘)一○ ○(二)二○ ○(下)同 ○(釋子)十跋難陀 ○卷第六十一○是尼序卷下
○(尼)序 ○此下說本有犯戒罪輕重經并光明是后顯文 ○十誦十(律) ○外題聖本作十誦比丘戒本六字。內題聖本作波羅提木
叉戒十誦八字 ○(波)羅提木叉 ○(姚)秦譯 ○九字 ○(日)十過 ○戒二足 ○(一)人說戒 ○(答)十首
○(為)十不 ○(作)十布薩 ○波羅提木叉戒 ○(下)同 ○(作)一 ○白如是二如是白 ○第三唱二三唱時
○(第)二不 ○十三字 ○(如是三說)四字夾註 ○(中)清淨不 ○*

諸大德。是十三僧伽婆尸沙法。半月半月^{*}波羅提木叉中說

若檢校若不檢校。因知是事無根。無根故。是比丘住瞋法。語諸比丘言。我瞋故如是語。

等心所欲。是比丘欲忍可事。我等亦欲忍可。大德。莫樂助破僧事。當樂助和合僧。何以

聖

若比丘。非親里居士。若居士婦。爲辦衣價。念言。我如是如是衣價。買如是如是衣。與某甲比丘。是比丘先不自恣。爲好衣故。少作因緣。便到非親里居士。若居士婦所。作如是言。汝等善哉。辦如是如是衣價。買如是如是衣與我。爲好故。若得是衣。尼薩耆波夜提。

若比丘。非親里居士若居士婦。各各辦衣價
念言。^{*}我如是如是衣價。買如是如是衣。與
某甲比丘。是比丘先。^{*}不自悉請。爲好衣故。少
作因緣。便到非親里居士若居士婦所。作如
是言。汝等善哉。辦如是如是衣價。買合作一
衣與我。爲好故。若得是衣。尼薩耆波夜提。
若比丘。若王若王臣。若婆羅門若居士。遣

使送衣價。是使到是比丘所。語是比丘言。大德知不。是衣價。若王若王臣。若婆羅門若居士。所送。大德受是衣價。是比丘應語使如是言。諸比丘法。不。應受衣價。我曹須衣時得清淨衣。應自手取物疾作衣者。使語比丘言。大德有執事人。常能爲諸比丘執事不。須衣比丘應示使執事人。若守僧房人。若優婆塞。應語言。是人等常能爲諸比丘執事。如使向執事人所。語執事人言。善哉執事。如是如是衣價。買作如是如是衣。與某甲比丘。是比丘須衣時至。當來當與衣。使若自勸喻。若使人勸喻已。還到比丘所。到已自言。大德所示執事人我勸喻作已。大德須衣時往取。當與大德衣。須衣比丘應到執事所索。

是索。若得衣者好。若不_得得第四第五極至第六。在執事前默然立。若第四第五極至第六。在執事前立。得衣者好。若不_得得。爲得衣故。過是求。若得是衣。尼薩耆波夜提。

若不得衣，隨衣價來處，若自去，若遣使，應如是言。汝爲某甲比丘送衣價，是比丘於汝衣價竟不得用，汝自知財莫使失。是事法爾。

若比丘新憶^經奢耶作數具。尼薩耆波夜提
若比丘純黑羯羊毛。作新數具。尼薩耆波夜
提

若比丘。欲作新敷具。應_四用二分純黑羴羊毛。第三分白。第四分下。若比丘。不用二分純黑羴羊毛。第三分白。第四分下。作新敷具。尼薩耆波夜提

若比丘。欲作新敷具。故敷具必應滿六年。畜。若比丘六年內故敷具。

若捨若不捨。更作新數具。尼薩耆波夜提。除僧羯磨。

若比丘。欲作新尼師壇。故尼師壇四邊。各取一修伽陀磑手。爲壞好色故。若比丘不取故。尼師壇四邊各一修伽陀磑手。壞黑色。爲好故。

尼薩耆波夜提
若比丘行道中得羶羊毛。欲受。是比丘應自

手取。乃至三由旬。若無代過擔者。尼薩耆波夜提。

若比丘使非親里比丘尼浣染弊羶羊毛。尼

若比丘。以金銀買種種物。尼薩耆波夜提。

若比丘種種販賣尼薩耆波夜提

若比丘。畜長鉢。得至十日。若過畜。尼薩耆波夜提。

若丘所用錙不滿五綬更乞新錙爲好
故尼薩耆波夜提

是比丘是鉢。應比丘衆中捨。是比丘衆中最下鉢應與。應如是教。汝比丘受是鉢乃至破

是事法爾
若比丘。自乞糲。使非親里織師織。尼薩耆波

夜提

丘纁作衣。是以丘先不自恣諱爲好衣哉。少作因緣。往到織師所語織師言。汝知不。此衣爲我作。女好織令致賣。我或當與女少物。

是比丘若自勸喻。若使人勸喻已。後時與少物。乃至一食。若一食具。若一食直。爲得衣

故。若得是衣。尼薩耆波夜提。
若比丘。與他比丘衣。₃₅後瞋恚心不喜。若

自奪若使人奪。作雷是言。汝比丘還我衣來。不與汝。尼薩耆波夜提。是比丘應諸比丘前。

捨是衣
若比丘。十日未至自恣。得急施衣。是比丘若

須衣。得自手取物。乃至衣時應畜。若過畜。尼薩耆波夜提

⑤若比丘。夏三月過有閏。未滿八月。若阿蘭若比丘。⑥在阿蘭若處住。意有疑恐怖畏難。

①若是比丘欲三衣中②若一一衣著舍內

①我十(背)①⑤* ②不十(受)①⑤* ③(若)十居士①⑤ ④貢十(作)①⑤⑤ ⑤(爲好故)一①⑤⑤ ⑥若比丘一爲比丘故① ⑦應二得①⑤* ⑧衣十(若須衣)①⑤⑤ ⑨應二得①⑤⑤ ⑩[言]一⑤ ⑪房二坊①⑤⑤下同 ⑫[常]一⑤ ⑬執二告⑤ ⑭者二若⑤ ⑮[作]一⑤⑤⑤ ⑯白二自⑤ ⑰(如)十是⑤ ⑱得十(衣)①⑤* ⑲六十(是比丘)⑤ ⑳事十(人)①⑤ ㉑言二語①⑤ ㉒者二施⑤ ㉓用二具⑤ ㉔色十(更作新尼師埵)①⑤, 色二好色更作新尼師埵⑤ ㉕(若)十欲①⑤ ㉖取二受①⑤⑤ ㉗得二乃①⑤⑤ ㉘若遇害二應害若遇害者①⑤ ㉙鉢十(破)①⑤ ㉚(諸)十比丘①⑤ ㉛[比丘]一⑤ ㉜刹二語①⑤ ㉝[所語]師一⑤ ㉞[具若]一⑤ ㉟十(著)①⑤ ㊱(如)十是⑤ ㊲(若比丘)一⑤* ㊳在二尼⑤ ㊴[若]一⑤⑤* ㊵若十(離)①⑤

惱是因緣故不異。波夜提

是^④撰沙彌。若畜^⑤使^⑥一房舍宿。波夜提

夜捉(若)
十(若)
內比
意內)
一(坐)
色]一
取)○
善○
持春得
一]一
少十(取)
而(取)

一四三六 十勝比丘波羅提木叉戒本

不如新頭著內衣。應當學
不如多羅葉著內衣。應當學
不如象鼻著內衣。應當學
不如麁圓著內衣。應當學
不細穢著內衣。應當學
不如兩耳著內衣。應當學
不生起著內衣。應當學
不細生疎著內衣。應當學
周齊著內衣。應當學
不高被衣。應當學
不下被衣。應當學
不參差被衣。應當學
齊整被衣。應當學
好覆身入白衣舍。應當學
好覆身。白衣舍坐。應當學
善好入白衣舍。應當學
善好。白衣舍坐。應當學
不眊視入白衣舍。應當學
不眊視。白衣舍坐。應當學
不嗅入白衣舍。應當學
不嗅。白衣舍坐。應當學
不自大入白衣舍。應當學
不自大。白衣舍坐。應當學
小聲入白衣舍。應當學
小聲。白衣舍坐。應當學
不胡跪入白衣舍。應當學
不胡跪。白衣舍坐。應當學
不覆頭入白衣舍。應當學
不覆頭。白衣舍坐。應當學

不。樣頭入白衣舍。應當學
不。樣頭。白衣舍坐。應當學
不。授腰入白衣舍。應當學
不。授腰。白衣舍坐。應當學
不。現胸入白衣舍。應當學
不。現胸。白衣舍坐。應當學
不。現脇入白衣舍。應當學
不。現脇。白衣舍坐。應當學
不。反抄衣入白衣舍。應當學
不。反抄衣。白衣舍坐。應當學
不。左右抄衣入白衣舍。應當學
不。左右抄衣。白衣舍坐。應當學
不。放衣。掉入白衣舍。應當學
不。放衣。掉。白衣舍坐。應當學
不。掉臂入白衣舍。應當學
不。掉臂。白衣舍坐。應當學
不。搖肩入白衣舍。應當學
不。搖肩。白衣舍坐。應當學
不。搖頭入白衣舍。應當學
不。搖頭。白衣舍坐。應當學
不。搖身入白衣舍。應當學
不。搖身。白衣舍坐。應當學
不。攜手入白衣舍。應當學
不。攜手。白衣舍坐。應當學
不。蹙行入白衣舍。應當學
不。蹙行。白衣舍坐。應當學
不。蹙。行。白衣舍坐。應當學
不。累脚入白衣舍。應當學
不。累脚。白衣舍坐。應當學
不。拿扶頰。白衣舍坐。爲白衣笑故。應當學

一心受飯。應當學
一心受羹。應當學
不盜鉢受飯。應當學
羹飯等食。應當學
不偏列食。應當學
不鉢中擇好。飯食。應當學
不大搏飯食。應當學
搏飯可口食。應當學
不張口待飯食。應當學
不啗半食。應當學
不嚼食作聲食。應當學
不全吞食食。應當學
不味咽食食。應當學
不吐舌食。應當學
不嗅食食。應當學
不舐手食。應當學
不指。攪鉢食。應當學
不素飯食。應當學
不振手食。應當學
不汚手受食器。應當學
不得以飯覆羹更望得。應當學
不病不得爲身索羹飯。應當學
不得嫉心看比坐鉢中。應當學
一心觀鉢食。應當學
次第食。應當學
不應洗鉢水棄白衣舍內。除語檀越。應當學
人騎馬不應爲說法。除病。應當學

①耳二耳②不十(著)③[著]一④(入)十白⑤不二死⑥履二履⑦[四十]一⑧(反)十抄⑨*
⑩掉二洗⑪挑⑫[五十]一⑬行二一⑭脚⑮[入]一⑯飯二食⑰[飯]一⑱下同
⑲鉢十食⑳食二飯㉑食二飯下同㉒[食]一㉓味二未㉔攪二攪㉕不十(食)㉖食二飯
((不得...學))二十四字二((比丘無病不得白爲身索飯若羹應當學不應以飯覆羹更望得應當學))二十八字②③((比丘不病不得爲身索若
飯若羹應當學不應以飯覆羹更望得應當學))二十八字④⑤(食)十鉢⑥人騎馬二騎乘人⑦⑧

三七九

●有比丘尼惡性戾語。諸比丘尼。說如法如律。如戒經中事。是比丘尼戾語不受。語諸比丘尼言。汝莫語我好惡。我亦不語汝好惡。諸比丘尼應如是言。諸比丘尼。說如法如律如戒經中事。汝莫戾語。當隨順語。諸比丘尼。當為汝說如法如律。汝亦當為諸比丘尼說如法如律。何以故。如是者。諸如來來得增長利益。以共語相教共。罪中出故。汝當捨是戾語事。諸比丘尼如是諫時。堅持是事不捨者。諸比丘尼當再三諫。令捨是事故再三諫時捨者善。不捨者僧伽婆尸沙可悔過。

若比丘尼。共比丘尼鬪諍時。作是言。我捨佛捨法捨僧捨戒。非但沙門釋子知道。更有餘沙門婆羅門。有慚愧善好樂持戒者。我當從彼修梵行。諸比丘尼應諫是比丘尼言。汝莫共諸比丘尼鬪諍時作是言。我捨佛捨法捨僧捨戒。非但沙門釋子知道。更有餘沙門婆羅門。有慚愧善好樂持戒者。我當從彼修梵行。汝應佛法中樂修梵行。當捨離自不樂心。諸比丘尼如是諫時。堅持是事不捨者。當再三諫。令捨是事故。再三諫時捨者善。不捨者僧伽婆尸沙可悔過。

若比丘尼。共比丘尼鬪諍時。作是言。比丘尼僧。隨愛行隨順行隨佈行隨癡行。諸比丘尼應如是諫。汝莫共諸比丘尼鬪諍時作是言。比丘尼僧。隨愛行隨順行隨佈行隨癡行。何以故。比丘尼僧。不隨愛瞋怖癡行。汝當捨是隨愛瞋怖癡語。諸比丘尼如是諫時。堅持是事不捨者。諸比丘尼應再三諫。令捨是事故。再三諫時捨者善。不捨者僧伽婆尸沙可悔過。

若比丘尼。共比丘尼鬪諍時。作是言。比丘尼僧。隨愛行隨順行隨佈行隨癡行。諸比丘尼應如是諫。汝莫共諸比丘尼鬪諍時作是言。比丘尼僧。隨愛行隨順行隨佈行隨癡行。何以故。比丘尼僧。不隨愛瞋怖癡行。汝當捨是隨愛瞋怖癡語。諸比丘尼如是諫時。堅持是事不捨者。諸比丘尼應再三諫。令捨是事故。再三諫時捨者善。不捨者僧伽婆尸沙可悔過。

故。再三諫時捨者善。不捨者僧伽婆尸沙可悔過。

若二比丘尼同心共作惡業。有惡名聲。惱比丘尼僧。互相覆罪。諸比丘尼應如是諫。汝等莫同心共作惡業。有惡名聲。惱比丘尼僧。互相覆罪。汝等各別離行。別離行者增長佛法。汝等捨是隨順惡行。諸比丘尼如是諫時。堅持是事不捨者。應再三諫。令捨是事故。再三諫時捨者善。不捨者僧伽婆尸沙可悔過。

若比丘尼。教二比丘尼言。汝莫別離行。當同心同行。別離行者不得增長。若同心行者便得增長。比丘尼僧中。亦有如汝等者。僧以瞋故。教汝別離行。諸比丘尼應如是諫。汝莫教二比丘尼作是言。汝等莫別離行。當同心行。別離行者不得增長佛法。同心行者便得增長。衆中亦有如汝等者。僧以瞋故。教汝別離行。汝當捨是勸邪行。諸比丘尼如是諫時。堅持是事不捨者。當再三諫。令捨是事故。再三諫時捨者善。不捨者僧伽婆尸沙可悔過。

諸大德。已說十七僧伽婆尸沙法。九初罪八乃至三諫。若比丘尼隨犯一一罪。應二部僧中半月行摩那埵。可二部僧意。二部僧各二十衆。應出是比丘尼罪。若二部衆中若少一人。是比丘尼罪不名為出。二部僧可呵。是法應爾。今問諸大德。是中清淨不。第二第三亦如是問。是中清淨不。諸大德。是中清淨。默然故。是事如是持。諸大德。是三十尼薩耆波夜提法。半月半月波羅提木叉中說。

若比丘尼。衣竟已捨迦絺那衣。畜長衣得至十日。過是畜者尼薩耆波夜提。

若比丘尼。衣竟已捨迦絺那衣。五衣中若離一衣。乃至一宿。尼薩耆波夜提。除僧羯磨。若比丘尼。衣竟已捨迦絺那衣。若得非時衣。是比丘尼須者當自手取。速作受持。若足者善。若不足者。更望得衣令具足故。停是衣乃至一月。過是停者。尼薩耆波夜提。

若比丘尼。從非親里居士婦乞衣。得衣者。尼薩耆波夜提。除因緣。因緣者。奪衣失衣。燒衣。漂衣。是名因緣。若比丘尼。奪衣失衣。燒衣。漂衣時。從非親里居士居士婦乞衣。自恣多與衣。是比丘尼應取上下衣。過是取者。尼薩耆波夜提。

若為比丘尼故。非親里居士居士婦辦衣直。作是言。我。以是衣直。買如是衣。與某比丘尼。是比丘尼。先不自恣請。便往居士居士婦所。作同意言。汝為我辦如是衣直。買如是如是衣與我。為好故。若得衣者。尼薩耆波夜提。若為比丘尼。二非親里居士居士婦。各辦衣直。作是言。我。以是衣直。各買如是衣。與某比丘尼。是比丘尼。先不自恣請。便往居士居士婦所。作同意言。汝等各辦衣直。合作一衣與我。為好故。若得衣者。尼薩耆波夜提。若為比丘尼故。若王王臣若婆羅門居士。遣使送衣直。是使到比丘尼所。大德。某送此衣直。汝當受取。比丘尼應言。我。比比丘尼法。不應受衣直。若須衣時得淨衣者。當自手受。連作衣持。使語比丘尼言。大德。有執事人。

●有二三(若)●(汝)十(常)●罪中出二出罪●彼十(結)●事不捨者十(諸比丘尼)●汝十(等)●如是諫二諫是比丘尼●夜二衣●二二(下)同得衣者二除餘時●除因緣二除餘時●(除因緣)一●名因緣二為時●某十(王王臣若婆羅門居士)●我十(以)●

若比丘尼。國內疑處畏處遊行。波夜提

若比丘尼。國外疑處畏處遊行。波夜提

若比丘尼。故往看畫舍。波夜提

若比丘尼。先住憍後住者。波夜提

若比丘尼。後住憍先住者。波夜提

若比丘尼。共活比丘尼。病不供給。波夜提

若比丘尼。見比丘來不起。波夜提

若比丘尼。不問比丘。輒坐者。波夜提

若比丘尼。不問主人便敷臥具。若使人敷。波夜提

若比丘尼。不滿十二歲畜養者。波夜提

若比丘尼。滿十二歲。未作畜養羯磨。畜養者。波夜提

若比丘尼。畜未滿十二歲已嫁女為衆。波夜提

若比丘尼。滿十二歲已嫁女。不作屬。和上尼羯磨。畜為衆。波夜提

若比丘尼。僧與止羯磨復畜養者。波夜提

若比丘尼。弟子不二歲學六法。畜為衆者。波夜提

若比丘尼。弟子二歲學六法。未作屬和上尼羯磨。畜為衆。波夜提

若比丘尼。受大戒已不二歲隨和上尼。波夜提

若比丘尼。畜弟子不與財法。波夜提

若比丘尼。畜姪女為衆。不違本處五六由旬。波夜提

若比丘尼。畜未滿二十歲。童女為衆。波夜提

若比丘尼。滿二十歲童女。未作屬和上尼羯磨。畜為衆。波夜提

若比丘尼。畜孝女為衆。波夜提

若比丘尼。畜將男女自隨女人為衆。波夜提

若比丘尼。畜惡性女人為衆。波夜提

若比丘尼。滿二十歲童女。不二歲學六法。畜為衆。波夜提

若比丘尼。滿二十歲童女。二歲學六法。不作屬和上尼羯磨。畜為衆。波夜提

若比丘尼。作是言。汝與我衣鉢戶鉤。時藥時分藥七日藥盡形藥。我當度汝。波夜提

若比丘尼。女人夫主不聽。畜為衆。波夜提

若比丘尼。語他言。汝二歲學六法。後當畜汝。若不畜者。波夜提

若比丘尼。歲歲度弟子者。波夜提

若比丘尼。宿作乞屬和上尼羯磨。畜為衆者。波夜提

若比丘尼。作浴衣者當應量作。量者。長五修伽陀。礙手。廣二磔手半。過是作者。波夜提

若比丘尼。數數易衣服。波夜提

若比丘尼。作衣極久乃至五夜。過是成者。波夜提

若比丘尼。五夜不著五衣。波夜提

若比丘尼。以衣與白衣。波夜提

若比丘尼。月病休止。浣病衣已淨不起去。波夜提

若比丘尼。遮與僧衣。波夜提

若比丘尼。所望得衣弱。而受迦絺那衣。波夜提

若比丘尼。僧捨迦絺那衣時不隨者。波夜提

若比丘尼。僧分衣時不隨者。波夜提

若比丘尼。僧斷事時不隨順者。波夜提

若比丘尼。不以房舍囑他。至聚落中。波夜提

若比丘尼。讀誦種種呪術。波夜提

若比丘尼。教白衣讀誦種種呪術。波夜提

若比丘尼。與白衣作。波夜提

若比丘尼。坐白衣床。不還付主便去。波夜提

若比丘尼。不問主人坐他床上。波夜提

若比丘尼。無病乘乘。波夜提

若比丘尼。紡績。波夜提

若比丘尼。著腰絡。波夜提

若比丘尼。提蓋入白衣舍。波夜提

若比丘尼。離有比丘住處安居。波夜提

若比丘尼。安居竟。不二部僧中求三事自恣說見聞疑。波夜提

若比丘尼。半月不往僧中求教誨。波夜提

若比丘尼。無病。不往受教誨。波夜提

若比丘尼。有比丘住處外門。不問便入。波夜提

若比丘尼。暗嚙向比丘。波夜提

若比丘尼。共比丘尼。嘲諷惡口。恐怖他。某王大臣。闍將。是我知識。當以彼力治汝。波夜提

若比丘尼。護惜他家。波夜提

若比丘尼。受請都不食者。波夜提

若比丘尼。比丘不聽。便問經律阿毘曇。波夜提

若比丘尼。讀誦種種呪術。波夜提

若比丘尼。教白衣讀誦種種呪術。波夜提

若比丘尼。與白衣作。波夜提

若比丘尼。坐白衣床。不還付主便去。波夜提

若比丘尼。不問主人坐他床上。波夜提

若比丘尼。無病乘乘。波夜提

若比丘尼。紡績。波夜提

若比丘尼。著腰絡。波夜提

若比丘尼。提蓋入白衣舍。波夜提

若比丘尼。離有比丘住處安居。波夜提

若比丘尼。安居竟。不二部僧中求三事自恣說見聞疑。波夜提

若比丘尼。半月不往僧中求教誨。波夜提

若比丘尼。無病。不往受教誨。波夜提

若比丘尼。有比丘住處外門。不問便入。波夜提

若比丘尼。暗嚙向比丘。波夜提

若比丘尼。共比丘尼。嘲諷惡口。恐怖他。某王大臣。闍將。是我知識。當以彼力治汝。波夜提

若比丘尼。護惜他家。波夜提

若比丘尼。受請都不食者。波夜提

若比丘尼。比丘不聽。便問經律阿毘曇。波夜提

若比丘尼。比丘不聽。便問經律阿毘曇。波夜提

若比丘尼。比丘不聽。便問經律阿毘曇。波夜提

若比丘尼。比丘不聽。便問經律阿毘曇。波夜提

若比丘尼。比丘不聽。便問經律阿毘曇。波夜提

若比丘尼。比丘不聽。便問經律阿毘曇。波夜提

若比丘尼。比丘不聽。便問經律阿毘曇。波夜提

若比丘尼。比丘不聽。便問經律阿毘曇。波夜提

若比丘尼。比丘不聽。便問經律阿毘曇。波夜提

若比丘尼。比丘不聽。便問經律阿毘曇。波夜提

若比丘尼。比丘不聽。便問經律阿毘曇。波夜提

若比丘尼。比丘不聽。便問經律阿毘曇。波夜提

若比丘尼。比丘不聽。便問經律阿毘曇。波夜提

若比丘尼。比丘不聽。便問經律阿毘曇。波夜提

若比丘尼。比丘不聽。便問經律阿毘曇。波夜提

若比丘尼。比丘不聽。便問經律阿毘曇。波夜提

若比丘尼。比丘不聽。便問經律阿毘曇。波夜提

若比丘尼。比丘不聽。便問經律阿毘曇。波夜提

若比丘尼。比丘不聽。便問經律阿毘曇。波夜提

若比丘尼。比丘不聽。便問經律阿毘曇。波夜提

若比丘尼。比丘不聽。便問經律阿毘曇。波夜提

若比丘尼。比丘不聽。便問經律阿毘曇。波夜提

若比丘尼。比丘不聽。便問經律阿毘曇。波夜提

若比丘尼。比丘不聽。便問經律阿毘曇。波夜提

若比丘尼。比丘不聽。便問經律阿毘曇。波夜提

若比丘尼。比丘不聽。便問經律阿毘曇。波夜提

若比丘尼。比丘不聽。便問經律阿毘曇。波夜提

若比丘尼。比丘不聽。便問經律阿毘曇。波夜提

若比丘尼。比丘不聽。便問經律阿毘曇。波夜提

若比丘尼。比丘不聽。便問經律阿毘曇。波夜提

若比丘尼。比丘不聽。便問經律阿毘曇。波夜提

若比丘尼。比丘不聽。便問經律阿毘曇。波夜提

若比丘尼。比丘不聽。便問經律阿毘曇。波夜提

若比丘尼。比丘不聽。便問經律阿毘曇。波夜提

若比丘尼。比丘不聽。便問經律阿毘曇。波夜提

若比丘尼。比丘不聽。便問經律阿毘曇。波夜提

若比丘尼。比丘不聽。便問經律阿毘曇。波夜提

若比丘尼。比丘不聽。便問經律阿毘曇。波夜提

若比丘尼。比丘不聽。便問經律阿毘曇。波夜提

若比丘尼。比丘不聽。便問經律阿毘曇。波夜提

若比丘尼。比丘不聽。便問經律阿毘曇。波夜提

若比丘尼。比丘不聽。便問經律阿毘曇。波夜提

若比丘尼。比丘不聽。便問經律阿毘曇。波夜提

若比丘尼。比丘不聽。便問經律阿毘曇。波夜提

夜提

若比丘尼裸形露地。洗浴。波夜提。

若比丘尼著白衣嚴身具。波夜提。^{一百}

若比丘尼。故往觀聽歌。伎樂莊嚴妓兒。波夜提。

若比丘尼有瘡。使男子解繫。波夜提。

若比丘尼。與男子共行說俗事。波夜提。

若比丘尼。以塗香。胡麻滓。屑揩身。波夜提。

若比丘尼。使。他以塗香。胡麻滓。屑揩身。波夜提。

若比丘尼著頭光。波夜提。

若比丘尼。不語餘比丘尼出。遠門去。波夜提。

若比丘尼。以刷刷頭。波夜提。

若比丘尼。使他刷頭。波夜提。^{一百}

若比丘尼。以梳梳頭。波夜提。^{七十}

若比丘尼。使他梳頭。波夜提。

若比丘尼。編頭。波夜提。

若比丘尼。使他編頭。波夜提。

若比丘尼。生草上大小便。波夜提。

若比丘尼。故出精。除夢中。波夜提。

若比丘尼。飲精。波夜提。

若比丘尼。男子。洗處浴。波夜提。

若比丘尼。在門中立。波夜提。^{一百七}

諸大德。已說百七十八波夜提法。今問諸大德。是中清淨不。第二第三亦如是問。諸大德。是中清淨。默然故。是事如是持。

諸大德。是八波羅提提舍尼法。半月半月波羅提木叉中說。

若比丘尼無病。自爲索乳。是比丘尼應向餘

比丘尼說罪。我隨可呵法。不是說罪法。我今說罪悔過。是初波羅提提舍尼法。

若比丘尼無病。自爲索酪生酥熟酥油魚肉脯。是比丘尼應向餘比丘尼說罪。我隨可呵法。不是說罪法。我今說罪悔過。是名八波羅提提舍尼法。

諸大德。已說八波羅提提舍尼法。今問諸大德。是中清淨不。第二第三亦如是問。是中清淨不。諸大德。是中清淨。默然故。是事如是持。

諸大德。是衆學法。半月半月波羅提木叉中說。

不高著泥洄僧。應當學。

不下著泥洄僧。應當學。

不參差著泥洄僧。應當學。

不如釘頭著泥洄僧。應當學。

不如象鼻著泥洄僧。應當學。

不如如多羅葉著泥洄僧。應當學。

不如麤圍著泥洄僧。應當學。

不細縹著泥洄僧。應當學。

不著耳泥洄僧。應當學。

不帶併襪兩邊著泥洄僧。應當學。

不著細縹泥洄僧。應當學。

周齊著泥洄僧。應當學。

不高披衣。應當學。

不下披衣。應當學。

不參差披衣。應當學。

周齊披衣。應當學。

好覆身入白衣舍。應當學。

好覆身入白衣舍。應當學。

善攝身入白衣舍。應當學。

善攝身白衣舍坐。應當學。

不高視人白衣舍。應當學。

不高視白衣舍坐。應當學。

不呵供養入白衣舍。應當學。

不呵供養白衣舍坐。應當學。

靜默入白衣舍。應當學。

靜默白衣舍坐。應當學。

不蹲行入白衣舍。應當學。

不蹲行白衣舍坐。應當學。

不覆頭入白衣舍。應當學。

不覆頭白衣舍坐。應當學。

不覆頭入白衣舍。應當學。

不覆頭白衣舍坐。應當學。

不肘隱人肩入白衣舍。應當學。

不肘隱人肩白衣舍坐。應當學。

不叉腰入白衣舍。應當學。

不叉腰白衣舍坐。應當學。

不左右反抄衣入白衣舍。應當學。

不左右反抄衣白衣舍坐。應當學。

不偏抄衣入白衣舍。應當學。

不偏抄衣白衣舍坐。應當學。

不以衣覆右肩全舉左肩入白衣舍。應當學。

不以衣覆右肩全舉左肩白衣舍坐。應當學。

不掉臂入白衣舍。應當學。

①[一百六十]—①②③ ④伎二妓⑤(胡麻碎)十胡⑥[肩]—①②③ ④他以塗香二人以香塗身復以香揩身胡麻屑⑤⑥這門二門波⑦[一百七十]—①②③④ ⑤頭十(髮)⑥⑦[一百七十八]—①②③④ ⑤(經)十中⑥⑦酥二酥⑧⑨到二新⑩⑪白白衣舍坐二坐家內⑫下同 ⑬分十(內)⑭[行]—①②③④⑤ ⑥二二二⑦⑧二二二⑨⑩又二二⑪⑫偏二肩⑬⑭準二跌⑮⑯* ⑰⑱*

諸大德。已說戒序。已說八波羅夷法。已說十七僧伽婆尸沙法。已說三十尼薩耆波夜提法。已說百七十八波夜提法。已說八波羅提舍尼法。已說衆學法。已說七滅諍法。是事入佛。經中。半月半月戒經中。說及餘隨道戒法。是中諸大德。一心歡喜不諍。一學一道和合。如水乳合安樂行。如是應當學。毘婆尸佛如來無所著等正覺。爲六百二十萬比丘前後圍繞。說是戒經。

忍辱第一道 涅槃佛稱最
出家惱他人 不名爲沙門

式佛如來無所著等正覺。爲八十萬比丘前後圍繞。說是戒經。

譬如明眼人 能避險惡道
世有聰明人 能遠離諸惡

隨葉佛如來無所著等正覺。爲十萬比丘前後圍繞。說是戒經。

不惱不說過 如戒所說行
飯食知節量 常樂在閑處

心淨樂精進 是名諸佛教
拘樓孫佛如來無所著等正覺。爲四萬比丘前後圍繞。說是戒經。

譬如蜂採花 不壞色與香
但取其味去 比丘入聚然

不破壞他事 不觀作不作
但自觀身行 諦視善不善

拘那含佛如來無所著等正覺。爲三萬比丘前後圍繞。說是戒經。

欲得好心莫放逸 聖人善法當勤學

若有知寂一心人 乃能無復憂愁患

迦葉佛如來無所著等正覺。爲二萬比丘前後圍繞。說是戒經。

一切惡莫作 當具足善法
自淨其志意 是則諸佛教

釋迦牟尼佛如來無所著等正覺。爲千二百五十。未曾有僧前後圍繞。說是戒經。

護身爲善哉 能護口亦善
護意爲善哉 護一切亦善

比丘護一切 便得離衆苦
比丘守口意 身不犯衆惡

是三業道淨 得聖所得道
若人極屬不還報 於嫌恨人心不恨

於瞋人中心常淨 見人爲惡自不作
七佛爲世尊 能救護世間

所可說戒經 我已廣說竟
諸佛及弟子 恭敬是戒經

恭敬戒經已 各各相恭敬
慚愧得具足 能得無爲道

諸大德。已說波羅提木叉意。僧一心得布薩。十誦比丘尼波羅提木叉戒本一卷。

①(戒)十經②③ [半月...經中]七字一④ ⑤覺二學⑥ ⑦拘二鎖⑧ ⑨入二出⑩ ⑪知二智⑫ ⑬未曾有二比丘⑭ ⑮苦二
經⑯ ⑰世間二一切⑱ ⑲足二忍⑳ ㉑十誦十(律)㉒ ((十誦一卷)十四字二(十誦尼戒本)五字 ㉓[波羅提木叉]一
㉔[一衆]一

白羯磨二十四白二羯磨四十七白四羯磨三十十因羯磨不限百一以類相從不出百一羯磨之法要須曲盡乃成羯磨今粗略捨界羯磨法用可知耳

大德僧聽僧本結內界一住處一說戒故。若僧時到僧忍聽。僧一住處一說戒中捨本界。如是白。

大德僧聽僧本結內界一住處一說戒故。今僧一住處一說戒中捨本界。謹諸長老忍。是一住處一說戒中捨本界。是諸長老默然。誰不忍便說。

僧一住處一說戒中捨本界竟。僧忍默然故。是事如是持。

結內界羯磨四處卽是內界以故不除此處內
最失衣之罪是以後結衣中應除

大德僧聽是某甲比丘說四方界相。此相內界彼相外界。若僧時到僧忍聽。僧一住處一說戒故結內界。如是白。

大德僧聽。是某甲比丘說四方界相。此相內界彼相外界。僧一住處一說戒故結內界。誰長老忍。一住處一說戒故結內界。是諸長老默然。誰不忍便說。

僧一住處一說戒故。結內界竟。僧忍默然故。是事如是持。

結外界羯磨 結界法先應觀度內界相內界相中規度外
界相先結外界後結內界所以外界在內者
威有住處 不須外界

大德僧聽。是某甲比丘說四方界相。僧結內界。是中爾許地。僧結作外界受戒處。若僧時

到僧忍聽。僧爾許地結作外界受戒處。如是

大德僧聽是某甲比丘說四方界相。僧結內界。是中爾許地。僧結作外界受戒處。誰長老忍。是內界中爾許地結作外界受戒處。是諸長老默然。誰不忍便說。

僧是內界中爾許地結作外界受戒處竟。僧忍默然故。是事如是持。

結不失衣錫磨

大德僧聽。一住處一說戒結內界。是中除聚落及界。除阿練若處及屋。餘殘一住處一說戒。作不失衣法。若僧時到僧忍聽。僧一住處一說戒作不失衣法。如是白。

大德僧聽，一住處，一說戒結。

落及界。除阿練若處及屋。餘殘一住處一說戒作不失衣法。誰長老忍。是一住處一說戒作不失衣法。是誰長老忍默然故。誰不忍便說。僧聽是一住處一說戒作不失衣法竟。僧忍默然故。是事如是持。

僧中羯磨十四人監事能作法人能分僧與人能處分僧恩與人能分僧與人能處分僧
差請人處分沙彌人能分僧與人能處分僧與人能分僧
衣人部分兩衣人主分藥人晝夜掌
處人住僧物人掌僧處物人

處人守住

大德僧聽某甲比丘能作僧淨法人。若僧時到僧忍聽僧某甲比丘作僧淨法人。如是白。

大德僧聽某甲比丘能作僧淨法人。僧某甲比丘作僧淨法人。誰長老忍。某甲比丘作僧淨法人默然。誰不忍。是長老便說。

僧某甲比丘作僧淨法人竟。僧忍默然故。是事如是持。

大德僧聽某甲比丘能作分僧臥具人。若僧時到僧忍聽僧某甲比丘作僧分臥具人。如

是白
大德僧聽某甲比丘能作分僧臥具人。護長老忍。某甲比丘作分僧臥具人默然。誰不忍是長老便說

僧某甲比丘作分僧臥具人竟。僧忍默然故。

是事如是持十四略●一人
其餘法用可知

僧伽婆尸沙懺悔法

佛在舍衛國。長老迦留陀比丘。故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。是長老語諸比丘諸長老。我故出精得僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。我賞云何。諸比丘。不知如何。以是白佛。佛

語諸比丘。汝曹與迦留陀比丘。故出精犯得償。

伽婆尸沙罪一罪覆藏故。如覆藏時。與波利婆沙。隨時下意作衆事更有比丘得如是罪。亦應與波

利婆沙。諸比丘言。大德。云何應與佛言。一心會僧中。是迦留陀比丘。應偏袒右肩脫革屣入僧中頭面禮諸比丘足。胡跪合掌應言。

諸長老一心念。我迦留陀比丘故出精。得僧
伽婆尸沙罪。一罪覆藏。除是罪故。僧中如覆
藏日乞波利婆沙。僧我迦留陀比丘故出精

覆藏日與波利婆沙。憐愍故。如是第二第三

說訖
波利婆沙羯磨

是中一比丘。應僧中如是唱大德僧聽。是迦留陀比丘故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪覆

①〔一卷〕—①* ②此下宋元明宮本有失譯人名今附宋錄八字，但上註宋本元宮本俱無人名二字 ③四—二④ ⑤十—(二)⑥⑦
 ⑧三—三⑨ ⑩〔十—老〕⑪下同 ⑫處分—能分處⑬ ⑭處分—分處⑮ ⑯一—二⑰ ⑱〔比丘〕—一⑲

藏。除是罪故。僧中如覆藏日乞波利婆沙。是言。僧。我迦留陀比丘故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。除是罪故。如覆藏日與波利婆沙。憐愍故。若僧時到僧忍聽。僧。迦留陀比丘故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。除是罪故。如覆藏日與波利婆沙。如是白。

大德僧聽。是迦留陀比丘故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。除是罪故。今僧中如覆藏日與波利婆沙。誰諸長老忍迦留陀比丘故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。除是罪故。今僧中如覆藏日與波利婆沙。是諸長老默然。誰不忍便說。第二第三說。

僧。迦留陀比丘故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。如覆藏日與波利婆沙。僧忍默然。故。是事如是持。波利婆沙中應具說三羯磨和承之法如下

摩那埵應乞

一心會僧中。迦留陀比丘。應偏袒右肩脫革屣入僧中頭面禮諸比丘足。胡跪合掌應言。諸長老。一心念。我迦留陀比丘先故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。僧中乞波利婆沙。僧與波利婆沙行。除是罪故。僧中乞六夜摩那埵。僧。我迦留陀比丘先故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。除是罪故。與六夜摩那埵。憐愍故。如是第二第三乞。

波利婆沙。磨那埵羯磨

是中一比丘。應僧中唱大德僧聽。是迦留陀比丘先故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。僧中乞波利婆沙。僧與波利婆沙行。除是罪故。僧中乞六夜摩那埵。是言。僧。我迦留陀

比丘先故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。除是罪故。與六夜摩那埵。憐愍故。若僧時到僧忍聽。僧。迦留陀比丘先故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。除是罪故。當與六夜摩那埵。如是白。

大德僧聽。是迦留陀比丘先故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。僧中乞波利婆沙。僧與波利婆沙行。除是罪故。今僧中乞六夜摩那埵。誰諸長老忍。迦留陀比丘先故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。除是罪故。今僧中六夜摩那埵。是諸長老默然。誰不忍便說。如是第二第三說。

僧。與迦留陀比丘先故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。六夜摩那埵。僧忍默然。故。是事如是持。

一心會僧中。迦留陀比丘。應偏袒右肩脫革屣入僧中頭面禮諸比丘足。胡跪合掌應言。諸長老。一心念。我迦留陀比丘先故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。僧中乞波利婆沙。僧與波利婆沙行。除是罪故。僧中乞出罪。僧。我迦留陀比丘先故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。除是罪故。與出罪。憐愍故。如是三說。

波利婆沙出罪羯磨

是中一比丘。應僧中唱大德僧聽。是迦留陀比丘先故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。僧中乞波利婆沙。磨那埵。僧與波利婆沙摩那埵行。除是罪故。僧乞出罪。是言。僧。我迦留陀比丘先故出精。得僧伽婆尸沙罪。一

罪覆藏。除是罪故。與出罪。憐愍故。若僧時到僧忍聽。僧。迦留陀比丘先故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。除是罪故。當與出罪。如是白。大德僧聽。是迦留陀比丘先故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。僧中乞波利婆沙摩那埵。僧與波利婆沙摩那埵行。除是罪故。今僧中與出罪。誰諸長老忍。迦留陀比丘先故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。除是罪故。今僧中與出罪。是諸長老默然。誰不忍便說。如是三說。

僧。迦留陀比丘先故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。與出罪。僧忍默然。故。是事如是持。

佛在舍衛國。長老迦留陀比丘故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。是長老語諸比丘。諸長老。我故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。我今當云何。諸比丘不知如何。以是事白佛。佛語比丘。汝曹與迦留陀比丘故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。與六夜摩那埵。六夜苦行下更有比丘得如是罪。應與六夜摩那埵。諸比丘言。大德。云何應與。佛言。一心會僧中。迦留陀比丘。應偏袒右肩脫革屣入僧中頭面禮諸比丘足。胡跪合掌應云。諸長老。一心念。我迦留陀比丘故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。除是罪故。僧中乞六夜摩那埵。僧。我迦留陀比丘故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。除是罪故。與六夜摩那埵。憐愍故。如是第二第三應乞摩那埵羯磨。

是中一比丘。僧中應如是唱。大德僧聽。是迦留陀比丘故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。除是罪故。僧中乞六夜摩那埵。是言。僧我迦留陀比丘故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。除是罪故。與六夜摩那埵。憐愍故。若僧時到僧忍聽。僧迦留陀比丘故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。除是罪故。當與六夜摩那埵。如是白。

大德僧聽。是迦留陀比丘故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。除是罪故。今僧中與六夜摩那埵。誰諸長老忍。迦留陀比丘故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。除是罪故。今僧中與六夜摩那埵。是諸長老默然故。誰不忍便說。如是第二應說第三應說。僧與迦留陀比丘。故出精得僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。六夜摩那埵。僧忍默然故。是事如是持。

一心會僧中。迦留陀比丘。應偏袒右肩脫革屣入僧中頭面禮諸比丘足。胡跪合掌應言。諸長老。我一心念。我迦留陀比丘先故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。僧中乞六夜摩那埵。僧與六夜摩那埵行竟。除是罪故。僧中乞出罪。僧我迦留陀比丘先故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。除是罪故。與出罪。憐愍故。如是第二第三說。

摩那埵出罪羯磨。是中一比丘。應僧中唱。大德僧聽。是迦留陀比丘先故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。僧中乞六夜摩那埵。僧與六夜摩那埵行。

竟。除是罪故。僧中乞出罪。是言。僧我迦留陀比丘先故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。僧中乞六夜摩那埵。僧與六夜摩那埵行竟。除是罪故。與出罪憐愍故。若僧時到僧忍聽。僧迦留陀比丘先故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。除是罪故。當與出罪。如是白。

大德僧聽。是迦留陀比丘先故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。僧中乞六夜摩那埵。僧與六夜摩那埵行竟。除是罪故。今僧中與出罪。誰諸長老忍。迦留陀比丘先故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。除是罪故。今僧中與出罪。是諸長老默然。誰不忍便說。如是第二第三說。

僧與迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。出罪。僧忍默然故。是事如是持。

是長老迦留陀比丘。六夜行摩那埵未竟。更作僧伽婆尸沙罪故出精。是罪不覆藏。語諸比丘。諸長老。我先故出精得僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。我僧中乞六夜摩那埵。僧與我六夜摩那埵。我僧中行六夜摩那埵未竟。更作僧伽婆尸沙罪故出精。是罪不覆藏。我今當云何。諸比丘不知如何。以是事白佛。佛語諸比丘。汝曹與迦留陀比丘如本治。更有比丘得如是罪。亦應與如本治。諸比丘言。大德。云何應與佛言。一心會僧中。迦留陀比丘。應偏袒右肩脫革屣入僧中頭面禮諸比丘足。胡跪合掌應言。諸長老。我一心念。我迦留陀比

丘先故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。我僧中乞六夜摩那埵。僧與我六夜摩那埵。已行若干日。若干日未竟。我更作僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。除是罪故。僧中乞如本治。僧我迦留陀比丘故出精。得僧伽婆尸沙罪。更作一罪不覆藏。除是罪故。與本治憐愍故。如是第二第三說。

本治羯磨

是中一比丘。應僧中唱。大德僧聽。是迦留陀比丘先故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。從僧中乞六夜摩那埵。僧與六夜摩那埵。是迦留陀比丘。僧中六夜行摩那埵。已行若干日。若干日未竟。更作僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。除是罪故。僧中乞如本治。言是僧我迦留陀比丘故出精。得僧伽婆尸沙罪。更作一罪不覆藏。與如本治憐愍故。若僧時到僧忍聽。僧迦留陀比丘故出精。得僧伽婆尸沙罪。更作一罪不覆藏。除是罪故。當與如本治。如是白。

白四羯磨

僧。與迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪。更作一罪不覆藏。如本治竟。僧忍默然故。是事如是持。

是迦留陀比丘。罪中更作罪。僧中行六夜摩那埵行如本治。語諸比丘。我今當云何。諸比丘不知云何。以是事白佛。佛言。汝曹與出罪羯磨。是迦留陀比丘。罪中更作罪。僧中六夜行摩那埵行如本治。更有比丘得如是罪。亦應與出罪羯磨。諸比丘言。大德。云何

僧聽是八人斷事入僧中欲滅是事竟。僧忍默然故。是事如是持

一比丘應僧中唱。大德僧聽。是阿着多比丘受戒。五歲雖小能誦持毘尼。若僧時到僧忍聽。僧是阿着多比丘能作斷事人。爲諸上座婆伽林中敷坐具。如是白

白二羯磨

僧聽阿着多比丘作斷事人數坐具竟。僧忍默然故。是事如是持。欲作羯磨時依如白中但誰忍爲異

大德僧聽。某甲比丘。欲受三十九夜僧事故出界。還是中安居是中自恣。若僧時到僧忍聽。某甲比丘受三十九夜僧事故出界。還是中安居是中自恣。如是白

大德僧聽。某甲比丘。受三十九夜僧事故出界。還是中安居是中自恣。誰長老忍。某甲比丘受三十九夜僧事故出界。還是中安居是中自恣默然。誰不忍是長老便說

僧與某甲比丘受三十九夜僧事故出界還是中安居是中自恣竟。僧忍默然故。是事如是持

佛在舍衛國。諸比丘桑。祇多國夏安居自恣竟。與衣鉢俱至舍衛國。是時天雨泥水風熱。諸比丘疲極。到佛所頭面禮佛足一面坐。諸佛常法。慰問諸比丘。夏安居之不樂不。道路疲不。諸比丘言。不之苦。道路疲極。佛問諸比丘。汝事好。何以獨疲極耶。諸比丘言。我於桑。祇多國夏安居自恣竟。與衣鉢俱至舍衛國。天雨泥水風熱苦極。佛言。從今日聽

受伽絺那衣竟。汝曹離本衣無罪。如是應作。一心會僧。僧中一比丘應唱。大德僧聽。今日僧作伽絺那衣。今日僧欲作伽絺那衣。若僧時到僧忍聽。僧當一心作伽絺那衣。如是白

次第應唱。作伽絺那衣人應如是言。誰能於僧中作伽絺那衣。人若有比丘言我能作。有五法。不應令作伽絺那衣。愛患怖癡作不作不知。有五法應令作。不愛不患不怖不癡作不作知。一比丘應僧中如是唱。大德僧聽。某甲比丘。僧中作伽絺那衣人。若僧時到僧忍聽。僧某甲比丘。作僧伽絺那衣人。如是白

大德僧聽。某甲比丘。能僧中作伽絺那衣人。誰長老忍。某甲比丘僧中作伽絺那衣人默然。誰不忍便說。僧忍某甲比丘作伽絺那衣人竟。僧忍默然故。是事如是持

安居中所得施衣。應羯磨與伽絺那衣人。一心會僧。僧中一比丘應唱。大德僧聽。是住處僧。得此施衣可分物。安居僧應分。若僧時到僧忍聽。僧當羯磨與某甲比丘作伽絺那衣。是住處受持。故如是。白

白二羯磨

僧與某甲比丘作伽絺那衣竟。僧忍默然故。是事如是持

是時作伽絺那衣人更與四比丘能作者。是衣浣染割縫試量。是作伽絺那衣人。浣時應心念。當作伽絺那衣。割縫試量亦如是。此六心不生。非伽絺那衣。佛言。更應生三心。當作此衣。今作此衣。已作此衣。三心生。

當是伽絺那衣。本多說

僧中一比丘應唱。大德僧聽。是衣是中住處現前僧應分。若僧時到僧忍聽。僧。是衣僧羯磨當與某甲比丘。如是白

白二羯磨

僧是衣與某甲比丘僧羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。應羯磨一切僧應用此羯磨

亡道人物羯磨

大德僧聽。某甲比丘命過。是資生輕物。若衣若非衣。現前僧可分。若僧時到僧忍聽。僧某甲比丘資生輕物若衣若非衣。現前僧可分。當與某甲比丘。如是白

大德僧聽。某甲比丘命過。是資生輕物。若衣若非衣。現前僧可分。僧當與某甲比丘。誰長老忍。某甲比丘資生輕物。若衣若非衣。現前僧可分。僧與某甲比丘默然。誰不忍便說

僧某甲比丘資生輕物。若衣若非衣。現前僧可分。僧與某甲比丘竟。僧忍默然故。是事如是持

與看病人衣物

大德僧聽。某甲比丘命過。是六物現前僧可分。若僧時到僧忍聽。僧。某甲比丘是六物與看病人。如是白

大德僧聽。某甲比丘命過。是六物現前僧可分。僧與看病人。誰長老忍。某甲比丘是六物現前僧可分與看病人默然。誰不忍便說。僧某甲比丘六物現前可分僧與看病人竟。僧忍默然故。是事如是持

一心會僧中。一比丘應唱大德僧聽。某甲沙彌命過。是沙彌有爾許上下衣。若僧時到僧忍聽。僧某甲沙彌上下衣。當與看病人。如是白。

大德僧聽。某甲沙彌命過。爾許上下衣。僧與看病人。誰長老忍。某甲沙彌上下衣與看病人默然。誰不忍便說。僧某甲沙彌上下衣。與看病人竟。僧忍默然。故是事如是持。

大德僧聽。某甲精舍無主毀壞。某甲檀越能治。若僧時到僧忍。聽。某甲精舍。當與某甲檀越治如是白。

大德僧聽。某甲精舍無主毀壞。某甲檀越能治。誰長老忍。某甲精舍無主毀壞與某甲檀越治默然。誰不忍者便說。

僧某甲精舍與某甲檀越治竟。僧忍默然。故是事如是持。

衆中一比丘唱。大德僧聽。某甲舍作淨處。若僧時到僧忍聽。僧某甲舍作淨處。如是白。

大德僧聽。某甲舍作淨處。誰長老忍。某甲舍作淨處默然。誰不忍便說。

僧某甲舍作淨處竟。僧忍默然。故是事如是持。

大德僧聽。某甲比丘狂心倒。布薩有時來有時不來。及餘法僧事。有時來有時不來。諸比丘心疑悔。若僧時到僧忍聽。僧某甲比丘當作狂癡羯磨。若共若別。僧隨意作布薩及餘法僧事。如是白。

大德僧聽。某甲比丘狂心倒。布薩有時來有時不來。及餘法僧事。有時來有時不來。諸比丘心疑悔。僧某甲作狂癡羯磨。若共若別。僧隨意作布薩及餘法僧事。如是白。

丘心疑悔。僧某甲作狂癡羯磨。若共若別。僧隨意作布薩及餘法僧事。誰長老忍。某甲比丘作狂癡羯磨。若共若別。僧隨意作布薩及餘法僧事默然。誰不忍便說。

僧作某甲比丘狂癡羯磨竟。某甲比丘若共若別。僧隨意作布薩及餘法僧事。僧忍默然。故是事如是持。

一比丘應僧中唱。大德僧聽。是住處一切僧有罪知罪。不能得清淨。客比丘共住同見是罪如法懺悔。遣還求能得是事不成。若僧時到僧忍聽。僧後是罪如法懺悔如是白。

一比丘應僧中唱。大德僧聽。是中住處一切僧一事疑。若僧時到僧忍聽。僧後是罪當問如法懺悔。如是白。

一比丘應僧中唱。大德僧聽。是中住處有比丘。若他人語若不憶。自言有罪僧伽婆尸沙。是比丘應與波利婆沙。是不成與波利婆沙。若僧時到僧忍聽。僧後當與是比丘波利婆沙。如是白。

大德僧聽。是中住處有比丘。若他人語若不語。若他人憶若不憶。自言有罪僧伽婆尸沙。是比丘應與摩那埤。是事不成與摩那埤。若僧時到僧忍聽。僧後當與是比丘摩那埤。如是白。

大德僧聽。是中住處有比丘。若他人語若不語。若他人憶若不憶。自言有罪僧伽婆尸沙。是比丘應與如本治。是不成與如本治。若僧時到僧忍聽。僧後當與是比丘如本治。如是白。

大德僧聽。是中住處有比丘。若他人語若不語。若他人憶若不憶。自言有罪僧伽婆尸沙。是比丘應與如本治。是不成與如本治。若僧時到僧忍聽。僧後當與是比丘如本治。如是白。

大德僧聽。是中住處有比丘。若他人語若不語。若他人憶若不憶。自言有罪僧伽婆尸沙。是應與出罪。是不成與出罪。若僧時到僧忍聽。僧後當與是比丘出罪。如是白。

大德僧聽。是中住處有比丘。若他人語若不語。若他人憶若不憶。自言有罪可懺。是事共諍。有比丘言是小懺悔。有比丘言應大懺悔。若僧時到僧忍聽。僧是比丘後當於異比丘清淨共住同見所如法懺悔如是白。

大德僧聽。是中住處有比丘。若他人語若不語。若他人憶若不憶。自言有罪可懺。是事共諍。有比丘言是罪波夜提。有比丘言是罪出罪。若僧時到僧忍聽。僧是比丘後當於異比丘清淨共住同見所如法懺悔。如是白。

大德僧聽。是中住處有比丘。若他人語若不語。若他人憶若不憶。自言有罪可懺。是事共諍。有比丘言是罪殘可治。有比丘言無殘不可治。是中言有罪可治。是比丘言。此比丘應共自恣。是中言無殘不可治。是比丘言。此比丘不應共自恣。我應捨去。若僧時到僧忍聽。僧是比丘後當於異比丘清淨共住同見所如法懺悔。如是白。

大德僧聽。是中住處有比丘。若他人語若不語。若他人憶若不憶。自言有罪可懺。是事共諍。有比丘言是罪殘可治。有比丘言無殘不可治。是中言有罪可治。是比丘言。此比丘應共自恣。是中言無殘不可治。是比丘言。此比丘不應共自恣。我應捨去。若僧時到僧忍聽。僧是比丘後當於異比丘清淨共住同見所如法懺悔。如是白。

大德僧聽。是中住處有比丘。若他人語若不語。若他人憶若不憶。自言有罪可懺。是事共諍。有比丘言是罪殘可治。有比丘言無殘不可治。是中言有罪可治。是比丘言。此比丘應共自恣。是中言無殘不可治。是比丘言。此比丘不應共自恣。我應捨去。若僧時到僧忍聽。僧是比丘後當於異比丘清淨共住同見所如法懺悔。如是白。

大德僧聽。是中住處有比丘。若他人語若不語。若他人憶若不憶。自言有罪可懺。是事共諍。有比丘言是罪殘可治。有比丘言無殘不可治。是中言有罪可治。是比丘言。此比丘應共自恣。是中言無殘不可治。是比丘言。此比丘不應共自恣。我應捨去。若僧時到僧忍聽。僧是比丘後當於異比丘清淨共住同見所如法懺悔。如是白。

說

八難起一說自恣。羯磨隨事應言。大德。僧聽。是有難若三說自恣。或奪命或破戒。若僧時到僧忍聽。僧當一說自恣。如是白四事起及大會。王王等來大得布施。二法師義辯若多比丘病。天雨屋覆薄。亦隨事應言。是中若三說自恣。夜多過不得自恣。若僧時到僧忍聽。僧當一說自恣。如是白羯磨。爲僧作自恣人。

應如是語。誰能爲僧作自恣人。若有言能。應言五法成就應作自恣人。不愛自恣。不瞋自恣。不怖自恣。不愚自恣。不自恣知。拜受自恣人

大德僧聽。某甲比丘等。能爲僧作自恣人。若僧時到僧忍聽。僧某甲比丘等。當作僧自恣人。如是白。

大德僧聽。某甲比丘等。能爲僧作自恣人。誰*長老忍某甲比丘等。爲僧作自恣人。默然。誰不忍便說

僧某甲比丘等。爲僧作自恣人竟。僧忍默然故。是事如是持。
是時應作自恣羯磨文

大德僧聽。今日僧自恣日。若僧。到時僧忍聽。僧一心受自恣。如是白。受歲

長老一心念。今日僧自恣日。我某甲比丘汝及僧自恣語。僧若見罪若聞罪若疑罪語我。憐愍故。若見聞知罪如法除却如是第二第三說

一比丘心念口言。今日僧自恣日。我某甲比丘今日亦自恣。如是第二第三說

長老一心念。我某甲比丘。是住處夏安居前三月依止某甲聚落。某甲房舍破修治故。如是第二第三說。長老應言一心自檢答言當漸漸學之

長老憶念。某甲比丘是中夏安居。有緣事出界。受七日法還是中安居。是中自恣如是第二第三說。長老應言若優昆羅

念我長老。今十五日僧布薩說戒。長老知我清淨憶持無違道法清淨。作布薩說戒。衆滿故。如是第二第三說

一比丘心念口言。今若十五日僧布薩說戒。我某甲比丘今日亦作布薩說戒。如是第二第三說

長老一心念。我某甲比丘。如法僧事中與欲某布薩說戒中說清淨。爲我捉舍羅。如是第二第三說

長老一心念。我某甲比丘。緣事暫出。後如法僧事一切與欲

長老一心念。某甲比丘。如法僧事中與欲。某布薩說戒中說清淨。我爲捉舍羅。如是第二第三說

長老一心念。我某甲比丘犯此罪。後當向清淨比丘如法懺悔

長老一心念。我某甲比丘一事疑。後安詳當問如法除却

說戒中憶有罪。長老一心念。我某甲比丘自憶有罪。後是罪如法除却

一比丘心念口言。從今日是罪。更不復作一比丘心念口言。是罪後當向清淨比丘如法除却

一比丘罪中疑。一心生念。我後是罪。安徐當問如法除却

長老一心念。我某甲比丘。欲暫出行爲我持衣。長老一心念。我某甲比丘。食不足受更食。法長老一心念。我某甲比丘此物受長用故。

一比丘得衣時。如是心念口言。是住處是衣諸人爲僧故施。現前僧可分。是中無僧。是物應屬我。是物我用我許受。是名作羯磨竟

二比丘應如是言。是衣。是住處諸人爲僧故施。現前僧可分。是物爾許屬我與汝。長老

是分。汝受自須自用。二比丘亦爾。是物是中住處諸人爲僧故施。現前僧可分。是物爾許屬我。是分與汝長老。是分汝自受自用。是名賢分。二比丘應如是言。是衣。是住處諸人爲僧故施。現前僧可分。是物爾許屬汝長老。

長老自受自須用。異比丘應如是言。是衣。是中住處諸人爲僧故施。現前僧應分。是物爾許屬汝長老。長老自受自須自用。是名自受分。長老一心念。我某甲比丘是盡形藥受長用共宿藥。如是第二第三說

長老一心念。我某甲比丘。是七日藥受用共宿藥。如是第二第三說

長老一心念。我某甲比丘。是夜分漿。受。如是第二第三說

是第二第三說

大沙門百一羯磨法。一卷

No. 1439

十誦羯磨比丘要用一卷

宋沙門釋僧瑤於揚都中興寺依律撰出

羯磨事乃有衆多且依成文略出要用若餘不盡在於大本凡在大衆內欲作羯磨者須唱僧今和集欲作何事僧中一人又唱不來諸比丘說欲唱白羯磨若衣戒場上但唱也

僧今和集欲作何事

受三歸五戒文第一 受三歸五戒法白衣初來欲受三歸五戒者須唱僧今和集欲作何事僧中一人又唱不來諸比丘說欲唱白羯磨若衣戒場上但唱也

我某甲從今盡壽歸依佛兩足尊歸依法無欲尊歸依僧衆中尊

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟於釋迦牟尼佛法中樂受五戒爲優婆塞當證知

如是三說

汝某甲聽是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀爲優婆塞說五戒凡

是優婆塞當盡壽護持何等爲五盡壽離殺生是優婆塞戒是中盡壽離殺生是事能持

不答

盡壽離不與取是優婆塞戒是中盡壽離不與取是事能持不答

盡壽離邪淫是優婆塞戒是中盡壽離邪淫是事能持不答

盡壽離妄語是優婆塞戒是中盡壽離妄語是事能持不答

盡壽離飲酒是優婆塞戒是中盡壽離飲酒是事能持不答

受八戒文第二 有人來欲受八戒者須唱僧今和集欲作何事僧中一人又唱不來諸比丘說欲唱白羯磨若衣戒場上但唱也

我某甲從今至明旦歸依佛兩足尊歸依法無欲尊歸依僧衆中尊

我某甲從今至明旦歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟於釋迦牟尼佛法中樂受五戒爲優婆塞當證知

如是三說

汝某甲聽是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀爲優婆塞說五戒凡

是優婆塞當盡壽護持何等爲五盡壽離殺生是優婆塞戒是中盡壽離殺生是事能持

不答

盡壽離不與取是優婆塞戒是中盡壽離不與取是事能持不答

盡壽離邪淫是優婆塞戒是中盡壽離邪淫是事能持不答

歲欲畜衆某甲已從僧乞畜衆羯磨僧今與某甲畜衆羯磨誰諸長老忍與某甲畜衆羯磨者是長老默然誰不忍者便說如初羯磨成就不如是

僧已忍與某甲畜衆羯磨僧忍默然故是事如是持

受沙彌十戒文第四 佛諸比丘從今欲求出家人有欲求出家者須唱僧今和集欲作何事僧中一人又唱不來諸比丘說欲唱白羯磨若衣戒場上但唱也

大德僧聽某甲求出家剃髮僧憶持若僧不集應諸長老某甲求出家憶持無和上應與教胡求和上應

大德憶念我某甲求大德爲沙彌和上願大德爲我某甲作十戒和上我某甲依大德和上故出家受十戒如是三說

我某甲歸依佛歸依法歸依僧出家是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀出家我亦隨佛出家和上某甲如是三說

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟出家是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀出家我亦隨佛出家和上某甲如是三說

汝某甲聽是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀爲沙彌說十戒何等爲十

盡壽離殺生是沙彌戒是中盡壽離殺生汝能持不答

盡壽離不與取是沙彌戒是中盡壽離不與取汝能持不答

盡壽離邪淫是沙彌戒是中盡壽離邪淫汝能持不答

盡壽離妄語是沙彌戒是中盡壽離妄語汝能持不答

盡壽離非梵行是沙彌戒是中盡壽離非梵行汝能持不答

盡壽離飲酒是沙彌戒是中盡壽離飲酒汝能持不答

盡壽離不與取是沙彌戒是中盡壽離不與取汝能持不答

盡壽離邪淫是沙彌戒是中盡壽離邪淫汝能持不答

盡壽離妄語是沙彌戒是中盡壽離妄語汝能持不答

盡壽離非梵行是沙彌戒是中盡壽離非梵行汝能持不答

盡壽離飲酒是沙彌戒是中盡壽離飲酒汝能持不答

盡壽離不與取是沙彌戒是中盡壽離不與取汝能持不答

盡壽離邪淫是沙彌戒是中盡壽離邪淫汝能持不答

盡壽離妄語是沙彌戒是中盡壽離妄語汝能持不答

盡壽離非梵行是沙彌戒是中盡壽離非梵行汝能持不答

盡壽離飲酒是沙彌戒是中盡壽離飲酒汝能持不答

盡壽離不與取是沙彌戒是中盡壽離不與取汝能持不答

盡壽離邪淫是沙彌戒是中盡壽離邪淫汝能持不答

盡壽離妄語是沙彌戒是中盡壽離妄語汝能持不答

盡壽離非梵行是沙彌戒是中盡壽離非梵行汝能持不答

①(一)卷②(劉)十宋③(沙門)一④(於揚都中興寺)一⑤(成)二戒⑥(集)二集⑦(其)二其⑧(十)十⑨(十)十⑩(十)十⑪(十)十⑫(十)十⑬(十)十⑭(十)十⑮(十)十⑯(十)十⑰(十)十⑱(十)十⑲(十)十⑳(十)十㉑(十)十㉒(十)十㉓(十)十㉔(十)十㉕(十)十㉖(十)十㉗(十)十㉘(十)十㉙(十)十㉚(十)十㉛(十)十㉜(十)十㉝(十)十㉞(十)十㉟(十)十㊱(十)十㊲(十)十㊳(十)十㊴(十)十㊵(十)十㊶(十)十㊷(十)十㊸(十)十㊹(十)十㊺(十)十㊻(十)十㊼(十)十㊽(十)十㊾(十)十㊿(十)十

上尼三能爲某甲作和上三不三答三能三卽三應三將三至三戒三場三上三坐三見三處三離三閼三賓三時三應三問三

是中佛制極少乃至五錢若五錢直。若式平

佛種種因緣呵欲欲想欲欲覺欲欲熱。讚歎。

一四三九 十兩錢唐比丘要用

四九九

①爲一與⑤⑥ ②倍二來⑤⑥ ③「白」一〇④ ④應一音⑤ ⑤若長得相食二音長畢自於⑥ ⑥祇二蘇⑤⑥* ⑦體二有⑥ ⑧痛二滿⑥
⑨相二相⑥

尼隨所儼事。若王捉若殺若打若縛。若擯出若輸金罪。作是言。汝賊汝小兒汝癡汝墮官罪。若比丘尼如是儼奪者。是比丘尼。非沙門尼。非釋女。失滅比丘尼法。是事盡壽不應犯。汝能持不能答

佛種種因緣呵責發生。讚歎不殺生。乃至蟻子尚不應殺。何況於人。若比丘尼自手奪人命。若持刀與若殺死讚歎。作是言。咄人用惡活為死勝生。隨彼心樂死。種種因緣殺死讚歎。若作愛多殺。若頭多殺。若作。強作網作。若作毘陀羅殺。若似毘陀羅殺。若斷氣殺。若墮胎殺。若按腹殺。若推著火中水中。若從高推下。若遣使道中死。乃至母腹中初得二根。身根命根歌羅羅中生。惡心方便令奪其命。從是因緣死者。是非比丘尼。非沙門尼。非釋女。失滅比丘尼法。是事盡壽不應犯。汝能持不能答

佛種種因緣呵責妄語。讚歎不妄語。乃至戲笑尚不應妄語。何況故妄語。若比丘尼不知不見空無過人法。自言我如是知如是見。我得四果四向。乃至我得初禪二禪三禪四禪。我得慈悲喜捨無量空處識處無所有處非想非非想處定。我得不淨觀阿那般那念。諸天來至我所。諸龍夜叉。諸阿羅漢。諸茶羅利等來至我所。彼問我答我問彼答。若比丘尼如是妄語者。是非比丘尼。非沙門尼。非釋女。失滅比丘尼法。是事盡壽不應犯。汝能持不能答

佛種種因緣。呵欲欲想欲覺欲欲熱。讚歎

斷欲除欲想滅欲熱。若比丘尼有漏心。聽漏心男子髮際至腕膝已上却衣。順摩逆摩抱捉牽推。舉上舉下按掐者。是非比丘尼。非沙門尼。非釋女。失滅比丘尼法。是事盡壽不應犯。汝能持不能答

佛種種因緣。呵欲欲想欲覺欲欲熱。讚歎斷欲除欲想滅欲熱。若比丘尼有漏心。聽漏心男子捉手捉衣共立共語。共期。入屏覆處。待男子來自身往就。如白衣女人。此八事示貪著相。是非比丘尼。非沙門尼。非釋女。失滅比丘尼法。是事盡壽不應犯。汝能持不能答

佛種種因緣呵責惡知識惡伴黨。讚歎善知識善伴黨。若比丘尼。知他比丘尼犯重罪。覆藏乃至一夜。是比丘尼。知彼比丘尼若退若住若失若遠去往。作是言。我先知是比丘尼有如是事。不欲自向人說。不欲向僧說。不欲令人。作是言。云何。妹自汚嫉。是非比丘尼。非沙門尼。非釋女。失滅比丘尼法。是事盡壽不應犯。汝能持不能答

佛種種因緣呵責惡知識惡伴黨。讚歎善知識善伴黨。若比丘尼。知比丘僧一心和合作不見。是比丘尼。一無二無伴無侶不休不息。隨順相助。諸比丘尼應語是比丘尼言。僧一心和合作不見。是比丘尼。一無二無伴無侶不休不息。汝莫隨順。若是比丘尼。諸比丘尼如是諫時。堅持是事不捨者。諸比丘尼應第二第三諫。令捨是事故。第二第三諫時捨者善。若不捨者。是非比丘尼。非沙門尼

非釋女。失滅比丘尼法。是事盡壽不應犯。汝能持不能答

汝某甲聽。僧已與汝受具足戒。善受教化隨順師教。汝已得好和上阿闍梨。得好樂僧。得好行道處。如轉輪聖王所願尚不能得滿。汝今已具滿。當恭敬三寶佛寶法寶比丘僧寶。當勤三學善戒學善心學善慧學。勤修三脫門空無相無作。當勤三業坐禪誦經勤作衆事。汝行是法當開甘露門。得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛佛道。如蓮華在水日夜增長。汝諸善根亦復如是。於佛法中日夜增長。餘殘諸戒。和上阿闍梨當漸漸為汝廣說。即為說偈

釋師子法中 一切妙善集
深大無涯際 功德之寶海
是願轉輪王 天王善妙王
常求作沙門 不遂汝已得
精勤行三業 佛法無量種
汝常憶念法 逮諸無礙智
如蓮花在水 漸漸日增長
汝亦如是信 戒聞定慧增
餘戒佛所說 和上師當教
衆中禮繞竟 喜各從所樂

受大戒壇文第八 佛諸比丘受具足法有三事現
人欲受具足三有羯磨是為三受具足人初來應欲大第
頭而禮僧足禮僧足已歡受衣應問此衣是汝有不答言是
我某甲。此衣僧伽梨若干條受。若割
截若未割截。是衣受持不離宿。如是
次問此衣是汝 我某甲。此衣受多羅僧七條受。
若割截若未割截。是衣受持不離宿。如是
次問此衣是汝 我某甲。此衣安陀會五條受。割
有不答言是 我某甲。此衣安陀會五條受。割

①(非)十比②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

入戒法中。不捨戒戒羸不出相。隨心想受姪欲乃至共畜生。是非比丘非沙門非釋子。失滅比丘法。是事盡壽不應犯。汝能持不能答。佛種種因緣呵責偷奪法。讚歎不偷奪法。乃至一條線一寸納一滯油分齊。尚不應偷奪。是中佛制極少乃至五錢若五錢直。若比丘隨所偷奪事。若王捉若殺若打若縛。若擯出若輸金罪。作是言。汝賊汝小兒汝癡汝墮官罪。若比丘如是偷奪者。是非比丘。非沙門非釋子。失滅比丘法。是事盡壽不應犯。汝能持不能答。

佛種種因緣呵責殺生。讚歎不殺生。乃至蟻子尚不應殺。何況於人。若比丘自手奪人命。若持刀與若殺死讚死。作是言。咄人用惡活為死勝生。隨彼心樂死。種種因緣殺死讚死。若作愛多殺。若頭多殺。若作涼作網作撥。若作毘陀羅殺。若似毘陀羅殺。若斷氣殺。若墮胎殺。若按腹殺。若推著火中水中。若從高推下。若遣使道中死。乃至母腹中初得二根。身根命根歌羅羅中生。惡心方便令奪其命。從是因緣死者。是非比丘。非沙門非釋子。失滅比丘法。是事盡壽不應犯。汝能持不能答。

佛種種因緣呵責妄語。讚歎不妄語。是中乃至戲笑尚不應妄語。何況故妄語。若比丘不知不見空無過人法。自言我如是知如是見。我得須陀洹果乃至阿羅漢果。我得初禪二禪三禪四禪。我得慈悲喜捨無量空處識處。無所有處非想非非想處定。我得不淨觀阿

那般那念。諸天來至我所。諸天龍夜叉薛荔。毘舍闍鳩槃荼羅刹等來至我所。彼問我答我問彼答。若比丘如是妄語者。是非比丘。非沙門非釋子。失滅比丘法。是事盡壽不應犯。汝能持不能答。

汝某甲聽初篇罪不可起。第二篇罪雖可起。幾時覆藏。隨覆藏時。應行波利婆沙。行波利婆沙已。應行六夜摩那埵。行摩那埵已。二十比丘衆中出罪。是衆中可恥為人所輕。是中汝不得故弄陰出不淨。如是事能不作不得故觸女人身。不得向。女人惡口語。不得女人前自讚供養身。不得媒嫁女人。不得自起房。佛聽應作。不應不應作不得起大房。佛聽應作。不應不應作。無根罪不得謗他人。少許罪因緣不得謗言大。不得勸破僧。不得佐破僧人。不毀辱他家。不得性戾難教。如是事能不作不能答。

汝某甲聽。僧已與汝受具足戒竟。善受教化隨順師教。汝已得好和上阿闍梨。得好衆僧。得好國土好行道處。如轉輪聖王所願尚不能得滿。汝今已具滿。當恭敬三寶佛法實比丘僧寶。當勤三學善戒學善心學善慧學。勤修三脫門空無相無作。當勤三業坐禪誦經勤作衆事。汝行是法常開甘露門。得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道。如蓮華在水日夜增長。汝諸善根亦復如是。於佛法中日夜增長。餘殘諸戒。和上阿闍梨當漸漸為汝廣說。即為說偈

釋師子法中 一切妙善集
深大無涯際 功德之寶海
是顯轉輪王 天王善法王
常求作沙門 不遂汝已得
精勤行三業 佛法無量種
汝常憶念法 逮諸無礙智
如蓮華在水 漸漸日增長
汝亦如是信 戒聞定慧增
餘戒佛所說 和上師當教
衆中禮繞竟 喜各從所樂

結小界文第九 先結空界然後結界場先一比丘唱如是白
大德僧聽。比丘某甲。唱四方小界相。僧今結小界作戒場。若僧時到僧忍聽。僧於此四方相內。結小界作戒場。如是白
大德僧聽。比丘某甲。唱四方小界相。僧今於此四方相內。結小界作戒場。誰諸長老忍僧於此四方相內。結小界作戒場者。是長老默然。誰不忍者便說。僧已忍於此四方相內。結小界作戒場竟。僧忍默然。是事如是持。結大界文第十 先令一比丘唱四方大界相作時聲已作白二羯磨在衆中作如是白
大德僧聽。比丘某甲。唱四方大界相。是諸相內是界內。若僧時到僧忍聽。是中一布薩共住結界。如是白
大德僧聽。比丘某甲。唱四方大界相。是諸相內是界內。是中一布薩共住結界。誰諸長老忍。是中一布薩共住結界者默然。誰不忍者便說。僧已忍一布薩共住結界竟。僧忍默然。是事如是持

○〔汝〕一○ ○〔何〕一○ ○按腹二安復 ○〔諸〕一○ ○〔天〕一○ ○〔伽〕十○ ○弄二持 ○不十〔得〕 ○答十〔百〕 ○
⑩法二妙

結不離衣界文第十一

大德僧聽。一布薩共住。隨幾許結界內。是中除聚落及聚落界。取空地及住處。若僧時到僧忍聽。是中一布薩共住結界內。作不離衣宿羯磨。如是白。

大德僧聽。一布薩共住。隨幾許結界內。是中除聚落及聚落界。取空地及住處。是中一布薩共住結界內。作不離衣宿羯磨。誰諸長老忍。是中一布薩共住結界內。作不離衣宿羯磨者。是長老默然。誰不忍者便說。僧已忍一布薩共住結界內。作不離衣宿羯磨。僧忍默然故。是事如是持。

解大界文第十二解小界亦依此文正言小界爲異耳
大德僧聽。是中一布薩共住和合解界捨界。若僧時到僧忍聽。一布薩共住解界捨界。如是白。

大德僧聽。是中一布薩共住處解界捨界。誰諸長老忍。一布薩共住處解界捨界者默然。誰不忍者便說。僧已忍。一布薩共住處解界捨界竟。僧忍默然故。是事如是持。所以無別解更廣從界者亦應解衣界後解大界若直解大界衣界亦非自去故不煩文也

尼結界捨戒文亦同
差置爲僧執事第十三執事人有十。四種五法成不知得不一。比丘僧中唱

大德僧聽。比丘某甲。能爲僧作知食人。若僧時到僧忍聽。立某甲作知食人。如是白。
大德僧聽。比丘某甲。能爲僧作知食人。誰諸長老忍立某甲作知食人者。是長老默然。誰不忍者便說。僧已忍立某甲作知食人竟。僧

忍默然故。是事如是持。餘十三種人亦應羯磨受安居文第十四。佛言五衆應安居何等五人者一比沙彌尼云何應受安居佛言若上座欲安居應從坐起偏袒著衣胡跪合掌應如是言

長老憶念。我比丘某甲。是住處夏安居前三月。依某甲可行處聚落某甲僧坊久破。爲治故。如是三說
下座應言莫放逸上座言受持。若下座受安居如是月受持亦爾

受七日文第十五
長老憶念。我比丘某甲。是住處夏安居。受七日出界外。爲緣事故。如是三說

受三十九夜文第十六乞三十九夜出界外若僧衆須乞乞乞
大德僧聽。我比丘某甲。爲僧事故。今從衆僧乞三十九夜出界外。還是中安居。是中自恣。如是三說

大德僧聽。比丘某甲。是處夏安居。受三十九夜出界外。爲僧事故。若僧時到僧忍聽。僧某甲是處夏安居。爲僧事故。受三十九夜出界外。如是白。

大德僧聽。比丘某甲。是處夏安居。爲僧事故。受三十九夜出界外。誰諸長老忍某甲是處夏安居。爲僧事故。受三十九夜出界外者。是長老默然。誰不忍者便說。僧已忍與某甲三十九夜出界外竟。僧忍默然故。是事如是持。

一人一心念口言布薩文第十七
今僧布薩。若十四日若十五日。我今日亦布薩。如是三說
三人二人三語布薩文第十八受法上下續法如上故不煩文

長老憶念。今日僧布薩。若十四日若十五日。長老。知我清淨憶持無遮道法。戒衆滿故。如是三說

四人以上廣布薩時與清淨文第十九
長老憶念。今日若十四日若十五日。僧作布薩。我比丘某甲。有緣事故。與僧清淨布薩欲長老。爲我說并取壽。如是三說

至僧中說清淨文第二十
長老憶念。今日僧作布薩。比丘某甲。有緣事故。與僧清淨欲爲取壽。如是三說
十誦羯磨比丘要用。一卷

No. 1410

薩婆多毘尼毘婆沙卷第一

失譯。人名今附秦錄

總序戒法異名等
佛陀者。秦言覺。覺了一切法相故。復次一切衆生長眠三界。佛道眼既開自覺覺彼。故名爲覺。佛於一切法。能一切知能得一切說。問曰。佛云何一切說。爲應時適會隨宜說耶。爲部黨相從而說法耶。答曰。佛隨物適時說一切法。後諸集法藏弟子以類撰之。佛或時爲諸弟子制戒輕重有殘無殘。撰爲律藏。或時說因果相生諸結諸使及以業相。集爲阿毘曇藏。爲諸天世人隨時說法。集爲增一。是勸化人所習。爲利根衆生說諸深義。名中阿含。是學問者所習。說種種隨禪法。是

【尼結界捨戒】一【不離佈】一【尼兩一證】一【乞】一【今十】一【故】一【事】一【一】一【卷】一【失譯...錄】
八字一【*】一【人名】一【*】一【(三)十素】一【(總序...等)七字】一【*】一【陀二款】一【(知)】一【(置)】一【*】

雜阿含。是坐禪人所習。破諸外道。是長阿含。問曰。佛若一切說者。有經云。佛坐一樹下。捉一枝葉。問弟子曰。此枝葉多樹上葉多。白佛言。樹上葉多。佛言。我所知法如樹上葉。我所說法如手中葉。云何言佛一切說耶。答曰。有別相一切總相一切。今言別相一切。有言。佛能一切說。但衆生不能一切盡受。佛非不能說有言。應云一切知直云說也。不得言一切說。問曰。若佛知而能說。聲聞辟支佛亦知而能說。何不稱佛耶。答曰。不爾。佛知說俱盡。聲聞辟支佛知說。於法有所不盡。復次佛解一切法盡能作名。二乘不能。復次佛得無邊法能無邊說。二乘不能。復次有共不共。聲聞辟支佛所得共。佛所得不共。小乘所得三乘同知。中乘所得二乘共知。唯佛所得二乘不知。獨佛自知。復次函大蓋亦大。法相無邊。佛以無邊智。知彼無邊法。二乘智有邊故。不稱知法相。復次有根有義。根者。慧根。義者。慧所緣法。佛根義俱滿。慧所緣法無所不盡。二乘根義二俱不滿。復次佛得如實智名。於一切法相如實了故。二乘知法不盡。深底衆有所不周。是以不得稱如實知。以是種種義故。二乘不得稱佛陀。婆伽婆者。不可以音轉。可以義解義。云世尊。以能知一切對治法故。復次世法言音不同。世人自不相解。佛悉知之。故云世尊。復次勸比丘。亦云凡二乘。凡夫自說得法。或樂靜默或入禪定。或以餘緣。或祇情不說。佛所得法。以慈悲力故。樂爲他故。復次云已破三毒故。得稱世尊。

問曰。二乘亦破三毒。何不名世尊耶。答曰。不爾。二乘有退。佛不退。故退有三種。果退不果退。所用退。果退者。小乘三果退。下果不退。中乘二種。若百劫智行成辟支佛不退。若本是小乘三果作辟支佛。則果有退。佛果不退。不果退者。若向三乘人未得而退。若比丘修三業懈惰不進。凡所修習退而不勤。名不果退也。所用退者。凡有所得法不現前用。如佛十力小乘十智。用一餘則不用。如誦十。出言經。若不誦時。盡名所用退也。小乘不果退。中乘亦有不果退。佛無不果退。於一切行中無不動故。二乘有所用退也。佛則不定。又云佛十力中用一不用。九。故名退也。又云無不用退。如誦二十萬言經。凡人力。劣故。或一日二日誦訖。佛能即時誦訖。十力亦爾。用能即用無障礙故。無不用退。又云佛無不用退。如著泥洹僧時。不直爾著。如凡人法。皆爲利衆生故。凡所用法。有益則用無益則不用。非不能用故。無不用退也。雖各有所解。而云不可定也。佛意不可思議。問曰。小乘何故三果退下果不退。答曰。三果以曾得故退。下果未曾得故不退。如人飢得美食久則不忘。此義亦爾。又云。下果忍作無礙道智。作解脫道。三果智作無礙道智。作解脫道故退。又云。見諦道無退。思惟道有退。淨不淨想斷結故思惟道有退。見諦道無逼迫。見結結見理。思惟生故逼迫不退也。有云。見諦智力強。如大梁。鎮物。思惟智弱故退也。有云。見諦

欲界忍智二心。能斷九品。上界忍智二心。斷七十二品。結盡無色界故不退也。以是義故。獨名世尊也。復次佛習氣盡。二乘習氣不盡。如牛。呵比丘常作牛呵。以世世牛中來故。如一比丘。雖得漏盡而常以鏡自照。以世世從婬女中來故。如一比丘常跳。嘲鄰國。以世世彌猴中來故。不得名世尊。凡言如是我聞者。佛在世時言我聞爲是滅後。答曰。佛自說法何由言聞。是滅後也。撰法藏者言我聞。佛二十年中說法。阿難不聞何得言我聞。答曰。云諸天語阿難。有云。佛入世俗心。令阿難知。有云。從諸比丘邊聞。有云。阿難從佛請願。願佛莫與我故衣。莫令人請我食。我爲求法恭敬佛故。侍佛所須不爲衣食。諸比丘晨暮二時得見世尊。莫令我爾。令我欲見便見。有佛二十年中所說法。盡爲我說。問曰。二十年中所說多。何由可說。答曰。善巧方便能於一句法中演無量法。能以無量法爲一句。佛粗示其端緒。阿難盡得。以智速利強持力故。八萬法藏者。又云。如樹根鬚枝葉多。名爲一樹。佛爲一衆生始終說法。名爲一藏。如是八萬。有云。佛一坐說法。名爲一藏。如是八萬。有云。十六字爲半偈。三十二字爲一偈。如是八萬。有長短偈。三十二字爲一偈。如是八萬。有云。如半月說戒。爲一藏。如是八萬。有云。佛自說六萬六千偈爲一藏。如是八萬。有云。佛說塵勞有八萬。法藥亦有八萬。名八萬法藏。問曰。契經阿毘曇不以佛在初。獨律誦以佛在初。答曰。以勝故秘

①深二源②萬二方③九二力④劣二方⑤(退)十難⑥續二珍⑦阿二明⑧經二注⑨翻二梓⑩云諸二有云⑪(翻)一⑫三三四⑬

故佛獨制故。如契經中。諸弟子說法。有時如釋提桓因。自說布施為第一。何以故。我以施放。得為天王。所願如意。佛言。如是有時化作佛化佛說法。律則不爾。一切佛說是故。以佛在初。有如契經隨處隨決。律則不爾。若屋中有事不得即結。必當出外。若白衣邊有事。必在眾結。若聚落中有事。亦在眾結。若於五眾邊有事。必當比丘比丘尼邊結。是以佛在初。毘耶離者。或有國以王為名。或以地為稱。或以城為號。此國以龍名目。迦蘭陀聚落者。以鳥名之。有云。聚落主名。須提那者。父母求請神祇得故。名曰求得。富貴者。富有二種。一眾生類。二非眾生類。非眾生類者。多有金銀七寶倉庫財田疇舍宅。眾生類者。奴婢僕使象馬牛羊村落封邑。故名富貴者。或為村主。或有德美人所宗重。故言貴也。多財種種成就。自歸三寶受三歸法。問曰。三歸以何為性。有論者。言三歸是教無教性。受三歸時。胡跪合掌口說三歸。是名身口教。若淳重心有身口無教。是謂教無教也。有云。三歸是三業性身口意業。有云。三歸是善五陰。以眾生善五陰為三歸。以三寶為所歸。所歸以救護為義。譬如有人有罪於王。投向異國以求救護。異國王言。汝求無畏者。莫出我境界。莫違我教。必相救護。眾生亦爾。繫屬於魔有生死過罪。歸向三寶以求救護。若誠心三寶更無異向。不違佛教。於魔邪惡無如之何。如昔有一鴿為鷹所追。入舍利弗影戰懼不安。移入佛影泰然不怖。大海

可移此鴿不動。所以爾者。佛有大慈大悲。舍利弗無大慈大悲。佛習氣盡。舍利弗習氣未盡。佛三阿僧祇劫修善薩行。舍利弗六十劫中修習苦行。是以因緣鴿入舍利弗影中。猶有怖畏。入佛影中而無怖畏。問曰。若歸向三寶能除罪過息怖畏者。提婆達多亦歸依三寶。以信出家受具足戒。而犯三逆墮阿鼻獄。答曰。凡救護者。救可救者。提婆達多罪惡深大。兼是定業。是故叵救。問曰。若有大罪佛不能救。若無罪者不須佛教。云何三寶能有救護。答曰。提婆達多雖歸三寶。心不真實。三歸不滿常求利養名聞。自號一切智人。與佛共競。以是因緣。三寶雖有大力。不能救也。如阿闍世王。雖有逆罪應入阿鼻獄。以誠心向佛故。滅阿鼻罪入黑繩地獄。如人中七日重罪即盡。是謂三寶救護力也。問曰。若調達罪不可救者。又經云。若人歸依佛者。不墮三惡道。是義云何。答曰。調達以歸三寶故。雖入阿鼻獄。受苦輕微。亦時得暫息。有如人在山林曠野怖畏之處。若念佛功德怖畏即滅。是故歸依三寶。救護不虛也。三寶於四諦中。何諦所攝。於二十二根中。何根所攝。於十八界中。何界所攝。十二入中。何入所攝。於五陰中。何陰所攝。三寶於四諦中。二諦所攝。根中三根所攝。未知根已知根。無知根。十八界中三界所攝。意界意識界法界。十二入中意入法入所攝。五陰中無漏五陰所攝。佛寶於四諦中。道諦少入。法寶於四諦中。盡諦所攝。僧寶於四諦中。道諦少入。

佛寶於二十二根中。無知根所攝。法寶是盡諦無為故。非根所攝。僧寶二十二根中。三無漏根所攝。佛寶於十八界中。意界意識界法界少入。十二入中意入法入少入。五陰中無漏五陰少入。法寶於十八界中。法界少入。十二入中法入少入。法寶非五陰所攝也。陰是有為法寶是無為故。僧寶於十八界中。意識界法界少入。十二入中意入法入少入。五陰中無漏五陰少入。問曰。歸依佛者。為歸依釋迦文佛。為歸依三世佛耶。答曰。歸依三世佛。以法身同故。若歸依一佛。則是歸依三世諸佛。以佛無異故。又云。若歸依三世諸佛者。有諸天自說。我是迦葉佛弟子。我拘留孫佛弟子。如是七佛中。各稱我是某佛弟子。以是因緣。正應歸依一佛。不應三世佛也。又云不應爾也。何以故。如毘沙門經說。毘沙門王歸依三寶。歸依過去未來現在佛。以是義故。應歸依三世諸佛。問曰。若爾者。如諸天各稱某甲佛弟子。此義云何。答曰。諸天所說何足以定實義。有諸天各稱一佛為師。亦歸依三世諸佛。直以一佛為證耳。問曰。何所歸依名為歸佛。答曰。歸依語迴轉。一切智無學功德。問曰。為歸依色身歸依法身耶。答曰。歸依法身。不歸依色身。不以色身為佛故也。問曰。若色身非佛者。何以出佛身血而得逆罪。答曰。以色身是法身器故。法身所依故。若害色身則得逆罪。不以色身是佛故得逆罪也。歸依法者。何所歸依名歸依法。答曰。歸依語迴轉。斷欲無欲

盡諦涅槃。是名歸依法也。問曰。爲歸依自身盡處。他身盡處。答曰。歸依自身盡處。亦他身盡處。是歸依法。問曰。若歸依僧者。何所歸依。答曰。歸依語迴轉。良祐福田聲聞學無學功德。是名歸依僧。問曰。爲歸依俗諦僧。爲歸依第一義諦僧。若歸依第一義諦僧者。佛與提謂波利受三自歸。不應言未來有僧。汝應歸依第一義諦僧。常在世間故。答曰。以俗諦僧是第一義諦僧所依。故言未來有僧。汝應歸依。有欲尊重俗諦僧故如是說。佛自說一切諸衆中佛衆爲第一。譬如從乳出酪。酪從酪出。酥從酥出。醍醐於中最勝最妙。最爲第一。佛弟子衆亦復如是。若有衆僧集會。是中必有四向。四得無上福田。於一切九十六種中最尊最上。無能及者。是故言未來有僧。汝應歸依。不傷正義也。問曰。佛亦是法。法亦是佛。僧亦是法。正是一法。有何差別。答曰。雖是一法。以義而言有種種差別。以三寶而言。無師大智及無學地一切功德。是謂佛寶。盡諦無爲。是謂法寶。聲聞學無學功德智慧。是謂僧寶。以法而言無師無學法。是謂佛寶。盡諦無爲非學非無學法。是名法寶。聲聞學無學法。是名僧寶。以根而言。佛是無知根。法寶非根法也。僧是三無漏根。以諦而言。佛是道諦少入。法寶是滅諦。僧是道諦少入。以沙門果而言。佛是沙門。法寶是沙門果。僧是沙門。法寶是沙門果。以婆羅門而言。佛是婆羅門。法寶是婆羅門果。僧是婆羅門。法寶是婆羅門果。以梵行而言。佛是梵行。

法寶是梵行果。僧是梵行。法寶是梵行果。以因果而言。佛是因。法寶是果。僧是因。法寶是果。以道果而言。佛是道。法寶是道果。僧是道。法寶是道果。佛以法爲師。佛從法生。法是佛母。佛依法生。問曰。佛若以法爲師者。於三寶中何不以法爲初。答曰。法雖是佛師。而法非佛不弘。所謂道弘由人也。是以佛在初。問曰。若受三歸。或時先稱法寶後稱佛者。成三歸不。答曰。若無所曉知說不次第者。自不得罪。得成三歸。若有所解故倒說者。得突吉羅。亦不成三歸。問曰。若稱佛及法不稱僧者。成三歸不。若稱法僧不稱佛寶。成三歸不。若稱佛僧不稱法寶。成三歸不。答曰。不成三歸。問曰。若不受三歸。得五戒不。若不受三歸。得八齋不。若不受三歸。得十戒不。若不自四羯磨得具戒不。答曰。一切不得。若欲受五戒。先受三歸。受三歸竟。爾時已得五戒。所以說五戒名者。欲使前人識五戒名字故。白四羯磨竟。已得具戒。所以說四依四隨十三僧殘者。但爲知故說也。有言。受三歸竟說不殺一戒。爾時得戒。所以說一戒得五戒者。爲能持一戒五戒盡能持故。有五戒勢分相著故。兼本意誓受五戒故。有言。受五戒竟然後得戒。於諸說中。受三歸已得五戒者。此是定義。如白四羯磨法。若受八戒若受十戒。如五戒說。若五戒十戒八戒但受三歸便得戒。若受具戒要白四羯磨。而得具戒。不以三歸也。凡具戒者。功德深重。不以多緣多力無由致得。是故三師十僧白四羯

磨而後得也。五戒八戒十戒。功德力少。是故若受三歸。即便得戒。不須多緣多力。受具戒已。何以但說四波羅夷十三僧殘。不說餘篇耶。此二篇戒最是重者。一篇戒若犯。永不起。二篇雖起難起。若波利婆沙摩那。墮二十衆中而後出罪。若難持而能持者。餘易持戒不須說也。是故但說二篇。不說餘篇。問曰。是波羅提木叉戒。是無漏戒。是禪戒不。答曰。非無漏戒。亦非禪戒。此波羅提木叉戒。若佛在世則有此戒。佛不在世則無此戒。禪無漏戒。若佛在世若不在世。一切時有波羅提木叉戒。從教而得。禪無漏戒不從教得。波羅提木叉戒從他而得。禪無漏戒不從他得。波羅提木叉戒不問眠與不眠善惡無記心。一切時有。禪無漏戒。必無漏心中。禪心中有戒。餘一切心中無也。波羅提木叉戒。但人中有。禪無漏戒。人天俱有。波羅提木叉戒。但欲界中有。禪戒無漏戒。欲色界俱有。無色戒成就無漏戒。波羅提木叉戒。但佛弟子有。禪戒外道俱有。問曰。優婆塞五戒。幾是實罪。幾是遮罪。答曰。四是實罪。飲酒一戒是遮罪。飲酒所以得與四罪同類。結爲五戒者。以飲酒是放逸之本。也能犯四戒。如迦葉佛時。有優婆塞。以飲酒故。邪淫他婦盜他雞殺他人問言。何以故爾。答言。不作。以酒亂故。一時能破四戒。又以飲酒故。能犯四逆。唯不能破僧耳。雖非宿業有狂亂報。以飲酒故。迷惑倒亂猶若狂人。以飲酒故。廢失正業坐禪誦經佐助衆事。雖非實罪。以是因緣與實

①蘇二蘇五②下同 ③〔四〕一④ ⑤師二師⑥ ⑦若一名⑧ ⑨已二也⑩ ⑪以十〔故〕⑫ ⑬永二五⑭ ⑮ ⑯二二三 ⑰摩二摩 ⑱〔戒〕一⑲ ⑳〔又〕十波 ㉑戒二界 ㉒〔佛〕一 ㉓〔五〕一⑴ ㉔〔也〕一⑵ ㉕耶 ㉖唯二惟⑴*

罪同。例。問曰。優婆塞戒。但於衆生上得戒。非衆生上亦得戒不。但於可殺可盜可淫可妄語衆生上得戒耶。若於不可殺不可淫不可盜不可欺誑衆生亦得戒耶。答曰。於衆生上得四戒。於非衆生上得不飲酒戒。若衆生可殺不可殺可盜不可盜可淫不可淫可妄語不可妄語一切得戒。下至阿鼻地獄。上至非想處及三千世界。乃至如來一切有命之類。盡得此四戒。以初受戒時一切不殺一切不盜一切不淫一切不妄語無所限齊。以是故。一切衆生上無不得戒。凡受戒法。先與說法引導開解。令於一切衆生上起慈愍心。既得增上心。便得增上戒。夫得戒法。於一切衆生上。各得四戒。四戒差別有十二戒。於一切衆生上。不殺不盜不淫不妄語。凡起四惡。有三因緣。一以貪故起。二以瞋故起。三以癡故起。於一切衆生上。有十二惡。以反惡故。得十二善戒色也。一切無邊衆生上亦復如是。後有百萬千萬阿羅漢。入於涅槃。先於此阿羅漢上所得戒。始終成就。以羅漢泥洹故。此戒亦失也。得不飲酒戒時。此一身始終三千世界內。一切所有酒上。咽咽得戒色。以受戒時一切酒盡不飲故。設酒滅盡戒常成就而不失也。先受戒時。於一切女人上三瘡門中。得不淫戒。而後取婦。犯此戒不。答曰。不犯。所以爾者。本於女上。得不邪淫戒。今是自婦。以非邪淫故。不犯此戒。以此語推一切同爾。以八戒十戒衆生。非衆生類得戒亦如是。二百五十戒。一切衆生上各得七

戒。以義分別有二十一戒。如一衆生上起身口七惡。凡起此惡有三因緣。一以貪故起。二以瞋故起。三以癡故起。以三因緣起此七惡。三七二十一惡。反惡心得戒。一衆生上得二十一戒。色。一切衆生上亦復如是。有五種子。如一種子中破一粒麥一粒粟。斷一根果。摘一枝葉。隨所破所斷。各得一罪。隨所得罪處。反罪得戒得爾所戒。本受戒時不殺一切草木。一切草木上盡得戒色。如不掘地戒。一微塵上得一戒色。三千世界下至金剛地際。一一微塵上得一戒色。亦復如是。二百五十戒中。若衆生非衆生類上得戒多少。以義而推可以類解。得戒時一時。一一戒上得無量戒。如一不殺戒。一衆生上各得三戒。凡殺法以三因緣故殺。一以貪故。二以瞋故。三以癡故殺。以反殺得三戒色。若以貪故殺一人者。於一人上。三不殺戒中。但犯一不殺戒。二不殺戒不犯。一切衆生上一切不犯。而犯此一戒。得波羅夷。以罪重故。譬如穿器不受道水。不能得沙門四果故。名非沙門。初犯一戒已毀破受道器。名波羅夷。後更殺人得突吉羅。實罪雖重無波羅夷名。以更無道器可破故。而此比丘。故名破戒比丘。不名非比丘也。以此義推。可一時得無量戒。不可一時盡犯也。而得一時捨戒也。凡破戒法。若破重戒更無勝進。後還捨戒後更受者。更不得戒也。如破八戒中重戒。更受八戒若受五戒若受十戒若受具戒。兼禪無漏戒一切不得。若破五戒中重戒。若更受八戒十戒具

戒。并禪無漏戒一切不得。若破五戒中重戒已。欲捨五戒更受戒者。無有是處。若捨戒已。更受五戒若受八戒十戒具戒。并禪無漏戒一切不得也。若破十戒具戒中重戒者。若欲勝進若欲捨戒還受戒者。如五戒中說。問曰。禪戒無漏戒波羅提木叉戒。於三戒中何戒爲勝。答曰。禪戒無漏戒爲勝。有云。波羅提木叉戒勝。所以爾者。若佛出世得有此戒。禪戒無漏戒一切時有。於一切衆生非衆生類。得波羅提木叉戒。禪戒無漏戒。但於衆生上得。於一切衆生上慈心。得波羅提木叉戒。禪戒無漏戒不以慈心得也。夫能維持佛法。有七衆在世間。三乘道果相續不斷。盡以波羅提木叉爲根本。禪無漏戒不爾。是故於三界中最爲殊勝。初受戒時。白四羯磨已成就。戒色始一念戒色。名業亦名業道。第二念已後所生戒色。但是業。非業道。所以爾者。初一念戒色思願滿足。以思通故。名思業道。以前戒色爲因故。後戒色任運自生。是故但名業非業道。初一念戒。有教有無教。後次第生戒。但有無教無有教也。初一念戒亦名爲戒。亦名善行。亦名律儀。後次第生戒。亦有此三義。問曰。三世中何世得戒。答曰。現在一念得戒過去未來是法。非衆生故不得戒。現在一念是衆生故得戒。亦有此三義。問曰。爲善心中得戒。爲不善心中。爲無記心中。爲無心中得戒耶。答曰。一切盡得。先以善心禮僧足已。受衣鉢求。和上問清淨。乞受戒。胡跪合掌白四羯磨已。相續善心戒色

例二列 反二返 色二五 攝二指 反二及 羅二罪 界二戒 戒色二色戒 和上一和向 七二已

成就。是謂善心中得戒。若先次第法中。常生善心起諸教業。白四羯磨時。或起貪欲瞋恚等諸不善念。於此心中成就戒色。是名不善心得戒也。以本善心善教力故。而得此戒。非不善心力也。先以善心起於教業。白四羯磨時。或睡或眠或於眠心。而得戒色。是名無記心中而得戒也。先以善心起於教業。白四羯磨時入滅盡定。即於爾時成就戒色。是名無心中而得戒也。問曰。若白衣不受五戒。直受十戒得戒不。答曰。一時得二種戒。得優婆塞戒得沙彌戒。若不受五戒十戒。直受具戒。一時得三種戒。問曰。若受具戒。一時得三種戒者。何須次第先受五戒次受十戒後受具戒耶。答曰。雖一時得三種戒。深習佛法必須次第。先受五戒以自調伏。信樂漸增。次受十戒。既受十戒善心轉深。次受具戒。如是次第得佛法味。好樂堅固難可退敗。如游大海漸漸深入。入佛法海亦復如是。若一時受具戒者。既失次第。又破威儀。復次或有衆生。應受五戒而得道果。或有衆生。因受十戒而得道果。以是種種因緣。是故如來說此次第。若先受五戒。次受十戒。受十戒時亦成就二戒。五戒十戒。已。學戒已。次受具戒。受具戒時成就三種戒。五戒十戒具戒。七種受戒中。唯白四羯磨戒。次第三時得。餘六種受戒。但一時得。無三時次第得也。若一時得三種戒。若欲捨時。若言我是沙彌非比丘。即失具戒。二種戒在。五戒十戒。若言我是優婆塞非沙彌。即失十戒。五戒在。若言在家出

家一切盡捨。我是三歸優婆塞。三種一時盡失。不失三歸。若次第得三種戒。捨法次第。如一時得戒中說。若先受優婆塞五戒。後出家受十戒。捨五戒不。答曰。不捨。但失名失次第。不失戒也。失優婆塞名。得沙彌名。失白衣次第。得出家次第。若沙彌受具足戒時。失十戒五戒不。答曰。不失。但失名失次第。不失戒也。失沙彌名。得比丘名。失沙彌次第。得比丘次第。始終常是一戒。而隨時受名譬如樹葉。春夏則青。秋時則黃。冬時則白。隨時異。故樹葉則異。而始終故是一葉。戒亦如是。常是一戒。隨時有異。有如乳酪醃醃。四時差別。雖隨時有異。而故是一乳也。戒亦如是。雖三時有異。戒無異也。問曰。凡受優婆塞戒。設不能具受五戒。若受一戒乃至四戒。受得戒不。答曰。不得。若不得者。有經說。有少分優婆塞多分優婆塞。滿分優婆塞。此義云何。答曰。所以作是說者。欲明持戒功德多少。不言有如是受戒法也。問曰。若受一日二日乃至十五日五戒。得如是受不。答曰。不得。佛本制戒各有限制。若受五戒必盡形受。若受八戒必一日一夜。是故不得異也。夫白四羯磨戒有上中下。五戒是下品戒。十戒是中品戒。具戒是上品戒。又五戒中亦有三品。若微品心受戒。得微品戒。若中品心受。得中品戒。若上品心受戒。得上品戒。十戒具戒亦各有三品。如五戒說。若微品心受戒。得五戒已。後以中上品心受十戒者。先得五戒更無增無勝。於五戒外。乃至不非時食等殘餘五戒。得增

上五戒。先得五戒仍本微品也。即先微品五戒。更無增無勝。仍本五戒。自五戒外一切諸戒。以受具戒時心增上故。得增上戒。以是義推。波羅提木叉戒無有重得。以次第而言。五戒是微品。十戒是中品。具戒是上品。以義而推。亦可以上品心得五戒。是上品戒。中品心得十戒。是中品戒。下品心得具戒。是下品戒。以是義故。隨心有上中下。得戒不同。無有定限也。若先請和上。受十戒時和上不現前。亦得十戒。若受十戒時和上死者。若聞知死受戒不得。若不聞死受戒得戒。若白四羯磨受具足戒。和上不現在前。不得受戒。以僧數不滿故。若僧數滿。設無和上亦得受戒。問曰。五戒優婆塞得販賣不。答曰。得聽販賣。但不得作五業。一不販賣畜生以此爲業。若自有畜生直賣者聽。但不得賣與屠兒。二者不得販賣弓箭刀杖以此爲業。若自有者直聽賣。三者不得沽酒爲業。若自有者亦聽直賣。四者不得。壓油爲業。以油多殺蟲故。天然法爾。自罽賓已來。麻中一切無蟲。若無蟲處。壓油無過也。五者不得作五大色染爲業。以多殺蟲故。洛沙等外國染法多殺諸蟲。是故不聽。謂秦地染青法。亦多殺蟲。墮五大染數。問曰。夫以齋法過中不食。乃有九法。何故八事得名。答曰。齋法以過中不食爲體。以八事助成齋體。共相支持。名八支齋法。是故言八齋。不云九也。若受八戒人。於七衆中爲在何衆。雖不受終身戒。以有一日一夜戒故。應名優婆塞。有云。若名優

●深二染●●既一即●●得二復●●〔學戒已〕一●●戒十〔學戒已〕次受具戒受具戒時成就三種戒十六字●●受十〔戒〕●●和上一和尙●●下同●●戒二以●●壓二押●●已二以●●期二照●●支二枝●●

婆塞無終身戒。若非優婆塞。有一日一夜戒。但名中間人。問曰。若七衆外有波羅提木叉。戒不答曰。有八齋。是以義推。若受八戒不在七衆也。受八齋法。應言一日一夜不殺生。令言語決絕。莫使與終身戒相亂也。問曰。受八戒法。得二日三日乃至十日一時受不。答曰。佛本制一日一夜。不得過限。若有力能受。一日過已次第更受。如是隨力多少。不計日數也。夫受齋法必從他受。於何人邊受。五衆邊已受八戒。若鞭打衆生。齋不清淨。雖即日不鞭打衆生。若待明日鞭打衆生。亦不清淨。以要而言。若身口作不威儀事。雖不破齋。齋不清淨。設身口清淨。若心起貪覺欲覺瞋悲覺惱害覺。亦名齋不清淨。雖身口意三業清淨。若不修六念。亦名齋不清淨。受八戒已精修六念。是名齋清淨。有經說若作閻浮提王。於閻浮提中一切人民。金銀財寶於中自在。雖有如是功德。以八齋功德分作十六分。閻浮提王功德。於十六分中不及一分。所謂最後清淨八齋也。若人欲受八齋。先恣情女色。或作音樂。或貪飲。噉種種戲笑。如是等放逸事。盡心作已而後受齋。不問中前中後。盡不得齋。若本無心受齋。而作種種放逸事。後遇善知識。即受齋者。不問中前中後。一切得齋。若欲受齋。而以事難自礙。不得自在。事難解已而受齋者。不問中前中後。一切得齋。問曰。若欲限受晝日齋法。不受夜齋。得八齋不。若欲受夜齋。不受晝齋。得八齋不。答曰。不得。所以爾者。佛本聽一日一夜

齋法。以有定限不可違也。問曰。若不得者。如皮革中說。僂耳在曠野。是諸餓鬼種種受罪。或晝則受福。夜則受罪。或夜則受福。晝則受罪。所以爾者。以本人中晝受齋法。夜作惡行。或夜受齋法。晝作惡行。是以不同。此義云何。答曰。凡是本生因緣不可依也。此中說者。非是修多羅。非是毘尼。不可以定義也。有云。此是迦旃延欲度僂耳故。作變化感悟其心。非是實事。若受齋已欲捨齋者。不必要從五衆而捨齋也。若欲食時。應語一人。齋即捨。凡得波羅提木叉戒者。以五道而言。唯人道得戒。餘四道不得。如天道以著樂深重。不能得戒。如畜一時大目犍連。以弟子有病。上初利天以問者婆。正值諸天入歡喜園。爾時目連。在路側立。一切諸天無顧看者。者婆後至。願見目連向舉一手。乘車直過。目連自念。此本人問是我弟子。而今受天福。以著天樂都失本心。即以神力制車令住。者婆下車禮目連足。目連種種因緣。責其不可。者婆答目連曰。以我人中爲大德弟子。是故舉手問訊。願見諸天有爾者不。生天。上著樂染心不得自在。是使爾耳。目連問者婆曰。弟子有病當云何治。者婆答曰。唯以斷食爲本。有時目連。勸釋提桓因。佛世難值。何不數數相近。請受正法。帝釋欲解日蓮意故。遣使勅一天子。令來反覆三喚。猶故不來。此一天子。唯有一婦有一伎樂。以染欲情深。雖復天王命重。不能自割。後不獲已而來。帝釋問曰。何故爾耶。即以實而對。帝釋自目連曰。

此天子唯有一天女一妓樂。以自娛樂。不能自割。況作天王。種種宮觀無數天女。天。須陀食自然百味。百千妓樂。以自娛樂。視東。忘西。雖知佛世難遇。正法難聞。而以染樂纏縛。不得自在。知如何。凡受戒法。以勇猛心自誓決斷。然後得戒。諸天著樂。心多善心力弱。何由得戒。餓鬼以飢渴苦。身心焦然。地獄無量苦惱。種種楚毒。心意著痛。無緣得戒。畜生中以業障故。無所曉知。無受戒法。雖處處經中說。能受齋法。以善心故。而受八齋。一日一夜得善心功德。不得齋也。以業障故。以四天下而言。唯三天下。閻浮提。瞿耶尼。弗婆提。及三天下中間海洲上人。一切得戒。如瞿耶尼。佛遺寶頭盧。往彼大作佛事。有四部衆。東方亦有比丘。在彼而作佛事。有四部衆。唯瞿耶尼越無有佛法。亦不得戒。以福報障故。并愚癡故。不受聖法。有四種。一男二女三黃門四二根。四種人中。唯男女得戒。二種人不得戒。黃門二根。如是男女中。若殺父母殺阿羅漢。出佛身血。破僧輪。汚比丘尼。賊住越濟人斷善根。如是等人盡不得戒。大而觀之。愛佛法者。蓋不足言。若天若龍若鬼神若犍單。越若不男二根種種罪人。盡得受三歸也。問曰。三世諸佛得戒等不。答曰。不等。凡得戒者。於衆生非衆生類上得戒。而一佛出世。度無量阿僧祇衆生。入無餘涅槃。而後佛出世。於此衆生盡不得戒。如是諸佛先後得戒。各各不等。如迦葉佛。度無數阿僧祇衆生。入無餘涅槃。而迦葉佛於此衆生盡

佛造 ① 忘二忘 ② 須陀食二食須陀 ③ 度二應 ④ 上二以 ⑤ 實二嘆 ⑥ 不 ⑦ 而二面 ⑧ 取二取 ⑨ 也 ⑩ 弗婆提 ⑪ 二弗婆提 ⑫ 種十人 ⑬ 愛二受 ⑭ 道二日

皆得戒。釋迦文佛於此衆生盡不得戒。一切諸佛有三事等。一者行等。二者法身等。三度衆生等。一切諸佛盡三阿僧祇劫修善薩行。盡具五分法身十力。四無所畏十八不共法。盡度無數阿僧祇衆生入於泥洹。問曰。經云。一佛出世度九十那由他衆生入於泥洹。何以言無數阿僧祇衆生耶。答曰。此經說一佛出世度九十那由他衆生者。但云從佛得度者有爾所衆生。而衆生或自從佛得度。或從佛弟子。或遺法中而得度者。言九十那由他衆生。直佛邊得度者。統而言之。無數阿僧祇衆生入無餘泥洹。三世諸佛三事盡等。而得戒不等。問曰。惡律儀戒。衆生類非衆生類上得。那能以不能盡得戒不。答曰。但於衆生上得惡律儀戒。非衆生類上不得惡律儀戒。有云。但於能殺衆生上得惡戒。不可殺衆生上不得惡戒。有云。可殺不可殺衆生上。盡得惡戒。如屠兒殺羊。常懷殺心作意。殺羊無所齊限。設在人天中。今者不殺而受生展轉。有墮羊中理。是故於一切衆生。盡得惡戒。十二惡律儀亦如是。十二惡律儀者。一者屠羊。二者魁脰。三者養猪。四者養雞。五者捕魚。六者獵師。七者網鳥。八者捕鱗。九者呪龍。十者獄吏。十一者作賊。十二者王家常差捕賊人。是爲十二惡律儀。養鷄皆不離惡律儀也。惡律儀戒有三時捨。死時。欲愛盡時。受律儀戒時。如受三歸時。始初一說即捨惡戒。第二第三說時即得善戒。問曰。善戒人作惡戒人時。何時捨善戒得惡戒。答曰。一

說言我。作屠兒即捨善戒。第二第三說我作屠兒。即得惡戒。又云。隨時捨善戒即得惡戒。若善戒人未自誓作屠兒。但以貪利養。共屠兒作殺害事。爾時名犯善戒。未捨善戒未得惡戒。必自誓作屠兒。而得惡戒。若受惡戒自誓便得。不從他受。若欲受一日二日乃至十日一年二年惡律儀戒。隨誓心久近隨意即得。所以爾者。以是惡法順生死流無勝進義。是故隨心即得。不同善律儀也。薩婆多毘尼毘婆沙卷第一

薩婆多毘尼毘婆沙卷第二

失譯人名今附 秦錄

七種得戒法

問曰。佛在世幾年便聽白四羯磨受戒。答曰。有言。佛初得道一年後聽白四羯磨受具足戒。有言。四年後有言。八年後。以義而推。八年者是正義也。佛以二月八日。弗星現時。初成等正覺。亦以二月八日。弗星出時。以八月八日。弗星出時轉法輪。以八月八日。弗星出時取般涅槃。佛初得道於七七日中。遊諸法門及觀衆生。初七日八喜法門。第二七日入樂法門。第三七日入諸解脫。第四七日遊入大捨。第五七日入逆順觀十二因緣。第六七日重復遊。歷前諸法門。第七七日觀諸衆生應受化者。問曰。佛三阿僧祇劫習善

薩行。爲成佛道度諸衆生。何故四十九日遊諸法門而不度耶。答曰。佛先自安身而後度彼。是故遊諸法門以自娛樂。令身心調適後度衆生。又爲憐陳如五人根未熟故。又爲佛法尊重故。詳而後說。又爲滿梵天王本願故。梵天王本願。成佛道時要先請佛轉於法輪。是故待梵天王請而後說法。過七七日佛即生念。令梵天王知。爾時梵王。如屈伸臂。於色界沒來至佛所。請轉法輪。佛受彼請已。然後觀諸衆生誰應度者。譬如大龍從大海出。令密雲彌布欲注大雨。觀閻浮提何處國土應可雨者。佛亦如是。從無量大法海出。布慈悲雲無所不遍。欲雨法雨。觀諸衆生誰可度者。先念阿蘭迦蘭。待接有禮。及諸頭藍弗等異道諸師。諸人已先命終。佛即言曰。彼爲長衰。甘露當開。汝何不聞。生死往來何緣得息。問曰。若彼諸人必應入道。不應命終而得聞法。若不應聞不入道者。佛何故生念欲度彼人。答曰。佛欲令衆生不忘恩德。此諸人等先有小恩。佛憶欲度。而況大恩而可忘者。又此異道諸師。時人所宗成謂得道。欲滅一切邪憶想故。明九十六種無出要法故。痛彼長衰生死不息。唯先五人應食甘露。是故詣彼鹿園欲度五人。佛與五人安居一時。或三人乞食。二人聽法。或二人乞食。三人聽法。問曰。何以故。二人三人各異等侶去住不同耶。答曰。三人是佛父親。而愛多。二人是佛母親。而見多。是故二人三人各爲等侶。所以二人三人去住不同者。

○那二耶○ ○藍一活○ ○出○ ○作一即○ ○(失譯...錄)八字二(永興夫人造)五字○ ○弗一淨○ ○歷一盡○ ○注二雲○ ○持二侍○ ○[等]一○

若二人乞食。三人聽法。若三人乞食。二人聽法。即得食還。佛及五人共食此食。食既得辦。聽法不空。是故五人去住不俱。爾時五人雖未得戒。而剃髮著袈裟與佛相似。六年樹下給侍菩薩時。儀式已爾。不適今日。安居九十日常爲說法。施戒生天及陰界入種種異法以調伏之。爾時佛與五人前三月安居。過安居已至八月八日。得入見諦成須陀洹。爾時始名轉於法輪授於前人。佛及五人始有六聖人在世間。次度寶稱等五人。皆是善來。次度五。十人。亦是善來。如是次第度人轉多。佛勸諸比丘令遊行世間。欲令法處處流布。爾時世人棄俗入道諸比丘。或三語受戒。或三歸受戒。以衆生宿業力故。若應三語得戒者三語則止。若應三歸得戒者三歸便止。以業力故。自然使爾。牛呵比丘先將七萬人詣諸比丘。諸比丘各盡與三語受戒。次大迦葉來詣佛所言。佛是我師我是弟子。世尊修。伽陀是我師。我是弟子。是名自誓受戒。次後優樓頻螺迦葉兄弟門徒千人。舍利弗。目連等門徒二百五十人。合千二百五十人。盡是善來。所以常偏稱千二百五十人者。以是諸人同是婆羅門中出家故。又以門徒師衆大故。又俱是善來故。又以皆是阿羅漢故。佛遣阿難與大愛道。八法受戒。十四年後聽白四羯磨受戒。凡七種受戒一者見諦受戒。二者善來得戒。三者三語得戒。四者三歸受戒。五者自誓受戒。六者八法受戒。七者白四羯磨受戒。於七種中。見諦得戒。唯

五人得。餘更無得者。善來得戒三語三歸。佛在世得。滅後不得。自誓。唯大迦葉一人得。更無得者。八法受戒。唯大愛道一人得。更無得者。白四羯磨戒。佛在世得。滅後亦得。問曰。佛與辟支佛云何得戒。答曰。無師得戒。問曰。從教得戒不從教得耶。答曰。不從教得。有言。從教得。如佛在樹下結跏趺坐。言。我要不解此坐而得漏盡。即身教成就。口教成就。後得漏盡。戒亦俱得。是謂身教得戒。辟支佛亦爾。若有百劫積行辟支佛。無佛法時於中出世。正得有一。不得有二。譬如犀有一角無第二角。離俗出家獨處閑靜。而自說偈。遠離惡法當得善法。善惡俱滅然後得道。爾時亦身口教二俱成就。後得漏盡戒。亦俱得。是名從教得戒。若須陀洹斯陀含阿那含。此三道入。佛法滅後若得漏盡。是鈍根辟支佛。佛法滅後。此鈍根辟支佛出。不限多少。或一或二乃至衆多。佛與百劫積行辟支佛。一坐漏盡無有階差。見諦得戒。或言從教得戒。或言不從教得。言從教得者。安居一時乞食聽法。身口二教亦俱成就。然後見諦戒亦俱得。是名從教得戒。佛與辟支佛及見諦得戒。是三種戒有同有異。佛與辟支佛見諦得戒。同是具戒。同障身口七惡。同無漏心中得。是名爲同。云何爲異。佛與辟支佛此二戒。是無師得。見諦戒是從佛得。又此二戒。大盡智現在前得。見諦戒。道未知智現在前得。又此二戒無學人得。見諦戒是學人得。是名爲異。問曰。此三戒十智中。何

智現前得。答曰。佛與辟支佛戒。大盡智現在前得。問曰。無漏心中云何得有漏戒。答曰。法應。有爾。以業力故。無漏心中得有漏無漏二種戒。見諦戒道未知智現在前得。無漏心中得有漏無漏二種戒。亦如前說。見諦得戒。五人中橋陳如爲上座。以先見諦故。善來中寶稱爲上座。以先來故。如是善來比丘次第爲上座。三語三歸亦以先至爲上座。見諦得戒。善來比丘。自誓得戒。此三種得戒必從佛得。問得稱佛作阿和上阿闍梨不答曰。於弟子有和阿耆利義。佛不爲人作和阿耆利。是故不得稱也。從諸比丘三語三歸受戒得稱和阿耆利不。答曰。不稱和上。得稱阿耆利。大愛道八法受戒。亦得稱阿耆利。阿耆利。不得作和上也。問曰。佛何以不爲人作和阿耆利。答曰。爲平等故。佛等心一切令盡事。以無偏。不與彼作和上。不與此作和上。又止闍諍故。若作和阿耆利。則有親有疎。既有親疎則有闍諍。又爲止誹謗故。若作和上。外道當言。沙門聖人自言慈等一切。與一作和上。不與一作和上。與凡人無異。又爲成三歸故。若佛作和上。則墮僧數。如受具戒三師七僧十衆受戒。若作和上則入十衆。若入十衆即墮僧數。無有佛寶。若無佛寶不成三歸。又爲成四不壞淨故。若作和上則無佛不壞淨。又爲成六念故。若作和上則無念佛。復次若作和上。弟子有病。應當看視飲食醫藥種種所須。豈是自在法王所應爲耶。復次若作和上。弟子有病

和(十)一(佛)十法(圖)二法(八)以(唯)二惟(加)二加(亦)二二(大)二本(有)一(一)和上二和尚下同 梨二家 以二亦 師一 受二戒

及諸苦難。則應管理供給。所乏則減前人所有功德。如昔一時有一比丘應得羅漢。而有轉輸王業障不得漏盡。佛欲除其障故。即爲比丘一正富羅。轉輸王福一時滅盡。即得無著。以是因緣故。若作和上有損無益。復次佛法流布有近有遠。若作和上。設有弟子若欲受戒。不問近遠一切盡來。則令衆生多受苦惱。若不作和上阿耨利。則令諸弟子無有如是諸苦難也。復次若作和上。佛在世時理則可爾。若佛滅後誰作和上。以是種種因緣。佛不爲弟子作和上阿耨利也。問曰。七種受戒幾從佛得。幾不從佛得。答曰。大而言之。七種受戒盡從佛得。以佛出世有是戒故。以義而推。三種戒從佛而得。一者見諦得戒。二者善來得戒。三者自誓得戒。是從佛得。餘四種受戒從弟子得。一者三語。二者三歸。三者八法受戒。四者白四羯磨。此四種戒從弟子得。七種受戒。幾從他得。幾從自得。答曰。六從他得。一須分別。見諦得戒以根本而言。以佛說法故。得證聖諦。名從他得。以義而推。自以忍智明照眞諦。而得具戒。則名自得。問曰。七種戒幾白得。幾不白得。答曰。六種戒不由白得。正有白四羯磨戒由白而得。問曰。七種受戒。幾是業。幾非是業耶。答曰。七種戒盡是業也。問曰。七種戒幾是比丘。不共比丘尼。答曰。五比丘。不共比丘尼。一者見諦戒。二者善來三者三語。四者三歸。五者自誓。問曰。七種受戒。幾是比丘尼。不共比丘。答曰。一是比丘尼。不共比丘。所謂八法受

戒。問曰。七種受戒。幾是比丘比丘尼共。答曰。一是比丘比丘尼共。所謂白四羯磨戒也。問曰。七種戒。幾通三天下。幾不通三天下。答曰。一種戒通三天下。所謂白四羯磨戒也。餘六種戒。但在閻浮提不通三天下。問曰。七種戒。幾戒羸。幾戒不羸。幾戒捨。幾戒不捨。幾戒變。幾戒不變。幾斷善根。幾不斷善根。答曰。一戒羸。六戒不羸。一戒捨。六戒不捨。一戒變。六戒不變。一斷善根。六不斷善根。一戒者。所謂白四羯磨戒也。以衆生福德淺薄。感得此戒。致使不能牢固。有諸災患也。六種戒者。所謂見諦戒乃至八法受戒。以衆生福德深厚。致得此戒。始終堅固無災患也。問曰。七種戒幾是增上尊重。幾不尊重。答曰。大而言之。七種戒盡是尊重。以義分別則有差別也。六種戒。衆生功德力重。致得此戒。則名爲勝。然不能大。唯持正法。是以不勝。如見諦得戒。自誓得戒。八法得戒。此三種戒。正有一得無有重得。如善來得戒。極至須跋後更無得也。三語得戒。三歸得戒。佛成道已八年中得。八年後更無得者。白四羯磨戒。若佛在世若佛滅後一切時得。佛法始終。以白四羯磨戒爲宗本。能繼續三寶作無邊利益。莫上於白四羯磨戒。是故於七種戒中。最勝最妙最爲尊重。問曰。於七衆中。幾從佛得受。幾不從佛得受耶。答曰。大而言之。七衆盡從佛得受。以佛出世故有此七衆。從事而言。七衆中比丘優婆塞優婆夷三衆。從佛得受。沙彌中正有二沙彌。從佛得

受。一者難提。二者耶奢。餘三衆比丘尼式又摩尼沙彌尼。佛不受也。爲止誹謗故。佛若自受三衆外道當言。瞿曇沙門。本在王宮在採女中。今雖出家。自度女人以自娛樂。以是因緣。佛不度也。復次佛爲法王。與一切衆生作大師。導引衆生背俗入道。先令衆生信向無疑。然後道教得化流天人。是故如來。捨近取遠。自不度也。結經戒因緣。第一除却鬚髮著袈裟。問曰。不除鬚髮得戒不。答曰。得戒。但非威儀。若無衣鉢得戒不。答曰。得戒。問曰。若無衣鉢必得受戒者。何故必須衣鉢。答曰。一爲威儀故。二爲生前人信敬篤心故。如獵師著袈裟鹿以服善。故則無怖心。三以表異相故。內德既異。外相亦異。生信心者。信三寶生入天中。信邪墮三惡道。信知苦斷。習證滅修道。不信者。不信善惡四諦。信家非家。家者。父母兄弟妻子眷屬。非家者。無常變壞不可久保故。多增貪欲瞋恚。鬪訟諍亂種種惡法故。非是功德善法之家。遠離鄉土者。夫出家者爲滅垢累。家者是煩惱因緣。是故宜應極遠離也。施食者。得五功德。一者得色。二者端政。三者得力。四者得辯。五者得壽。次第乞食者。一日到一家得食。則食。不足即止。次第到七家得食則食。不得亦止。又云。次第從家至家。食足則止。不限多少。後日乞食。還從先次從家至家。是名次第乞食法。何故受乞食法。凡在家者多諸惱害。以衆法因緣故。二以鞭打僧祇人民

①論一經②戒捨一捨戒③根不二不根④唯二維⑤(學)十師⑥學十(學)⑦[第一]一⑧⑨服善二著法服⑩府服⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

共相瞋惱。多諸非法因緣。食不清淨。三以觀他意。心不安泰。四以少欲知足修聖種故。若受檀越請者。亦有過失。以請因緣故。若食先施更令精細。若少勅作令多。若受惡味教增榮饌。又既受請心有希望。則非少欲聖種之法。五稱。檀上四依之教。又若受請者。常懷彼我得失之心。若乞食者。肅然無繫意。無增減。六以衆食有盡乞食無窮。但天下有人要必有食。是以乞食無盡。佛教弟子修無盡法。佛法難成者。如人入海採寶。多沒少還。入佛法海多壞少成。如以利刀自割身體。能不自傷甚爲難也。受佛禁戒修淨法身。內懷煩惱惡法利刀。不毀法身甚是難有。未結此者。唯說一切惡莫作。而未結五篇罪相輕重故。言未結戒也。

行姪。欲者。一久習煩惱故。二以須父母交會。有福德子應受生故。三以餘報姪不盡。如人從生至長。不行姪。欲便得漏盡。有人要經姪欲而得漏盡。以宿世姪欲因緣有盡不盡故。四爲結戒因緣故。若不爾者無由結戒。如是再三爲懷。姪故。其母三反三問得子便止續種者。凡世立字各有因緣。一以宿命名字即以爲名。二以星宿立字。三因緣立字。如須提那以無子因緣故。字爲續種。四因德立字。如律師因以知律名爲律師。如阿尼曇師。如三藏師。是因德立字。欲想者。身口不動。但心想女人。欲覺者。心既覺醉身體覺。欲熱者。二身交會。集僧者。佛現不自專輒。二佛不集衆共籌量輕重而後結戒。但共衆和合

令罪者心伏。三以如國王持國。雖得自在。凡有國事。與諸臣議之國得久住。佛法王亦爾。雖於法自在。爲持佛法故。凡有法事。集衆共議和法得久住。四以爲肅現在將來弟子。凡是僧事不問有力無力。要問衆議議不得。事獨五諸佛法爾不獨一佛。僧者。凡有五種。一者群羊僧。二者無慚愧僧。三者別衆僧。四者清淨僧。五者第一義諦僧。群羊僧者。不知布薩行籌說戒自恣羯磨一切僧事盡皆不知。猶如群羊。故名群羊僧。無慚愧僧者。舉衆共行非法。如行姪飲酒過中食。凡是犯戒非法一切同住。名無慚愧僧。別衆僧者。如羯磨死比丘物。以食穢心。設客比丘來。不同羯磨。凡是隨心別衆羯磨。名爲別衆僧。清淨僧者。一切凡夫僧持戒清淨衆無非法。名清淨僧。第一義諦僧者。四得四向。名第一義諦僧。問曰。集僧者。五種僧中集何等僧。答曰。集二種僧。有言。三種僧雖皆非法俱是佛弟子。云何獨集二種僧。義應盡集五種僧。知而故問者。一以諸佛常法。二以佛無事不知。欲令前人伏罪。順自言治法。三以爲安衆生故。佛無事不知無事不見。若不問前人。自以知見說其罪過。則衆生常懷怖懼不能自安。非是集衆安衆生法。四以若逆察人心。非大人聖主儀體。知時問者。要在比丘衆中問。沙彌白衣前不問。二以今是結戒時。故問。有益問者。須提那常懷憂悔。今佛既問。知先作無罪得除憂悔。二以因之結戒滅將來非法。三以佛既結戒。知罪輕重有殘無殘

可憐不可憐。決將來疑網。四以有十利功德故。有因緣問者。以結戒因緣故。是愚癡人者。佛大慈大悲兼無惡口。云何言愚癡人。答曰。佛是稱實之語。非是惡口。此具縛煩惱衆生。具足愚癡故。二慈悲心故。呵責折伏。如今和上阿耨利教。誡弟子故。稱言癡人。非是惡口。開諸漏門者。須提那於劫初來。未有男女作姪欲事。而此人於彼最初行姪。罪作惡法根本。今佛法清淨未有非法。而須提那最初爲惡。作將來非法罪過之始。故言開諸漏門。事以身分內毒蛇口中。蛇有三事害人。有見而害人。有觸而害人。有吞而害人。女人亦爾。有三種賊害人善法。若見女人心發欲想。滅人善法。若觸女身犯僧殘罪。滅人善法。若共交會犯波羅夷。滅人善法。若爲毒蛇所害。害此一身。若爲女人所害。害無數身。二者毒蛇所害。害報得無記身。女人所害。害善法身。三者毒蛇所害。害五識身。女人所害。害六識身。四者毒蛇所害。害得與衆行籌說戒。得在十四人數一切羯磨。女人所害。不與僧同此衆事。五者毒蛇所害。故得生天上人中值遇賢聖。女人所害。入三惡道。六者毒蛇所害。故得沙門四果。女人所害。正使八正道滿於世間。猶如大海於此無益。七者毒蛇所害。人則慈念而救護之。女人所害。衆共棄捨無心喜樂。天龍善神一切遠離。諸賢聖人之所呵責。以如是因緣故。云寧以身分內毒蛇口中。終不以此觸彼女人。以十利故者。若結此戒。順此十利功德。

①〔若〕一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①〔其作〕一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①〔欲〕一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①〔姪〕一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①〔反〕一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①〔立〕一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①〔也〕一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①〔和〕一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①〔下〕一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①〔和上二和均〕一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①〔或〕一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①〔作〕一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①〔實〕一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①〔本〕一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

無數方便然後得之。及其失時。盜賊水火須與散滅。捨戒亦爾也。捨三寶所以成捨戒者。以受戒時歸向三寶得戒故。捨。和上阿耨利成捨戒者。以因和上阿耨利得戒故。捨比丘乃至優婆塞。乃至不復與汝共作同學。成捨戒者。以本同歸向一味一道。今若捨之。則佛法義斷。以是背佛法故。戒則去也。和上者。四種和上。一有法無衣食。二有衣食無法。三有法有衣食。四無法無衣食。今捨和上者。一切捨之。阿耨利者。有五種。一受戒。二威儀。三依止四受經。五出家。捨者。一切捨之。行姪法者。或有行姪。身不相觸。如比丘身弱口中行姪。有一比丘男根長。自後道中作姪。是名犯姪身不相觸。或有身相觸。不犯姪戒。如姪壞根女人。是謂身相觸不犯姪戒。或有身相觸。亦犯姪戒。如姪不壞根女人。是名身相觸亦犯姪戒。有非身相觸不犯姪。如於死女人非處行姪。是名非身相觸不犯姪。犯姪身相觸。得波羅夷。身不相觸不犯姪。偷蘭遮。輕重云何。身相觸亦犯姪波羅夷。不犯姪身相觸偷蘭遮。輕重云何。波羅夷者。名墮不如意處。如二人共闕一勝一負。比丘受戒欲出生死。與四魔共闕。若犯此戒則墮負處。問曰。犯五篇戒皆墮負處。何以獨此戒得名。答曰。餘四篇戒。當犯時亦墮負處。但尋悔滅。非永墮負處。不得名也。如怨家以刀割人命根不斷。雖云得勝非是永勝。若斷命根名決定勝。犯四篇戒如命根不斷。犯此四重如命根斷。名墮不如。如伐他國。若得臣

下。雖小得勝未名大勝。若得國主名根本勝。若犯餘戒惡法。四魔未名得勝。若犯此戒畢竟永棄退墮負處。復次如好田苗。若被霜雹摧折墮落不得果實。犯此戒亦爾。燒滅道苗。不得沙門四果。復次如焦穀種。雖種良田糞治溉澆。不生苗實。犯此戒亦爾。雖復勤加精進。終不能生道果苗實。如斷多羅樹不生不廣。犯此戒亦爾。不得增廣四沙門果。復次如斷樹根。樹則枯朽。若犯此戒道樹枯損。名墮不如。若犯此戒。棄所棄離。天龍善神所不親近。賢聖呵責。名墮不如。若犯此戒。不消檀越衣服飲食。臥具醫藥種種利義。名墮負處。復次猶如死尸在人衆中。無所能為無所增益。若犯此戒。雖在出家清淨衆中。不能成就四沙門果。名墮負處。復次如弊壞垢汚衣服。人所棄捨。若犯此戒佛法所棄。不得與衆說戒羯磨布薩自恣。不入十四人數名墮不如。乃至畜生者。與女人交會受欲具足。與畜生交會染欲情薄。是故言下至畜生。三惡是五。道之邊下。故言下至畜生。若犯四重。初犯一時得波羅夷。第二犯時乃至衆多。盡突吉羅。如犯姪戒初波羅夷第二犯時乃至衆多。盡突吉羅。後三。戒當體各爾。如姪戒分別。應當體各爾。女人三處得波羅夷。方便偷蘭遮。有輕有重。重偷蘭遮。大衆中懺。應胡跪合掌三從衆乞乞。已應一白。一白已懺悔亦應三說。輕偷蘭遮。界外四人懺法亦同。且輕重有異。輕偷蘭遮者。欲作重姪若起還坐。輕

偷蘭。發足趣女未捉已還及捉已失。乃至共相鳴抱。輕偷蘭。男形垂入女形已來未失精。亦犯輕偷蘭。若失精得重偷蘭。若男形觸女形。及半珠已還。不問失精不失精。盡得重偷蘭。死女三處行姪。非人女三處行姪。俱得波羅夷。生女死女三處行姪。若壞墮蟲食於中行姪。俱得重偷蘭。生女死女非處行姪。腋下股間行姪。得重偷蘭。刺身作瘡於中行姪。俱得重偷蘭。發足向死女畜生女二根。欲作重姪。乃至男形入三瘡門半珠已還。得偷蘭遮。輕重如生女中說。若發足向人男非人男畜生男黃門。欲作重姪。於中得偷蘭遮。輕重亦如前說。若先正爲女人上出精而已。除三瘡門。一切身分處精出。僧殘。若先爲摩捉鳴抱而已。若摩若捉。盡僧殘。若欲女人身上出精。手已摩捉。精未出便止。四人偷蘭遮。若犯五篇戒。一一得三罪。如犯波羅夷。以犯戒體波羅夷。違佛敎波夜提。犯威儀突吉羅。乃至衆多學法犯三罪。犯戒體突吉羅。違佛語波逸提。犯威儀突吉羅。各有三罪。若懺悔時但懺戒體。餘二罪同滅。以戒體是根本故。結盜戒因緣第二。佛在王舍城者。有論師言。此國於十六大國最勝故。名王舍城。復次此國本有惡龍。作種種災害。破人民舍宅。唯王宮舍不壞故。名王舍城。復次本此人民飢饉。食狗肉蛇肉人肉種種雜肉。以是故。有諸羅刹惡鬼入國作諸變異。王問。何故有此。答曰。云人民

和上二和尙下同 根二相 道二常 二二三 戒二夷 應一無異 〔威〕一 已十〔東〕 且二直 〔遠〕一 失十〔精〕 女十〔非人女〕 〔第二〕一 第二十〔之一〕

飢饉食噉種種不潔淨肉有此災異。王尋立制。不聽食此諸不淨肉。兼立種種禮儀法。限。王法勝故。名王舍城。復次此國山中。有五百辟支佛五百仙人。一切人民常供給所須。以仙聖多故。名王舍城。復次十六大國中。二國最勝。一優。填王國。二摩竭國。優填王國衣冠王服為勝。摩竭國法禮義為勝。十六國中設有禮義。摩竭國王或用不用。此國法式。十六國中一切用之。是故名王舍城。復次佛在此國。於道樹下坐師子座。成阿耨多羅三藐三菩提故。此國地神有大力勢。常護此國主故。今此國強盛。異國歸向是國。故名王舍城。衆多比丘一處安居者。佛一切時前安居。唯毘羅然國後安居。以因緣故。問曰。佛從他安居自安居。答曰。有言從他安居。有云。自安居。何以故。佛自得一切十力四無所畏故。不從他安居。又云。佛自結此法。自制此法。是故自安居。問曰。佛三語安居。一語安居。答曰。佛。心念安居。不以口言。以不忘故。問曰。佛布薩自恣羯磨僧事。盡同衆不。答曰。佛盡不同衆。僧。布薩自恣一切僧事皆悉不同。亦不與欲清淨。以佛無非法不入僧數故。

佛十二年中常在衆說戒。十二年後有惡法出。佛止不說令弟子。說。問曰。佛無邊智慧無邊辯力。何故十二年中常說一偈。答曰。佛雖重說。而所受衆生各異不同。佛若語若默皆有所化度。是故雖有無窮之辯。爲衆生故。更不異說更不多說。爾時。與阿難

者。佛凡制戒必因外事。既有因緣然。後結戒。佛將欲結此盜戒。欲令從他得事作結戒。因緣是故佛與阿難。按行諸房。佛勅阿難破之者。若餘人破者則生譴詆。阿難破之其心則伏。佛在世時三人第一多力。一者阿難。二者拘夷。三者有一釋種子。以三人力大無能過者。阿難能轉四千里石。是故破之。畏故心伏。又云。餘人若破瓦舍堅牢。餘人卒不能破。阿難力大須與破之。漏結因緣者。有二種。一煩惱根本。如須提那林中比丘是其事也。二比丘自作房舍。資產之業多事多惱。妨廢坐禪讀經比丘正業故。名漏結因緣。達尼吒默然者。佛是法王。或以非法故破之。若以我不可故破之。是故不言。佛何故必破此房。欲永斷將來漏因緣故。見以驚怖者。問曰。此怖畏。爲在欲界色無色界。爲心相應爲不相應。答曰。欲界與心相應。問曰。色界三災所及三禪諸天。盡從下至上。此非怖耶。答曰。此是厭捨故去。非是怖也。色界有厭無怖也。唯欲界有怖。問曰。誰成就此怖。答曰。欲界凡夫四道果人。乃至辟支佛成就此怖。唯佛無怖。即往白王何故以此大材持與比丘者。問曰。既爲臣下。何敢以此直言。連於王。答曰。一以義正理。負故。二以卑言軟語故。王初登位時者。問。此比丘先取財時。作是念耶。臨急語耶。答曰。是垂急之語。問曰。此比丘誰邊得罪。爲是城內人民邊。爲是主材人邊。爲是王邊。答曰。王邊。事在王故。王自在故語諸比丘者。以是小事因緣故。不敢白佛。二以事是

可恥。不敢白佛。佛語阿難者。問餘三戒何以不問。猶問此戒耶。答曰。此戒依王法。三戒不問。是以不問。此戒要依國法。盜物多少得斷命罪。則依而結戒。姪殺二戒。事成則罪成。不問多少。妄語國無此法。是以三戒不問。問。佛知一切法相。何須問耶。答曰。爲止誹謗故。佛得自在隨意自制。若問而後結。佛隨國成法而後結戒。則衆生心伏。若信者不信者。何故爾耶。答曰。若直問信者。恐爲比丘故。言盜多錢得重。若問不信者。或增妬故。言盜少得重罪。是以遍問怨親中人。盜至幾錢王與大罪。盜至五錢得重罪者。或言金錢。或言銀錢。或言銅錢。或言鐵錢。無有定也。盜至五錢得波羅夷者。謂閻浮提現有佛法處。及弗婆提拘耶尼三天下。唯王舍國法。以五錢爲限。又言五錢成重罪者。佛依王舍國法結戒故。限至五錢得波羅夷。如是各隨國法依而制罪。觀律師意。欲以後義爲定。而難不欲廣。汝盜比丘如是不與取者。或不與取非是賊。如取有主物謂是無主。或是賊非不與取。如衆僧中行三番餅。盜心取四。又如無主物作有主心取。是謂賊非不與取。一以人與故。二以無主故。或是賊亦不與取。如盜心取有主物。或非賊非不與取。如無盜心取無主物。罪者。總五篇罪。名一切是罪。五篇戒外亦有種種罪。今佛結戒。示罪輕重。故云。此是波羅夷罪。此是僧殘。此是波逸提。此是波羅提提舍尼。此是突吉羅。受王職者。問曰。女人五礙。何由爲王。答曰。不得作轉

◎災二肉◎ ◎限二取◎ ◎填二實◎ 下同 ◎大二火◎ ◎心二一◎ ◎僧一◎ ◎說十(上座說)◎ 制先使爲次第後集法家大經重爲
五◎ ◎佛十與◎ ◎後二實◎ ◎按二安◎ ◎遊十(性)◎ ◎頁二直◎ ◎財二材◎ ◎問二佛◎ ◎增二情◎ ◎三二二
◎◎ ◎者二誓◎ ◎示二本◎

輪王。身。小王無所礙也。有主物者。一切有主物。縱使空地有物。地中伏藏。若是王地。盡屬於王。無主物者。疑心取。偷蘭遮。若塔中得物。若塔外得物。若有鳥死在塔。地中。現是佛物。盡供。塔用。若物在僧地亦爾。若房中得物。亦供房用。若知是物是死比丘物。衆僧應分。若山野中或山崩樹折。熱風寒風有鳥獸死。無食噉處得取。無罪。一切鳥獸食殘取。突吉羅。師子殘無罪。若盜佛像。爲供養故。無罪。若爲得錢。轉賣得錢。偷蘭遮盜經。不問供養不供養。計錢得罪。若盜舍利偷蘭遮。物離本處有二種。一舉離本處。二舉離本處還著本處。即持去者。得二種罪。一得業道罪。以盜他故。二波羅夷罪。以佛結戒故。還著本處者。得一罪。先離本處。無業道罪。不損他物故。得波羅夷。五寶者。一者金。二者銀。三者真珠。四者珊瑚。五者毘琉璃。五似寶者。一銅。二鐵。三水銀。四白鐵。鉛。錫。五合作種種莊嚴具。若捉五寶得突吉羅。若離地得波逸提。若捉錢離地不離地。盡突吉羅。若比丘有通。以通力飛過諸國。若所發處若所至處。應輸稅不與得重。其間所。經諸國無過。若販賣者而隨王使。王使。認名比丘無罪。若不認名計錢得重。

薩婆多毘尼毘婆沙卷第三

失譯人名今附秦錄

盜戒因緣第二之二

國中以王舍城優。填王國。於十六大國最爲第一。於閻浮提內。中國邊方一切統攝。而優。填王國用王舍國法。以此義推於閻浮提一切國法禮義。以王舍城爲正。阿闍世王於人王第一。佛爲法王。衆聖中尊故。佛在王舍城依人王制戒。王舍國法。五錢以上入重罪中。佛依此法。盜至五錢得波羅夷。如是閻浮提內現有佛法處。限五錢得罪。若國不用錢准五錢成罪。律師云言。更有一義祕不欲廣。若自盜他物。欲取五錢已上。從始發足步步輕偷蘭遮。乃至選擇取三錢已還。得輕偷蘭。四錢成重偷蘭。若取一錢乃至四錢。亦從始發足乃至取三錢。亦輕偷蘭。得四錢重偷蘭。若遣使取他物。當教時得輕偷蘭。若取物五錢已上離本處時。此比丘得波羅夷。隨教取物故。若受使比丘在彼取物時。狂心亂心病壞心取物比丘不得罪。遣使比丘得罪。若教取金乃取銀。此比丘不得波羅夷。以異教故。得偷蘭。以先方便故。若受使人隨教不教從此至彼。受使人若是比丘。步步輕偷蘭。教他比丘無罪若盜僧物五錢以上。得重偷蘭。四錢以下得輕偷蘭。而報罪甚深。若毘夷不離僧地。得輕偷蘭。若入比丘所拔房。得重偷蘭。若舍屬一主物不異主。若不離地未

出家界。步步輕偷蘭若入女姊妹奴婢房中。得波羅夷。若入兄弟兒房中。得輕偷蘭。若出主地相亦波羅夷。若比丘冬夏露拔房即屬此比丘。隨房所得地遠近。即爲房界。若僧房中住而不拔此房。則是異主異房。若物在地。物是一主。地屬異主。若地無異相。隨物周圍邊際爲相。若出邊際則離本處。若在界內上有異色。物在一色移在異色即離本處。無主水中有主鳥。若沈冷水覆背上。名離本處。若舉離水。名離本處。若移鳥令離周圍邊際。名離本處。若流水中捉鳥住。令後水過前頭亦名離本處。有主水中有主鳥。若舉離水。名離本處。若水是一主。岸上地是異主。若曳上岸。名離本處。若地與水同是一主。縱令上岸不名異處。若未入王界。有一比丘語此比丘。彼國稅重。聞重便還。若稅實重。二俱無過。若稅實輕。妄說言重教他比丘得重偷蘭。受教比丘無罪。若入王界語言稅重。聞重即還。若稅實重。二俱無咎。若稅實輕。妄說言重教他比丘。得波羅夷。受教比丘無罪。若瓶中有寶。欲盜此寶。合瓶持去若近若遠。得輕偷蘭。若取寶舉出離瓶底。得波羅夷。取非人五錢已上。重偷蘭。若四錢以下輕偷蘭。天與畜生盡名非人。云何名無主物。若二國界中間各自封相。其間空地。地若有物。名無主物。又如一王征破異國。所破國王若死若走。後王未統攝此國。爾時地若有物。名無主物。若無主物有主心取。輕偷蘭。若有主物無主心取。突吉羅。若物有人

●身取●●地中●●中地●●塔一給●●知二如●●獸一特●●[經]一●●說一切●●[之二]一●●填一寶●●●身取●●中國二國中●●以二已●●國教不教二不隨教●●或二串●●拔二換●●得二房●●上十(等)●●背二●●化●●

有四人不可殺。入滅盡定無想定。佛使入慈三昧。

妄語第四

若為利養名聞故。言我得不淨觀阿那波那乃至世間第一法。得向四沙門果四禪四無量心四無色定五神通。盡波羅夷。乃至自言持戒清淨。欲不起。若不實者。偷蘭遮。若自言諸天龍乃至羅刹鬼來至我所。彼問我。我答彼。是事不實者。波羅夷。所以得罪者。自現內有勝法。能感諸天龍神。又自顯斷恐怖故。龍神來至我所。我無恐懼。可名過人法。不名過天。佛在人中結戒故。人中有波羅提木叉戒故。又人中多入聖道多修善法。勝於天故。但勝人已勝於天。又言。但勝人得波羅夷。天故無所論。若不誦四阿含。自言誦四阿含。非阿毘曇師。自言阿毘曇師。非律師。自言律師。實非坐禪作阿練。若自言我是阿練若。悉偷蘭遮。大而言之。無所習誦。而言我有所誦習。悉偷蘭遮。

十三事初

與諸比丘結戒者。問曰。一切善法不言結。何以但言結戒。答曰。戒是萬善之本。但結戒即一切結也。佛所以制此故。出精戒。為令法久住故。又欲止誹謗故。若作此事。世人外道當言。沙門釋子作不淨行。與俗人無異。又欲生天龍善神信敬心故。若作此事。雖復私屏。天龍善神一切見之。又佛平等不問親疎。有事則制無事則止。又諸佛法爾。姪是惡行。法應制之。僧伽婆尸沙者。棄言。僧殘。是罪屬

僧。僧中有殘。因衆除滅。又云。四事無殘。此雖犯有殘。因僧滅罪。故曰僧殘。問曰。四篇皆是有殘。何以獨此戒言有殘。答曰。四篇雖是有殘。不一切盡因僧滅。如三十事中。三事因僧滅。餘則不因。九十事中。七事因僧。餘則不因。十三事。一切因僧。又犯此戒。行波利婆沙亦在僧中。摩那埵亦在僧中。出罪亦在僧中。餘戒不爾。故名僧殘。又此戒不共。如比丘犯得僧殘。比丘尼犯得波逸提。問曰。何以不同。答曰。為令二衆有差別故。又云。女人煩惱深重難拘難制。若與制重則罪惱衆生。又云。女。人要在私屏多緣多力。苦乃出精。男子不爾。隨事能出。故不同也。若比丘作方便出精。精未出變為尼。然後出。無罪。以尼無出精方便故。若比丘故出精一。心即變為尼。即清淨住。若比丘作六夜摩那埵未竟即變為尼。亦清淨住。若行波利婆沙未竟即變為尼。亦清淨住。若比丘尼變為比丘亦如是。不共戒如是。共戒云何。若比丘先作僧殘未成變為尼。然後成事。先比丘得偷蘭遮。尼得僧殘。以罪同故。若比丘尼變為比丘亦爾。若比丘犯僧殘。一念變為尼。乃至十年五年覆藏。然後變為尼。一種十五日除罪。若比丘尼犯僧殘。一念不覆藏。乃至發露。行十五日法中。一日二日若變為比丘。但作六夜摩那埵。然後出罪。若先犯罪有覆藏日。即變為比丘。隨本覆日。行波利婆沙。夢中出精者。有三事能發煩惱。一因緣。二方便。三境界。衆生先善業故。生富貴處。但以淫欲為

先。若生天上亦復如是。人天富樂是淫欲因緣也。二方便者。若見聞女色。後方便思惟。然後起欲。是名方便。三境界者。若見上妙女色。即生欲心。是名境界。是比丘先富貴家子。雖得出家。以先欲因緣重故。夢中失精。復以是事因緣故。遊諸聚落。或見好色。或方便思惟。以是因緣故。夢中失精。一面立者。阿難恭敬佛故不坐。問曰。舍利弗目連深恭敬佛。何以坐耶。答曰。此二人恭敬法故。阿難兼以俗親故。是以不同。又云。阿難受他使故不坐。又云。諸佛法爾。凡侍比丘法不應坐。讚戒讚持戒者。為折伏破戒故。令持戒者增善根故。如佛讚多聞智慧勤精進。若破戒者。若愚癡者。若懈怠者。知佛語無二必有深利。作如是說。不持戒者勤加持戒。愚癡衆生勤求智慧。懈怠衆生勤加精進。是故讚持戒也。

第二摩提戒

迦留陀夷持戶鉤在門間立。此人淫欲偏多。伺見女人共語笑抱捉。解釋欲心。問曰。若欲心多者。何不持大事破戒。答曰。此人根熟應得漏盡故。又應度此舍衛城中具足千家正少一人。是故不作大事。諸女人何以來看。一以世間多事多諸忽務。出家人所住處寂靜安樂故。二親近善知識。欲聞法故。三衆僧房中種種嚴飾。采畫房舍床榻臥具。觸目可樂。是故來看。何故正食後來。又言。無有定義。若食前來。復當言。何以不食後來。進退有疑耳。又云。俗人食前多事多緣。或

處齊幾名無難處。但使齊房四角已還。無難處。難處妨者。是舍四邊一尋內。有塔地若王地。以王來入僧房內。王或欲止息眠戲。不欲在僧房內。別結此地屬王。故名王地。居士者。以居士作僧房。墳越數來往僧中。止息戲笑。不欲在僧房中。故別結此地屬居士。外道地者。居士有親里外道出家。來往僧中故。別結此地屬外道。比丘尼。地者。居士親里女出家作尼。來往僧房中故。別結此地屬尼。大石者。若近在房。行來進止作諸惱害。或破器物故。名妨處。流水者。若近流水。或水長漂沒房舍。或水流食岸毀壞不少。池水者。池水浸潤不得久固。大樹者。飛鳥所集有諸音聲。多所惱亂。兼屎尿不淨。并枝折落有所傷破。深坑者。類損崩壞。令房不得久。故。不問處過量難處妨處。四事不如法。若平地時封地作相。時以得偷蘭遮。從二。團泥未竟已還。盡輕偷蘭。除一。團泥在。未竟重偷蘭。竟僧殘。若三事不如法。一事如法。二事不如法。二事如法。一事不如法。三事如法。從平地封地作相。乃至一。團泥未竟已還。盡輕偷蘭。作房竟得重偷蘭。作房比丘。先自看作房處。然後集僧。集僧已。從僧三乞。僧應先示處。次封作相。竟然後羯磨。若封相風吹雨水壞滅者。應更作相。已羯磨時相壞亦成羯磨。半已相壞亦成羯磨。若羯磨已相壞亦成羯磨。若印封作相已。不得餘處作房。若異比丘不得此處作房。正應此比丘作。作房已

①〔處〕一②③ ④墮二⑤墮⑥墮二蛇⑦故二固⑧關二揮⑨〔相〕一⑩從二拔⑪減二植⑫作二若⑬錢二錢⑭
⑮低二旗⑯房二方⑰減二折⑱竟二意⑲借二情

近 第八無根謗戒

佛在王舍城者。迦維羅長養色身。摩竭提國長養法身。是故佛多在王舍城。陀驪力士子成就五法故。僧羯磨作知臥具人。問曰。五法成就者多。何以正差陀驪。答曰。以陀驪舊住王舍城。瞻待客比丘故。又云。爲滿本願。過去迦葉佛時。亦爲衆僧作知臥具人。稱可僧意。爾時作願願我將來亦爲衆僧作知臥具人。及在彼世時。亦知臥具稱悅時人。是以。今佛還知臥具。佛所以令德行具足者。使知臥具。現無愒法故。外道法。凡有所知見。盡不與弟子。恐弟子德行與己齊等。無師相承故。佛法不爾。一切無惜。隨弟子優劣隨事稱差。又欲現長幼智德階差。知臥具者其德如是。況受用者。又欲莊嚴將來彌勒佛法故。如今舍利弗智慧第一。目連神足第一。迦旃延解契經第一。富樓那四辯第一。阿難總持第一。五百弟子各爲第一。陀驪知臥具第一。時人見佛弟子各稱第一。皆發勝願自誓立行。願我於當來佛法中。亦得第一如是。佛出世莊嚴未來。五百佛法隨所應與。阿練若阿練若共。持律持律共。說法說法共。讀修。妬路讀修。妬路共。問曰。若如是。隨同者。共不有所偏私耶。答曰不爾。衆僧先已自唱隨同業者。共以業同故。不相擾亂得安樂住。問曰。是四人其業各異。何以常不相離。答曰。阿練若。禪法有所疑滯。諮問有處。衆欲數聞說法增修。是以相近。持律者。凡欲知戒相輕重。

決了罪過斷解僧法。是以相近法師者。義論說法稱揚三寶。能增長善根。契經者。誦諸大經多知廣見。隨事能答。故相親近。若僧坊中房。少。若有四房。先唱與阿練者。次第唱與。若別波演有四房。亦次第唱與。若舍有四重。亦次第唱與。若無四房。隨宜分處。不須燈燭者。凡光明神力要入定心。若分臥具必出定心。云何不定心中而有光明。答曰。諸佛不可思議。禪定不可思議。龍不可思議。業報不可思議。又云。此人利根。禪定亦利。當分臥具時。或入定心。或出定心。其間駛速。謂但是散心。如擊鼓。人手自擊。鼓口並叫喚。擊鼓心非緣叫喚心。二心各異。但以其駛疾。故謂是一心。又如浮人手捉浮瓠。腳並踢水。捉浮瓠。心腳踏水心。二心各異。亦復如是。又云。先入定心。手出光明。出光明已然後出定。以入定勢力故。雖在不定心中。光明不滅。猶如陶師轉輪作器。以一轉力故。十匝五匝。勢故不盡。此亦復爾。一定力故。光明久住。如過去然燈佛。出現於世。爲衆生說法。時世衆生樂著世樂。懈怠慢恣。不受佛法。定光如來。以神通力化作一城。莊嚴清淨。其中人民富樂充溢。五欲自恣。如是經由十二年中。定光如來亦十二年常在禪定。過是以後。大水忽至。漂沒此城。城中人民一切散滅。時世人民樂著富樂者。或悟無常。我不久亦當如是。定光如來即從定起。踊在虛空。作種種神變。從虛空來下爲衆說法。時會衆生。或得須陀洹。乃至阿羅漢。或種辟支佛道。因緣

或發阿耨多羅三藐三菩提心者。無量衆生大得法利。以神通力。常得停住。十二年中。以定力故。光明暫住。何足爲難。問曰。佛法。罪當發露功德覆藏。陀驪何故常放光明。自顯功德。答曰。自顯功德凡有二種。一爲利養名聞。二爲佛法衆生故。若爲佛法衆生。隨時自在。無所障礙。陀驪所以放光明者。正爲止誹謗故。如佛爲婆羅門女所謗故。作師子吼。自說我有十力四無所畏十八不共法。以表清淨。如舍利弗目連爲瞿迦離所謗。作師子吼。我有七覺意寶。如長者家其庫藏中有種種衣服種種器。仗自在取用。我有七覺意寶。亦隨意取用之。以表清淨。目連亦作師子吼。自說我生已盡不復當生。所作已辦。梵行已成。以表清淨。阿那律爲人所謗。自說我入智慧樓觀自在遊戲。以表清淨。如。莎伽陀爲人所謗言其飲酒。自言我禪定能令從阿鼻地獄上至阿迦尼吒天滿其中火。以表清淨。如輸毘陀爲人所謗。自說一念能知五百劫事。以表清淨。陀驪爲慈地所謗故。常放光明。以表清淨。復次除輕毀心故。如學問比丘輕毀坐禪勸佐衆事比丘。坐禪比丘亦輕毀二業比丘。勸佐衆事比丘亦輕毀坐禪學問比丘。是故陀驪。以坐禪力常現光明。兼知臥具勸佐衆事。滅相輕毀勝負心故。三爲折伏山林樹下比丘高慢心故。常謂城傍比丘在散亂心中多言多事行道修業無所能成。自謂靜處無能過者。是故陀驪。雖在事亂得大神力。手放光明。以分臥具。伏彼高

人故。今漏盡在無學地。還被誹謗。與諸比丘結戒者。爲法久住故。爲止謗毀令梵行安樂住不妨讀經行道故。此是共戒。比丘犯得僧殘。比丘尼犯亦得僧殘。下三衆犯得突吉羅。無根波羅夷者。無根謗有四種。一以無根波羅夷法謗得僧殘。二以無根僧殘謗得波逸提。三以無根出佛身血破僧謗得偷蘭。四以無根波逸提謗得突吉羅。說他龜罪有三種。一說他波羅夷僧殘。得波逸提。說他出佛身血破僧偷蘭。說波逸提突吉羅。覆他龜罪有三種。一覆藏他波羅夷僧殘。得波逸提。二覆藏他出佛身血破僧偷蘭遮。覆波逸提突吉羅。輕呵戒唯有一種。輕呵五篇戒。誑波逸提。乃至輕呵最後一篇。亦波逸提。無根謗說他龜罪。輕呵戒。是三事誑亂法故。覆藏他龜罪。匿藏罪惡染污佛法故。復次無根謗說他龜罪。妨廢讀經行道故。輕呵戒。破佛法身故。覆龜罪。令佛法不清淨。長養惡法。故無根者有三種根本。一見二聞三疑。依此三種。名爲有根。不見不聞不疑是名無根。云疑不成根。眼根者。必使清淨無病。見事審諦可依可信。唯聽肉眼不聽天眼。以有天眼者不說人惡。復次若聽天眼說過者。人誰無過。但有大小天眼。無往不見。若聽說過者。則妨亂事多。耳根者。必使清淨無謬審諦可信。亦不可聽天耳。事同天眼。疑不可依。若說罪過爲說定相。疑者。非是決定。或謂犯罪。或謂不犯。或不可依。故不得爲根。

第十破僧戒

1997

破僧輪破羯磨僧。有何差別。答曰。有種種差別。破僧輪破羯磨僧。俱偷蘭遮。而破僧輪。犯逆罪偷蘭遮不可懺。破羯磨僧。犯非逆罪可懺。偷蘭遮復次破僧輪。入阿鼻獄受罪一劫。破羯磨僧。不墮阿鼻獄。復次破僧輪下至九人。破羯磨僧下至八人。復次破僧輪。一人自稱作佛。破羯磨僧。不自稱作佛。復次破僧輪。界內界外一切盡破。破羯磨僧。要在界內別作羯磨。復次破僧輪。必男子。破羯磨僧。男子女人二俱能破。復次破僧輪。破俗諦僧。破羯磨僧。俗諦僧第一義諦僧二俱能破。復次破僧輪。但破闍浮提。破羯磨僧。通三天下。調達以五法誘諸年少比丘。令生異見。破僧之要。以五法為根本。問曰。此五法佛常自讚歎。何故名為非法。答曰。佛所以讚歎者云。四聖種能得八聖道成沙門四果。今調達倒說云。八聖道趣向泥洹反更遲難。修行五法以求解脫其道甚速。是故說為非法。非法說法者。五法非法說是法。法說非法者。八聖道是法說言非法。非律說律者。五法非律。說言是律。律說非律者。八聖道是律。說言非律。非犯說犯者。佛不制心戒。而說心起三毒即是犯戒。犯說非犯者。不制剃髮。剪爪佛說犯戒。而言。爪髮有命。有。不剃。剪不。犯輕說重。如優鉢羅龍。以摘樹葉故。罪不可懺。因此便言。殺草木者。一切是重。重說輕者。見須提那達尼吒等以先作故不得重罪。便言。姪欲盜是輕。有殘說無殘者。下四篇戒。犯則有殘。而說言無殘。無殘說有殘者。

四重犯則無殘。而說有殘。常所說法說非常所說法者。八聖道是常所用法。而說非是常所用法。非常所用法是常所用法者。五法是非常所用法。而說是常所用法。四禁。是輕餘篇言重。此是非教。而說是教。四禁是重。餘篇是輕。此是正教。而說非教。

薩婆多毘尼毘婆沙卷第四

第十二汚他家

*失譯*人名今附*秦錄

馬宿滿宿。此二人二宿出時生。因宿作名。是豪族家。深著世樂不能捨心。是故犯戒放逸作。惡行汚他家者。作種種惡業。破亂他人信敬善心。是名汚他家。作惡行者。作此不清淨業。穢汚垢濁故又得惡果故名為惡行。又汚他家者。若比丘凡有所請求。若為三寶。若自為請求。如是一切。若以種種信物與國王大臣長者居士一切在家人。若出家人皆名汚他家。何以故。凡出家人無為無欲清淨自守。以修道為心。若與俗人信使往來廢亂正業非出家所宜。又復若以信物贈還白衣。則破前人平等好心。於得物者歡喜愛敬。不得物者。縱使賢聖無愛敬心。失他前人深厚福利。又復倒亂佛法。凡在家人。應飲食衣服供養出家人。而出家人反供養白衣。仰失聖心又亂正法。凡在家人。常於三寶求清淨

福田。割損血肉以種善根。以出家人信物贈還因緣故。反於出家人生希望心。破他前人於三寶中清淨信敬。又失一切出家人種種利養。若以少物贈還白衣。縱使起七寶塔種種莊嚴。不如靜坐清淨持戒。即是供養如來真實法身。若以少物贈還白衣。正使得立精舍猶如祇桓。不如靜坐。清淨持戒即是清淨供養三寶。若以少物贈還白衣。縱令四事供滿闍浮提一切聖眾。不如靜坐。清淨持戒即清淨供養一切聖眾。若有強力欲破塔壞像。若以贈還得全濟者。當賣塔地花果。若塔有錢。若餘緣得物隨宜消息。若有強力。欲於僧祇作破亂折減。若僧祇地中隨有何物。賣以作錢隨緣消息。若僧常服若面門臘。若有強力欲作折減。隨此地中所。有出物。以消息之。父母是福田則聽供養。若僧祇人。以為僧祇役故。此則應與若施主欲與眾僧作食。欲知法則此應與一切孤窮乞食。憐愍心故應與。一切外道當於佛法作大怨敵何求長短。是應與。若為身命衣鉢隨緣乞求。而以與之以免禍難。共女人一床坐者。比丘不得與女人同床坐。若坐突吉羅。不得同席同褥。皆突吉羅。長床相接。但異席異褥異氈。令中間空絕。氈褥各異得坐。女人者。一切女人。母女姊妹不問親疎一切不聽。以壞威儀故。以香塗身者。香薰衣。四眾得突吉羅。比丘尼得波逸提。以女人染著深故。五眾盡不得。以香水灑地除為三寶。自買花鬘亦使人買者。所以不聽者。

●(問)十破● ●論十(作佛)● ●前二種● ●爪二罪● ●[不]一● ●不制二罪● ●是二受● ●(諸)十惡● ●制二制● ●反二及● ●坐二生● ●供十(美)● ●試二新● ●有二可● ●免二他● ●既二衆● ●既二僧●

以此中所作惡行。或是先作。或以制戒妨廢行道故。正爲三寶亦不得作。又云。若以花香環瑤莊嚴之具。不得著佛身上。但散地供養。若比丘以花供養衆僧。不得以散身上。若以花著漿飲上。亦不聽飲。若令衆聞乃至雞聞。五衆盡不聽。若比丘比丘尼作殺心。令闍死者波逸提。不死者突吉羅。三衆令闍突吉羅。五衆盡不聽。除有急難因緣。五衆盡不聽。啼哭。乃至父母喪亡一切不聽。四衆得突吉羅。比丘尼得波逸提。以愛戀心深故。一切五衆不聽大喚。以壞威儀故。除急難因緣。一切五衆不得嘯謬語。以壞威儀。爾時阿難者問曰。阿難是佛侍者。何以離佛遊行。答曰。阿難隨有緣衆生應受化故。問曰。阿難何時得離佛遊行。答曰。佛若入禪。得離遊行。又佛至他方。阿難力不能去。爾時得離。又承佛使命。得離遊行。阿難持鉢入還空鉢出問曰。阿難是佛侍者。有大功德。衆是所生土地皆是親里。何故乞食空出。答曰。馬宿滿宿於中作大非法。侵陵汚辱種種惡行。得免惱害。以是大幸。何況得食。又阿難少小出家。歲月既久故。不識阿難也。

第十三戾語戒

若如是者。諸如來衆得增長利益。以共語相教共出罪故問曰。經中說但自觀身行。諦觀善不善而云。展轉相教不相違耶。答曰。佛因時制教。言乖趣合不相違背也。佛以前人心有愛憎。發言有損。是以云但自觀身行。若爲慈心有益者。是故應共語相教也。若

鈍根無智言說無利。是故說言但自觀身。若聰智利根發言有益。是則應展轉相教。若少聞少見出言無補。是故云但自觀身行。若廣聞博見有所弘益。則展轉相教。又云。若爲利養名聞有所言說。是故云但自觀身行。若爲利安衆生開揚佛法。則應展轉相教。又云。爲現法樂。是故言但自觀身行。若欲以法化益衆生使天下同己。則應展轉相教。又爲新出家愛戀父母兄弟妻子。是故言但自觀身行。若久染佛法力能兼人。則應展轉相教。

次二不定法初時毘舍佉即到掘多舍。問曰。毘舍佉聰明利根大德重人。知比丘與女人屏處坐何故往。答曰。是人已入道迹深樂佛法。佛常自說。聽法有五事利。一得聞未曾聞法。二已曾聞清淨堅固。三除邪見。四得正見。五解甚深法。是以毘舍佉樂法情深。不以嫌疑自礙。佛說種種法者。在家人未入道。多爲說持戒功德。與諸比丘結戒者。一爲止誹謗故。二爲除闍諍故。三爲增上法故。比丘出家迹絕俗職。爲人天所宗。以道化物。而與女人屏處私曲鄙碎。上違聖意。下失人天宗向信敬。四爲斷惡業次第法故。初既屏處漸染纏綿無所不至。是以防之。於如是人終不爲身。若爲他人。若爲財利故者。此是成就無漏信人。終不故作妄語。正使凡夫深樂佛法。乃至失命因緣不作妄語。而況聖人。若人語言。汝若妄語不害汝命。若不妄語當害

汝命。即自思惟。我不妄語。害此肉身滅此一身。若妄語者。滅無量身兼害法身誓不妄語。人復語言。汝若妄語。活汝父母兄弟姊妹一切親族。若不妄語。一切所親盡皆殺之。尋復思惟。我不妄語。害此一世生死親族。我若妄語流轉三惡。永失人天累世親族眷屬。又失賢聖出世眷屬。是名不爲他而作妄語。又復語言。汝若妄語。與汝珍寶種種財利。若不妄語。則不與汝。即便思惟。我不妄語。失此俗財我若妄語失聖法財。是名不爲財利而作妄語。不定者。佛坐道場時。已決定五篇戒輕重通塞。無往不定。此所以言不定者。直以可信人不識罪相輕重亦不識罪名字。設見共女人一處坐。不知爲作何事。爲共行姪。爲作摩觸。爲作惡語。爲過五六語。故言不定。此與女人屏處坐戒。或已結或未結。作實覓毘尼者。若比丘或初言爾。後言不爾。或言我不往不作是罪。應隨可信人語與實覓毘尼。所以爾者。欲令罪人折伏惡心。又令苦惱不覆藏罪。又令梵行者得安樂住。又肅將來令惡法不起。實覓毘尼者。與人受具戒。作依止。畜新舊沙彌。皆成。但得突吉羅從不教毘尼。乃至不應相言事。皆不成亦得突吉羅。若作羯磨已若說先罪。應解羯磨隨罪輕重治。若不說。盡形壽不解羯磨。第二不定法。正以處二法爲異。一切盡同。與實覓毘尼亦同。二不定竟。

①里二羅②里二羅③[展]一④發二發⑤染二深⑥[次]一⑦[佛]一⑧述一本⑨染二再⑩不一生⑪如二姑⑫或二或⑬住二法⑭或二或⑮罪二事⑯二不定竟宋元明三本俱作夾註

本心。乃至命盡。不犯此戒。後若解穢。若得本心。還計日成罪。若初日得衣。入天宮。北至壽單。越住。彼若至命盡。不犯此戒。後歸本處。計日成罪。若初日得衣。至五日。若不見穢。惡邪不除穢。若狂心亂心病壞心。上入天宮。北至壽單。越後還解穢。若得本心。若還本處。有言從解穢日次第十日成罪。有言取前五日數後五日。然後成罪。律師言。後是定義。西拘耶尼。東弗婆提。盡有比丘戒法。亦同龍宮。物皆有主。是故三處不同。天上觸物自然。壽單。越物皆無主。二處兼無比丘戒法。淨施法者。如錢一切寶物。應先求一知法。白衣淨人語意令解。我比丘之法。不畜錢寶。今以檀越為淨主。後得錢寶。盡施檀越。得淨主。已後得錢寶。盡比丘邊說淨。不須說淨主名。說淨已隨久近者。若淨主死遠出異國。應更求淨主。除錢及寶一切長財。盡五衆邊作淨。應求持戒多聞有德者而作施主。後設得物。於一比丘邊說淨主名。而說淨法。若淨主死遠至異國。更求淨主。除不見穢惡邪不除穢六罪人。一出佛身血。二破僧輪并犯四重。於六中但犯一事。亦不得作淨主。得戒沙彌。癡狂心亂心病壞心。婆利婆沙摩那。睡五法人。凡淨施者。欲令清淨作證明故。不生鬪諍。如是等人則不如法。若說淨錢寶。後買一切衣財。作三衣鉢器。入百一物數。不須說淨。自百一物外一切說淨。若捨錢寶。得一切衣財作百一物。先畜錢邊突吉羅對手懺。先畜寶邊得捨墮罪。應僧

中懺已買衣財作百一物。不須復捨已入淨故。若百一物外。作衣不作衣一切說淨。若說淨錢寶及以衣財。若人貸去。後時寶更還寶錢更還。錢衣財不須說淨。若貸異物。後還不相似物。更須說淨。以物異故。若說淨一切衣財。作百一物數。更不須說淨。若作淨餘長應量不應量衣。若長器物。盡更說淨。若先應量捨墮物。即作應量不應量衣。此衣盡捨。作波逸提懺。若先不應量捨墮物。即作應量不應量衣。此衣盡捨作突吉羅懺。若先應量捨墮物。即作應量不應量衣。此衣不捨。懺先波逸提罪。若先不應量捨墮物。更買得衣財。作應量不應量衣。此衣不捨。已入淨故。懺先突吉羅罪。僧伽梨。羅僧安陀會。所以作此三名差別者。欲現未曾有法故。一切九十六種。盡無此三名。以異外道故。作此差別。又僧伽梨。下者九條。中者十一條。上者十三條。中僧伽梨。下者十五條。中者十七條。上者十九條。上僧伽梨。下者二十一條。中者二十三條。上者二十五條。下僧伽梨。二長一短。中僧伽梨。三長一短。上僧伽梨。四長一短。若下僧伽梨。三長一短。得受持得著行來。得突吉羅。中僧伽梨。四長一短。二長一短。得受持得著行來。得突吉羅。上僧伽梨。二長一短。三長一短。得受持得著行來。得突吉羅。正衣量。三五肘。若極長六肘。廣三肘半。若極下長四肘。廣二肘半。若如法應量三五肘。受時應言。此衣則成受持無過。若言如是衣。則不成受持。得突吉羅。

壞威儀故。若過三五肘。受時應言。如是衣則成受持無過。若言此衣不成受持。得突吉羅。壞威儀故。又缺衣故。過十日無長衣罪。若減三五肘。受時應言。此衣則成受持無過。若言如是衣不成受持。得突吉羅。壞威儀故。又缺衣故。過十日無長衣罪。三五肘若長如法。受則成受持。若比丘死。三衣應與看病人。三五肘外長隨多少。應白僧令知。僧和合與者好。凡受衣法。若長應說淨。若不說淨。入長財中。凡百一物中。三衣鉢必應受持。自外若受則可。不受無過。若比丘不受三衣。過十日。無長衣罪。無離衣宿罪。有壞威儀罪。有缺衣罪。若新僧伽梨。極上三重。一重新。二重故。名新衣。若純新作衣。二重新作僧伽梨。尼師檀亦如是。若新衣作舊多。羅僧安陀會。俱得一重。若故衣極多。四重僧伽梨。二重舊多羅僧。二重安陀會。四重尼師檀。三衣若破。不問孔大小。但使緣不斷絕。故成受持。若衣久故失色。故不失受持。後更上色。亦不失受持。更當以異物補衣。若但直縫不得成衣。若過十日則墮長財。除先說淨。若反鉤刺則合成衣。應著三點。不須更受。若是衣財先雖說淨。後若作衣受持。則失淨法。此衣後捨應更說淨。若不說淨則墮長衣。若比丘重縫三衣。設有因緣。摘分持行到於異處。名不離衣宿。比丘若死。又言。本界內羯磨此衣。又云。應與看病人。以本是一衣同受持故。律師云。後是定義。若有因緣。一端量得為三衣。令色如法。若受一衣若受為二

①越二日②白二日③波二波④淨一⑤應一應⑥財一則⑦先一無⑧罪一⑨此一⑩三十三(肘)⑪不⑫二⑬二⑭二⑮二⑯二⑰二⑱二⑲二⑳二㉑二㉒二㉓二㉔二㉕二㉖二㉗二㉘二㉙二㉚二㉛二㉜二㉝二㉞二㉟二㊱二㊲二㊳二㊴二㊵二㊶二㊷二㊸二㊹二㊺二㊻二㊼二㊽二㊾二㊿

五日中二月後四月。答曰。初得道時始度衆生。以化衆生因緣多故。正十五日中燕坐時所化衆生。以無量外緣漸少。是故二月後泥洹時到。所化衆生轉以向盡。是故四月又佛初成道時。衆生爲惡者少。但十五日則見過罪。又至中間衆生作惡漸增。二月燕坐亦見過罪。至其後時多作非法。四月燕坐乃見過罪。往者隨意。問曰。諸比丘何以不語優波斯那僧衆之制。答曰。優波斯那既是大德。捉持佛法。以畏難故。不敢向說。除一送食比丘及布薩。食供養佛色身。布薩供養法身。是故聽之。此是共戒。比丘比丘尼俱捨墮。三衆突吉羅。非時衣者。從四月十六日至八月十五日。名爲衣時。若有功德衣。至臘月十五日。名爲衣時。從臘月十六日至四月十五日。名爲非時。此四月中。若人自恣與衣。是名非時衣。若四月內得父母兄弟姊妹兒女本二所施衣。若五歲會若入舍會。不名非時衣。此各有常定故。若自求已乞衣。不名非時。三衣具足。不聽乞故。若得不具足衣。停是衣欲令具。得至一月。過是停捨墮。此戒體得不具足衣。欲使具足故。得至一月。必使一月懇求成衣。令想念不斷得至一月。若或時斷想不至一月。若初日得衣即作是念。我此十日所望必不能得。是衣不得過十日。若過十日。若是衣乃至四肘無縫緣作。若直留此過十日者捨墮。若不應量衣者。突吉羅。此衣應捨。乃至十日。作是念。我此一日所望。恐必不能得此衣。一日內不與人作衣不

作淨。至十一日亦如前說。若初日得即停衣。日不得所望。非望而得。是二種衣。十日內若不作衣不作淨。不與人不受持。至十一日是二衣。下至四肘者捨墮。若不應量。此衣捨衣突吉羅。雖不得所望。非望所得應成衣故。若比丘得不具足衣。停更望得衣故。乃至九日不得所望。非望而得。是衣至十一日亦如前說。若初日得不具足衣。停更望得衣。故至十日不得所望。非望而得。是衣一日內若不作衣不與人。不作淨不受持。至十一日亦如前說。

薩婆多毘尼毘婆沙卷第四

薩婆多毘尼毘婆沙卷第五

失譯人名今附秦錄

第四結從非親里尼取衣因緣

花色比丘尼者。容貌端政。色作優鉢鉢羅花。此人前世久遠劫時。作一婆羅門女。父母家人入海採寶。是女在後不能自活。便與諸婢女共在一處。賣色自供。此女色貌不豐。無人往來。常自各責。何以獨爾。時世有辟支佛。一切敬仰。有人語言。汝能供養辟支佛者。隨心所欲世世如願。時彼女人即隨其語。辦美飲食以優鉢鉢羅花覆上。奉辟支佛。即發願言。令我世世常作女人。端政無雙爲人所敬。無能過此。又願得如沙門所得功德。令我得之。是故今世猶作女人。顏貌第

一。以本願故。今得漏盡。安陀林者。名畫闍林。是林廣大繁茂。林下日所不照。又林主長者。名曰安陀。故因此爲名。以貴價。疊裏一剝肉懸著樹上。問。設有人取此。疊肉。誰邊得罪。爲賊邊得。爲尼邊得。答曰。尼邊得罪。何以衣服弊壞者。問曰。花色有大功德名聞。多人所識。何故衣服不充。答曰。世有二人無厭無足。一得已積聚。二得已施人。花色凡有所得求者皆與。是以供身所須常有所乏。盈長衣中者。此是佛入靜室四月燕默。多有比丘。捨居士衣著糞掃衣。是假衣也。

○從非親里尼取衣。第四
此是不共戒。比丘尼無犯。沙彌突吉羅。與諸比丘結戒者。正以男子女人。不宜交往共相染習。則致種種非法因緣。是以斷之。若是親里不致嫌疑亦無非法。是故則聽取衣者。是應量衣。若是白衣。若非花色衣。亦不得取。以染應法故。取則捨墮。若多比丘取一衣。多人犯。一比丘多尼邊取一衣。計尼犯五種衣。三種不得取。火燒牛嚼鼠嚙。取則捨墮。二種衣取突吉羅。取應量鉢捨墮。若取一切不應量衣服雜物。突吉羅。若從式又摩尼沙彌尼取衣與比丘尼同犯。除貿易者。令行道者得安樂故。又使弟子無苦惱故。若比丘得比丘尼所宜衣。比丘尼得比丘所宜衣。不貿易者。以衣因緣故。種種馳求妨廢行道得諸惱害。是故聽之。

○使非親里尼浣故衣。第五
○(日)一○ ○(不)一○ ○衣二得不○ ○捨二得○ ○量一與○ ○剝一與○ ○假二彼○ ○從非二次從○ ○(第四)一○

○(日)一○ ○(不)一○ ○衣二得不○ ○捨二得○ ○量一與○ ○剝一與○ ○假二彼○ ○從非二次從○ ○(第四)一○
○使非親里尼浣故衣。第五

十誦律第二誦初三十事中第十一事
佛在俱舍毘國。此是土地名也。憍奢耶者。是
綿名也。此國養蠶。如秦地入法。蠶熟得綿名
憍奢耶。此國以綿作衣。凡有二種。一掛綿
布貯如作氈法。二以綿作纁織以成衣。作此
二衣。名作敷具。敷具者。衣名也。與諸比丘結
戒者。止誹謗故長信敬故。行道安樂故。不
害衆生故。此是不共戒。比丘尼式又摩尼沙
彌沙彌尼突吉羅。是中犯者。乞繭乞綿乞纁
作二種衣。衣成者尼薩耆波逸提。此二種衣
得作三衣中受持。若乞繭自作綿不得罪。若

此國以黑羊毛貴故不聽也。黑羊毛作衣法亦二種。一以黑羊毛擇治布貯作細氈。二作縷織成作衣。此二種衣。盡名敷具。敷具者衣名也。此羊毛衣得作三衣。盡中受持。此是不共戒。四衆突吉羅。是中犯者。羊毛有四種。生黑藍染。黑泥染。黑木皮染。黑四種黑羊毛中隨取一種。辦治布貯作敷具。成已捨墮。若得朽壞黑羊毛作敷具無犯。若得以成者。若爲塔若爲僧。若以駝毛羖羊毛牛毛合作突吉羅。若葛麻衣劫貝衣褐衣欽婆羅衣合作突吉羅。作衣下至四肘捨墮。若使人作亦捨墮。以黑羊毛貴故。

第十三事
此戒正以雜羊毛作敷具爲異。此是不共戒
四衆突吉羅。黑羊毛如前說。白羊毛背毛脅
毛頸毛。下者頸毛腹毛脚毛作敷具。應用二
十鉢羅黑毛十鉢羅白毛十鉢羅下毛一鉢羅
四兩。若作敷具。用黑毛二十鉢羅中乃至過
一兩捨墮。若取白羊毛十鉢羅中過一兩窄
吉羅。若取下羊毛十鉢羅中乃至少一兩捨
墮。若作六十鉢羅敷具。用三十鉢羅黑羊毛
十五鉢羅白羊毛十五鉢羅下羊毛。若作百

第十四事
此戒體。若作三衣已六年內。不得從檀越乞羊毛。縷種種衣具。作應量衣。則隨織成已捨墮。除僧羯磨。僧羯磨已。得從檀越乞衣具作衣。此戒體。斷多貪多畜。此不共戒。四衆突吉羅。自與不犯。自有衣財作不犯。若買得衣財作不犯。

第十五結新作尼師。檀因緣。默然受請。問。佛受請何以默然。答曰。佛貪結已盡。於食無貪無染。是故默然。聲聞辟支佛。貪結雖盡。習垢猶在。是故受請。故有許可。又云。爲斷譏謗故。若佛於食發言許可。外道異見當言。瞿曇沙門自言。超過三界而故。於食有貪。又云。佛現大人相故。食是小事。不以致言。譬如國王。終不以小事傾移。設有大事。詳而後動。佛亦然也。又云。佛凡有五時入空三昧。一受請時。二受食時。三說法時。四有利樂時。五譏謗時。若受請時。觀請我者誰。受請者誰。若受食時。施食者誰。受食者誰。如是乃至譏謗我者誰。受謗者誰。以入空三昧故。是以默然。有經說。佛亦有時受請以言許可。問曰。佛何以有時許可。有時默然。答曰。此不可思議。經云。佛不可思議。龍不可思議。世界業報不可思議。此是佛不可思議。

佛欲令衆生知佛心者。乃至下流鈍根衆生。佛欲令見即得見之。若欲令不見。正使聲聞辟支佛有通眼者。不能得見。又佛放大光明。下至阿鼻獄上至有頂。有應度者令得見之。不應度者對眼不見。是故佛有時許可有時默然。不可測也。頭面禮佛。足右邊而去。若外道異見但邊而去。若有信者禮足邊已而去。佛身清淨喻如明鏡。天神龍宮山林河海。一切器像於身中現。見者信敬心生。是故頭面禮足。右邊者。順佛法故。所以右邊。又密迹力士。若有左邊者。即以金剛杵碎之。又佛世世已來。常順三寶父母師長。一切教誡無違無逆。今得果報無有逆者。又佛身淨。衆生於中各見所事。或天或神莫不見者。是以畏敬右邊而去。問曰。外道邪見何以不禮佛足。答曰。世世習憍慢故。又常懷惡邪無善心故。又云。各有所事故。何以正邊三匝。一以不惱亂佛不自亂故。二以生將來解脫因緣故。還歸竟夜具諸淨潔多美飲食。問曰。何以正夜作食。答曰。晝日多熱飲食臭穢。是故夜作。又云。夜作食晨得新食。若先作食者則食宿食。是以夜作。白佛時到。問曰。先已白佛何以重請。答曰。欲生增上功德故。先白以請。今更重請功德轉增。又欲成三堅故。又佛時到自行。何由得知。一居士在靜處燒香。遙供養請佛。香來遠佛三匝。又云。密迹力士白言時到。又云。阿難時至則白。又云。佛自知時不須外緣。佛自房住者。佛以行無益故不行。又云。佛所以住者有五因緣。一

以入靜室。二爲諸天說法。三爲病比丘。四爲結戒故。五爲看諸房舍臥具故。從房至房者。爲欲令諸比丘生畏敬故。比丘行後佛自觀諸房舍。後諸比丘必自肅慎。不敢令諸房舍中有諸非法。又欲斷諸比丘非法談論。佛自入房舍。終不敢有非法言者。又欲斷諸賊盜人故。佛自行房。設有惡人不起賊心。上座說法者。所以食竟與檀越說法者。一爲消信施故。二爲報恩故。三爲說法令歡喜清淨善根成就故。四在家人應行財施出家人應行法施故。爾時有居士。請佛及僧明日舍食。佛在世時。飲食衣服及餘供養。常受一人分。佛滅度後。三寶分中但取一分。問曰。佛在世時何以但取一人分。滅度後取三寶一分。答曰。佛在世時供養色身。是故但取一人分。佛滅度後供養法身。以佛法身功德勝於僧寶。是以於三分中取一分也。佛若在世時。若施主言供養佛。則色身受用。若言供養佛寶。則色身不得受用。應著。抓塔髮塔中。施心供養法身。法身長在故。凡爲施法。應令心定口定。施福既深又易分別。若施佛者定言與佛。若施法者應好分別。若施法寶口必令定。若施經書口亦令定。若施說法。誦讀經人。口亦使定。若施衆僧亦有三種。若僧。祈臘若自恣臘若面門臘。於此三種應好分別。又施衆僧復有二種。一施僧寶。二但施僧。若施僧寶。凡夫僧聖人僧不得取分。以施僧寶故。若施衆僧者。聖僧凡夫僧俱得取分。以言無當故。若言施三寶。應分作三分。一分與

佛寶。一分與法寶。應懸著塔中。不得作經。不得與說法誦經人。一分與僧寶。衆僧不得取。此物應還付施主。若無施主應著塔中。供養第一義諦僧。若直言施法。分作二分。一分與經。一分與讀誦經人。不與法寶。律師言。不與法寶。如秦地寄物來與法豐僧。祈。若自恣若面門隨語分處。若直言與法豐僧。應分作三分。一分與僧。祈。一分與自恣臘。至自恣時分。一分與面門。隨取。飲食。若法豐無僧。乃至有一沙彌。沙彌應分作三分。僧。祈。面門。自恣。自恣臘時。待自恣時取。面門臘隨取食。若取自恣臘時。食面門臘時應打撻椎。若有比丘共食共分。無者自食自取。如法清淨。若無沙彌。應入近住僧。若無近住僧。應入尼僧。尼僧應好思量。若法豐僧始終有還理。應舉置一處還則與僧。若必無還期。應分作三分如前法。一分入僧。祈。一分入面門。一分入自恣。待自恣時分。若遠方送物與尼僧。次第如法如前僧法。更無異也。若送物與波演。分作三分。一分入波演。以無僧。祈故。一分入面門。一分入自恣。待自恣時分。若遠處。以願寶佛教熾盛。送物供養者。此物正應與佛與僧。以僧順佛教故。若與佛與僧。即是與法。以法不離佛僧故。應分作二分。一分入佛。一分入僧。若送物供養。寶。有二種僧。一薩婆多。二曇無德。隨意供養無過。若送物與五法僧。若無五法人。即入五法尼僧。若無尼僧。若始終永無五法人者。此五法物。應分作三分。僧。祈。自恣面門。二種得入僧

所用。不得分也。面門還置本處。不得取也。若比丘作尼師壇。應用故敷具。周匝修伽陀一。擦手。壞色故。尼師壇者。長佛四。擦手。廣佛。三。擦手。故敷具者。僧。祈藏中有種種故棄衣服臥具。盡名敷具。若作新尼師壇。應取故敷具最長者。廣中取一。擦手。長裂隨廣狹分作緣。周匝緣尼師壇。若故敷具中無大長者。隨有處長者用。若無長者短者亦用。若一切都無不用無罪。若四方僧雖有故衣服。非是棄物不得取用。若有處不用捨墮

第十六事

諸比丘持毛從後來心生嫉妬者。諸賈客欲販羊毛。不欲令羊毛多入國故。二見諸沙門擔負羊毛。非出家人法。是故呵之。此是不共戒。比丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼突吉羅。由旬者。四十里。一由旬。若得羊毛。一比丘擔去。得至三由旬。若二比丘至六由旬。如是不計人多少。是中犯者。若比丘自持羊毛過三由旬。尼薩着波逸提。問曰。此是暫捨為根本捨。答曰。以罪言之。是根本捨。以法言之。是則暫捨。若使五衆持去過三由旬突吉羅。不得車載馱負。若使淨人持去過三由旬突吉羅。不犯者。三由旬內。若著耳上。若著耳中。若著咽下。若作髻。若著針。甯中持去不犯。若與人持去三由旬不犯。以非比丘法故。亦自傷損

第十七事

頭面禮足一面立。問曰。瞿曇彌比丘尼衆。何以不坐。答曰。女人敬難情多。是故不坐。又

云佛少爲尼衆說法。設爲說法不廣爲說。又尼衆一切時佛所不坐。爲止誹謗故。若坐聽法。外道當言。瞿曇沙門在王宮時。與諸姦女共在一處。而今出家與本無異。欲滅如是諸譏毀故。是以不坐。又女人鄙陋多致譏疑。是故不坐。與諸比丘結戒者。爲增上法故。若諸尼衆執作浣染。廢息正業。則無威德破增上法。又爲止惡法次第因緣。又爲二部衆各有清淨故。此是不共戒。四衆突吉羅。是中犯者。若比丘往語非親里比丘尼。爲我浣染。擗羊毛。若比丘尼爲浣爲染爲擗。隨作一事。各得捨墮。若比丘尼更轉使他浣染擗突吉羅。若使式又摩尼沙彌尼浣染擗捨墮。若遣使書信印信浣染擗突吉羅。若捨墮。羊毛未作淨。使浣染擗突吉羅。若淨施羊毛使浣染擗淨施主得突吉羅。不犯者。親里尼式又摩尼沙彌尼不犯

第十八事

與諸比丘結戒者。爲止誹謗故。爲滅鬭諍故。爲成聖種故。此是共戒。比丘比丘尼俱尼薩着波逸提。式又摩尼沙彌沙彌尼不得畜。畜得突吉羅。捉則無罪。是戒體。正以畜資制戒。如戒本說。若比丘自手取寶。若使人取。此二種取盡取。自畜取有五種。以手。從手取。若以衣從他衣取。若以器從他器取。若言著是中。若言與是淨人。皆爲畜故。以此五事當取時捨墮。莫自手捉。如法說淨者不犯。寶者。重寶。金銀摩尼真珠珊瑚車渠馬瑙。此諸寶若若不作若相若不相。作者。以寶

作諸器物。不作者。但是寶不作器物相者。不作器寶。或作字相。或作印相。不相者。不作器寶。不作字相。不作印相。若受畜如是寶捨墮。若比丘自手取鐵錢銅錢白鐵錢鉛錢樹膠錢皮錢木錢。此諸錢亦以五種取。以手捉手取。若以衣。從衣取。若以器。從器取。若言著是中。若言與是淨人。爲畜故當五種取時突吉羅。莫自手捉。當取時如法說淨者不犯。若比丘捨墮寶。若少應棄。若多說得同心淨人。應語言。我以不淨故不取。汝應取。淨人取已語比丘言。此物與比丘。比丘言。此是不淨物。若淨當受。即是說淨。說淨已。然後入衆悔過。不爲畜故。若捉他寶。若捉自說淨寶。但捉故得波逸提。一切錢若銅錢。乃至木錢。若他錢。若說淨錢。但捉突吉羅。非是此戒體。是九十事捉寶戒。若種種錢似寶。玻璃琥珀水精種種偽珠。鍮石銅鐵白鐵鉛錫。如是等名似寶錢及似寶。若畜得突吉羅。錢寶應捨與同心白衣淨人。不入四方僧。若重寶不得同心淨人。入四方僧。若似寶作器。入百一物數。不須作淨。若不入百一物數。一切器與非器皆應說淨。百一物各得畜一。百一之外皆是長物

第十九事

爾時六群比丘先捨墮寶作種種用者。此寶六群比丘如法說淨已種種轉易。此是共戒。比丘尼俱捨墮。式又摩尼沙彌沙彌尼突吉羅。此戒體。以重寶與人求息利。當與時得捨墮。若爲利故以重寶相質。得彼寶時捨

◎按二衆◎ ◎三二二◎ ◎二二二◎ ◎從二從◎ ◎從十(他)◎ ◎ (比丘)十尼◎

以重寶爲利故更買餘物。得物時捨墮。以寶相買者。如以作買作。以作買不作。以作買不作。不作亦有二句。若以相買相。若以相買不相。若以相買不相。不相亦有二句。是謂以寶買寶用有五種。一者取。二者持來。三者待去。四者買。五者買取。取者。若言取此物。從此中取。取爾所。從此人取。持來持去。亦如是。四種。寶與買亦如是。四種。若比丘用鐵錢乃至木錢。與人求息。利突吉羅。若爲利故。以錢買物突吉羅。若餘。似寶若。穀絹布。如是比。丘若出。息若以買物爲利故。盡突吉羅。此戒體。正應言種種用寶。不得言寶買。此戒直一往成罪。不同販賣戒。販賣戒。爲利故買已還賣。成罪捨墮。錢寶若少應棄。若多設得同心淨人。如前說。種種用寶及後販賣戒物。要得白衣同心淨人捨。不聽沙彌。沙彌亦捨。畜寶戒亦爾。若種種用錢及以似寶。捨與同心淨人。不入四方僧。作突吉羅。立木榜治者。板上書其罪過。以示同見也。

第二十事

爾時有梵志。是外道六師門徒。六師者。一師十五種教。以授弟子。爲教各異。弟子受行各成異見。如是一師出十五種異見。師別有法。與弟子不同。師與弟子通爲十六種。如是六師有九十。六。師所用法及其將終。必授一弟子。如是師師相傳。常有六師。與諸比丘結戒者。爲佛法增上故。止闍諍故。爲成聖種。故爲長信敬故。此是共戒。比丘比丘尼俱尼

薩着波逸提。三衆突吉羅。此販賣罪。於一切波逸提中。最是重者。寧作屠兒。不爲販賣。何以故。屠兒正害畜生。販賣一切獸害。不問道俗。賢愚。持戒毀戒。無往不欺。又常懷惡心。設若居。心恒希望使天下荒饑。霜雹災疫。若居。貯積餘物。意常企望四遠。反亂王路。隔塞。夫販賣者。有如是惡。此販賣物。設與衆僧作食。衆僧不應食。若作四方僧房。不得住中。若作塔作像。不應向禮。又云。但作佛意禮。凡作持戒比丘。不應受用此物。若此比丘死。此物衆僧應羯磨分。問曰。不死時不受用此物。何以死便羯磨。答曰。此販賣業罪過深重。若生在時。衆僧用食此物者。雖復犯戒有罪。僧福田中故。與受用。以受用故。續作不盡。是故僧福田中不聽受用。今世無福後得重罪。以此因緣。不敢更作。比丘既死。更無販賣。因故。是故聽羯磨取物。或有方便有罪。果頭無罪。如爲利故。糶穀居。後得好心。即施僧作福。是名方便得突吉羅。果頭無罪。或方便無罪。果頭有罪。如爲福故。糶米不賣。後見利故。便賣以自入。是謂方便無罪。果頭有罪。得突吉羅。凡如此比。可以類解。是中犯者。若比丘爲利故買。買已不賣突吉羅。若爲利故賣。已不買。買亦突吉羅。若爲利故買已還賣。尼薩着波逸提。若販賣物作食。噉口口波逸提。若作衣著。著波逸提。若作褥敷。以上轉轉波逸提。凡市買法。不得下價索他物。得突吉羅。衆僧衣未三唱。得益價。三唱已不應益。衆僧亦不應與。衣已屬他故。比

丘三唱得衣。不應悔。設悔衆僧莫還。是販賣物。若無同心淨人。應作四方僧臥具。爲止誹謗。若作入佛。外道當言。瞿曇沙門多貪利故。令弟子捨物持用自入。又除佛福田。無過四方僧福田。不問受法不受法。持戒毀戒法語非法語。一切無遮。若持戒比丘。若他比丘販賣物衣食。不應食用。

第二十一事

與諸比丘結戒者。爲成聖種。爲增正業故。此是不共戒。比丘過十日捨墮比丘尼過一宿捨墮。式又摩尼沙彌沙彌尼突吉羅。若畜長白鐵鉢。瓦鉢未燒。一切不應量鉢突吉羅。問曰。若白衣若不如法色衣。過十一日捨墮。以染作非法色故。若白鐵鉢若瓦鉢未燒過十日。何以不得捨墮。答曰。衣鉢不同。衣染則如意成色。更無增損。鉢若燒若熏。或損或壞。是故不同。鐵鉢瓦鉢若未熏未油。得用食。不成受持鉢者。三種上中下。上者受三鉢他飯一鉢他羹餘可食物半羹。是名上鉢。下者受一鉢他飯半鉢他羹餘可食物半羹。是名下鉢。上下兩間。是名中鉢。若大於大鉢。小於小鉢。不名爲鉢鉢他者。律師云。諸論師有種種異說。然以一義爲正。謂一鉢他受十五兩飯。秦稱三十兩飯。是天竺粳米釜飯。時人咸共議計。謂上鉢受三鉢他飯一鉢他羹餘可食者半羹。三鉢他飯。可秦升二升。一鉢他羹餘可食物半羹。是一鉢他半也。復是秦升一升。上鉢受秦升三升。律師云。無餘可食物。直言上鉢受三鉢他飯一鉢他羹。留食

●買十(買)●●以二以●●殺二殺●●(丘)一●●重二重●●六十(種)●●反二反●●作佛二佛作●●用食二食用●●
●(故)一●●二二二●●十(罪)●●(買)一●●已二以●●過一夜●●非二如●●(衣)一●●是二得●●

上空處。令指不觸食中下鉢亦除餘可食物。但食上留空處。令指不觸食。下鉢者。受一鉢他飯半鉢。他羹餘可食物半羹。是秦升一升一升。餘可食物半羹可一升半。下鉢受秦一升。一升半。問曰。衣若長若減。得成受持。鉢若長若減。不成受持。答曰。衣設長可減可續。鉢若大若小。不可增損。是故有異。是中犯者。若比丘一日得鉢。即是日狂心亂心病壞心。若不見獲惡邪不除。如是乃至命終無罪。後若得心若解。即次第數日得罪。若得鉢經五日。若狂心亂心病壞心。若不見獲惡邪不除。隨幾時無罪。後若得心若解。數前五日。後取五日成罪。若得鉢日。至天上尊單越。隨幾時無罪。後若還至本處。次第如前說。

第二十二事

見一肆上有好瓦鉢圓正可愛。律師云。佛初出世。世間無鉢。佛勸釋提桓因。今天巧工作十萬鉢。在於世間肆上鉢者。是彼天鉢。非是人造。此是共戒。比丘。尼更乞新鉢。俱尼薩著波逸提。三衆突吉羅。若乞白鐵鉢未燒瓦鉢。若與他乞。若遣使書信印信。若二人共乞一鉢。若買得若自與。皆突吉羅。一切不應量鉢亦突吉羅。若乞得白鐵鉢未燒瓦鉢。自燒瓦鉢已尼薩著波逸提。若比丘所受鉢。四綴以還未可五綴。更乞新鉢捨墮。若鉢可應五綴。若綴未綴乞鉢無犯。鉢若四綴五綴以還。食已應解。解却好蕩令淨。拭令乾。舉著淨處。後日食前更以新繩綴已用食。若鉢未滿五

綴。更乞新鉢。此如律文。應僧中次第行。若都不取者。還與此比丘。終身令畜。前所受持鉢如法受持。後鉢不受。直令常畜此二鉢。若食時當持二鉢。終身如是。以示多欲罪過。斷後惡法因緣。此鉢常好愛護。如律文說。若不護故。使令破得罪。

第二十三事

爲諸比丘結戒者。爲除惡法故。爲止誹謗故。爲成聖種故。此是共戒。比丘。尼俱尼薩著波逸提。式叉摩尼沙彌沙彌尼突吉羅。是中犯者。若比丘自乞續突吉羅。若使非親里織師織。尼薩著波逸提。若遣使書信印信。皆尼薩著波逸提。以憑貴重勢力故。織師畏難事必得果。是故成罪。此戒得衣已得罪。從親里乞續無罪。若自織令比丘比丘尼式叉摩尼。織皆突吉羅。若爲無衣故。從非親里乞續欲作衣。亦突吉羅。若少衣正應乞衣。不應乞續作衣。須續衣作帶無罪。若不憑貴人勢力。自里求之。織師與織者無罪。凡一切自以意求人織。續織布無罪。此戒不問應量不應量衣。盡得罪。不犯者。使親里織。若非親里令織一肘衣乃至羅帶無犯。

第二十四事

此是共戒。比丘。尼俱尼薩著波逸提。三衆突吉羅。是戒體。若非親里居士居士婦。使織師爲比丘織作衣。比丘自往勸。令如意好廣織淨潔織。許與食食具食直。得好衣捨墮。不得好衣突吉羅。此衣亦不問應量不應量。盡得罪。若爲織師說法令好織。不與食具食直。

得好衣突吉羅。若遣使書信印信。許與食具食直。得好衣捨墮。不犯者。自有續令織師織。無罪。

第二十五事

此是共戒。若比丘尼犯。俱尼薩著波逸提。三衆突吉羅。若比丘奪比丘衣捨墮。若奪比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼衣。突吉羅。若奪得戒沙彌行波利婆沙摩那連盲瞽。不見獲惡邪不除。盡尼薩著波逸提。若奪狂心亂心病壞心犯四重出佛身血壞僧輪五法人盡突吉羅。若比丘尼奪比丘尼衣捨墮。奪比丘衣突吉羅。若奪得戒沙彌尼衣行波利婆沙官瞽。盡比丘尼衣捨墮。不見獲惡邪不除。亦捨墮。餘如前說。此戒體。比丘先根本與他衣。後爲惱故。暫還奪取捨墮。衣捨還他波逸提。若先根本以與他衣。後根本奪。應計錢成罪。若先暫與他衣。後便奪取無罪。若和上爲折伏弟子。令離惡法故。暫奪衣取無罪。若奪衣已。二人俱出界不失衣。若奪衣比丘持衣出界。若失衣比丘自出界宿是則失衣。尼薩著波逸提者。是衣直捨還他。不須僧中。律師云。胡本無僧中捨法。波逸提罪對手悔過。律師云。比丘尼從佛出世至今。無得戒沙彌尼。況有犯罪。一念不覆藏者。亦與學法。又云。佛在世時。時有一人與學法。佛滅度後。闍寶有一得戒沙彌。凡有二人俱得漏盡。又云。得戒沙彌衆不作惡。更起異見入外道法中。亦不樂俗返戒還家。無有不見聖諦而取命終。比丘本不與他衣。以忿恚故欲令彼惱。強

以力勢暫奪彼衣。突吉羅

第二十六事

此是不共戒。餘四衆盡無此戒

爾時長老尼呵。秦言斷也。已斷一切生死煩

惱。故曰斷也。雖一切羅漢皆得漏盡。而本立

名。各有因緣。是故不同。尼呵比丘有奸僧

伽梨直十萬錢。時有群賊欲劫其衣。到比丘

房前以手指戶。即問何人。賊答。比丘。我等

欲得汝僧伽梨。比丘以僧伽梨著。腹中入四

禪。力持令不得。諸賊種種方便不能得衣。

即便相謂。今既得。當共伺求乞食不在。必

可如意。即如其計。後來不在。即持衣去。以

是因緣失僧伽梨。夏三月過有閏。未滿八月

者。前安居已過。有閏者。律師云。不應言有閏

也。未滿八月者。云後安居。始過七月十五日。

未滿八月。從七月十六日次第六夜。聽阿練

若安居比丘處離衣宿。所以聽者。云外國賊

盜有時。此六夜中間是賊發時。是故聽也。此

衣應寄衆僧界內。若白衣舍無賊難處。至第

六夜應還取衣。若往衣所。若受餘衣。若不取

來。若不至衣所。不受餘衣。至第七日地了時。

尼薩著波逸提。阿練若處者。去聚落五百弓。

名阿練若處。胡步四百步一百弓。胡步者。以

一。據爲一步。如是四百步一百弓。四百弓一

拘屢舍四拘屢舍。舍一由旬。云一拘屢舍者。四

百弓。摩竭國一拘屢舍。於北方半拘屢舍。中

國地平。是故近也。北方山陵高下。是故遠耳。

又云。中國多風。遠則不聞鼓聲。近則聞之。是

故近耳。北方少風。遠。聞鼓聲。是故遠也。所

以南北有遠近者。以聞鼓聲有遠近故。云拘
屢舍者。是聲名也。凡言鼓聲所及處是一拘
屢舍。律師云。此是定義

第二十七事

此是共戒。比丘。尼俱尼薩著波逸提。式叉摩

尼沙彌沙彌尼突吉羅。十日未至自恣者。自

恣餘有十日在得急施衣者。若王施。若夫人

施。若王子施。大官闍將施衆僧。有信樂心。以

物施僧。以諸貴人善心難得。又難可數見。

或有餘急因緣。是故名急施衣。若不受者。

前人功德不成。衆僧失衣。是故聽受。若女

欲嫁時以至婿家。不自在故。今得自在。以

物施僧。若病人施。以善心故。以物施僧。令存

亡有益。如是等比。盡名急施衣。衆僧得衣。即

隨次分之。乃至衣時應。當者。從七月十六

日至八月十五日。若無功德衣。齊是名衣時。

此一月所以名衣時。以夏安居竟檀越多致

染衣服。以是因緣。此一月內有所放捨故。

飲食衣服供養衆僧。衆諸比丘種種執作浣

名爲衣時。若有功德衣。從八月十六日至臘

月十五日。名衣時。是中犯者。若無功德衣。

至八月十五日。是衣應捨。若作淨若受持。若

不捨不作淨不受持。至八月十六日地了時。

尼薩著波逸提。若有功德衣。至臘月十五日。

是衣應捨。若作淨若受持。若不捨不作淨不

受持。至臘月十六日地了時捨墮。除十日急

施衣。一切安居衣。必待自恣時分。若安居中

分。突吉羅

薩婆多毘尼毘婆沙卷第五

薩婆多毘尼毘婆沙卷第六

失譯人名今附。秦錄

第二十八事

此是不共戒。比丘得畜雨衣。比丘尼得畜浴

衣。不得畜雨衣。以尼弱劣擔持爲難。是故

不聽畜雨衣浴衣。畜雨衣浴衣凡有一事。天雨時

以障四邊於中澡浴。若天熱時亦以自障於

中澡浴。二以夏月多雨常裹三衣擔持行來。

沙彌沙彌尼式叉摩尼不聽畜。春殘一月應

求雨衣。半月應畜者。從三月十六日至四月

十五日。是春殘一月。從三月十六日至三月

盡。應求應作。若得成衣。從四月一日至十五

日應畜。畜法者。得用浴擔持行來。若不成衣

乃。至四月十五日聽求聽作。設三月十六日

求衣。至十八日十九日成衣者。律師云。亦

得畜用察其意制。此一月內得求得畜。而

大制半月應求半月應畜。若前安居。至四月

十五日應如法受持。到七月十五日。應著

一處不應畜用。若畜用者突吉羅。亦不須捨

至來年安居時。如前畜用不須更受。若後安

居。從四月一日至五月十五日。四十五日

畜。至七月十五日。應舉一處不應畜用。次第

如前安居法。若閏三月。比丘不應前三月求

作雨衣。應後三月十六日應求作雨衣。若比

丘先不知有閏。前三月十六日求作雨衣浴衣

已竟。於其中間長。一月內不得畜用。應舉

一處。此是百一物中一事。不須與人。不須

①〔是〕一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①五二六②四十(月)③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

作淨。若閏四月。前四月十六日安居。即日應受持雨衣。至七月十五日。於其中間百二十日。常得畜以夏有閏多雨熱故。過半月畜捨墮者。律師云。諸論師謂閏三月於前三月十六日求作雨衣。至三月盡作衣已竟。至後三衣便受用。至後三月盡從受來。尼薩著波逸提。求來作來突吉羅。是名過半月畜。是衣應捨。波逸提罪。懺悔過已。從四月一日便畜用。至四月十五日。無過四月十六日。受持次第如前法。過半月衣從求作衣來突吉羅。於閏一月中畜一尼薩著波逸提。設未捨衣未悔過。從四月一日至七月十五日中午。更不得罪。若無閏處。比丘求雨浴衣往有閏處安居。是人從求衣來作衣來突吉羅。受持衣來捨墮。有閏者。閏三月無閏處比丘。從三月十六日求雨浴衣於有閏處是前三月。比丘於無閏處得雨浴衣已。至有閏處。始入後三月。於其中間長一月。未至求衣時。以非求衣時故。從求作衣來突吉羅。過半月畜故。從畜用來尼薩著波逸提。以先有心故。比丘不畜雨浴衣無罪。雨衣至四月十六日。能受亦可不受無過。

第二十九事

此是共戒。比丘。尼俱尼薩著波逸提。三衆突吉羅。此戒體若物向僧。與前人說法令物自入捨墮。物則還僧向三二。比丘突吉羅。若比丘知是物向比丘尼僧。自求向已捨墮。向三二一突吉羅。若比丘知檀越以物施僧。迴向彼塔。物即入彼塔。不須還取。以福同故。比丘作突吉羅懺。若比丘知檀越以物施此僧。迴向餘僧者。物入此餘僧者。不須還取。以僧者同故。比丘作突吉羅懺。若比丘知檀越以自恣臘與此衆僧。迴向餘僧。自恣物應還與此僧。以自恣物所屬異故。比丘作突吉羅懺。若不還此僧。計錢成罪。面門臘亦如是。若比丘知物向一人。迴向餘人。應還取。此物已歸此物主。作突吉羅。懺若不還彼物。計錢成罪。

第三十事

此是共戒。比丘。尼俱尼薩著波逸提。畢陵迦婆蹉弟子。有殘不淨。酥油蜜石蜜。殘宿而食。惡捉不受內宿。佛先但制五正食似食。未制七日藥。凡不受內宿。等。盡是先作也。此戒體。若病比丘須七日藥。自無淨人求情難得。應自從淨人手受。從比丘口受已。隨著一處。七日內自取而食。若病重口不受亦得服。設看病比丘手受口受。亦成受法。設受已淨人若觸更受。若即日受。若以不受藥墮中。應還更受。若受藥已經二日三日。有藥入中。應還更受。更從一日作始次第七日。若藥衆多。不知何者是受何者不受。應更手受口受。然後服之。若六日七日異病比丘。不得復受藥。經七日。此藥至七日。此藥應作淨。若與人若服。若不作淨不與人不與。至八日地了時。尼薩著波逸提。若不病人七日藥得。於淨人邊作淨已。得共一處隨時受食。若自受已經宿取食。犯殘宿食戒。作波逸提懺。此四種藥。日中後一切時食無過。若以時藥終身藥。助成七日藥。作七日藥服無過。以七日藥勢力多故。又助成七日藥故。如以酥煮肉。此酥肉汁得作。七日藥服。如石蜜或時藥。或以終身藥已成石蜜。得作七日藥服。如是或以時藥或七日藥。以成終身藥。作終身藥服無過。或以終身藥。或以七日藥。以成時藥。作時藥服。隨勢力多故。相助成放。若分數勢力等者。隨名取定。如石蜜丸。雖勢力等以名定。作七日藥服。如五石散。隨石作名。作終身藥服。如是若勢力多者。隨力作名。若力等者。隨名定藥。三十事竟。

九十事初戒

○(比丘)十尼○* ○僧二此塔○ ○者一祇○* ○入此二此入○ ○祇二蘇○* ○等二事○ ○(夏)十經○
○四二二三○ ○二二准○, 唯○ ○作二爲○ ○三十事竟四字宋元明三本俱作來注

見不見語他言見。以是心想故。皆波逸提。聞覺知亦如是。一切隨心想說無犯。見聞覺知。以眼爲見。以耳爲聞。鼻舌身爲覺。意根爲知。以三根性利力用偏多。各分爲名。三根性鈍。力用處少。總名爲覺。復次三根能遠取境界各分爲名。三根近取境界。故合爲名。若使妄語。若書信妄語。盡突吉羅。若先無心妄語。誤亂失口妄語。盡突吉羅。若說法義論。若傳人語。若凡說一切是非。莫自攝爲是。常令推寄有本。則無過也。若狂心亂心病壞心無犯。或有妄語不兩舌者。如旋風土鬼來至我所。自言持戒清淨淫欲不起。如自稱過人法。前人不聞不受。重偷蘭。若欲以無根法謗他。先向同意說。某甲比丘犯如是罪。與我相助。重偷蘭。如破僧相助僧殘。未滿者偷蘭。

九十事第二

此是共戒。比丘尼俱波逸提。三衆突吉羅。說本生因緣者。一以證輕毀過罪故。二息誹謗故。若不說本生。外道當言。瞿曇沙門無宿命通。三以成十二部經故。此是本生也。佛用願智以知過去。問曰。願智宿命智有何差別。答曰。宿命智知過去。願智知三世。宿命智知有漏。願智二俱兼知。宿命智知自身過去。願智自他兼知。宿命智一身二身次第得知。願智一念超知百劫。古時畜生所以能語。今時畜生所以不語。謂劫初時先有人天未有三惡。初有三惡。盡從人天中來。以宿習近故。是以能語。今時畜生。多從三惡

道中來。是以不語。是中犯者。有八種。謂一種姓二。伎三。作四。犯五。病六。想七。煩惱八。以此八種輕比丘者。若以種。伎作三事。輕毀利婆羅門估客子三種人者。突吉羅。以此三事輕毀餘人者。盡波逸提。以餘五事輕毀利乃至旃陀羅波逸提。若以八事現前輕毀波逸提。屏處輕毀突吉羅。若以八事輕毀比丘尼突吉羅。以此八事輕毀三衆突吉羅。以此八事。輕毀狂心亂心病壞心在家無師僧越濟人一切在家人。盡突吉羅。六罪人亦突吉羅。若前人有此八事輕毀者波逸提。若無八事但爲惱故輕毀突吉羅。若遣使書信突吉羅。若以八事輕毀言。汝有此八事。皆不應出家法。如是語故波逸提。若直以八事輕毀突吉羅。除此八事以餘輕毀者。設言。汝多食多眠多談語。用出家受戒爲。突吉羅。此戒體。若聞者波逸提。不聞者突吉羅。凡設有先出家而後癩病者。一切僧事故得共作。若食時莫令坐衆中。

九十事第三

此是共戒。比丘尼俱波逸提。三衆突吉羅。是中犯者。有八種。一種二。伎三。作四。犯五。病六。想七。煩惱八。是八事皆用五事。如是名如是。性如是種如是作如是相。此八事中三事種。伎作。傳向利婆羅門估客子比丘突吉羅。以此三事傳向餘比丘波逸提。若以五事傳向一比丘波逸提。若以八事傳向四衆突吉羅。傳向在家無師僧。若遣使書信。

狂心亂心病壞心變越濟人六罪人一切在家人。盡突吉羅。以五事者。若比丘傳此比丘語向彼比丘說。乃至言。彼說汝是惡罵人用出家受戒爲。即問。彼是誰耶。答言。某姓。某姓是誰。答言。某種。某種是誰。答言。某作。某作是誰。答言。某相。若彼聞者波逸提。不聞突吉羅。所以次第五種者。以同名同姓等多故。宜次第定之。或有兩舌。非妄語非惡口。如一比丘傳此比丘語向彼說。當實說故非妄語。軟語說故非惡口。以分離心故名兩舌。或有兩舌。是妄語非惡口。如一比丘傳此比丘語向彼比丘說。以別離心故名兩舌。以妄說故是妄語。以軟語說故非惡口。或兩舌是惡口非妄語。如一比丘傳此比丘語向彼比丘說。以別離心故名兩舌。以龜語說故是惡口。當實說故非妄語。或有兩舌。是妄語是惡口。如一比丘傳此比丘語向彼比丘說。以別離心故名兩舌。以妄說故是妄語。以惡聲說故是惡口。妄語惡口作四句亦如是。如是解已更說波逸提突吉羅。解者。應言聞已更說。若聞者波逸提。不聞突吉羅。二種罵突吉羅。在家人罵者。說俗中種種不清淨。出家人罵者。直說出家中不如法事除此八事更以餘事者。云汝是多眠多食人戲笑人。用出家受戒爲。突吉羅。若言汝欺誑人多情詐人。如是傳向比丘者。聞則突吉羅。不聞亦突吉羅。若不傳彼此語。但二邊說令離散者突吉羅。

九十事第四

提。偈者。三十二字。或三十字。或二十字。若轉經者。亦事事波逸提。不犯者。若說布施福報。呪願。若問而答。若受五戒八^〇戒。若唄若說世間常事。突吉羅。

九十事第六

此是共戒。比丘、尼俱波逸提。三衆突吉羅。爲諸比丘結戒者。爲異外道故。爲師與弟子差別故。爲分別言語令分了故。爲依實義不貴音聲故。未受具戒人者。除比丘比丘尼。餘一切人。是此戒體。以句法教未受具戒人得罪。句法有二種。一足句。二不足句。足句者。律師云。同句。若師誦長句。弟子亦誦長句。是名同句。是中犯者。若師隨聲高下誦長句授弟子。弟子與師齊聲誦長句者。得波逸提。若誦短句齊聲同誦波逸提。若師誦長句弟子誦短句。若齊聲者突吉羅。若師誦短句弟子誦長句。齊聲誦者突吉羅。不犯者。若師誦已弟子後誦。不令聲合。不問同與不同句。一切不犯。義正在同句齊聲。得波逸提。若句不同齊聲者突吉羅。但令聲有前後。一切無犯。若二人俱經利並誦無犯。不得合唄。若比丘無處受誦。乃至得從沙彌尼受法。但求好持戒重德人。作伴證明耳。亦得從白衣受法。但不得稱阿闍梨。如是屢轉皆得受法。但消息令不失威儀。足味不足。足字不足字亦如是。若以同句教具戒人突吉羅。若師誦長句弟子誤受短句突吉羅。

九十事第七

此是共戒。比丘、尼俱波逸提。三衆突吉羅。

●者=是 ●〔者〕=一 ●〔法〕=一 ●〔人〕=一 ●壁=屏 ●戒=寶 ●梨=黎 ●

若爲利養故向具戒人說者亦波逸提。與比丘結戒者爲大人法故。若稱德行覆藏過罪。是小人法爲平等法故。若自稱聖德則賢愚各異。前人於衆僧無平等心。頗有尚未受具戒人說過人法無犯耶。答曰有。若向知識同心無外。不爲名利而爲說者無犯。若遇賊難。喪失天命故語言。汝若殺我得大重罪。若爲病故。無人看視得語前人若看我者得大福德。如是等因緣說則無罪。以人身難得故。是故無過。未受大戒人者。除比丘比丘尼餘一切人。是實有者。實有過人法。若比丘實得四向四果。向未受具戒人說者波逸提。若實得四禪四無量心四無色定五神通不淨觀阿那波那。向他人說波逸提。問曰。不淨觀阿那波那。是近小法。何以名過人法。答曰。此是入甘露初門。一切賢聖莫不由之。是故名過人法。乃至爲名利故。言我清淨持戒。突吉羅。若說天龍鬼神來至我所。爲名利故波逸提。若言旋風土鬼來至我所。爲名利故突吉羅。若實誦三藏。爲名利故向人說者突吉羅。隨所誦經隨所解義隨能問答。爲名利故。向人說者突吉羅。

九十事第八

此是共戒。比丘^尼俱波逸提三衆不犯。與諸比丘結戒者。爲大護佛法故。若向白衣說比丘罪惡。則前人於佛法中無信敬心。寧破塔壞像。不向未受具戒人說比丘過惡。若說過罪則破法身故。除僧羯磨者。凡羯磨者二種。如律文說。若向未受具戒人。說比丘僉罪

者波羅夷僧殘。向未受具戒人。說二篇罪名。波逸提。說罪事突吉羅。若說下三篇罪名。突吉羅。說罪事亦突吉羅。不問前比丘有罪無罪。向未受具戒人。說其僉罪。盡波逸提。若說四衆罪突吉羅。若遣使書信印信亦突吉羅。若說出佛身血壞僧輪對首。僉蘭遮。若說四事邊十三事邊。一切僉蘭遮突吉羅。若說四衆僉罪突吉羅。若比丘見餘比丘犯波羅夷者。見比丘與女人說過人法。謂爲波羅夷。云何波羅夷。謂僧殘邪。見比丘與女人說過人法。謂與女人作惡語。是名於波羅夷。謂僧殘。云何謂波逸提。見比丘與女人說過人法。謂與女人過五六語。云何謂波羅提提舍尼。見比丘與女人說過人法。謂從女人精舍內受飲食。云何謂突吉羅。見比丘與女人說過人法。謂語女人汝盲汝瞎。若比丘見餘比丘與女人惡口語。是名僧殘。云何於僧殘謂波逸提。見比丘與女人惡口語。謂過五六語。是謂於僧殘謂波逸提。云何謂波羅提提舍尼。見比丘與女人惡口語。謂從女人精舍內受飲食。云何謂突吉羅。見比丘與女人惡口語。謂語女人汝盲汝瞎。云何謂波羅夷。見比丘與女人惡口語。謂說過人法。若比丘見比丘與女人過五六語。是謂波逸提。云何謂波羅提提舍尼。若見比丘與女人過五六語。謂從女人精舍內受飲食。云何謂突吉羅。若比丘與女人過五六語。謂語女人此黑此白。云何謂波羅夷。若與女人過五六語。謂說過人法。云何謂僧殘。若見比丘與女人過五六語。謂與

女人惡口語。若見比丘從女人精舍內受飲食，是名波羅提提舍尼。云何謂突吉羅。見比丘從女人精舍內受飲食。謂語女人此盲此瞎。云何謂波羅夷。見比丘從女人精舍內受飲食。謂說過人法。云何謂僧殘。見比丘從女人精舍內受飲食。謂與女人作惡。口語。云何謂波逸提。見比丘從女人精舍內受飲食。謂與女人過五六語。若見比丘語女人此白此黑。是謂突吉羅。云何謂波羅夷。見比丘語女人此盲此瞎。謂說過人法。云何謂僧殘。見比丘語女人此盲此瞎。謂與女人作惡語。云何謂波逸提。見比丘語女人此盲此瞎。謂與女人過五六語。云何謂波羅提提舍尼。見比丘語女人此盲此瞎。謂從女人精舍內受飲食。若比丘見餘比丘犯波羅夷生疑。爲波羅夷。若比丘見餘比丘犯波羅夷生疑。爲波羅夷。如見比丘共女人作姪。謂爲故出精。謂爲石女。後便斷疑。於波羅夷中定生波羅夷想。問曰。何由斷疑。答曰。遇善知識故斷疑。遇善知識。能斷不善法。能滅邪法。能斷不定法。若見比丘犯僧殘生疑。見與女人赤體相抱。疑爲赤體爲合衣。爲石女爲非石女。若比丘犯與女人過五六語。疑爲過五六語爲不過。爲石女爲非石女。若比丘見比丘學家中取食。疑爲作羯磨。若未作羯磨。若比丘見餘比丘語女人此盲此瞎生疑。爲言此盲此瞎。爲說餘事。

九十事第九

與諸比丘結戒者。爲滅鬪諍故。爲滅苦惱故。爲得安樂行道故。此是共戒。比丘尼俱波逸

提三衆突吉羅。此戒體。若僧和合作羯磨不作羯磨。與知事執勞苦人。若僧。祈物若自恣物。和合與已後便呵言。隨親厚與波逸提。凡衆僧中。若爲僧執勞苦人。若大德及貧賤者。若僧和合與。盡得與之。若與欲和合後呵者波逸提。若在外來呵者突吉羅。此戒不必言隨親厚與。但言不應與盡犯

九十事第十

此是共戒。三衆不犯。闍那者是佛異母弟。優填王妹兒。俱舍毘國是闍那所生處。白淨王安處宮室也。拘舍彌國安一宮室也。闍那母常在此中。有一妹亦適此國。以是因緣闍那多住此國。又以此中利益衆生多故。多住此國。與諸比丘結戒者。爲尊重波羅提木叉故。爲長養戒故。爲滅惡法故。闍那以十二年前佛常說一偈。今說五篇名爲難碎。是中犯者。若說四波羅夷呵者。若說一戒呵言。何用說是。戒爲得一波逸提。若呵事者四波逸提。若四通呵者一波逸提。若說戒序時呵者得一波逸提。問曰。戒序非戒何以得罪耶。答曰。戒序說二百五十戒義。若呵戒序即是呵一切戒。是故得罪。如是大第十三事二不定三十事九十事四悔過衆學法有百八事。若一一呵百八波逸提。若通呵一波逸提。七滅諍亦爾。若說隨律經呵者亦波逸提。若凡經中有隨律經時說呵者。盡波逸提。除隨律經說餘經時隨少呵者。盡突吉羅。問曰何以說呵戒。隨律經等罪重。餘經罪輕。答曰。戒是佛法之平地萬善由之生。又戒一

切佛弟子皆依而往。若無戒者則無所依。一切衆生由戒而有。又戒入佛法之初門。若無戒者則無由入泥洹城也。又戒是佛法之環珞莊嚴佛法。是故罪重

九十事第十一

此戒二緣合結一戒。初緣拔寺中草。第二緣斫大卑跋羅樹破鬼神村。是樹神後夜時往詣佛所頭面禮佛足一面立。問曰。鬼神何以夜至佛所。答曰。佛在世時。夜時多爲天龍鬼神說法。晝多爲人說法。所以爾者。人若見諸鬼神則生怖畏。是以晝夜各異。一面立者。諸神於佛愛敬心重故有所請求故。有爲諸神多樂清淨。地不淨故。以是種種因緣所以不坐。冬八夜時寒風破竹。炎天竺冬末八夜春初八夜。是盛冬時。所以爾者。寒勢將盡必先盛後衰。又云。以日下近地故。熱勢微少。是故寒甚。所以獨言破竹者。以竹最堅尚破。況餘木耶。又云。竹性法熱冬夏常青。寒甚故破。何況餘木。與諸比丘結戒者。爲不惱衆生故。爲止誹謗故。爲大護佛法故。凡有三戒。大利益佛法在餘誦。一不得墮。二不殺草木。三不掘地。若不制三戒。一切國王當使比丘種種作役。有此三戒。帝主國王一切息心。此是共戒。比丘尼俱波逸提。三衆是淨人故不犯。有五種子。根種子。莖種子。節種子。自落種子。實種子。根種子者。謂故蘿蔔蕪菁根。如是等根生者。莖種子者。謂安石榴。葡萄楊柳。如是等莖生者。節種子者。甘蔗龜竹細竹。如是等節生者。自落種子

者。謂麥藍羅勒胡荽橘梨。如是等自落生者。實種子者。稻麻麥大豆小豆粟床等此。皆是實種子。若比丘五種子中。自斷教斷自破教破自燒教燒。皆波逸提。教他者。教比丘比丘尼得波逸提。若教三衆突吉羅。若一時燒五種子者。一波逸提。若一一燒隨所多少。一波逸提。若摘樹葉若一一摘。一波逸提。若一下斷樹。一波逸提。如是等比。以類可解。凡淨生果生菜。若合子食。是五種子者。一切火淨。若不合子食。設果菜非五種子。但刀爪淨。一切得食。律師云。一切果若合子食應火淨。若不合子食。一切時得食。不須刀爪淨而食。佛自說。生果菜不問有種子無種子。要須淨而食。不淨果若合子吞咽突吉羅。若嚼破波逸提

九十事第十二

此是共戒。比丘尼俱波逸提。三衆突吉羅。此戒體。僧先差十四人。瞋譏是人者波逸提。凡差十四人。若羯磨若不羯磨。二俱無過。若十四人未捨羯磨。瞋譏是人者波逸提。若捨羯磨瞋譏是人突吉羅。乃至別房乃同事差作知食人。瞋譏是人突吉羅。遙瞋譏十四人。若聞者波逸提。不聞者突吉羅。遙瞋譏者。不在面前言音足相。關了。若遣使書信突吉羅

九十事第十三

此是共戒。此戒有二憶識羯磨。不隨問答惱他。作憶識羯磨。作憶識羯磨已。不隨問答惱他波逸提。未作羯磨不隨問答惱他突吉

羅。二默然惱他故作憶識羯磨。作憶識羯磨已默然惱他波逸提。未作羯磨默然惱他突吉羅。五篇戒中有三戒。二結已合作一戒。如四。事中經戒。一以共人行姪結戒。二以共畜生行姪結戒。此九十事中有二戒。二結合作一戒。如前瞋讎戒。初以瞋讎陀羅差會故。是一結也。後不現前瞋讎。便違瞋讎。復更結戒。是二結也。雖前後二結。故是一瞋讎戒。此不隨問答戒亦二結也。初以不隨問答。因以結戒。是一也。二以默然惱他。是二結也。雖是二結。故是一不隨問答惱他戒也。憶識法者。一切五衆盡與憶識問曰。此憶識者。是現前不現前答曰。比丘比丘尼現前。三衆不現前。要在界內。如學家羯磨亦在界內。覆鉢羯磨不現前。三衆亦爾不現前。作羯磨已。若捨戒沙彌即先羯磨。若返戒還俗後作比丘。即本羯磨。若根變作尼即本羯磨。若尼根變亦如是。亦得作布薩自恣。百一羯磨一切盡得作。僧祈自恣面門臘一切盡同。得授他經法。亦得從他受經法。盡無礙也。不得作和上依止畜沙彌。不捨羯磨得受具戒。不隨問答戒體。必是比丘共說波羅提木叉。爲惱故不隨問答波逸提。若尼三衆問戒中事。不隨問答突吉羅。若問餘經法事。不隨問答突吉羅。若出所犯罪。得解羯磨。六法尼根變作沙彌。沙彌尼根變作沙彌。

爲令檀越善根成就故。僧臥具者。龜細繩床木床種種被褥枕。露地者。無覆障處。是中犯者。凡有二時。一地了時。二日沒時。若比丘初夜初分。露地敷僧臥具。在中若坐若臥。去時不自舉不教人舉。至地了時波夜提。乃至地了時敷僧臥具。不自舉不教人舉。至地了時波逸提。地了時若露地敷僧臥具。在中若坐若臥。去入室休息。至日沒時波逸提。若日沒時露地敷僧臥具。入室休息。至日沒竟波逸提。若露地敷僧臥具已。出寺過四十九步地了波逸提。若露地敷僧臥具已。不囑人遊行諸房突吉羅。若自臥具者不隨時舉突吉羅。若敷露地所以時舉者。一畏雨濕。二畏日曝。三畏風吹。以守護故應舉覆處。若露地敷僧臥具。不問出寺不出寺。至地了時波逸提。若雖有覆障。而日雨所及皆波逸提。若敷僧臥具出寺外不問遠近。至地未了日沒突吉羅。

九十事第十五
此是共戒。比丘尼俱波逸提。三衆突吉羅。是中犯者。若客比丘房中敷僧臥具出界去波逸提。若舊比丘房中敷僧臥具出界去。作是念。即當還。有急因緣不得即還。出界至地了時突吉羅。臥具者。龜細繩床木床被褥氈。敷者。若房內敷僧臥具。出寺若近若遠皆應付囑。若不付囑。應自卷。卷舉之。付囑次第法盡在律文。好持戒大沙彌亦得付囑之。若客比丘房內敷臥具出界。期還至地了時突吉羅。若不期還。出界至地了時波逸提。

九十事第十六
若舊比丘敷臥具出界。不期還。至地了時波逸提。

此是共戒。三衆突吉羅。與諸比丘結戒者。爲不苦惱衆生故。爲滅闍諍故。是中犯者。若比丘瞋不喜。手自牽出從床上至地波逸提。乃至從土埵上至地。亦波逸提。要必力能牽者波逸提。力不能者突吉羅。若使他牽者。比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼。乃至白衣牽比丘者波逸提。若使比丘能牽者。二俱波逸提。不能者二俱突吉羅。教餘能牽者波逸提。若不能突吉羅。若牽比丘尼三衆突吉羅。若牽瞽盲瞎得戒沙彌波利連沙摩那埵波逸提。在家無師僧本破戒比丘還出家受戒越濟人六罪人五法人突吉羅。白衣無罪。除因緣者。若房壞諸難房中牽出。不犯波羅夷。先作殺心強牽出死者波羅夷。不死者偷蘭遮。若牽比丘尼姪亂心牽摩捉者僧殘。若瞋恨心牽比丘尼能者波逸提。不能突吉羅。若尼牽比丘波逸提。若比丘在僧所房中。若在尼房中牽尼突吉羅。若尼在僧所房中牽比丘者波逸提。若尼房中牽比丘突吉羅。

九十事第十四
此是共戒。比丘尼俱波逸提。三衆突吉羅。與諸比丘結戒。爲行道安樂故。爲長養信敬。

此是共戒。比丘尼俱波逸提。三衆突吉羅。是中犯者。若客比丘房中敷僧臥具出界去波逸提。若舊比丘房中敷僧臥具出界去。作是念。即當還。有急因緣不得即還。出界至地了時突吉羅。臥具者。龜細繩床木床被褥氈。敷者。若房內敷僧臥具。出寺若近若遠皆應付囑。若不付囑。應自卷。卷舉之。付囑次第法盡在律文。好持戒大沙彌亦得付囑之。若客比丘房內敷臥具出界。期還至地了時突吉羅。若不期還。出界至地了時波逸提。

此是共戒。比丘尼俱波逸提。三衆突吉羅。是中犯者。若比丘知比丘房中先敷臥具。竟後來於坐床前若臥床前。若房內房外行處高處土埵前。如是一一處。若自敷若使人敷。能敷者波逸提。不能敷者突吉羅。此戒體。

九十事第十八

此是共戒。比丘、尼俱波逸提。三衆突吉羅。是中犯者。若臥床若坐禪床。若一脚尖三脚不尖。若二脚尖二脚不尖。若三脚尖一脚不尖。若四脚尖。在重閣上隨用力坐臥。一一波逸提。若用一切軟物。撐床脚不犯。若用磚石瓦等物。能傷人者用。以撐床脚波逸提。若重閣上安床處牢固不穿漏者不犯。若床脚不尖者不犯。設尖不用力坐臥不犯。此戒體。必是重閣尖脚坐床。安床處底薄用力坐臥波逸提。凡比丘坐臥法。一切審詳。不審詳必有所傷。兼壞威儀突吉羅。

九十事第十九

此是其戒。比丘尼俱波逸提。三衆突吉羅。凡殺生有三種。有貪毛角皮肉而殺衆生。有怨憎惡害而殺衆生。有無所貪利有無瞋害而殺衆生。是名愚癡而殺衆生。如闍那用有蟲水。是謂癡殺衆生。此殺生戒凡有四戒。於四戒中。此戒最是先結。既結不得用有蟲水澆草土和泥。便取有蟲水飲。既不得用一切有蟲水。便故奪畜生命。既制不得奪畜生命。便奪人命。凡奪物命有四結戒。以事異故。盡名先作。是中犯者。若比丘取有蟲水澆草土和泥。隨用水多少。用用波逸提。若欲作住止處。法先應看水。用上細。疊一肘作漚。

水囊令持戒審悉者澆水竟著器中向日諦看。若故有蟲者。應二重作澆水囊。若三重作澆水囊。故有蟲者。此處不應住。薩婆多毘尼婆沙卷第六

薩婆多毘尼毘婆沙卷第七

失譯* 人名今附秦錄*

九十事第二十

此是不共戒。尼突吉羅。三衆突吉羅。闍那作房。卽日成卽崩倒。作此大房。用三十萬錢。功用甚大。諸比丘爲檀越說法。房雖崩倒功德成就。房未壞時。佛已到此房中。卽是受用。佛是無上福田。佛旣受用。功德深廣不可測量。又云。房始成時。有一新受戒年少比丘。戒德清淨。入此房中以楊枝。倚房。以此一持戒比丘。已畢檀越信施之德。若起億數種種房間種種莊嚴。下至金剛地際高廣嚴飾。猶若須彌。設有一淨戒比丘。暫時受用。已畢施恩。何以故。佛於無量劫中修苦薩行。今得成佛道。始體解波羅提木叉。以授衆生。波羅提木叉。非世間法。是背離世俗向泥洹門。凡房舍臥具飲食湯藥。是世間法。非是離世難得之法。是故一淨戒比丘。若暫受用已畢施恩。若作僧新房舍及以塔像。曠路作井及作橋樑。此人功德一切時生。除三因緣。一前時事毀壞。二此人若死。三若起惡緣。無此三因緣者。福德常生。佛先已入此

房中。上下重往返經行。令檀越施功德不空。佛以神力。感諸弟子與檀越大第說法。凡作房法。有三品上中下。覆房法。各自有限。若下房以中上房覆法者。以珍重故。兼頓成。故。若用草覆。草草波逸提。若中房以上房覆法者。亦以珍重故。若用草覆。草草波逸提。若隨上中下覆法者。以頓成故。房成已。一波逸提。若不頓疊牆成無罪。

九十事第二十一

謂不差別比丘尼戒初緣。爾時佛告諸比丘。我教化四眾疲極。問曰。佛得那羅延身。身無疲極。得十力四無所畏大慈大悲。心無疲極。何以言疲極耶。答曰。佛無疲極。隨世俗法故。如父知子。堪理家事。雖自有力。以兒堪任故。欲以事業委付兒故。云我氣衰耄家。事汝一切知之。佛亦如是。雖不疲極。欲以教法以授弟子。隨世法故。說言疲極。所以令諸弟子教誡。誠尼者。一以現無恪法故。二師與弟子知見同故。三欲現與特比丘功德智慧故。四爲諸比丘於尼眾各有因緣。應受教化故。

九十事第二十二

難陀者。更有難陀。非佛弟難陀。往昔維衛
佛出現於世。爲衆生說法。彼佛滅後。有王
起牛頭栴檀塔。種種莊嚴。此王有五百夫人
供養此塔。各發願言。願我等將來從此王邊
而得解脫。爾時王者。今難陀是。爾時五百
夫人者。今五百尼是。以是本願因緣故。應
從難陀而得解脫。

① 得 = 支 ② 上 = 土 ③ 量 = 賢 ④ 二 = 三 ⑤ 猜 = 倩 ⑥ 已 = 以 ⑦ 今 = 令* ⑧ 珍 = 鍼* ⑨ 波漫提 = 波夜提 ⑩ 下
 同 ⑪ (惜不... 減) 字一 ⑫ 來夜 = 夜來 ⑬ 父 = 又 ⑭ [義] 一 ⑮ 誠 = 成 ⑯ 周 = 用 ⑰ 特 = 持 ⑱ 維 = 惟
 ⑲ 有王 = 王有

若使人與作突吉羅。若二人共作一衣突吉羅。若與式又摩尼作衣波逸提。若與作一切不應量衣突吉羅。若洗隨一事突吉羅。若染一一灑波逸提。若作脫毛牛毛羖羊毛等衣。亦波逸提。

九十事第二十八

此是共戒。尼俱波逸提。三衆突吉羅。若與式又摩尼沙彌尼屏覆處坐。盡波逸提。屏覆者。無慚愧處。可作嬉欲處。獨與一尼者。更無第三人。是中犯者。若比丘獨與比丘尼屏覆處坐波逸提。起已還坐波逸提。隨起還坐。隨得爾所波逸提。

九十事第二十九

此是共戒。尼俱波逸提。三衆突吉羅。若石女小女未堪任作姪欲者突吉羅。前屏處戒。此露處戒。後二食家中戒。與未受具戒人同房宿過二宿戒。與女人同房宿戒。此六戒。雖嫌事同。而義有異。屏處露處二食家戒。此四戒。正二人更無第三人成罪。後過再宿戒。與女人同房宿戒此二戒。設有多人亦得成罪。又前四戒晝日犯。後二戒夜犯。此二戒如是差別。是中犯者。若比丘獨與一女人露處共坐波逸提。起已還坐波逸提。隨起還坐。隨得爾所波逸提。相去一尋坐波逸提。相去一尋半坐突吉羅。不犯者。若相去二尋坐。若過二尋坐不犯。

九十事第三十

此是不共戒。沙彌突吉羅。此戒體。比丘尼向檀越。偏讚比丘功德智慧。而後得食波逸提。

若式又摩尼沙彌尼作因緣食。亦波逸提。請大迦葉舍利弗大目連阿那律。凡有五事。能與衆生作現世福田。一入見諦道。二大盡智。三滅盡定。四四無量。五無諍三昧。出見諦道。所以令人得現世福。已從無始已來。爲邪見所惱。今證見諦。盡一切五邪。皆悉無餘。不壞信見今始成就。以此因緣。令人現世得福。大盡智生。所以令人得現世福者。衆生從無始來。爲癡愛慢所惱。今得盡智三垢永盡。以此因緣令人得現世福。若出滅盡定。亦令衆生得現世福。又言。從滅盡定出。正似從泥洹中來。以此因緣故得現世福。又言。若入滅盡定。必次第從初福乃至非想處。然後入盡定。若出定時。必從非想次第入無所有處。乃至初禪入散亂心。以心遊淵諸禪功力深重。是故令衆生得現世福。四無量者。以心緣無邊衆生拔苦與樂益物深廣。以此因緣故。令衆生得現世福。無諍三昧。此是世俗三昧。非無漏也。諍有三種。一煩惱諍。二五陰諍。三國諍。一切羅漢二種淨盡。煩惱諍闕諍。此二淨盡。五陰是有餘故未盡。有此五陰能發人諍。唯有無諍三昧。能滅此諍。一切羅漢。雖自無諍。不能令前人於身上不起諍心。無諍羅漢。能令彼此無諍。一切滅故。能令衆生現世得福。比丘尼語居士婦言。請比丘爲請誰耶。答言。請某比丘。尼語居士婦言。爾爲辦粳米飯。酥豆羹。雞肉鵝肉鴛肉。比丘食者波逸提。乃至教以少薑著食中。比丘食者突吉羅。此戒體。但偏

讚其德。不問凡聖。盡食者波逸提。若比丘尼言請比丘。居士婦言。爲請誰耶。答言。請某居士婦言。我已先請。問辦何食。答言。飽食爲辦。粳米飯乃至鵝鴨肉等。比丘食者突吉羅。若不曲讚功德。但說布施沙門功德。其福甚大。如是凡說布施之福。比丘食者無罪。九十事第三十一

此是不共戒。比丘尼三衆不犯。爾時有一比丘。秋月冷熱。病盛不能飲食。天竺冬末月八日春初月八日。此十六日寒勢猛甚。多發冷病。以冬春氣交。諍故。又日在下道行光照處少。是故寒甚。春末月八日夏初月八日。此十六日熱勢極盛。多發熱病。以日正在上故。所照處廣。是故大熱。夏末月八日冬初月八日。此十六日不寒不熱。以日所行道不高不下故。以寒熱俱。有發冷熱病。利益比丘故。聽三種具足食。應食。謂食好色香味。病比丘應受一請。不應受二請。若受一請。不能飽。聽受第二請。不應受第三請。若受第二請不能飽。聽受第三請。不應受第四請。若受第三請不能飽。應受已漸漸食乃至日中。若比丘數數食波逸提。除時者。謂病時。若病以食消息。病則折損。聽數數食。又除施衣時。是名時。是中犯者。若比丘有衣食請。彼有衣食來受請及食不犯若比丘有衣食請。彼無衣食來受請不犯。食者波逸提。有衣食請。彼有衣無食來受請不犯。食者波逸提。若無衣食請。彼無衣食來受請者波逸提。若無衣食請。彼有衣食請。彼有衣

一十(切) 世一 八十(戒) 此二淨此 二唯 語二請 目二日 一三 爲請一請 二其 凡二汎 寒二冬 二二 熱二 二二 時十(時) 二

提。不得者突吉羅。若主人先辦大鉢一鉢盡與比丘。不得更索。若更索得者波逸提。已得食已無出外與比丘法。此食若能自食盡則止。若不能盡隨意分處。若欲如法者。主人舍先三鉢盡與比丘。若量腹取者。好。餘長者外見乞食比丘應示處。若不示處突吉羅。鉢量數大鉢一鉢。是中鉢二鉢。下鉢三鉢。中鉢二鉢。是下鉢三鉢。若檀越舍先留上鉢一鉢盡與比丘。比丘更索突吉羅。得小鉢一鉢波逸提。若主人先留小鉢一鉢盡與比丘。比丘更索突吉羅。索乃至更得小鉢二鉢。亦突吉羅。以本制戒限小鉢三鉢故。若更索得小鉢三鉢者波逸提。若主人先留中鉢二鉢盡與比丘。比丘更索突吉羅。索更得小鉢一鉢。鉢盡。若主人先不留食。隨檀越與多少無過。更索突吉羅。若先與小鉢一鉢。若更索乃至得小鉢二鉢突吉羅。若得小鉢三鉢。如是隨與多少。少後更索突吉羅。得三小鉢外更索一小鉢。以類推之盡可解也。若檀越自恣請不問多少也。此是共戒。比丘尼俱墮。三衆突吉羅。五道中從人取食過。限者墮。四道突吉羅。是中犯者。若比丘以上鉢取者。應取一鉢。不應過若取二鉢。若以中鉢取。極多取二鉢。若取三鉢。若以下鉢取。極多取三鉢。若取四鉢波逸提。

九十事第三十四

此戒不共。三衆不犯。是中犯者。若比丘食竟從坐起去。不受殘食法。若噉根食波逸提。此十五種中隨噉何食。已從坐起去不受殘食

法。十五種中隨噉何食。墮。若一時和合噉十五種。一波逸提。若異時各各異噉。十五波逸提。受殘食法者。隨所能食。多少盡著鉢中。知諸比丘一食。未竟來從坐起。從是人邊偏袒胡跪擎鉢言。長老憶念。我受殘食法。若前比丘不少多取者。不名受殘食法。若以鉢食著地。若著膝上。不名受殘食法。若以此爲受殘食法者。若相去手不相及者。不名爲受。若以不淨食。若以不淨肉受。不名受殘食法。不淨食者。殘宿食惡捉食共宿食。不淨肉者。狗肉惡鳥肉等也。若欲食五種法陀尼。而以五種苦闇尼受者。不名爲受。如是展轉欲食此而受彼悉不成受。諸不成受而食者。皆波逸提。大比丘邊得受殘食法也。四衆邊不得。若上座邊。應偏袒胡跪事如法。若下坐邊。唯除胡跪餘法悉同。優波離問佛。比丘有幾處行時自恣幾住幾坐幾臥。所以問者。若義不開佛。義相不顯問已理。和分明。行者無礙。優波離問佛。印封已後。諸弟子頂戴奉行。如得王封隨至四關無敢遮者。此亦如是。又如佛於三千世界於法自在無能過者。優波離於閻浮提內解律自在無能過者。又云。優波離三千世界無能及者。是人問佛。佛自答之。理無不盡。佛告優波離。有五處比丘行時自恣五處住坐臥。行有五者。知行知供養知應食知種種食壞威儀。住坐臥亦如是。若比丘行洗口時。有檀越與五種食。比丘應食。應行受殘食法。不應住坐臥。若住坐臥當知壞威儀不

名受。若以此爲受食者。皆波逸提。不犯者。若比丘言小住。若日時早。若覺弱。若一切可噉者。不犯。一切五衆及一切解法白衣邊盡得噉。若一人受殘食法。餘人食不成。若行食應行時噉受殘食法不必行也。知行者。知是行時。知供養者。知前人與食。知應者。知應受不應受。知種種食者。知分別食。壞威儀者。知行食時如是壞威儀如是不壞威儀。

九十事第三十五

此是不共戒。三衆不犯。此戒體。若比丘不噉食不受殘食法。以瞋心欲令惱故。強勸令食。食者波逸提。不食者突吉羅。是中犯者。若比丘見餘比丘食竟不噉食。自恣請噉十五種食。隨食何食皆波逸提。一切麥粟稻麻床。未作麤飯。盡名似食。若變成麤飯。盡名正食。別衆食。

九十事第三十六

此戒尼共。三衆不犯。若僧所食時應作四種相。一打鍵椎。二吹貝。三打鼓。四唱令令界內聞知。此四種相必使有常限。不得或時打鍵椎或復打鼓或復吹貝令事相亂。無有定則不成僧法。若不作四相而食僧所食者。不清淨。名爲盜食僧所不問界內有比丘無比丘。若多若少若遮若不遮。若知有比丘。若知無比丘。盡名不如法食。亦名盜食僧所。不名別衆罪。若作四相食僧所食者。設使界內有比丘無比丘。若多若少。若知有比丘無比丘。若來不來。但使不遮一切無咎。若使有遮。

●已一飯● ●好二如● ●鉢十(小鉢)● ●一三二● ●食隨一隨食● ●少二小● ●限二隨● ●在二然● ●未二來● ●少● ●二多少● ●狗二指● ●鉢二飲● ●苦二清● ●善二隨● ●唯二惟● ●[相]一● ●在二然● ●佛自二自佛● ●噉一噉● ●鉢二鉢● ●鉢二鉢● ●(別衆食)一● ●僧所二僧所● ●下四● ●推二植● ●下四● ●若十(有)●

物共作食。不犯別衆。若四人各自乞食於一處。食亦無罪。若四人中一人出食。三人無食。共一處食。波逸提。若別房波演檀越。別與小食。四人已上。非足食。故無罪。設續與後食。應僧中請一人若送一分食。若各別食。食不成衆。不犯。不爾者。波逸提。若僧食竟。有客比丘來。檀越與食。四人已上。無罪。若客比丘遊行。入有僧界內。受檀越食。四人已上一處食者。波逸提。若先自齎糧。設本是檀越與共食無罪。若同行四人一人有食。於僧界內在一處。與三人共食。波逸提。若在曠遠無僧界處。有多比丘共伴。一比丘別請三比丘。共一處食。波逸提。以隨住處有自然拘屢舍界故。若有行糧共一處食無過。若客比丘衆多。共伴入聚落界。雖無僧界。若比丘若白衣爲檀越。別請四人已上。於一處食。波逸提。若同伴四人已上。在聚落界內受一檀越食。先雖無僧。但知有一比丘在中。不請共食者。波逸提。若生疑心。不問有無食者。突吉羅。若欲如法者。應好隱悉聚落有比丘無比丘。不生疑心。食者無過。若不爾。應打撻椎。若遠不聞。若聞不來。則清淨如法。復次若僧界若自然界若聚落界。有檀越食僧食。竟。有客比丘來。檀越與食。四人已上。無罪。若比丘僧於比丘尼僧無別衆過。凡是別衆食。盡是檀越食。若僧祈食一切盡無別衆罪。但不如法食僧祈食者。食不清淨。多得盜僧祈罪。若僧界內有檀越別食。應請僧中一人若遣一分食。若不爾者。三人已下

①入二入②人二及③若二食④者二與⑤解二餅⑥下同⑦許二詳⑧比二以⑨舍十(界)⑩蓮二惟⑪各實
 二者實⑫下二上⑬[無罪…記]十七字一⑭一二二⑮差二唯⑯蓮二惟⑰[一]一⑱食二糧⑲并二
 若⑳[若達…來]八字一㉑[復次…無罪]三十五字一㉒克二價㉓以二已㉔下二上

各異處食無過。若僧界內有檀越食。先作意請僧中一人。而忘不請食已在前。應作一分食置上座頭送與眾僧。若僧遠者。應取此食次第行之。凡檀越食法。必先請比丘。若檀越在僧界內。應語檀越。請此界內僧中一人。設請餘僧。不免罪也。若此僧結十拘屢舍界。去僧道遠。復不先請。即日請者。亦應作一分食置上座頭。若能得送與僧者。若不能得送與者。應次第行之。若三比丘一比丘尼不犯。若三比丘一比丘不犯。乃至三比丘一沙彌尼不犯。若三比丘在界外。一比丘在界內不犯。若三比丘在界內。一比丘在界外不犯。若三比丘在地中。一比丘在空中不犯。若三比丘在空中。一比丘在地不犯。除病時作衣時。作衣者。不問應量不應量衣。一切盡聽。若作衣時食。難得者。聽別眾食。食若易得不聽別眾食。除行時者。極至半由旬若往若來。是中犯者。若比丘昨日來今日食墮。明日行今日食波逸提。若即日行即日道中食。若到所至處食無犯。船亦爾。大眾集時者。或以法事或以餘緣眾僧集會。極少舊比丘四人客比丘四人。名為大眾。雖大眾集。食不難得者。不聽別眾食。食者波逸提。沙門請食時者。是外道沙門。除佛五眾。一切外道出家皆名沙門。是中犯者。若沙門請。請已服。俗作白衣。持食與比丘。比丘食者波逸提。受請不犯。若白衣請比丘。請已外道出家作沙門。手持食與比丘。比丘食者波逸提。若沙門請比丘。沙

門持食與比丘。受請及食不犯。若有檀越作長食。或一月或九十日。先隨意請人。各使令定至作食初日一切令集。清晨打提椎。眾僧集已。勸化主比丘。應立一處舉聲大唱。六十臘者入先。被請眾僧各住一處。不被請中有六十臘者應入。若無者次應唱五十九臘者入。次第無者應唱沙彌入。若無沙彌亦得清淨。若檀越僧界內作食堂舍不容。次第出在異處食無過。若僧食時。若是僧食若檀越食。各取食分在外。四人共一處食無犯。若檀越舍內請四人已上食。雖打提椎。若檀越遮者。知有一比丘不得食者。盡得波逸提。若大界內有二處僧所。一日中二處俱有檀越食。布薩處無過。不布薩處。若不請布薩處一人。若不送一分食者。此處僧盡得波逸提。若狂心亂心病壞心滅壞人。若三比丘一狂心三狂心一比丘。設界內四比丘四狂心。各檀越與食。盡無過。亂心病壞心滅壞人亦如是。凡別眾食必在界內。界有種種眾僧結界。有聚落界。有家界。有曠野處自然一拘屢舍界。此界內不得別食。不得別布薩。但非衣界。如是比丘是界內者不得別食。又必是檀越。四人已上共一處設界內有眾僧。不如法食者波逸提。若但知有一人。不如法食者波逸提。

九十事第三十七
此是共戒。比丘尼俱波逸提。三眾突吉羅。是中犯者。若比丘非時噉食波逸提。若食五種依陀尼五種。若食五種似食。若十五種一時食。一波逸提。若一一食。一波逸提。若比丘非時中非時想食波逸提。非時中時想食波逸提。非時中疑食波逸提。若時中非時想食突吉羅。時中疑食突吉羅。時中時想食不犯。若非時食咽咽波逸提。非時者。從日中至後夜。後分。名為非時。從晨至日中。名時。何以故。以日初出乃至日中明轉盛中則滿足。故名為時。從中至後夜後分。明轉滅沒。故名非時。又從晨至日中。世人營務事業作飲食。是故名為時。從中至後夜後分。燕會嬉戲自娛樂時。比丘遊行有所觸惱。故名非時。又從晨至日中。俗人種種事務。不發故名為時。從中至後夜後分。事務休息。嬉戲言笑。若比丘出入遊行。或時被誹謗受諸惱害。名為非時。又比丘從晨至中。是乞食時。應入聚落往來遊行。故名為時。從中至後夜後分。應靜拱端坐誦經坐禪各營所業。非是行來入聚落時。故名非時。
九十事第三十八
此戒比丘尼共三眾不犯。是中犯者。若比丘噉舉殘宿食波逸提。若一時噉十五種食。一波逸提。若一一噉。一波逸提。此戒體咽咽波逸提。共食宿有三種。若受食已作己有想。若共宿若不共宿。經宿突吉羅。食則波逸提。若自捉食名惡提。捉時突吉羅。作己有想。想經宿亦突吉羅。食亦爾。若食不受不捉。作己有想。想經宿突吉羅。食亦突吉羅。不問共宿不共宿。但作己有想名內宿。若他比丘食共宿無過。觸捉白衣食已。白衣還自收攝。

〇〔中〕一〇〇 〇〔船亦爾〕一〇〇 〇〔門〕一〇〇 〇〔日〕一〇〇 〇〔俗〕一〇〇 〇〔家〕一〇〇 〇〔界〕一〇〇
如二如界 〇〔丘〕二凡 〇〔凡〕十是 〇〔十〕十(食) 〇〔陀〕二他 〇〔後〕一〇〇 〇〔從〕二從 〇〔從〕二從 〇〔務〕二故 〇
一十(噉) 〇 〇噉一 〇二眾數 〇想二指 〇 〇〔食亦爾〕一〇〇 〇二故 〇

薩婆多毘尼毘婆沙卷第七

九十事第三十九

失譯※人名今附※秦錄

此戒比丘比丘尼共。三衆不共。是中犯者。若比丘不受飲食著口中波夜提。隨所多少著口中。咽咽波逸提。有四人得從受食。男女黃門二根。一切非人畜生亦成受食。凡受食者。一爲斷竊盜因緣故。二爲作證明故。從非人受食。得成受食。不成證明。所以聽非人邊受食者。曠絕之處無人。受食。是故聽之。若在人中。非人畜生及無智小兒。一切不聽也。又爲止誹謗故。爲少欲知足故。生他信敬心故。如昔有一比丘與外道共行。止一樹下樹上有果。外道語比丘。上樹取果。比丘言。我比丘法。樹過人不應上。又言。搖樹取果。比丘言。我法不得搖樹落果。外道上樹取果。擲地與之。語取果食。比丘言。我法不得不受而食。外道生信敬心。知佛法清淨。即隨比丘於佛法中出家。尋得漏盡。若受果樹葉大。樣成受食。不大。釐小。釐圓。釐机案。但一人受

九十事第四十

此戒不共。比丘波夜提。比丘尼四悔過。三衆突吉羅。所以名美食者。以價貴故。以難得故。以愈病故。或有美食非美藥。以乳酪。酥等是。或有美藥非美食。生酥油是。亦是美食亦美藥。酥肉魚脯是。或非美食亦非美藥。呵梨勒等是。是中犯者。若比丘無病。爲身索乳酪四生酥熟酥油魚肉脯。得波逸提。不得者突吉羅。若比丘無病。爲身索飯

田藥菜等。得者突吉羅。不得者亦突吉羅。不
犯者。病若親里若先請不索自與不犯。若
比丘乞食時。至檀越門彈指搖杖。若問者隨
所須語。意令知得者善。若不得者不得強
索。得者突吉羅。此中制食。無病索。酥油等
波逸提。後過四月中制藥。過四月請已。索
酥油者波逸提。

第三誦九十事第四十二

此是共戒。比丘尼俱波逸提三衆突吉羅。前制有蟲水澆草土和泥。此制一切不得用蟲水者。若眼所見若澆水囊所得。一時舍利弗。以淨天眼見空中蟲。如水邊沙如器中粟。無邊無量見已斷食。經二三日。佛勸令食。凡制有蟲水。齊肉眼所見澆水囊所得耳。不制天眼見也。凡用水法。應取上好細壘縫廣一四肘作澆水囊。令一比丘持戒多聞深信罪福安詳審悉肉眼清淨者。令其知水。如法澆水置一器中足一日用。明日更看。若有蟲者。應更好澆以淨器盛水向日諦視。若故有蟲

應作二重澆水囊。若二重故有蟲者，應三重。若故有蟲，不應此處住。應急移去。是中犯者。若比丘知水有蟲用者，隨所有蟲死。一一波逸提。若比丘用有蟲水煮飯藥湯浣染洗口身手足一切用者，隨爾所蟲死。一一波逸提。若有蟲當水無蟲想用波逸提。若有蟲水有蟲想用有蟲水疑用波逸提。若無蟲水有蟲想無蟲水疑用突吉羅。若無蟲水無蟲想用無罪。

九十事第四十二

此是共戒。比丘尼俱波逸提三衆突吉羅。此戒於五道中。人道中得波逸提。餘道突吉羅。以趣異故。食家女人名男子食。家者。白衣房舍也。此戒體。若白衣舍是行婬欲處。更無異人。此處強坐。令他夫婦所欲不得隨意。得波逸提。是中犯者。若比丘食家中強坐。波逸提。若起還坐。隨起還坐。得爾所波逸提。不犯者。斷婬欲家。若受齋家。若有所尊重人在座。和上阿闍梨父母。如是此名尊重人。也。若此舍多人出入處不犯。此戒與夫婦二處。後戒獨一女人爲異。

九十事第四十三

此是八戒。比丘尼俱波逸提。三衆突吉羅。於五道中。人道得波逸提。餘道突吉羅。以趣異故。食家中者。義如前說。此戒體。比丘獨與一女人深屏處坐波逸提。獨者。獨與一女人。更無第三人。是中犯者。若比丘有食家。獨與一女人共坐。三事起一波逸提。一者有食家二者獨與一女人。三者深遠處坐。若從坐起。

①與二有② ③共十(金)④ ⑤[無罪]—⑥ ⑦受二授⑧ ⑨是故二故是⑩ ⑪懷二懷⑫ ⑬飲二飲⑭* ⑮蘇二蘇⑯* ⑰蘇二蘇⑱
 ⑲[生]—⑳ ㉑蘇二美㉒ ㉓親里二親理㉔下同 ㉕燭二索㉖ ㉗上二上㉘ ㉙是二數㉚ ㉛討二切㉜ ㉝水無魚二無魚水
 ㉞ ㉟十(水)㊱ ㊲罪二反㊳ ㊴[也]—㊵ ㊶與二共㊷

還坐。隨得爾所波逸提。更得三事起。一波逸提。隨起還坐。隨得爾所波逸提。若。閉戶向外無淨人者波逸提。若開戶向外有淨人者突吉羅。若開戶向內有淨人不犯。此前後二戒。若是童女石女小女未堪作婢欲者若根壞。盡突吉羅。與女屏處坐戒。凡有二種。一與夫婦同處。二與女人獨處坐。與女人露處坐。正有一種。更無第三人。與尼亦有屏處坐戒如前戒。不與尼屏處坐戒。是亦有與尼露處坐戒。此九十事無在尼戒因尼有緣故制同戒。

九十事第四十四

此戒共三衆突吉羅。毘羅然國。近雪山故。名毘羅然。是外道沙門志所樂處。阿耆達者。以供養火故。名阿耆達。問頗有沙門爲大眾師多人所敬者不。佛將受宿報故。令發是念。端政者。身端政衣服端政威儀端政法端政。諸根寂靜者。六根不亂故。身有圓光如真金聚。設以閻浮檀金置於佛前。佛出一臂卽如土石。無復光色。卽還自國。爲佛及僧辦夏四月多美飲食。所以辦四月者。以夏一時有四月故。又彼國安居常以四月故也。斷外人客。女樂自娛。外事好惡一不得白。問曰。佛是豪族。如是法王舉世所宗。不畏毀失遠近聽望。何故爾也。答曰。此婆羅門王。從無始來爲癡闇所盲。不顧好惡。是故爾耳。又此婆羅門長夜惡邪。是法怨賊。雖復請佛無信敬心。是故不以爲意。又佛欲現受宿報故使爾耳。又云。阿耆達本。無惡心。直爲

外人所誤。是使爾耳。王夜夢見自身倒地佛卽挽起。覺已請諸婆羅門師以占此夢。諸婆羅門以懷嫉心誑言。此夢是大不祥。阿耆達言。何以却之。婆羅門言。王當四月斷外人客。女樂自娛。可滅此也。卽隨其語如法行之。無上道者。道凡三種。一聲聞究竟道。二辟支佛究竟道。三佛究竟道。此三道究竟入泥洹門故名道也。佛究竟道。於三道中最爲無上道。剃除鬚髮著袈裟。問曰。佛常剃除不。答曰。不爾。佛髮常如剃髮後一七日狀。問曰。佛初得道時著袈裟不。答曰。無有白衣得佛者。要有三十二相。出家著法衣。威儀具足捨離煩惱。而復一切種智入其身內。如王女喻也。若凡夫若聲聞若緣覺。一切種智終不入其身也。佛苦行三阿僧祇劫。緣覺百劫。聲聞二三身亦可得也。佛與大眾止此林中。所以然者。以稱本要四聖種法。又欲折伏將來弟子憍慢心故。若有弟子得諸禪定。又有多聞通經藏者。謂應常處僧坊。堂閣不處林藪。而三界法王尙處林野。況餘人也。又爲將來弟子作軌則故。佛既受處山澤。後諸弟子甘心受行。又欲爲天龍善神說法故。一切天龍多樂閑靜。是故如來處林樹下。是時舍利弗獨住不空道。山中。受天王釋夫人阿修羅女請四月安居。問曰。人云何能消天食耶。答曰。得禪定人不可思議。不足致疑也。又諸天食多人難得。食不得。如天食法少食則消。昔維衛佛時高行梵志因緣應此中說。凡馬食麥二斗。一斗

與馬一斗與比丘中有良馬。食麥四斗。二斗與馬二斗與佛。問曰。佛法平等。何以一多一少。答曰。僧所物者法應平等。此檀越麥隨施主意。又佛身大比丘身小。各量腹食。不與失平等義也。阿難。取佛分麥并取自分入聚落中。一女人前讚佛功德。讚佛色身及法。身梵音聲。菩薩修行時。於口四業多修二業。一不惡口得梵音聲。二修不非時語。得凡所言說人皆信受。若作飯者。應彌勒佛時作轉輪聖王玉女寶。自作飯者此福無量。以此因緣故。必至阿耨多羅三藐三菩提。凡發菩提心有二種。一見佛發心。二聞法發心。此女人亦見佛亦聞法。先聞阿難說佛功德。後取麥時。以心福深重故。一切林障廓然開闢。遙見世尊。阿難以指示之。此是佛也。女人見佛光相殊特。內心喜勇發菩提心。佛言。除佛五衆。餘殘出家人皆名外道。食者十五種食皆名爲食。是中犯者。若比丘一時與外道十五種食。一波逸提。若一與。一波逸提。不犯者。若外道外道女病若親里若求出家時與不犯。出家時者。四月試時化食。若化主欲令人食飽滿。卽得飽滿。若不欲者卽不得也。若盜化物。得對首偷蘭遮。食化食無殘宿食罪。若五衆勸檀越作食一切無過。但比丘食三種所勸食波逸提。食比丘沙彌所勸食無罪也。若自手與一切九十六種異人食。不問在家出家裸形有衣悉波逸提。若教人與突吉羅。與一切無見人食無咎。若衆僧與外道食亦無過。正不

○(開)一○ ○解二○ ○女二安○ ○無惡心一○ ○三二二○ ○又二人○ ○受二○ ○(山)一○ ○斗二斗
○(日)一○ ○所二○ ○失二大○ ○身十(也)○ ○凡二○ ○二○ ○來二○ ○(名)一○ ○
二手○

九十事第五十一

此是共戒。比丘尼俱波逸提。三衆突吉羅。此戒體。若比丘爲憐故令失食。將向白衣舍惱使令還。是中犯者。若比丘語餘比丘言。汝來共到他家。若未來入城門。令還者突吉羅。若入城門。令還者亦突吉羅。若未來入外門中門內門。令還者突吉羅。若入內門未至聞處。令還者亦突吉羅。若至聞處令還者波逸提。如跋難陀語達摩令還時。檀越聞處是名聞處。若檀越偶出見其還去。喚使令住。若聞而不往突吉羅。若不聞者波逸提。

九十事第五十二

此是共戒。比丘尼俱波逸提。三衆突吉羅。此戒體。無病無餘因緣。露地然火向得罪。冷熱風病隨何病須火消息。是名病可然火物。凡有五種。一草。二木。三牛屎。四木皮。五糞掃。此五種物。若自然若使人然波逸提。必在無覆障處。然向物五事中。若一時以五種著火中。一波逸提。若一一著火中。一波逸提。若他先然火。後隨何事著火中。各得波逸提。若與他前已然薪突吉羅。若手把火東西房無罪。若以一莖小薪若一把草著火中波逸提。若露地火灰炭著火中突吉羅。不犯者。若病者煮飯煮羹煮粥煮肉者湯煮藥。鉢鉢治杖治戶鉤。如是等因緣不犯。若行路盛寒不犯。

九十事第五十三

此是共戒。比丘尼俱波逸提。三衆不犯。羯磨跋難陀者。或言驅出羯磨。或言依止羯磨。

或言不見擯羯磨。或言惡邪不除擯羯磨。佐助六群比丘者。或言六群中一人。或言六群門徒甚多。是門徒中一人僧事者。若白羯磨白二白四。若布薩說戒自恣。若差十四人。是中犯者。若比丘如法僧事與欲竟後悔言。我不應與波逸提。隨心悔言。一波逸提。除僧羯磨事。僧凡所斷事。和合作已後悔譏呵突吉羅。若僧如法作一切羯磨事已。後呵言不可波逸提。若僧作一切羯磨事。作不如法。當時力不能有所轉易故。默然而不呵。後言不可無罪。除僧羯磨。一切非羯磨事。衆僧和合共斷決之。後更呵者。若順法順毘尼者波逸提。若違是王制。不順毘尼突吉羅。

九十事第五十四

此是共戒。比丘尼俱波逸提。三衆無犯。邊小房者。或言諸房舍最是邊外故言邊。又言房舍卑陋少諸臥具所須。於三品中最是下者。故名爲邊。與諸比丘結戒者。爲佛法尊重故。爲息誹謗故。與未受大戒一房過二宿波逸提。所以聽二宿者。以若都不聽。或有失命因緣。又若不聽二宿。必有種種惱事因緣。以憐愍故。得共二宿。以讓佛法故。不聽三宿未受大戒者。除比丘比丘尼。除一切人是。舍有四種。一者一切覆一切障。二者一切障不覆。三者一切覆半障。四者一切覆少障。是中犯者。若比丘與未受大戒人。四種舍中宿過二夜波逸提。起已還臥。得爾所波夜提。若通夜坐不犯。若共宿過二夜已。第三夜更共異人宿波逸提。以前人相續故。若共宿

二夜已。移在餘處。過一宿已。還共同宿無過。若直有覆無障突吉羅。若但有障無覆突吉羅。若却入內附戶無犯。若大。離牀內無過。若黃門二根共宿一夜突吉羅。過二宿波逸提。若一切覆三邊障一邊不障。突吉羅。

九十事第五十五

此是共戒。比丘尼俱波逸提。三衆突吉羅。阿利吒比丘先是外道弟子。外道邪師遣入佛法中。倒亂佛法。其人聰明利根。不經少時通達三藏。即便倒說云。行障道法不能障道。盡其智辯不能令成此戒體。先三軟語約勸不止。次僧中白四羯磨約勸。若如法如律如佛教三諫不止波逸提。三衆惡邪不除。亦三教不止。盡滅擯。

九十事第五十六

此是共戒。比丘尼俱波夜提。三衆不犯。與諸比丘結戒者。爲滅惡法故。爲佛法清淨故。此戒體。若比丘知比丘如法作惡邪不除擯。便與共住同室宿波逸提。共事者。有二種事。一法事。二財物事。共住者。共是人住。作白白二白四羯磨。布薩說戒自恣。差十四人羯磨。是中犯者。若比丘共擯人作法事。若教經法。若羯磨波逸提。若經說。事事波逸提。若別句說。句句波逸提。若從擯人問義受經。亦如是。共財者。若比丘與擯人衣鉢。乃至取終身藥。皆波逸提。若從擯人取衣鉢。乃至取終身藥。皆波逸提。若四種舍中共臥。取者波逸提。起已還臥。隨起還臥。一波逸提。若通夜坐不臥。突吉羅。

若起還臥。隨起還臥。得爾所波逸提。不犯者。通夜不臥。乃至異舍有女人宿。孔容狸子入處。是舍中宿波逸提。若房中有一女人。一波逸提。有十女人。十波逸提。此戒亦身教成罪。亦人上成罪。一臥一波逸提。十臥十波逸提。是名身教成罪。若一臥有一女人一墮。若一臥時有十女人十墮。是名人上得罪。若舍一切覆無障。突吉羅。若一切覆三邊有障。一邊無障。若乃至一邊有障三邊無障。突吉羅。若四邊有障。一切覆突吉羅。若一切覆一切障。不同大小。盡波逸提。若作都堂招提舍。同覆同障。設使堂舍中有諸小房。雖房房各異。以堂同故。是一房。必使堂四邊有障。上覆亦同。若比丘在堂內小房中自閉房戶。女人復在一小房中。以堂一覆故波逸提。若白衣舍內房舍各異。若比丘在一房中。女人在餘房。若比丘不閉房戶突吉羅。閉戶無犯。若是房牆障相連。上復同覆而並戶。出入處異。雖相連同覆。但比丘閉戶無罪。若樹下突吉羅。若。女人在畜生女堪作姪欲者波逸提。若不堪任作姪欲者。如石女根壞鬼神女。天女鵲雀等。突吉羅。

九十事第六十六

此是共戒。比丘尼俱波逸提。三衆突吉羅。是中犯者。有六種色聲香味觸法。色者。若比丘作象色馬色羊色水牛色。如是等可畏色。問此是常所見事。何以怖畏。答以非時故令人怖也。若能令人怖若不能。皆波逸提。是名色。聲香味亦如是。以非時故令人怖也。味者。若比丘問他比丘。汝今日用何物噉食。答言。用酪魚。又言。若用酪魚噉飯者。是人得癩癰病。若衆令怖若不怖皆波逸提。如是等名味。觸者。若他先敷堅物用坐。欲令怖故去堅敷軟。事相忽異。令驚怖也。去軟著堅亦爾。如是等以種種異觸怖他。名觸也。法者。若比丘語餘比丘。汝莫於生菓中大小便。當墮地獄餓鬼畜生。若能令怖若不能。皆波逸提。若比丘自以六事怖。若教他怖餘比丘。若能令怖若不能。皆波逸提。除此六事。更以餘事怖比丘者突吉羅。所謂若以多眠多食多言語。當墮地獄餓鬼畜生。如是比丘怖他者突吉羅。若怖比丘尼三衆。六罪人五法人。狂心亂心病壞心。在家無師僧越濟人。殺阿羅漢汚比丘尼。本不能男一切外道出家人。一切在家人。盡突吉羅。得戒沙彌盲瞎。癡癱波利。婆沙摩那埵。不見不作惡邪不除。攢依止等四羯磨人。盡波逸提。

九十事第六十七

此是共戒。比丘尼俱波逸提。三衆突吉羅。是中犯者。若比丘藏他比丘衣鉢戶鉤革。屣。若覓不得波逸提。若覓得突吉羅。若藏石鉢金鉢銀鉢琉璃鉢。如是一切諸寶鉢。若覓不得。盡突吉羅。若藏五大色衣蛇毛牛毛毳羊毛雜羊毛衣盡突吉羅。若藏得戒沙彌波利婆沙摩那埵盲瞎癡癱依止等人不見不作惡邪不除攢人衣鉢。盡波逸提。若藏六罪人五法人在家無師僧本比丘更出家越濟人賊住人殺阿羅漢汚比丘尼本不能男比丘尼三衆如是等人衣鉢。皆突吉羅。一切百一物藏。盡波逸提。若鉢未熏亦波夜提。若鉤鉢鍵路一切長衣鉢作淨者。乃至針針筒筒藏者波逸提。若針筒有針波逸提。無針突吉羅。

九十事第六十八

此是共戒。比丘尼俱波逸提。三衆突吉羅。此戒體。本與他衣作誑心與。欲使役故。令他作已有想。作已便擗波逸提。所以不與重者。不根本與故。是中犯者。若比丘與比丘比丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼衣。他不還便奪取者。波逸提。

薩婆多毘尼婆沙卷第八

續薩婆多毘尼婆沙序

西京東禪定沙門智首撰

世雄息化。律藏枝分。遂使天竺聖人。隨部別釋。自佛教東流。年代綿久。西土律論。頗傳此方。然此薩婆多即解其十誦。智首宿緣積善。早預繙門。始進戒品。即爲毘尼藏學。至於諸律諸論。每備披尋。常慨斯論要妙。而文義闕少。乃至江左淮右。爰及關西。諸有藏經。皆親檢閱。悉同彫落。罕有具者。雖復求之彌懇。而緣由莫測。每恨殘缺。滯於譯人。靜言思此。恒深悲歎。比奉詔旨。來居禪定。幸逢西蜀寶玄律師。共談此論。闡義玄言本鄭備有。非意聞之。不勝慶躍。於是懇懇三覆。

〔一〕一〇 〔二〕一〇 〔三〕一〇 〔四〕一〇 〔五〕一〇 〔六〕一〇 〔七〕一〇 〔八〕一〇 〔九〕一〇 〔十〕一〇 〔十一〕一〇 〔十二〕一〇 〔十三〕一〇 〔十四〕一〇 〔十五〕一〇 〔十六〕一〇 〔十七〕一〇 〔十八〕一〇 〔十九〕一〇 〔二十〕一〇 〔二十一〕一〇 〔二十二〕一〇 〔二十三〕一〇 〔二十四〕一〇 〔二十五〕一〇 〔二十六〕一〇 〔二十七〕一〇 〔二十八〕一〇 〔二十九〕一〇 〔三十〕一〇 〔三十一〕一〇 〔三十二〕一〇 〔三十三〕一〇 〔三十四〕一〇 〔三十五〕一〇 〔三十六〕一〇 〔三十七〕一〇 〔三十八〕一〇 〔三十九〕一〇 〔四十〕一〇 〔四十一〕一〇 〔四十二〕一〇 〔四十三〕一〇 〔四十四〕一〇 〔四十五〕一〇 〔四十六〕一〇 〔四十七〕一〇 〔四十八〕一〇 〔四十九〕一〇 〔五十〕一〇 〔五十一〕一〇 〔五十二〕一〇 〔五十三〕一〇 〔五十四〕一〇 〔五十五〕一〇 〔五十六〕一〇 〔五十七〕一〇 〔五十八〕一〇 〔五十九〕一〇 〔六十〕一〇 〔六十一〕一〇 〔六十二〕一〇 〔六十三〕一〇 〔六十四〕一〇 〔六十五〕一〇 〔六十六〕一〇 〔六十七〕一〇 〔六十八〕一〇 〔六十九〕一〇 〔七十〕一〇 〔七十一〕一〇 〔七十二〕一〇 〔七十三〕一〇 〔七十四〕一〇 〔七十五〕一〇 〔七十六〕一〇 〔七十七〕一〇 〔七十八〕一〇 〔七十九〕一〇 〔八十〕一〇 〔八十一〕一〇 〔八十二〕一〇 〔八十三〕一〇 〔八十四〕一〇 〔八十五〕一〇 〔八十六〕一〇 〔八十七〕一〇 〔八十八〕一〇 〔八十九〕一〇 〔九十〕一〇 〔九十一〕一〇 〔九十二〕一〇 〔九十三〕一〇 〔九十四〕一〇 〔九十五〕一〇 〔九十六〕一〇 〔九十七〕一〇 〔九十八〕一〇 〔九十九〕一〇 〔一百〕一〇

問其所由。方知此典譯在於蜀。若依本翻。有其九卷。往因魏世道武。殄滅法門。乃令茲妙旨。首末零落。遂使四方皆傳闕本。其真言圓備。尙蘊成都。智首乃託。叩焚行人。井絡良信。經涉三周。所願方果。以皇。隋之取天下二十六載大業二年歲次丙寅冬十二月。躬獲此本。傳之京邑。智首深願流茲覺水。散此慧燈。悟彼學徒。補其法寶。已有一本。附齊州神通寺僧沙彌師。令於海岱之間。諸藏傳寫。猶恨晉魏燕趙。未獲流布。相州靜洪律師。昆尼匠主。復是智首生年躬蒙訓導。今謹附一本。所傳之河朔。故具述由序。標之卷初。願尋覽諸賢。無猜惑也。

薩婆多毘尼毘婆沙卷第九

失譯。人名今附。秦錄

九十事第六十九

謗人犯重偷蘭遮。犯突吉羅。向一人謗。亦犯。

九十事第七十

女人同道行者。上制尼。此制白衣女也。義如上尼中無異也。若共多女。犯多也。

九十事第七十一

賊共行者。袈裟。秦言染也。結愛。等亦名染。著此服者。在獸不令其畏。是故獵師喜。假服之。後令獸遠見。比丘便生畏心。遠而避之。與賊行亦爾。是以人見比丘共賊行。便生不信。是故佛制。

*九十事第七十二

不滿二十年中人。若不滿二十自想不滿不得戒者。其實不滿乃至無十九故。所以不得戒也。胡本十九得戒者。不如秦也。要數日滿爲年下不滿得戒者。以母胎足故也。共事者。說戒羯磨等。共住得罪者。以過二宿也。若歲滿日少亦得也。若人滿二十。自想滿二十。僧中間云不滿者有二種。一誤若忘此人得戒。二意不欲受。師強與故說不滿。此人不得戒。年六十不得受大戒。設師僧強授亦不得。以其人不任堪苦行道。又心智鈍弱。唯聽爲沙彌。七歲以下亦不聽度。度受戒俱突吉羅。僧祇家有觀相貌義。年未滿二十不聽者。以其輕躁不耐寒苦。若受大戒人多呵責。若是沙彌人則不呵故也。尼十二得者。爲夫家所使。任忍衆苦。加厭本事也。

*九十事第七十三

掘地中生地者。胡本云實地。不生者云不實地。四月及八月此是雨時。地相連著潤勢相淹。能生草木故。義名生地。餘無雨時。日炙乾燥風吹土起。而不生草故。義名不生地也。若觸此上乾土犯突吉羅。下侵濕地犯墮。牆根齊築處不犯。以異於地故。地雖築治若濕相淹發犯墮。凡欲取菜草土。當遙言某處有好事淨來。若到邊指示犯也。蟻封雨時犯突吉羅。以非根本實地故。若中生草觸草犯墮。封土犯突吉羅。所以犯突者。有少相連分故。泥下地犯墮。屋上牆上生草如蟻封通覆。處處若土起犯。突及下地犯墮。

*九十事第七十四

四月請中。佛遮非時非親里乞。六群以釋摩男是親故。四月竟已從乞。以非時非法呵責。強索故制之。以數數請者。或請主官事忽。不如所請後更請。或二月已盡。後有財更請。二月。或多財人數數請。故事不同。三時之中隨請。若夏初請夏中受。若夏半來請不盡四月。則并入冬分。受餘時亦爾。別請者私請大德人不犯也。

*九十事第七十五

結同戒者。若二部同戒。必於大僧中結。後令大比丘告尼。以女人賤當從大僧受故。若獨結尼戒。就二部中也。或因尼起同。或因比丘起同。或俱因起不同。修多羅者。四阿含及二百五十戒。毘尼者。言折伏。以能折伏貪恚癡故。諸律是也。摩多勒伽者。善擇諸法相義。有似阿毘曇也。毘婆沙者。云阿毘曇及戒僧一。是以明義相論。非色教非教等故也。及入毘尼經者。餘經中諸說戒處是云。若以此經中戒。向未受大戒說犯。突要。心口輕其人。不來聽戒。犯。若有餘事不來無苦。

*九十事第七十六

往聽聞譯犯者。以能破佛法令僧爲二部。是故制譯。後聽者。犯所以在高下處聽犯者。以誣事重故。故不同說戒布薩羯磨等也。此中譯人及餘不譯人。來聽及向人說不說。皆犯。

*九十事第七十七

①印變二印 ②薩比反 ③上註中薩比反之三字宋本元本作來註 ④(續)十薩婆多 ⑤九十事第六十九 ⑥六十事 ⑦下准之但付 ⑧印 ⑨秦言染也 ⑩秦言染衣也 ⑪比言染衣也 ⑫(假服)十僧 ⑬以二已 ⑭突十(吉羅) ⑮泥二風 ⑯十(處) ⑰(也)一 ⑱譯二律 ⑲阿二何 ⑳[記]一 ㉑[故]一

僧斷事時默然起去中。若但明白白二白四羯磨者。以百一羯磨入此三中故。輕事白羯磨中事白二。重事白四說。此三羯磨時。若起去犯墮。餘非羯磨事起去。犯*突。

九十事第七十八

不恭敬者。胡云惱他也。凡四事惱他。與記識已。師及於已是上座。語令莫作是事。初順言不作。後作一也。二逆言當作犯墮。惱下坐犯突。未與記時有二事。唯犯突也。

*九十事第七十九

飲酒中凡有酒香酒味醉。此三中若飲一。犯墮也。噉麴犯者。云此麴以麥及藥草以酒和臥之。後乾持行和水飲之。能令人醉者也。餘麴無犯也。若過是罪者。此酒極重。飲之者能作四逆。除破僧逆。以破僧要。當自稱爲佛故。亦能被一切戒。及餘衆惡也。

*九十事第八十

非時入聚落中。明在阿練若處者。有檀越。近聚落外。作住處學問處。及阿練若處。有遠阿練若住。畏賊故。近聚落作僧藏也。若寺在聚落外。不白出寺至城門。犯突。又云。入聚落內時。若總白入聚落。後到隨意所至也。若別相白。若先不白。隨見異寺比丘白。無犯。

九十事第八十一

食前後者。此爲檀越家比丘結也。緣跋難陀出百兩金錢。百兩貯畜。百兩飲食。此施主所以請佛及僧。欲在僧中從其乞生。然知其欲乞。故先至已餘行晚來。因制戒也。檀越道人

設食日晨白僧往不犯。不白往者犯墮。若白往於道中。至餘家索食。食得正食墮。助食突。若與僧一時去不白。先入者墮。主人明日當作食。今日自往者墮。除主人喚食。後主人不留輒自往者墮。作經勞主人。僧先至而方後到者墮。食後未嚼去者墮。餘道人欲私行。直報同學。得犯與不犯。與上同。雖大界。內近寺。白衣家不白亦犯墮也。入城突。若白而還晚。令僧惱者突。

*九十事第八十二

門者。王宮外門也。門闔者。宮門前一限木也。過此木犯。未藏寶者。王已出外。夫人未起。其進御時。所著寶衣輕明照徹。內身外現。以發欲意。未藏此衣。名未藏寶。又女爲男寶。夫人未以餘衣覆身。亦名未藏寶。夜未曉者。胡本有二義。一未曉。二夫人未起。王及夫人未出寶衣。未藏入限木內犯。已出已藏。入限不犯。及王夫人大臣太子勢力強將。入不犯。或未藏寶。夫人無突。有夫人無寶突。入天龍鬼神宮門突。入空宮門不犯。王者。取聚落主已上也。

*九十事第八十三

我今始知是法者。云經心聽亂心聽戒故犯。云初至衆學犯突。說竟犯墮。實先知言始知。犯妄語墮。此中正結不專心聽罪也。

九十事第八十四

針筒者以是小物故。所以不入三十事故。又應破故。若還主主不受。若與他則主惱。施僧則非法。唯毀棄骨者。象馬龍骨。牙者。

象及猪牙。齒者。象馬猪齒。角者。牛羊鹿角也。貪好故不淨故犯也。現餘鉢支等亦爾也。

*九十事第八十五

高廣床者。以生憍慢故。木床高大。悉犯俗人八戒。同是也。八指者。一指二寸也。隨得者。明用時隨坐臥得罪。所以不入捨墮者。以截斷故。截使應量入僧中悔。若下濕處聽八四寸支過悉犯。

九十事第八十六

兜羅者。草木華綿之總稱也。以是貴人所畜故。又人所憐故。喜生蟲故。又若以軟暖上。後得寒及龜^龜。輒時。不堪忍。故乞時犯^犯。突^突。隨貯至成犯墮。凡施佛即得其福。無從用生。與今佛不用故。僧則常用。福則常生故。應謹作臥具也。

九十事第八十七

覆瘡衣者。先未聽落淫繫僧。有一比丘。病癰膿血流出。汚安多衛佛見聽著覆瘡衣。乃至瘡差。後十日內畜不犯。既聽淫繫僧。患瘡時淫繫僧內著之。量如淫繫僧

九十事第八十八

尼師檀者。本佛在時不臥故小作。後因難陀聽益樓際從織邊唯於一頭更益一揅手。凡長六尺廣三尺。今比丘臥故。僧臥具量四八尺也。今若欲作尼師檀量故。如本作也。云以此先制故。所以在此中也。後以結三十捨墮。則入捨墮。今作不如法。便入捨墮也。

*九十事第八十九

①胡+（本記）②③（唯）—④（也）—⑤（能）—⑥（者）—⑦（當）—⑧住+往⑨內+由⑩⑪第二篇⑫主+生⑬寸+支過悉一指支脚過八指處⑭犯+（也）⑮柳二顆⑯今=令⑰樓=樓*

雨浴衣中求願。佛不與過願者。云過願如王大人法。有從求願所索禮必不違。若求妻妾奴婢田宅悉與。佛以過此不如法與故。云不與過願。唯與如法願也。云今凡比丘浴。若露覆室。要不共白衣。及覆上身。要當著竭支。一當有蓋。二喜生他欲想故。昔有羅漢比丘。浴。有一比丘。見其身體鮮淨細軟。便欲。心生後不久男根墮落。即有女根。則休道為俗生子。後還遇見即便識之。知本所因即歸情求。及羅漢教令悔過。用心純至還得男根。故宜不露形也。云煙持戒大比丘及沙彌罪。同破七寶塔。勸人令出家精進。斯福同塔也。

九十事第九十

云佛衣量。佛身丈六常人半之。衣量廣長皆應半也。佛弟難陀短佛四指。衣應減長中一尺廣中四寸。難陀先著上衣。佛著中衣。今不聽過等。聽著下衣。常人則下中下也。佛衣色如金結。施。氈色亦爾。故難陀衣宜當覆沙。覆沙者。棄言壞色也。令同比丘衣也。

四悔過第一

此是不共戒。比丘尼式又摩尼沙彌尼無犯。沙彌突吉羅。此戒體無罪名。一人邊一說悔過。是中犯者。若比丘不病入聚落中。非親比丘尼邊自手取根食。得波羅提提舍尼罪。若一時取十五種食。一波羅提提舍尼。若一一取。十五波羅提提舍尼。不犯者。若病若親里比丘尼。若天祠中多人聚中與。若沙門住處與聚落外若比丘尼坊舍中與。不犯。

第二事

此是不共戒。比丘尼式又摩尼沙彌尼無犯。沙彌突吉羅。是中犯者。若比丘受比丘尼所教與食。得波羅提提舍尼罪。隨受得爾所波羅提提舍尼。若二部僧共坐。一部僧中若有一人語是比丘尼者。第二部僧亦名為語。若別入別坐別食別出者。是中入檀越門比丘應問出比丘。何比丘尼是中教檀越與比丘食。答言某。應問約勸未。答言。已約勸是入比丘亦名約勸。有諸比丘出城門時。有比丘入者。應問出者。若出未約勸。入者應約勸。若出約勸。入者亦名約勸。

第三事

此戒與比丘尼共。三衆不共。是中犯者。若比丘學家中。僧作學家羯磨已。先不請後來自手取根食。得波羅提提舍尼。若一時取十五種食得一罪。若異時各各取。得十五波羅提提舍尼。

第四事

此是不共戒。四衆無犯。是中犯者。若比丘僧未差。是人不得坊外自手取根食。僧坊內取。得波羅提提舍尼罪。若比丘受僧羯磨已。是比丘知是中有賊入。應將淨人是中立。若是中見人有似賊者。應取是食語諸持食人。汝莫來入。是中有人似賊。若是持食人強來者不犯。律師云。所羯磨人必使勇健多力能却賊者。若不能却。一切僧盡應至有賊處。若復不能。應語聚落檀越令多人防護也。

衆學初

此是共戒。諸比丘極高著泥洹僧者。非是五比丘。非是優爲迦葉等。亦非舍利弗目犍連等。又非善來比丘。多是白四羯磨受具戒者。如釋種千人同時出家者。此諸人等多壞威儀。如釋種比丘本出家族。以先習故。下著泥洹僧。諸婆羅門外道。在佛法中出家。高著泥洹僧。諸六群比丘參差著泥洹僧。問曰。五篇戒中佛何以正制著泥洹僧著三衣。觀去來現佛及淨居天耶。答曰。佛結五篇戒。皆應觀三世諸佛及淨居天。但年歲久遠文字漏落。餘篇盡無此中獨有。復次結五篇戒。此最在初。結後集藏者。銓次在後。以此篇貫初故。餘篇不說。復次此戒於餘篇是輕者。將來弟子不生重心。是故如來以佛眼觀去來諸佛及淨居天也。而後結也。使來世衆生不生慢罪。復次三世諸佛結戒有同不同。於五篇戒中不必盡同。此著泥洹僧袈裟三世諸佛一切盡同。是故此戒觀諸佛及淨居天。餘篇不觀也。問曰。此衆學戒結既在初而在後耶。答曰。佛在初結後集法藏者。銓次在後。何以故。罪名雖一而輕重有五。以重戒在先輕戒在後。此戒於五篇中最輕是故在後。又以一是實罪二是遮罪。以實在初遮罪在後。又以一是無殘二是有殘。又以如焦敗種。又以如多羅葉。是故重者在初。輕者在後。問曰。餘篇戒不言應當學。而此戒獨爾。答曰。餘戒易持而罪重。犯則成罪。或衆中悔或對首悔。此戒難持而罪輕。脫爾

●浴二洗●●心生二生心●●施十(加毛)●●覆沙乃至也八字宋元明三本作夾註●●一此●●也二色●●一十(事)●●答二若●●正二止●●結後集二後結集法●●銓二註●●也一●●耶二世●●[罪]一●●[戒]一●●首二手●

乃至如法一人。約勅如法一人僧三人二人令折伏。與現前毘尼。是名一如法現前毘尼。又如法僧。約勅不如法僧令折伏。與現前毘尼。又如法僧。約勂不如法三人二人一人令折伏。與現前毘尼。乃至如法一人。約勂不如法一人僧三人二人令折伏。與現前毘尼。是名二種如法現前毘尼

第三事

此是守護毘尼。三衆盡與憶念毘尼。五篇戒盡與憶念毘尼。與憶念毘尼。必白四羯磨與或現前或不現前。比丘比丘尼現前。三衆

不現前。若比丘得憶念已。若遇下戒作沙彌。卽先憶念。若反戒還俗後更出家。若作沙彌。若受具戒。卽先憶念。若根變作比丘尼。卽先憶念。若沙彌得憶念已。若受具戒。卽先憶念。若返戒還俗後更出家。若作沙彌。若受具戒。

卽先憶念。若根變作沙彌尼卽先憶念。若比丘尼式又摩尼沙彌尼得憶念已。展轉次第如比丘沙彌法。有三種非法憶念毘尼。有三種如法憶念毘尼。三種非法者。有比丘犯無殘罪。自言犯有殘罪。是比丘從僧乞憶念

毘尼。若僧與是比丘憶念毘尼，是名非法。何以故。是人應滅擯故。又如施越比丘，四狂癡心故。多作不清淨非法不隨順道非沙門法。是人遠得本心。先所作罪若僧三人二人。一人常說是事。是人從僧乞憶念毘尼。若僧

與是人慙念毘尼。是名非法。何以故。是人應與不癡毘尼故。又如呵多比丘。無慚無愧。破戒。見聞疑罪。是人自言我有是罪。後言。

① 青十 (高著內衣不過) ② 一擲手 ③ 四指極下不得過腰 ④ 確一處 ⑤ 藥一藥 ⑥ 一擲半二指 ⑦ 捉五扣 ⑧ 著二著
 ⑨ 半三手 ⑩ 常三漢 ⑪ 犯有三戒有犯 ⑫ 灰二邊 ⑬ 三三五 ⑭ 下二反 ⑮ 狂一狂 ⑯ (有)十見

此是守護毘尼。五衆盡與不癡毘尼。與不癡毘尼。必白四羯磨。或與現前或不現前。比丘比丘尼現前三衆不現前。若比丘得不癡毘尼已。若下戒作沙彌。卽先不癡毘尼。若反戒還俗後更出家。若作沙彌若受具戒。卽先不癡毘尼。若根變作比丘尼。卽先不癡毘尼。若沙彌得不癡毘尼已。若受具戒卽先不癡毘尼。若反戒還俗後更出家。若作沙彌若受具戒。卽先不癡毘尼。若根變作沙彌尼。亦卽先

此是折伏毘尼。一切五篇戒盡與實覓毘尼。一切五衆盡與此毘尼。比丘比丘尼現前三衆不現前。白四羯磨與實覓毘尼。有五種非法五種如法。五種非法者。有比丘犯波羅夷^四罪。先言不犯後言犯。若僧與是人實覓毘尼。是名非法。何以故。是人應與滅擯故。有比丘犯僧殘波夜提波羅提提舍尼突吉羅。先言不犯後言犯。若僧與是人實覓毘尼。是名非法。何以故。是人隨所犯應治故。五如法者。有比丘犯波羅夷。先言犯後言不犯。若僧與

第六事

多覓毘尼者。多求因緣斷多處。未斷。從多人斷故。名多覓毘尼。行籌時斷事時。一切僧集不得取欲。何以故。或多比丘說非法故。是名一切行籌。此中一切比丘不應取欲。如行鉢法也。若不能斷。乃至彼處僧坊中。若有三人二人一人比丘持三藏四衆所重者。應到彼處應語彼一比丘。如前次第事具足向說。是大德比丘應作是語。不可二人相言俱得勝也。是中必一勝一負。如是語者。是名如法說。若不如是語者。是名非法說。是諸相言比丘。若如法斷事已。還更發起波逸提。若但訶責言。是斷事不如法犯突吉羅。闍賴吒利者。闍賴名地。吒利名住。智勝自在於正法不動。如人住地無傾覆也。應滅期。

者。恐事纏難斷。當云受語有偏故。亦恐前人求及於已故也。應捨付僧者。以從僧中來既不能滅。宜還付本故也。僧現前者。明僧既集。中有能遮者。而不遮則僧和合名現前也。烏迦鳩羅者。烏迦名二。鳩羅名平等。心無二其平如秤。今必以二人有五法。五法者。不隨愛故捨有罪。不隨瞋故罰無過。不投彼故而違法。不癡故不畏罪。非法輕斷事也。知斷不斷故。名烏迦鳩羅。與欲以小遠去者。恐僧中有相佐助事。必巨斷故也。所以取欲者。令有相助者後更無言故。更立烏迦鳩羅者。詳事逐增。恐有破僧之由妨行道故。故更差多方能善斷事者。不必具五法也。遣使近處僧者。若就他處事必增多難斷故遣使也。彼既來已。若彼中能者云七日盡已破安居者。以未開三十九夜故也。開某處乃至持摩多勒伽者。佛法有二柱能持佛法。謂坐禪學問。故求此人輩。亦中有大德人。令詳事差難故也。傳事人斷者。恐至他處難滅。亦望其人向他處。僧有愧受諫故。又坐禪道遠之勞故。亦恐事得滅為善故。作期者。以事起從夏故。除夏三月取餘九月明事。若巨斷其當作方宜令斷。莫令還至夏分也。若能者付以傳事便還。所以界外令滿衆者。明差四人使界外滅。若事可斷。必令後不起故。以重故也。為五事故。立行籌人也。疾滅也。強者有三。一其人身有力。二倚有力人。三有錢力往來。從一住處至一住處者。明事久既經多處不斷事纏難結。其人無

慚無愧心轉姦巧故。所以行籌者事既難斷。若說一是一非。必增其惡心故。行籌於衆人前。好惡自伏理亦無偏藏。行籌者。行籌人心為非法人故。望取非法者多。若在明處助非法者。著取非法籌故也。期行者。要共相親者。作要也。一切僧取籌者。以此事重故。一切悉集說戒自恣。雖要猶有不來。此將欲令相助者後無語故。亦恐受欲人多取非法籌故。四衆所尊重者。以上取二種籌停等巨斷故。就有德人。衆所歸伏無不用語。故有不隨者。蓋亦為諸人所笑。必受語傳事人多說事不說人。大德比丘亦直說事。是非不說人。有事二人各自內知。而伏則勝負相現也。還發起波逸提者。以二罪印之。令彼此後更無言故結罪也。

第七事

何以名布草毘尼。或有一住處。諸比丘喜聞諍相言。是諸比丘應和合一處已應作是念。諸長老。我等大失非得大衰非利大惡不善。我等以信故。佛法中出家求道。然今喜聞諍相言。若我等求是事根本者。僧中或未起事便起。已起事不可滅。作是念故白僧。若僧時到僧忍是事。以布草毘尼滅。是名白。諸比丘應分作二部。是中若有上座大長老。應語此一部言。我等大失非得大衰非利大惡不善。我等信故佛法中出家求道。然今喜聞諍相言。若我當自屈意。我等所作罪。除偷蘭罪。除白衣相應罪。是汝等現前發露悔過不覆藏。是中若無一比丘遮是事者。應到第

二部衆所。是中若有長老上座應語言。我等大失非得大衰非利大惡不善。我等信故佛法中出家求道。今喜聞諍相言。若我等求是事根本者。僧中或有未起事便起。已起事不可滅。今汝等當自屈意。我等所作罪。除偷蘭遮。除白衣相應罪。今自為及為彼故。當現前發露悔過不覆藏。諸比丘言。汝自見罪不。答言見罪。如法悔過莫復更起。第二部衆亦如是說是名如布草毘尼法。

一切闕諍。誹謗犯罪和合事。現前毘尼所攝。唯有一下四事。用上七毘尼滅無餘也。

一切善不善無記。及十四破僧六謬本生。通名諍事。在人名諍。用三毘尼滅。現前多從見聞疑根生。作不作俱言犯。通名出事。在人名出。用四毘尼滅。現前從身口作身心作。口作生。通名犯事。在名不悔名越。用二毘尼滅。現前從白白二白四布薩自恣差十四人。從僧至僧為事本。通名作事用一毘尼。現前。

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第一

No. 1441

初毘尼衆事分 問波羅夷戒 宋元嘉年僧伽跋摩譯

前頂禮世尊 法王聖種生 降伏諸惡行 善調諸弟子 毘尼為最勝 我今說少分

○評二兩 ○以二已 ○差二著 ○開二聞 ○滅十(僧) ○以重故二應還來中重作羯磨 ○著二蓋 ○相二起 ○(作)一 ○故二設 ○(七諍)十第 ○我十(等求是事根本僧中或有未起事便起已起事不可滅今汝等) ○過十(草沒) ○謬二非 ○唯二惟 ○本十(也) ○口十(心作身口心) ○前十(也) ○(續)十薩 ○宋元嘉年二宋三藏法師 ○宋 ○譯九字一 ○(問波一戒)五字一 ○生二子 ○

如樹根爲本 枝葉依彼增
一切善法。聚 毘尼爲根本
大覺之所說 如堤塘防水
大駛流不壞 如是毘尼堤
防諸惡戒水 佛及諸菩薩
最爲人中尊 許支佛清淨
牟尼諸弟子 應供阿羅漢
亦說毘尼因 以離諸有縛
今離及當離 皆住毘尼中
離是無解脫 是故精勤學
盡衆和合住 諸佛祕密藏
在世常不滅 法燈照世間
離則不寂滅

問犯毘尼罪作無作耶。答犯罪。作無作色非色耶。答是。色。可見不可見耶。答或可見或不可見云何可見。謂身作。云何不可見。謂身無作及口作無作有對無對耶。答若作是有對無作是無對。有漏無漏耶。答有漏有爲無爲耶。答有爲。世間法出世間法耶。答世間法。陰攝不攝耶。答陰攝。界攝不攝耶。答界攝
問罪受不受耶。答不受。此受如不離受生耶。答從受生。此受如不離受之也。四大造非四大造耶。答四大造。從結生非結生耶。答從結生。記無記耶。答或記或無記。云何記佛所結戒故犯。云何無記佛所結戒不故犯。隱沒不隱沒耶。答或隱沒或不隱沒。云何隱沒佛所結戒故犯。云何不隱沒佛所結戒不故犯。如隱沒不隱沒。穢污不穢污亦如是。染污不染污

耶。答染污。依家不。依家耶。答依家

問罪有淨無淨耶。答有淨有緣無緣耶。答無緣。心非心耶。答非心。心數非心數耶。答非心數。有報無報耶。答或有報或無報。云何有報有記犯。云何無報無記犯。業非業耶。答是業。內入外入耶。答外入。過去未來現在耶。答或過去或未來或現在。云何過去。若犯罪竟已懺悔是過去。云何未來。若未犯罪必當犯是未來。云何現在。若犯罪不發露悔過是現在。問罪爲善不善無記耶。答或不善無記。云何不善佛所結戒故犯。云何無記佛所結戒不故犯。記無記前已說。爲欲界色界無色界攝耶。答欲界攝。爲學無學非學非無學耶。答非學非無學。見斷修斷無斷耶。答修斷。爲身爲口爲意罪耶。答或身或口。云何身。若比丘故奪衆生命。偷盜。作姪摩觸。身放出精。殺草木自手掘地。非時食飲酒等。此是身罪。云何口罪。若比丘空無所有說過人法。共女人龜惡語無淨人。爲女說法等。是口罪。無獨心犯罪。問頗有行此事犯罪即行此事不犯罪。答或有犯或不犯。云何犯。如比丘不受迦絺那衣。受畜長衣。別衆食處處食。不白入聚落等。隨其事故犯罪。云何不犯。若比丘受迦絺那衣。隨意畜衣。別衆食處處食。不白入聚落。隨其事故不犯。是故即行此事犯不犯。問頗有作此羯磨即作此羯磨不犯耶。答有。如比丘不見擯。惡邪不除擯。向諸比丘。下意調伏隨順。諸比丘界外爲出罪。隨其事故。云何不犯。如比丘作不見擯。惡

邪不除擯。是比丘向諸比丘。下意調伏隨

順。諸比丘界內爲出罪不犯。是故行此羯磨犯不犯。問頗有說羯磨犯。即說此羯磨不犯耶。答有。云何說羯磨犯。如比丘不見擯。惡邪不除擯。是比丘向諸比丘。下意調伏隨順。諸比丘界外與出罪已。共食共住共宿。諸比丘問是比丘言。汝長老。是比丘不見擯。惡邪不除擯。汝等莫與是比丘共食共住共宿。彼答言。是長老比丘下意調伏隨順。我等已界外與出罪。隨其事故。云何不犯。諸比丘不見擯。惡邪不除擯。比丘是比丘向諸比丘。下意調伏隨順。諸比丘界內與出罪已。共食共住共宿。諸比丘語是比丘言。此長老比丘不見擯。如上說。諸比丘答言。此長老比丘下意調伏隨順已與出罪。諸比丘問言何處答言。界內。出。界內出罪不犯是故即說此羯磨犯不犯
問頗有說犯。說不說亦犯耶。答有。云何說犯若比丘於五篇戒。一一犯已自說犯。是名說犯。云何說不說犯。若比丘於五篇戒。一一犯已。或說或不說亦故犯。是故說不說犯
問頗有犯自說犯。他說犯耶。答有。云何自說犯。若比丘於五篇戒中。若一一犯已向他說。是名自說犯。云何他說犯。如諸比丘信可信優婆塞語。如法治比丘。是名他說犯。問頗有憶犯不憶亦犯耶。答有。云何憶犯。若比丘於五篇戒中。一一犯已或都憶或少憶。是名憶犯。云何不憶犯。若比丘於五篇戒。一一犯已都不憶或少不憶是名不憶犯

問頗有現前犯不現前犯耶。答有。云何現前犯。若現在前犯罪。云何不現前犯。謂現前不犯罪。

問頗有犯惡邪見罪不共住。卽以此事種種不共住耶。答有。如不見懷惡邪不除。

問頗有作此羯磨不共住。卽作此羯磨種種不共住耶。答有。如前說。

問頗有說羯磨不共住。卽說此羯磨種種不共住耶。答有。如上廣說。

問頗有自言不共住。自言種種不共住耶。答有。此事應廣說。

問頗有犯事僧作羯磨。卽以此事衆多比丘若二若一得作羯磨耶。答有。云何比丘犯罪僧作羯磨。若比丘尼僧與比丘作。不禮拜羯磨。不共語羯磨。不供養羯磨。是名僧作羯磨。衆多二比丘亦如是。

問頗有卽以此事作苦切羯磨。卽以此事作驅出羯磨。卽以此事作擯羯磨。折伏羯磨耶。答有。義說得彼三句五句。如修多羅說。不成作苦切異驅出異。擯異折伏異。餘三作句亦如是。

問頗有犯此事。波羅夷。卽犯此事。僧伽婆尸沙耶。答有。若比丘尼摩觸身。波羅夷。比丘摩觸僧伽婆尸沙。

問頗有犯是事。波羅夷。卽犯此事。波夜提耶。答有。比丘尼覆藏龜罪。波羅夷。比丘覆藏龜罪。波夜提。

問頗有犯是事。得波羅夷。卽犯此事。突吉羅耶。答有。若比丘尼隨順擯比丘。得波羅夷。比丘隨順擯比丘。突吉羅。

問頗有行此事。犯僧伽婆尸沙。卽行此事。犯波夜提耶。答有。若比丘故出精。僧伽婆尸沙。比丘尼故出精。波夜提。

問頗有行此事。犯僧伽婆尸沙。卽行此事。犯突吉羅耶。答有。若比丘尼勸比丘尼染污心。男子邊受衣食等。僧伽婆尸沙。比丘勸犯突吉羅。

問頗有行此事。犯波夜提。卽行此事。犯波羅提舍尼耶。答有。若比丘尼。索美食。犯波羅提舍尼。比丘。犯波夜提。

問頗有行此事。犯波夜提。卽行此事。犯突吉羅耶。答有。若比丘尼淨生草上大小便。波羅提舍尼。比丘。犯突吉羅。

丘隨順擯比丘。突吉羅。

問頗有行此事。犯僧伽婆尸沙。卽行此事。犯波夜提耶。答有。若比丘故出精。僧伽婆尸沙。比丘尼故出精。波夜提。

問頗有行此事。犯僧伽婆尸沙。卽行此事。犯突吉羅耶。答有。若比丘尼勸比丘尼染污心。男子邊受衣食等。僧伽婆尸沙。比丘勸犯突吉羅。

問頗有行此事。犯波夜提。卽行此事。犯波羅提舍尼耶。答有。若比丘尼。索美食。犯波羅提舍尼。比丘。犯波夜提。

問頗有行此事。犯波夜提。卽行此事。犯突吉羅耶。答有。若比丘尼淨生草上大小便。波羅提舍尼。比丘。犯突吉羅。

問頗有行此事。汚染比丘尼。不得出家。不得受具足戒。卽行此事。汚染比丘尼。得與出家。得與受具足戒耶。答有。非梵行汚染比丘尼。此人不得與出家。不得與受具足戒。身摩觸汚染比丘尼者。此人得與出家。得與受具足戒。

問賊住人不得與出家受具足戒。頗有行此事。得與出家受具足戒耶。答有。若經二三布薩羯磨者。此人不得與出家受具足戒。若經一布薩或不經者。此人應與出家受具足戒。

問破僧人不得與出家受具足戒。頗有卽行此事。得與出家受具足戒耶。答有。非法想破僧者。不得與出家受具足戒。法想破僧者。得與出家受具足戒。

問若人殺母不得與出家受具足戒。卽行此事。得與出家受具足戒耶。答有。若作母想殺者。不得與出家受具足戒。若作餘想殺者。得與出家受具足戒。如殺母殺父阿羅漢亦如是。

優婆塞問佛言。世尊。有善心殺母不善無記心殺母耶。佛語優婆塞。有善心殺母不善心無記心殺母。云何善心殺母。若母重病莫令久受苦惱故奪命。是名善心殺母。云何不善心殺母。若爲財物若爲妻子故。故奪母命。是名不善心殺母。云何無記心殺母。或斫樹斫壁斫地而誤殺母。是名無記心殺母。

又復問佛言。善心殺母。得波羅夷得逆罪耶。又復善心殺母。不犯波羅夷不得逆罪耶。佛言有。云何善心殺母。得波羅夷。得逆罪。若母重病如前說。是名善心殺母。得波羅夷。得逆罪。云何善心殺母。不得波羅夷。不得逆罪。若母病使母服藥時。藥等因是命終。不犯波羅夷。不得逆罪。

又復問佛言。不善心殺母。犯波羅夷。得逆罪。不善心殺母。不得波羅夷不得逆罪耶。佛言有。云何不善心殺母。得波羅夷。得逆罪。若爲財物等故如前說。云何不善心殺母。不得波羅夷。不得逆罪。若殺他母羊母鹿母等。是不善心殺母。不得波羅夷。不得逆罪。

又復問佛言。無記心殺母。犯波羅夷。得逆罪。無記心殺母。不得波羅夷不得逆罪耶。佛言有。云何無記心殺母。得波羅夷。得逆罪。先作殺母方便眠後母死。得波羅夷。得逆罪。是

無記心殺母。得波羅夷。得逆罪。云何無記心殺母。不得波羅夷。不得逆罪。若所樹等如前說。是無記心殺母。不得波羅夷。不得逆罪。

又復問佛言。共住淨行比丘在界內不和合。僧作羯磨成作羯磨不犯耶。佛言有。如來阿羅。呵三藐三佛歎。

又問。頗有比丘五種說波羅提木叉。一一說波羅提木叉。作布薩成作布薩耶。答有。謂三語布薩。

又問。如佛所說。白衣在僧中僧作布薩。說波羅提木叉。成說波羅提木叉不犯戒耶。答有。瓶沙王因緣此中應廣說。

問頗有善心犯戒。不善心犯戒。無記心犯戒耶。答有。云何善心犯戒。如新出家比丘未知戒相。自手淨地。拔生草。若經行處採花鬘。此善心犯戒。云何不善心犯戒。佛所結戒故犯。云何無記心犯戒。佛所結戒不故犯。

問阿羅漢善心犯戒。不善無記心犯戒耶。答有。若阿羅漢犯戒一切皆無記心犯。云何無記心犯戒。若阿羅漢眠已有入人舉著高床上。或女人盜入房宿。與未受具戒人二夜宿已後。復盜入宿。是名無記心犯戒。

問若破僧一。切皆一劫壽耶。若壽一劫皆悉破僧耶。作四句。或破僧非一劫壽。或一劫壽非破僧。或破僧亦一劫壽。或非破僧非一劫壽。云何破僧非一劫壽。若法想破僧。云何一劫壽非破僧。伊羅龍王。善建立龍王。摩

那斯龍王。今婆羅龍王。摩多羅龍王。提梨咤龍王。迦羅龍王。難陀龍王。鉢鉢陀龍王。及梵富婆天。此一劫壽非破僧。云何一劫壽亦破僧謂調達。云何非破僧亦非一劫壽。除是句。問破僧不生一劫罪。或生一劫罪。非破僧耶。答有。云何破僧不生一劫罪。法想。破僧是法想。破僧不生一劫罪。云何壽一劫罪。非破僧。伊羅龍王等。除梵富婆天。云何破僧亦生一劫罪。謂調達。云何非破僧不生一劫罪。除是句。

問若破僧一切皆邪定耶。作四句。云何破僧非邪定法想破僧。云何邪定非破僧。謂殺母殺父阿羅漢。惡心出如來血。是邪定非破僧。云何邪定亦破僧。謂調達。云何非邪定非破僧。除是句。

問一切破僧明無明耶。作四句。云何非明非無明法想破僧。云何無明非明非破僧。謂六師等。云何破僧亦明亦無明謂調達。云何非破僧非明非無明。除是句。

又問佛言。世尊。唯比丘破僧非比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼耶。佛語優波離。比丘破僧非比丘尼。非式又摩那。非沙彌沙彌尼。唯助破僧耳。

問唯比丘尼破比丘尼。僧非比丘式又摩那等。如前說。

問破僧成就為罪成就耶。優波離。破僧成就破僧者。成就罪。破僧犯何等罪。謂偷羅遮。破僧已懺悔何等罪。謂僧伽婆尸沙。

問若一切受法皆不共住耶。作四句。云何受法非不共住。謂若受五法是受法非不共住。云何不共住非受法。若犯。一一波羅夷罪。不受五法是非受法是不共住。云何受法亦不共住。謂受五法。犯一一波羅夷罪。云何非受法亦非不共住。除是句。

問若一切受法皆種種不共住耶。作四句。答有。云何種種不共住非受法。謂不見擯惡邪不除擯。

問頗有不共住。即一切種種不共住耶。作四句。種種不共住非不共住。如惡邪不除。問頗有擯羯磨。即墮羯磨耶。答有。擯羯磨即墮羯磨。云何羯磨。云何羯磨事。所起罪是羯磨。懺悔是羯磨事。

云何迦絺那。云何受迦絺那。云何捨迦絺那。謂衣是迦絺那。發起九種心。是受迦絺那。八事是捨迦絺那。

問頗有取三錢犯波羅夷耶。答有。若迦梨仙直十二錢。問頗有取十錢或取五錢犯波羅夷耶。答有。若迦梨仙直四十錢。或直二十錢。

問頗有減與犯減與不犯耶。答有。下白減與犯波夜提。黑減不犯。

問頗有增益犯增益不犯耶。答增黑犯波夜提增白不犯。

問頗有等量犯等量不犯耶。答有佛衣等量犯波夜提。身等量不犯。

問頗有不作犯作不犯耶。答有。得新衣不三壞色犯波夜提壞色不犯。

問頗有比丘入初禪時。犯偷羅遮。入已犯僧

法非不共住。謂若受五法是受法非不共住。云何不共住非受法。若犯。一一波羅夷罪。不受五法是非受法是不共住。云何受法亦不共住。謂受五法。犯一一波羅夷罪。云何非受法亦非不共住。除是句。

問若一切受法皆種種不共住耶。作四句。答有。云何種種不共住非受法。謂不見擯惡邪不除擯。

問頗有不共住。即一切種種不共住耶。作四句。種種不共住非不共住。如惡邪不除。問頗有擯羯磨。即墮羯磨耶。答有。擯羯磨即墮羯磨。云何羯磨。云何羯磨事。所起罪是羯磨。懺悔是羯磨事。

云何迦絺那。云何受迦絺那。云何捨迦絺那。謂衣是迦絺那。發起九種心。是受迦絺那。八事是捨迦絺那。

問頗有取三錢犯波羅夷耶。答有。若迦梨仙直十二錢。問頗有取十錢或取五錢犯波羅夷耶。答有。若迦梨仙直四十錢。或直二十錢。

問頗有減與犯減與不犯耶。答有。下白減與犯波夜提。黑減不犯。

問頗有增益犯增益不犯耶。答增黑犯波夜提增白不犯。

問頗有等量犯等量不犯耶。答有佛衣等量犯波夜提。身等量不犯。

伽婆尸沙耶。答有。若比丘語餘比丘言。與我作房。是語已。入初禪入已房。成犯僧伽婆尸沙。入第二第三第四禪亦如是。或非比丘時。犯比丘時淨。或比丘時犯非比丘時淨。云何非比丘時犯比丘時淨。若比丘尼時犯不共僧伽婆尸沙。彼轉根作比丘得淨。是非比丘時。犯比丘時淨。云何比丘時犯非比丘時淨。若比丘犯不共僧伽婆尸沙。彼轉根作比丘尼得淨。

問頗有不知時犯知時淨。知時犯不知時淨耶。答有。云何不知時犯知時淨。若比丘眠熟有人舉著高床上。如前說。彼覺已如法除滅。是名不知時犯知時淨。云何知時犯不知時淨。若比丘犯僧伽婆尸沙。阿浮呵那時聞白已睡眠。眠中羯磨竟。是名知時犯不知時淨。

問頗有一方便中犯三波羅夷耶。答有。若比丘語彼人言。汝知我說過人法。殺某人盜某重物。是名一方便犯三波羅夷。

問頗有比丘尼一方便犯四波羅夷耶。答有。如比丘尼共期。汝見我隨順擯比丘時。殺某人盜某重物。汝知我得羅漢。是名比丘尼一方便犯四波羅夷。

問頗有比丘一坐處犯一切五篇戒耶。答有。若比丘學家中自手受法陀尼蒲團尼。犯波羅提提舍尼。偏割食。犯突吉羅。無淨人為女說法過五六語。犯波夜提。向女人說龜惡語。犯僧伽婆尸沙。空無所有說過人法。犯波羅夷。

問頗有比丘作一方便犯百千罪耶。答有。若比丘瞋恚若沙若豆散擲諸比丘隨所著。犯波夜提。

問頗有比丘盜取重物離本處不犯波羅夷耶。答有。若取非人重物。

問頗有比丘亦未曾犯戒乃至突吉羅是非比丘耶。答有。謂失根者。

問頗有比丘尼未曾犯戒乃至突吉羅是非比丘尼耶。答有。謂失根者。

問頗有比丘獨在房中。犯四波羅夷耶。答有。若比丘男根長自下部作姪。先作盜方便殺生。方便妄語方便我是阿羅漢。

問頗有比丘在房中於彼失衣破安居耶。答有。若比丘結坐已。未自恣衣著床上不受七夜在空中明相出時。破安居失衣。

問頗有比丘殺比丘尼非母非阿羅漢。犯波羅夷得逆罪耶。答有。若父出家受具足戒。轉根作比丘尼。

問頗有比丘尼殺比丘非父非阿羅漢。得波羅夷得逆罪耶。答有。母出家受具足戒。轉根作比丘。

問頗有比丘作非梵行。犯波羅夷。作非梵行不犯波羅夷耶。答有。若生女人女根不壞作姪。犯波羅夷。若壞。不犯波羅夷。

問頗有盜犯波羅夷。盜不犯波羅夷耶。答有。若取人重物犯波羅夷。若取非人重物。不犯波羅夷。

問頗有殺人犯波羅夷。殺人不犯波羅夷耶。答有。是人作人想殺。犯波羅夷。若異想殺不犯。欲殺非人而殺人。不犯波羅夷。

問頗有比丘說過人法。犯波羅夷。說過人法不犯波羅夷耶。答有。若不異想說過人法。犯波羅夷。若增上慢說。不犯波羅夷。

問頗有犯此事得波羅夷。即犯此事不犯波羅夷耶。答有。若比丘尼摩觸身。犯波羅夷。

比丘摩觸。不犯波羅夷。比丘尼隨順擯比丘。波羅夷。比丘隨順。不犯波羅夷。比丘尼覆藏龜罪。波羅夷。比丘覆藏。不犯波羅夷。

問頗有犯此事。僧伽婆尸沙。即犯此事。不犯僧伽婆尸沙耶。答有。若比丘故出精。犯僧伽婆尸沙。比丘尼出精。不犯僧伽婆尸沙。

比丘摩觸身。僧伽婆尸沙。比丘尼不犯僧伽婆尸沙。比丘尼染汚心男子邊受食等。犯僧伽婆尸沙。比丘不犯僧伽婆尸沙。

問頗有犯此事。得波夜提。即犯此事。不犯波夜提耶。答有。若比丘覆藏龜罪。犯波夜提。比丘尼不犯波夜提。若比丘不病索美食。犯波夜提。比丘尼不犯波夜提。若比丘尼於淨生草上大小便。犯波夜提。比丘不犯波夜提。

問頗有犯此事。犯波羅提提舍尼。而犯此事。不犯波羅提提舍尼耶。答有。若比丘尼索美食。犯波羅提提舍尼。比丘不犯波羅提提舍尼。

問頗有行此事。犯突吉羅。即行此事。不犯突吉羅耶。答有。比丘淨生草上大小便。犯突吉羅。比丘尼不犯突吉羅。比丘尼齊下著衣。犯突吉羅。比丘不犯突吉羅。

問頗有比丘犯戒時淨淨時犯耶。答有。若比丘於女人前說龜惡語轉根。是名犯時淨。

云何淨時犯。若比丘犯僧伽婆尸沙。阿浮呵那時捨合掌覆頭。身不齊整盡地斷草。是淨時犯。

問頗有捨異界得自然界耶。答有。捨羯磨界得聚落界。

問頗有餘人語餘人。得波羅夷。餘人語餘人。得僧伽婆尸沙耶。答有。若比丘作破僧方便汚他家。乃至三諫不捨得僧伽婆尸沙。

問頗有餘人語餘人得波夜提耶。答有。若比丘惡邪見乃至三諫不止。犯波夜提。

問頗有餘人語餘人。犯波羅提提舍尼耶。答有。比丘尼爲比丘索食。犯波羅提提舍尼。

問頗有餘人作語餘人。犯突吉羅耶。答有。如佛所說。若比丘半月半月說波羅提提木叉時。憶有罪不發露。得突吉羅。

問如佛所說無有比丘尼捨戒。更得出家受具足戒。頗有比丘尼捨戒。更得出家受具足戒耶。答有。若比丘尼捨戒已轉根作男子。更與出家受具足戒。成出家得具足戒。

如佛所說。犯邊罪人不得與出家。不得與受具足戒。頗有犯邊罪得與出家。得與受具足戒。成出家得具足戒耶。答有。若比丘尼犯不共波羅夷罪。彼捨戒轉根成男子。得與出家受具足戒。成出家得具足戒。優波離問佛言。世尊。有幾種羯磨。佛語優波離。有百一種羯磨。又問。幾白羯磨。幾白二羯磨。幾白四羯磨。答二十四白羯磨。四十七白二羯磨。三十白四羯磨。又問。此百一羯磨。幾有欲幾無欲。答除結界羯磨。餘者皆有與欲。

又問。幾羯磨攝一切羯磨耶。答三羯磨攝一切羯磨。謂白羯磨。白二白四羯磨。

又問。餘人不語亦不作身方便。而犯波羅夷耶。答有。比丘尼見比丘尼犯龜罪覆藏不發露。得波羅夷。

問頗有犯四篇戒不發露懺悔而得清淨耶。答有。若比丘犯不共四篇戒。彼轉根作比丘尼。即得清淨。

又問。頗有比丘尼犯五篇戒。不發露懺悔而得清淨耶。答有。若比丘尼犯不共五篇戒。彼轉根作比丘。即得清淨。

又問。頗有比丘殺人不犯波羅夷耶。答有。二人共一處欲殺此人而殺彼人。

又問。頗有餘人作姪餘人。得波羅夷耶。答有。若比丘尼見比丘尼作姪覆藏不發露。明相出得波羅夷。

問頗有比丘行時犯五篇戒耶。答有。若比丘到學家中自手受食。犯波羅提提舍尼。偏刺食犯。突吉羅。無淨人爲女說法過五六語。犯波夜提。於女人前龜惡語。犯僧伽婆尸沙。空無所有說過人法。犯波羅夷。

又問。若有人非律說律者何處求。戒相答二波羅提木叉中十七事。毘尼事中。增一中目多伽。因緣中共不共。毘尼中結。戒中結地中空行中轉。根中求。

問頗有不離一切趣趣所繫不。於勝法中出家。復不盡漏而取無餘般涅槃耶。答有。謂化人殺彼。得何罪。答偷羅遮。佛所說毘尼衆分事竟。

問四波羅夷初。佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時優波離問佛言。世尊。有比丘以呪術仙藥化作畜生。已共作姪。得何罪。答若自知比丘想。我是比丘作不可事者。犯波羅夷。若不自知。知比丘想。犯偷羅遮。又問。若比丘呪術仙藥。化作畜生女已共。作姪。犯何罪。答若自知比丘想。犯波羅夷。若不自知。知比丘想。偷羅遮。非人女亦如是。云何非人女邊作姪。犯波羅夷。謂舉身可捉畜生女亦如是。若不可捉共作姪。若精出。犯僧伽婆尸沙。不出犯偷羅遮。云何口中作姪。犯波羅夷。答若過節犯波羅夷。不過偷羅遮。若中破裂三瘡門不壞。犯波羅夷。若頭斷從咽喉處入。偷羅遮。若精出。犯僧伽婆尸沙。

云何瘡門壞。答若瘡門周圍壞於彼作姪。偷羅遮。精出僧伽婆尸沙。云何大便道作姪。犯波羅夷。答若過皮至節。小便道亦如是。不觸三瘡門邊入。偷羅遮。云何女人瘡門壞。答若一切壞半壞入。偷羅遮。精出僧伽婆尸沙。女人中截虫不啖不燒三瘡門不壞入。犯波羅夷。若多虫噉若燒入。偷羅遮。精出僧伽婆尸沙。生女亦如是。生女女根半壞入。波羅夷。無毛熱母猪邊作姪入。偷羅遮。精出僧伽婆尸沙。頗有比丘獨在房中。犯波羅夷耶。答有。男根長自口及大便道作姪。若蚊蠅爲口拈作姪。波羅夷。

佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時優波離問佛言。世尊。有比丘以呪術仙藥化作畜生。已共作姪。得何罪。答若自知比丘想。我是比丘作不可事者。犯波羅夷。若不自知。知比丘想。犯偷羅遮。又問。若比丘呪術仙藥。化作畜生女已共。作姪。犯何罪。答若自知比丘想。犯波羅夷。若不自知。知比丘想。偷羅遮。非人女亦如是。云何非人女邊作姪。犯波羅夷。謂舉身可捉畜生女亦如是。若不可捉共作姪。若精出。犯僧伽婆尸沙。不出犯偷羅遮。云何口中作姪。犯波羅夷。答若過節犯波羅夷。不過偷羅遮。若中破裂三瘡門不壞。犯波羅夷。若頭斷從咽喉處入。偷羅遮。若精出。犯僧伽婆尸沙。

云何瘡門壞。答若瘡門周圍壞於彼作姪。偷羅遮。精出僧伽婆尸沙。云何大便道作姪。犯波羅夷。答若過皮至節。小便道亦如是。不觸三瘡門邊入。偷羅遮。云何女人瘡門壞。答若一切壞半壞入。偷羅遮。精出僧伽婆尸沙。女人中截虫不啖不燒三瘡門不壞入。犯波羅夷。若多虫噉若燒入。偷羅遮。精出僧伽婆尸沙。生女亦如是。生女女根半壞入。波羅夷。無毛熱母猪邊作姪入。偷羅遮。精出僧伽婆尸沙。頗有比丘獨在房中。犯波羅夷耶。答有。男根長自口及大便道作姪。若蚊蠅爲口拈作姪。波羅夷。

佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時優波離問佛言。世尊。有比丘以呪術仙藥化作畜生。已共作姪。得何罪。答若自知比丘想。我是比丘作不可事者。犯波羅夷。若不自知。知比丘想。犯偷羅遮。又問。若比丘呪術仙藥。化作畜生女已共。作姪。犯何罪。答若自知比丘想。犯波羅夷。若不自知。知比丘想。偷羅遮。非人女亦如是。云何非人女邊作姪。犯波羅夷。謂舉身可捉畜生女亦如是。若不可捉共作姪。若精出。犯僧伽婆尸沙。不出犯偷羅遮。云何口中作姪。犯波羅夷。答若過節犯波羅夷。不過偷羅遮。若中破裂三瘡門不壞。犯波羅夷。若頭斷從咽喉處入。偷羅遮。若精出。犯僧伽婆尸沙。

云何瘡門壞。答若瘡門周圍壞於彼作姪。偷羅遮。精出僧伽婆尸沙。云何大便道作姪。犯波羅夷。答若過皮至節。小便道亦如是。不觸三瘡門邊入。偷羅遮。云何女人瘡門壞。答若一切壞半壞入。偷羅遮。精出僧伽婆尸沙。女人中截虫不啖不燒三瘡門不壞入。犯波羅夷。若多虫噉若燒入。偷羅遮。精出僧伽婆尸沙。生女亦如是。生女女根半壞入。波羅夷。無毛熱母猪邊作姪入。偷羅遮。精出僧伽婆尸沙。頗有比丘獨在房中。犯波羅夷耶。答有。男根長自口及大便道作姪。若蚊蠅爲口拈作姪。波羅夷。

佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時優波離問佛言。世尊。有比丘以呪術仙藥化作畜生。已共作姪。得何罪。答若自知比丘想。我是比丘作不可事者。犯波羅夷。若不自知。知比丘想。犯偷羅遮。又問。若比丘呪術仙藥。化作畜生女已共。作姪。犯何罪。答若自知比丘想。犯波羅夷。若不自知。知比丘想。偷羅遮。非人女亦如是。云何非人女邊作姪。犯波羅夷。謂舉身可捉畜生女亦如是。若不可捉共作姪。若精出。犯僧伽婆尸沙。不出犯偷羅遮。云何口中作姪。犯波羅夷。答若過節犯波羅夷。不過偷羅遮。若中破裂三瘡門不壞。犯波羅夷。若頭斷從咽喉處入。偷羅遮。若精出。犯僧伽婆尸沙。

云何瘡門壞。答若瘡門周圍壞於彼作姪。偷羅遮。精出僧伽婆尸沙。云何大便道作姪。犯波羅夷。答若過皮至節。小便道亦如是。不觸三瘡門邊入。偷羅遮。云何女人瘡門壞。答若一切壞半壞入。偷羅遮。精出僧伽婆尸沙。女人中截虫不啖不燒三瘡門不壞入。犯波羅夷。若多虫噉若燒入。偷羅遮。精出僧伽婆尸沙。生女亦如是。生女女根半壞入。波羅夷。無毛熱母猪邊作姪入。偷羅遮。精出僧伽婆尸沙。頗有比丘獨在房中。犯波羅夷耶。答有。男根長自口及大便道作姪。若蚊蠅爲口拈作姪。波羅夷。

佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時優波離問佛言。世尊。有比丘以呪術仙藥化作畜生。已共作姪。得何罪。答若自知比丘想。我是比丘作不可事者。犯波羅夷。若不自知。知比丘想。犯偷羅遮。又問。若比丘呪術仙藥。化作畜生女已共。作姪。犯何罪。答若自知比丘想。犯波羅夷。若不自知。知比丘想。偷羅遮。非人女亦如是。云何非人女邊作姪。犯波羅夷。謂舉身可捉畜生女亦如是。若不可捉共作姪。若精出。犯僧伽婆尸沙。不出犯偷羅遮。云何口中作姪。犯波羅夷。答若過節犯波羅夷。不過偷羅遮。若中破裂三瘡門不壞。犯波羅夷。若頭斷從咽喉處入。偷羅遮。若精出。犯僧伽婆尸沙。

云何瘡門壞。答若瘡門周圍壞於彼作姪。偷羅遮。精出僧伽婆尸沙。云何大便道作姪。犯波羅夷。答若過皮至節。小便道亦如是。不觸三瘡門邊入。偷羅遮。云何女人瘡門壞。答若一切壞半壞入。偷羅遮。精出僧伽婆尸沙。女人中截虫不啖不燒三瘡門不壞入。犯波羅夷。若多虫噉若燒入。偷羅遮。精出僧伽婆尸沙。生女亦如是。生女女根半壞入。波羅夷。無毛熱母猪邊作姪入。偷羅遮。精出僧伽婆尸沙。頗有比丘獨在房中。犯波羅夷耶。答有。男根長自口及大便道作姪。若蚊蠅爲口拈作姪。波羅夷。

佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時優波離問佛言。世尊。有比丘以呪術仙藥化作畜生。已共作姪。得何罪。答若自知比丘想。我是比丘作不可事者。犯波羅夷。若不自知。知比丘想。犯偷羅遮。又問。若比丘呪術仙藥。化作畜生女已共。作姪。犯何罪。答若自知比丘想。犯波羅夷。若不自知。知比丘想。偷羅遮。非人女亦如是。云何非人女邊作姪。犯波羅夷。謂舉身可捉畜生女亦如是。若不可捉共作姪。若精出。犯僧伽婆尸沙。不出犯偷羅遮。云何口中作姪。犯波羅夷。答若過節犯波羅夷。不過偷羅遮。若中破裂三瘡門不壞。犯波羅夷。若頭斷從咽喉處入。偷羅遮。若精出。犯僧伽婆尸沙。

云何瘡門壞。答若瘡門周圍壞於彼作姪。偷羅遮。精出僧伽婆尸沙。云何大便道作姪。犯波羅夷。答若過皮至節。小便道亦如是。不觸三瘡門邊入。偷羅遮。云何女人瘡門壞。答若一切壞半壞入。偷羅遮。精出僧伽婆尸沙。女人中截虫不啖不燒三瘡門不壞入。犯波羅夷。若多虫噉若燒入。偷羅遮。精出僧伽婆尸沙。生女亦如是。生女女根半壞入。波羅夷。無毛熱母猪邊作姪入。偷羅遮。精出僧伽婆尸沙。頗有比丘獨在房中。犯波羅夷耶。答有。男根長自口及大便道作姪。若蚊蠅爲口拈作姪。波羅夷。

佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時優波離問佛言。世尊。有比丘以呪術仙藥化作畜生。已共作姪。得何罪。答若自知比丘想。我是比丘作不可事者。犯波羅夷。若不自知。知比丘想。犯偷羅遮。又問。若比丘呪術仙藥。化作畜生女已共。作姪。犯何罪。答若自知比丘想。犯波羅夷。若不自知。知比丘想。偷羅遮。非人女亦如是。云何非人女邊作姪。犯波羅夷。謂舉身可捉畜生女亦如是。若不可捉共作姪。若精出。犯僧伽婆尸沙。不出犯偷羅遮。云何口中作姪。犯波羅夷。答若過節犯波羅夷。不過偷羅遮。若中破裂三瘡門不壞。犯波羅夷。若頭斷從咽喉處入。偷羅遮。若精出。犯僧伽婆尸沙。

云何瘡門壞。答若瘡門周圍壞於彼作姪。偷羅遮。精出僧伽婆尸沙。云何大便道作姪。犯波羅夷。答若過皮至節。小便道亦如是。不觸三瘡門邊入。偷羅遮。云何女人瘡門壞。答若一切壞半壞入。偷羅遮。精出僧伽婆尸沙。女人中截虫不啖不燒三瘡門不壞入。犯波羅夷。若多虫噉若燒入。偷羅遮。精出僧伽婆尸沙。生女亦如是。生女女根半壞入。波羅夷。無毛熱母猪邊作姪入。偷羅遮。精出僧伽婆尸沙。頗有比丘獨在房中。犯波羅夷耶。答有。男根長自口及大便道作姪。若蚊蠅爲口拈作姪。波羅夷。

佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時優波離問佛言。世尊。有比丘以呪術仙藥化作畜生。已共作姪。得何罪。答若自知比丘想。我是比丘作不可事者。犯波羅夷。若不自知。知比丘想。犯偷羅遮。又問。若比丘呪術仙藥。化作畜生女已共。作姪。犯何罪。答若自知比丘想。犯波羅夷。若不自知。知比丘想。偷羅遮。非人女亦如是。云何非人女邊作姪。犯波羅夷。謂舉身可捉畜生女亦如是。若不可捉共作姪。若精出。犯僧伽婆尸沙。不出犯偷羅遮。云何口中作姪。犯波羅夷。答若過節犯波羅夷。不過偷羅遮。若中破裂三瘡門不壞。犯波羅夷。若頭斷從咽喉處入。偷羅遮。若精出。犯僧伽婆尸沙。

①(得)一① ②(有)一① ③(即)一① ④(佛所...竟)九字二(毘尼衆事分竟)六字 ⑤(知)一① ⑥(作)一① ⑦(知)一①
⑧(知)一① ⑨(知)一① ⑩(知)一① ⑪(知)一① ⑫(知)一① ⑬(知)一① ⑭(知)一① ⑮(知)一① ⑯(知)一① ⑰(知)一① ⑱(知)一① ⑲(知)一① ⑳(知)一① ㉑(知)一① ㉒(知)一① ㉓(知)一① ㉔(知)一① ㉕(知)一① ㉖(知)一① ㉗(知)一① ㉘(知)一① ㉙(知)一① ㉚(知)一① ㉛(知)一① ㉜(知)一① ㉝(知)一① ㉞(知)一① ㉟(知)一① ㊱(知)一① ㊲(知)一① ㊳(知)一① ㊴(知)一① ㊵(知)一① ㊶(知)一① ㊷(知)一① ㊸(知)一① ㊹(知)一① ㊺(知)一① ㊻(知)一① ㊼(知)一① ㊽(知)一① ㊾(知)一① ㊿(知)一①

問頗有比丘小便中作姪。不犯波羅夷耶。答有。截已作姪或截女根已作姪。或俱截作姪。偷羅遮。

問頗有比丘於小便道小便道入不犯耶。答入小便器中。

問頗有比丘俱有拈作姪。不犯波羅夷耶。答有鼻中作姪。又以厚衣纏之。或以筒盛作姪。偷羅遮。精出僧伽婆尸沙。

問頗有比丘於女人邊作姪。不犯波羅夷耶。答有。初作者於二根邊作姪。波羅夷。石女邊作姪根小不入。偷羅遮。精出僧伽婆尸沙。

云何受樂受樂有何義。答若身心得樂是受樂義。本犯戒人作姪。得突吉羅。問初波羅夷事竟。

佛住王舍城。爾時尊者優波離問佛言。世尊。若比丘自作二十四人數取分。云何如法云何非法。答前者如法後者非法。得何罪。答若事辦物滿五錢。波羅夷。不滿偷羅遮。自當二十八人數亦如是。

問頗有比丘餘人作語移物著處處。犯波羅夷耶。答有。謂移。若子著餘處。犯波羅夷。若商客語比丘汝等不輸稅當度我輸稅物。若比丘度稅物過稅處事滿。波羅夷。未過稅處偷羅遮。若使諸商人餘道去。彼諸商人不從稅道去過稅處。偷羅遮。若比丘先不知餘比丘。於鉢囊中盜著稅物過囊主不犯。著者事滿。波羅夷。不滿偷羅遮。若比丘語無臘比丘言。擔是物去。犯偷羅遮。過稅處。滿波羅夷。

夷。無臘比丘不問突吉羅。空中度稅物從稅處度。偷羅遮。餘處處不犯。若比丘持不可量物度稅處滿波羅夷。若自度已物過稅處滿波羅夷。若未受具戒時作方便。未受具戒時取突吉羅。未受具戒時作方便。受具戒時取突吉羅。未受具戒時作方便。受具戒已取偷羅遮。九句亦如是廣說。若比丘取衣架滿五錢犯波羅夷。不滿偷羅遮。

頗有比丘偷金鬘。不犯波羅夷耶。答有。若取天龍鬼神鬘。若比丘欲取衣架。合衣持去。當數衣架。滿波羅夷。不滿偷羅遮。若衣離架若滿波羅夷。不滿偷羅遮。若比丘使比丘為餘人故取物。彼起盜心取。俱得波羅夷。若比丘他不使盜而為他盜取。偷羅遮。若比丘欲取劫貝衣。而取。揭麻衣。偷羅遮。展轉取亦如是。若比丘語比丘於七種衣中。使取一衣。彼起盜心而自取。波羅夷。示彼而取。偷羅遮。疑心取。偷羅遮。如佛所說。若取五錢。犯波羅夷。取何等五錢。犯波羅夷耶。答二十錢。云何錢。謂迦呵那一迦梨仙直四迦呵那。云何滿謂相言譯。

問頗有比丘取物不離本處。而犯波羅夷耶。答有。謂田宅等若比丘取樹上果。滿波羅夷。不滿偷羅遮。若取瞿耶尼物得何罪。答若用此間迦梨仙。滿波羅夷。不用此間迦梨仙者。偷羅遮。問頗有比丘偷銅錢。犯波羅夷耶。答有。若迦梨仙直二十銅錢。若有比丘破食取穀。當取初方便。若滿波羅夷。不滿偷羅遮。若比丘取衆多物。波羅夷。

問頗有比丘取金像。不犯波羅夷耶。答有。若不直五錢。偷羅遮。金像亦如是。問頗有比丘取水器。犯波羅夷耶。答有。若直五錢。若比丘取金未壞相當數直。若滿波羅夷。不滿偷羅遮。若比丘貨物言不貸故妄語。波夜提。不還偷羅遮。若比丘受他寄索時言不受故妄語。波夜提。物離本處。滿波羅夷。若主聽偷羅遮。若比丘取迦梨仙。若滿犯波羅夷。不滿偷羅遮。若比丘取減五錢物。偷羅遮。不滿偷羅遮。若比丘取羯磨白二白四羯磨者。犯本犯戒人偷盜。突吉羅。學戒人偷盜。突吉羅。本不和合人偷盜。犯突吉羅。云何離處若物在本處移著餘處。問頗有比丘。白四羯磨受具足戒。四波羅夷中一一不犯而非比丘耶。答生二根。問第二波羅夷事竟。問若比丘呪術仙藥呪他作畜生而殺犯波羅夷。頗有比丘殺母。不犯波羅夷不得逆罪耶。答有。欲殺餘人而殺母。犯偷羅遮。欲殺母而殺他。偷羅遮。二人沒水中欲殺此人而殺彼人。犯偷羅遮。欲殺凡四夫而殺阿羅漢。偷羅遮。不得逆罪。欲殺阿羅漢而殺凡夫。偷羅遮。欲殺阿羅漢而殺阿羅漢。犯波羅夷。得逆罪。若比丘墮胎得波羅夷。問餘母人墮胎。餘母人取飲。後生兒餘女人養殺何等母。得波羅夷得逆罪耶。答墮胎者欲出家時。當問何者。謂養者。問頗有比丘墮畜生胎。犯波羅夷耶。答有。謂畜生懷人胎者。問若比丘墮人胎。不犯波羅夷耶。答有。謂人

○(若)十有○ ○簡二滿○ ○(夷事)一○ ○若二基○ ○具十(足)○ ○戒二足○ ○部麻一事○ ○取十(殺當取)○ ○住一住○ ○夫二人○ ○(答)十謂○

懷畜生胎者。若使人高處擲下入水火等。當得安隱。彼即自擲入水火等死者。得波羅夷。欲殺母而殺父。偷羅遮。不得逆罪。欲殺父而殺母。得偷羅遮。第三波羅夷

若比丘言。我於四沙門果退。波羅夷。我已得復失。不說沙門果。偷羅遮。若言得四沙門果而失。犯波羅夷。若言我是學人。意在工巧。偷羅遮。若三沙門果中說一一果。犯波羅夷。若言我無所有。無貪欲瞋恚。犯波羅夷。於今是最後生。犯波羅夷。如我相似餘人。問言。有何相似。答言。得聖法。犯波羅夷。若比丘到居士家言。誰語汝我是阿羅漢。不實語故。偷羅遮。比丘到居士家言。汝得大利。我出入汝家。彼問言。長老。有何等利。答自說聖法。得波羅夷。若比丘語施主。受用汝房者。是阿羅漢。我非阿羅漢。犯偷羅遮。如是衣鉢。簪。鉢。具等。偷羅遮。若比丘言。某處數種種以具者。彼比丘是須陀洹。乃至阿羅漢。我亦在彼波羅夷。若比丘言。我不墮地獄。餓鬼畜生。偷羅遮。若說四沙門果。犯波羅夷。若比丘言。我已離結使煩惱。波羅夷。比丘言於聲聞所得我已得。波羅夷。我修五根。波羅夷。五力七覺八道亦如是。我於初禪退。波羅夷。乃至次第逆順修禪亦如是。某以處起初禪不與覺道。支相應。偷羅遮。欲作經語而說聖法。偷羅遮。我於施無所有。偷羅遮。我是佛。偷羅遮。我是天人師。偷羅遮。我是毘婆尸佛弟子。波羅夷。我得果波羅夷。於聲所說過人法。偷羅遮。瘡人所毀瘡人所入定人所說。

偷羅遮。先犯戒人說過人法。突吉羅。學戒人賊住本不和合人等。說過人法亦如是。我修慈悲喜捨故妄語。波羅夷。手印標相。偷羅遮。說四波羅夷竟

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第一

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第二

宋元嘉年僧伽跋摩譯

問十三僧伽婆尸沙初

眠中作方便眠中精出不犯。覺時作方便眠中出。偷羅遮。作方便已捨置。偷羅遮。甲坐捨方便。偷羅遮。未受具戒時作方便受具戒竟精出。偷羅遮。受具戒時作方便。受具戒時精出。僧伽婆尸沙。受具戒時作方便。白衣時出。偷羅遮。從何處與別住。從初根本所犯。云何出精。謂出至節。云何知作心次第精出。是名知。或比丘時犯非比丘時淨。或非比丘時犯。比丘時淨。或比丘時犯比丘時淨。或非比丘時犯非比丘時淨。云何比丘時犯非比丘時淨。謂轉根是比丘時犯非比丘時淨。云何非比丘時犯。比丘時淨。謂轉根。云何比丘時犯比丘時淨。若比丘犯僧伽婆尸沙。如法除滅。是名比丘時犯比丘時淨。云何非比丘時犯非比丘時淨。謂比丘尼。犯僧伽婆尸沙。如法除滅。是非比丘時犯非比丘時淨。眠中作方便覺時精出。若知偷羅遮。不知不犯。若男根起逆水。行。偷羅遮。若出

節精。偷羅遮。握擲。將弄精不出。偷羅遮。與藥不出。偷羅遮。疑觸女人。偷羅遮。觸於齒。偷羅遮。觸無肉淳骨。偷羅遮。於餘女人染污心。觸餘女人。偷羅遮。觸二根人意在女想者。僧伽婆尸沙。意在男想。偷羅遮。共女人相摩觸。僧伽婆尸沙。共黃門相摩觸。偷羅遮。共男子相摩觸身。偷羅遮。為細滑煖等因緣故摩觸女人身。偷羅遮。摩觸母身受母故不犯。為細滑等摩觸。偷羅遮。姊妹亦如是。為他故。偷羅遮。遺使語。偷羅遮。不犯。二十一。句亦如是。自讚歎身亦如是。若法非過去現在未來而顛倒。此法以十利故制彼法。云何答。曰。謂媒嫁持自在語。至非自在所。偷羅遮。云何自在。若於眠食戲笑。自在於彼行媒嫁。偷羅遮。買是女作婦。偷羅遮。胎中媒嫁。偷羅遮。聞譯中奪女人。偷羅遮。無子所媒嫁。偷羅遮。黃門所媒嫁。偷羅遮。自媒嫁。偷羅遮。如是人男非人男於彼媒嫁。偷羅遮。人男非人女。偷羅遮。俱非人。偷羅遮。媒嫁梵行人。偷羅遮。媒嫁處男子轉根成女人。女人轉根成男子。偷羅遮。本犯戒人。偷羅遮。學戒人。偷羅遮。乞房已不作。偷羅遮。問頗有比丘自作房。不從僧乞不犯耶。答有。謂蚊蠅。問頗有比丘自乞作房不犯耶。答有。謂他房他作為成。偷羅遮。二人共作。偷羅遮。十人共乞作一房十人。各犯僧伽婆尸沙。物不現前而作房。偷羅遮。不捨房而作。偷羅遮。遠處作房。偷羅遮。云

①(第三...竟)②(第五...竟)③(問第三波羅夷事竟)④(第八...竟)⑤(工二功)⑥(女二枝)⑦(說四...竟)⑧(第六...竟)⑨(說第四波羅夷事竟)⑩(八字...竟)⑪(薩婆多部)⑫(薩婆多部毘尼)⑬(比一比)⑭(云二士)⑮(行二持)⑯(持二將)⑰(相)⑱(白)⑲(而二為)⑳

何自乞房若得物。若未有直作大房亦如是。云何乞房衆僧和合作羯磨。自物作房。偷羅遮。手印謗比丘。偷羅遮。遣使亦如是。謗本犯戒人。偷羅遮。謗學戒人。偷羅遮。謗沙彌。突吉羅。

若比丘僧中作不定語。比丘作姪。偷五錢殺入說過人法。而不說其名。偷羅遮。手印相亦如是。若比丘從坐起而作是言。我無所因而說。於一切衆僧邊得突吉羅。若比丘以是事謗比丘尼。偷羅遮。比丘尼以是事謗比丘。偷羅遮。何以故。共戒故謗式又摩那沙彌。突吉羅。非比丘非沙門。非釋子不精進惡沙門。乃至少因緣。皆犯偷羅遮。即以此事比丘謗比丘。偷羅遮。謗式又摩那沙彌。突吉羅。展轉如輪謗亦如是。難事謗比丘。突吉羅。謗比丘比丘尼。式又摩那沙彌。突吉羅。展轉如輪除四波羅夷。以餘者謗。突吉羅。少片亦如是。不乞聽。比丘成擯不答不成擯。諸比丘犯突吉羅。

頗有比丘不乞聽。而擯比丘成擯耶。答有。衆僧一時共擯。頗有比丘不乞聽。而衆僧中擯比丘成擯耶。答有。先已聽不白。以不解人作羯磨。成羯磨不。答成。諸比丘犯突吉羅。不語彼而擯比丘。成擯不。答成。諸比丘犯突吉羅。不使憶念亦如是。不作白羯磨。擯比丘。成擯不。答成。諸比丘犯突吉羅。不現前亦如是。不受法比丘擯不受法比丘。成擯不。答成。諸比丘犯突吉羅。受法比丘擯不受法比丘。不受法比丘擯受法比丘。亦如是。若

比丘語諸比丘。我是受法比丘而擯是比丘成擯不。答非法自言不成擯。受法比丘自言得成擯。問頗有比丘爲四人作羯磨而不犯耶。答有。若坐大床小床與五人受大戒。若十五人亦如是。如佛所說衆不得羯磨。衆頗有得羯磨衆耶。答有。若坐大床小床如前說。在空中地人作羯磨成羯磨不。答不成。諸比丘得呵罪。人在地空中作羯磨。亦如是。界內界外亦如是。餘四乃至惡性隨事分別。云何不淨淨淨淨相。若比丘犯波羅夷。而威儀清淨。是不淨淨淨淨相。云何清淨不淨淨相。持戒不犯威儀清淨。云何清淨不淨淨相。而不犯戒威儀清淨。云何不淨淨不淨淨相。若比丘犯波羅夷。僧伽婆尸沙。威儀不淨淨。僧伽婆尸沙竟。

問二不定法

如世尊所說。信可信優婆夷語。治比丘爲信一切可信優婆夷語治比丘耶。答應問可信優婆夷言。姊妹。此比丘在彼不。答言在。彼應用可信優婆夷語治是比丘。可信優婆夷言。我見非時食。比丘言。我食。酥蜜。應用可信優婆夷語治是比丘。亦應令是比丘自言。可信優婆夷言。我見是比丘飲酒。比丘言。我飲蜜漿酥毘羅漿。應用是可信優婆夷語治。亦應令是比丘自言。可信優婆夷言。我見某甲比丘作姪比丘言。我婢中作姪。應用是可信優婆夷語治。亦應令是比丘自言。可信優婆夷言。我見某甲比丘共畜生作姪。比丘答言。實作身外分作。應用是可信優婆夷語治。亦

應令是比丘自言。龍女天女。人女夜叉女亦如是。可信優婆夷言。我見是比丘共某甲女人作姪。比丘言。我以餘因緣故到彼。不應用是可信優婆夷語。可信優婆夷言。我見某甲比丘共某甲女人作姪。女人立比丘坐。不應用是優婆夷語治是比丘。四威儀中亦如是。第二戒如摩觸身戒。若比丘於是一。一事中不說不應用是優婆夷語治是。比丘。

問三十事初

問頗有比丘過十夜衣不犯尼薩耆耶。答有。若燒若失。

問頗有比丘過十夜衣不犯尼薩耆耶。答有。用水衣作衣。毛衣不淨衣亦如是。

頗有比丘盡壽畜長衣不犯尼薩耆耶。答有。十夜內無常。

頗有比丘二十年畜長衣不淨施不犯耶。答有。若狂若心散亂。若苦病癡騷者。

問頗有比丘過十夜衣。衣即此衣一夜離宿耶。答有。過十夜已作衣受出界外明相出。

頗有比丘即日得衣即日尼薩耆耶。答有。頻日得衣。先尼薩耆罪。未懺悔離衣宿已。不受三衣。過十夜。尼薩耆。尼師。檀離宿不犯尼薩耆耶。答三衣佛所說不得離宿。尼師檀或得離宿。或不得。尼師檀非一夜離宿衣。

如世尊所說。瞻病衣過十夜。尼薩耆。手巾澆水囊臥具褥受持不犯。若不受持者。捨已更受隨意用。

云何打衣。若新衣未。經四月受用。是不得打衣。云何得打衣。時衣四月爲時以經四月

①諸一就②(僧伽一竟)六字二(問十三婆尸沙竟)七字③顯二蘇④下問⑤[人女]一⑥一一二⑦比丘十(問二不定法竟)⑧(衣)一⑨檀二環⑩下問⑪經二還⑫下問

受用是名得打衣三衣不得同意取。取者惡取。犯突吉羅。

衆僧界外道界共一界內一門離衣宿。若在門下宿。不犯。

頗有比丘外道處著衣僧界內宿不犯耶。答有。外道共同一界。樹界亦如是。

頗有比丘四處著衣餘處宿不犯耶。答有。若著臥床坐床上。隨其事亦如是。若不持三衣行。應更受餘衣。

如佛所說一月衣云何受。一月衣謂三衣不足。若三衣滿足。不得畜一月衣。若不滿三衣。桶望一月。必得者應畜。若不得者。即應裁割受持。得以不裁割受持。尼薩耆波夜提。如頻日得衣。

頗有比丘使非親里比丘尼浣衣不犯耶。答有。謂浣新衣。

頗有比丘非母親非父親使比丘尼浣衣不犯耶。答有。謂母也。已浣更使浣。突吉羅。遣使展轉手印。浣浣尼薩耆。衣衆僧衣不淨衣使賊住浣。本不和合。本犯戒。式又摩那沙彌尼皆不犯尼薩耆犯突吉羅。

問頗有比丘於非母親比丘尼所受衣不犯耶。答有。謂母賊住人邊受衣。不犯尼薩耆。犯突吉羅。若比丘尼放地言。寄大德。我聽隨意用。我當得功德。比丘受用不犯。使人取。突吉羅。遣使手印取衣。一切皆突吉羅。若比丘尼以衣著地默然去。比丘同意受用。不犯。又言。受用與我直不犯。暫時借用不犯。式又摩那沙彌尼亦如是。若言某聚落中有衣。與大

德往取。犯突吉羅。若默然心受。後同意取用不犯。若比丘言。我等不得取非親里比丘尼衣。彼默然著地而去。後同意用。不犯。

頗有比丘取母衣犯尼薩耆耶。答有。若取異物。

問頗有比丘著衣入白衣舍衣不離身即尼薩耆耶。答有。若泥土所汚比丘尼拂拭去。若比丘使非親里比丘尼浣尼師檀。尼薩耆波夜提。浣櫛。突吉羅。浣枕等。突吉羅。云何浣。乃至三入水。

問頗有比丘從非親里居士居士婦乞衣不犯耶。答有。若爲僧乞二根邊乞。不犯。

頗有比丘居士居士婦邊乞衣不犯耶。答有。謂父母也。乞房衣雨衣不犯。學戒人乞。突吉羅。乞不淨衣。突吉羅。乞劫只頭沙。突吉羅。受具戒時乞。受具戒時得。作四句。若居士轉根作女人不犯。居士婦比丘轉根作比丘尼。亦如是。遣使乞。突吉羅。手印相亦如是。從非人畜生天邊乞衣不犯。爲沙彌作衣。比丘往乞。突吉羅。爲衆多比丘作衣。一比丘往乞。突吉羅。居士時爲作衣出家已往索突吉羅。受具戒時爲作衣。受具戒已索。得突吉羅。是衣應捨。若夜叉邊索。天龍所一切外道所索不犯。遣使手印索。突吉羅。

非人與直。非人爲使。非人爲檀越。不犯。非人與直。人爲使。人爲檀越。不犯。人與直。人爲使。人爲檀越。不犯。從龍索物。不犯。

頗有比丘新橋舍耶作尼師檀。不犯尼薩耆耶。答有。若瞿那難作。突吉羅。若劫貝難作。突吉羅。頭鳩難作。突吉羅。若髮若毛難作。突吉羅。佛衣作尼師檀。突吉羅。遣使手印作。突吉羅。

頗有比丘新橋舍耶難作數具不犯尼薩耆耶。答有。不自作純黑作者。自作亦如是。云何犯罪。若成已敷眠。

頗有比丘作敷具犯四波夜提耶。答有。若等修伽陀量不滿六年。非親里比丘尼浣過十夜。減與白及不淨。突吉羅。

頗有比丘不滿六年作敷具不犯耶。答有。六年內罷道還復受戒。狂癡亦如是。

頗有比丘六年內作敷具不犯耶。答有。六年內轉根爲女人者。

頗有比丘六年內作敷具不犯耶。答有。謂僧羯磨舍耶亦如是。亦如是者。前新橋舍耶。爲他作。突吉羅。

頗有比丘取僧伽梨犯突吉羅耶。答有。若雜金縷作銀縷金寶縷作亦如是。若著前地不受用。若受金想。尼薩耆。若在遠處使人取突吉羅。

頗有母邊取物尼薩耆耶。答有。若貿易餘物。頗有比丘種種販賣不犯耶。答有。使未受具戒人是也。賣買一切亦如是。若未受具戒人賣買。不犯。若不如法賣買。突吉羅。共非人販賣。突吉羅。共天龍夜叉乾闥婆一切非人販賣。突吉羅。共親里賣買。突吉羅。狂心散亂心苦痛心賣買。突吉羅。本犯戒。本不和合。賊住黃門。汚染比丘尼所販賣。皆突吉羅。學戒人

寶買。突吉羅。未受具戒時用銀。寶物。未受具戒時。得突吉羅。如是作七句。狂心散亂心者。不犯。

頗有比丘畜過十夜鉢不犯耶。答有。十夜內狂若心散亂。

頗有比丘終身畜長鉢不犯耶。答有。以僧中捨已悔過。

頗有比丘有一鉢即此一鉢尼薩耆耶。答有。謂不受持。

頗有比丘有鉢更乞餘鉢終身不淨施不犯耶。答有。謂小鉢。

問頗有乞得鉢捨時不犯尼薩耆耶。答有。與欲人滿衆捨小鉢。犯突吉羅。此鉢不成捨使他行小鉢突吉羅。遣使手印。突吉羅。

頗有比丘頻日乞鉢不犯耶。答有。若易得十夜內。

頗有比丘減五綴鉢更乞新鉢不犯耶。答有。二人乞一鉢。三人乞一鉢。不犯尼薩耆。犯突吉羅。

頗有比丘終身畜長鉢不犯耶。答有。謂已僧中捨鉢。

頗有比丘自乞緣使織不犯尼薩耆波夜提耶。答有。乞不淨緣使織作衣。犯突吉羅。狂心乞緣。突吉羅。爲僧乞不犯。手印遣使乞。突吉羅。若四若五乃至乞一緣遣使手印乞。突吉羅。

爲比丘織衣。比丘往不語。突吉羅。若語若不淨緣雜緣。突吉羅。爲比丘作。比丘不語。不犯。黃門織衣。比丘語彼。突吉羅。二根亦如。

是。頗有比丘瞋恚心奪比丘衣不犯耶。答有。謂奪不淨衣。奪本犯戒學戒賊住本不和合沙彌。突吉羅。遣使手印奪。突吉羅。奪減量衣。突吉羅。若奪衣人轉根作女人。突吉羅。與衣者轉根亦如是。

問頗有比丘過六夜離衣宿不受持餘衣不犯耶。答有。八難中一一難起。若無餘衣三衣中安居。後一月得離衣宿。過是離宿尼薩耆。

不淨衣作雨衣。突吉羅。劫波塗沙作雨衣。突吉羅。若比丘自恣已至餘住處。彼處未自恣。隨彼畜雨衣。波夜提。若比丘畜長衣不捨。尼薩耆波夜提耶。答有。若比丘自恣已至餘住處。彼處未自恣。隨彼畜雨衣波夜提。不從初受作雨衣。尼薩耆波夜提。

頗有比丘從母邊取衣尼薩耆波夜提耶。答有。僧衣迴向已。尼薩耆。時藥七日藥亦如是。頗有比丘與僧衣迴向已不犯耶。答有。若界外犯。突吉羅。與第二第三人亦如是。若僧界內不和合分衣。突吉羅。

頗有比丘時藥作非時藥七日藥終身藥耶。答有。甘蔗時藥。汁。作非時藥。作糖七日藥。燒作灰終身藥。胡麻亦如是。肉是時藥煎取膏。七日藥燒作灰。終身藥若七日藥在不淨地。不經宿不受持。得七日。受不答得受。終身藥亦如是。若淨膏灌已合油煎。得七日服。若比丘拾七日藥。還作七日食。廣說隨其事。餘比丘亦得七日食。隨其事不犯。若灌鼻若灌

耳。若摩足受持。不。犯。問九十事初居士問比丘言。汝是誰耶。比丘答言。我是外道。捨戒不。答不捨戒。故妄語。波夜提。居士問比丘言。汝是誰耶。答是居士。捨戒不。答不捨戒。故妄語。波夜提。指餘人爲。和上捨戒不。答不捨戒。故妄語。波夜提。

比丘語比丘言。汝是剃師。故妄語波夜提。有比丘顛倒說與和上某甲阿闍梨某甲。乞彼隨語與物。故妄語波。夜提。數數稱名乞。波夜提。不聞言聞。波夜提。聞言不聞。波夜提。手印相。皆突吉羅。手作相口不語。突吉羅。語人言眼瞞彼實不瞞。得二波夜提。故妄語毀。皆語波夜提。瞞言瘡癰亦如是。汝發創彼非發創。故妄語。波夜提。一切工巧亦如是。共期不去。故妄語。波夜提。比丘言。汝是婆羅門出家而作剃師耶。故妄語波夜提。利利出家亦如是。

若比丘行時以天眼出比丘罪。成出罪不。答不成出罪。天眼非事故坐亦如是。若比丘僧中出比丘罪。成出罪不。答不成出罪。比丘犯突吉羅。不先語故毀毀賊住人突吉羅。先不和合學戒污染比丘尼亦如是。毀毀式叉摩那沙彌沙彌尼。皆突吉羅。遣使手印。突吉羅。比丘語比丘。汝是婆羅門種。比丘尼語比丘。汝作下賤業作剃師。得二波夜提。故妄語毀毀語。利利種亦如是。傳他毀毀語。突吉羅。用天耳聞兩舌。突吉羅。僧中乞作兩舌。波

夜提。賊住本不和合遣使手印。突吉羅。比丘兩舌。波夜提。比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼邊兩舌。突吉羅。比丘尼比丘邊兩舌。突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼邊兩舌。突吉羅。已滅賊住人罪。更發起本不和合本犯戒。突吉羅。遣使手印發起。突吉羅。滅比丘尼罪已更發起。突吉羅。滅式叉摩那沙彌沙彌尼罪已更發起。突吉羅。

爲眠母人說法。突吉羅。淨人眠說法。突吉羅。臂單越人爲淨人。癡人爲淨人。瞽人爲淨人。癡人爲淨人。邊地人爲淨人說法。突吉羅。爲黃門說法。突吉羅。爲二根說法。突吉羅。遣使手印。突吉羅。若有不淨人爲淨人。得爲女人說法。不答不得。何以故。佛說言淨人故爲說呪願不犯。盲人爲淨人爲女說法。衆多^①。啞人爲淨人。爲女說法。突吉羅。五衆爲淨人說法不犯。不狂爲淨人不犯。無淨人得與受八支齋戒不犯。授經不犯。問答誦^②經。皆不犯。頗有比丘共未受具戒人並誦偈句法不犯波夜提耶。答有。共畜生天龍鬼神等突吉羅。共沙彌沙彌尼等。突吉羅。遣使手印。突吉羅。

問。何以故。波羅夷僧伽婆尸沙罪。向未受具戒人說。波夜提耶。答。此二戒。聚攝。龜惡罪。以是故。向他說。波夜提。頗有向未受具戒人說過。人法不犯。波夜提耶。答有。若向式叉摩那。沙彌。沙彌尼說。突吉羅。手印。突吉羅。向見諦人說。正見人說。不犯。向狂人。散亂心人。重病。人說。突吉羅。不

犯有二十一句。五衆展轉相向說。突吉羅向賊住人本不和合學戒人說。遣使手印說。突吉羅。若比丘迴僧物與比丘尼僧。突吉羅手印迴向。突吉羅。比丘尼言。何用半月半月說是難碎戒。突吉羅。

問頗有比丘呵說雜碎戒不犯耶。答無也。除
二十一句。不犯
頗有比丘斷草不犯波夜提耶。答有。謂剃髮。
若比丘以灰土覆生草。若沙及餘方便。突吉
羅。若語人取。是果我欲食。突吉羅。若生果未
淨全咽。突吉羅。取木耳。突吉羅。本不和合學
戒人取。突吉羅
若比丘爲他罵。突吉羅。罵畜生。突吉羅。傳
罵。突吉羅

問餘事說餘事。突吉羅默然惱他。突吉羅聞言不懌。突吉羅頗有比丘坐臥床著露地不自舉不使人舉不犯耶答有謂寶床

頗有比丘露地敷臥具去時不自舉不使人舉不犯耶。答有。若不淨物難作。突吉羅。若在覆處。若白衣所攝。去時不舉不犯。先取者應舉。若賊住比丘敷臥具。去時不自舉。不使人舉。突吉羅。本不和合學戒人不舉。突吉羅。若比丘自臥具不自舉。不使人舉。突吉羅。五衆亦如是。

頗有比丘僧臥具不自舉不使人舉不犯耶。答有。若白衣舍坐不舉。或人所奪不犯。近經行不犯。暫時坐起去不自舉。不使人舉。

突吉羅。衆僧臥具。力勢者所奪。隨意坐不犯。除臥床坐床。餘長木長板等隨意坐。不犯。若比丘不。嚙臥具。出行。中道見比丘語言。與我舉坐床臥床。彼受嚙已不舉。突吉羅。若比丘臥具欲內房中。戶閉者當云何。答。應著壁下牆下樹下。雨所不壞處。房舍內敷臥具戒亦如是。

頗有比丘驅出比丘不犯波夜提耶。答有。若一切衆僧驅一比丘。突吉羅。彼何等人耶。謂賊住驅本犯戒。本不和合學戒人沙彌等出。突吉羅。遣使手印及私房驅出。突吉羅。若露地驅出。突吉羅。驅出餓鬼等。突吉羅。

頗有比丘知先比丘數臥具竟後來強以臥具
自敷使人數不犯波夜提耶。答有。謂賊住本
犯戒本不和學戒沙彌突吉羅。

頗有比丘不楔床脚於上坐臥不犯波夜提
耶答有賊住寺中本犯戒本不和合寺中比
丘尼寺中除比丘寺餘四衆寺突吉羅外道
寺中突吉羅

頗有比丘以有虫水澆草土不犯波夜提耶
 答有若遣使手印突吉羅以乳酥酪澆草土
 中虫突吉羅

頗有比丘過二三覆屋不犯波夜提耶。答有若手印遣使。突吉羅使黃門覆突吉羅云何大房。謂私房是名大房。或有主名大房。云何教誨。誨比丘尼。答若說八重法。是名

敦誠比丘尼。受法比丘教誠不受法比丘尼
突吉羅。與上相逢亦如是。教誠賊住比丘尼
突吉羅。本犯戒本不和合學戒比丘尼。突吉

①巧二廉② ③經二徑④ ⑤羅十(罪)⑥ ⑦開二間⑧ ⑨賓二空⑩ ⑪力勢二勢力⑫ ⑬風二襲⑭下同 ⑮中道二道中⑯ ⑰戶二房⑱
 ⑲私二和⑳ ㉑誠二戒㉒下同

羅。教誡比丘尼比丘餘處亦得教誡。爲更作羯磨耶。不作耶。佛言。先已作竟。但應教誡不須更作。若僧不差。比丘教誡比丘尼。不犯耶。答有。先已差。若有一比丘處。比丘尼應往求教誡不答。應求教誡。二三亦如是。頗有比丘日沒時教誡比丘尼。不犯波夜提耶。答有。若比丘尼寺中聚落中近聚落寺中白衣家不犯。聚落外犯。

顏有比丘施非母親衣不犯耶。答有。謂母作
二十一。句。施本犯戒比丘尼衣。突吉羅。賊
住本不和合學戒比丘尼。突吉羅。

如佛所說。若比丘言。諸比丘。爲供養利故。教化比丘尼。得波夜提。

顏有比丘作如是語不犯波夜提耶。答有。非人出家作比丘尼。突吉羅。非人者。天龍夜叉乾闥婆阿修羅緊那羅摩睺羅伽人非人毘舍遮鳩槃荼等。出家作比丘尼是也。

有比丘共比丘尼空中行。突吉羅。隱身共行。突吉羅。未受具戒時期。受具戒已去。突吉羅。受具戒時期。白衣時去。突吉羅。比丘空中行。比丘尼地行。突吉羅。

有比丘共天女屏覆處坐，若彼可捉者，突吉羅。

共比丘尼獨屏覆處坐。亦如是。顏有比丘比丘尼讚歎得食不犯耶。答有。若爲餘者讚歎。餘者食不犯。

有比丘先受居士請。後比丘尼讚歎言。請某甲。某甲比丘。檀越答言。已請食者。不犯淨。

施比丘尼食者。不犯。淨施式叉摩那沙彌沙

施比丘尼食者。不犯。淨施式叉摩那沙彌沙

犯 彌尼食者。不犯。不知比丘尼讚歎食者。不

頗有比丘處處受請食不犯耶。答有。先爲他作淨施受。若病食者。不犯。處處受親里食。不犯。若比丘受請食。卽於坐處。餘處與食。作意不受食者。不犯。若比丘受請。有人言。大德。

更當有食。我不請大德食者。不犯。比丘受二種請。謂佉陀尼。蒲闍尼。而不淨施。食者不犯。比丘先受請已。有人言。大德。憶念我有食。我不請大德食者。不犯。比丘先受請已。有人

言大德。我有隨病食。我不請大德食者。不犯。頗有比丘受二處。請不淨施。不犯耶。答有。若非正食。有比丘受。請已。有人言。大德。來到我舍。我不請大德食者。不犯。坐中。謂彼先未

受請食者。不犯。一坐處更有餘人請食者。不犯。常請食者。不犯。慈愍故受食者。不犯。長食食者。不犯。長食者。謂白衣舍早起作食。糲米食。先留出一家人分名爲長食。食此食者。二人食一人併取合行食者。不犯。不犯。

淨食手印受。突吉羅。或狂人來請。疑故更受餘請。不犯。^四狂比丘受請食淨施。受法比丘食者。不犯。作二十一。居士語比丘言。長老受我請。彼比丘不淨施食者。突吉羅。

頗有一處受二家請食不犯耶。答有。謂龍宮食天祠食外道食。頗有比丘受二三鉢食不犯耶。答有。外道家天祠夜叉祠不犯。手印相受。突吉羅。除鉢等。

受餘食。不犯。若過取二三鉢已。使餘人持去。
突吉羅

頗有比丘食已自恣。不受殘食法。更食不犯。

耶。答有。若病酥蜜亦如是。食不淨食已。自恣更受殘食法。不名爲受食者。波夜提云。何不淨食。謂正食也。

提耶答有若賊住若學戒本不和合本犯戒
突吉羅
頗有比丘別衆食不犯波夜提耶答有行過
半由延不犯即弗所免別衆食余因緣下

犯。爲一切因緣現在前爲一一因緣現在前耶。答一一因緣現在前食。不犯。頗有比丘別衆食不犯耶。答有。若出界食空中食。不犯。

頗有比丘非時食。佉陀尼蒲闍尼不犯耶。答。有。若_四住北鬱單越。用彼時食。不犯。問。頗有比丘一坐食犯四罪耶。答。有。若不受食。若不淨食。若非時食。若殘宿食。隨入口。口口

犯四波夜提
問北薺單越宿食。得食不。答得食。餘方亦如
是。三種人宿食。比丘不得食。何等三。謂賊
住。本不和合。擧威。

頗有比丘食宿食不犯耶。答有。若比丘尼宿食。比丘得食。比丘宿食。比丘尼得食。若鉢口缺。食餘著器極用意。三洗故膩用食者。不犯。與沙彌已。沙彌受與。比丘用食不犯。宿食與

他。他還與。食者突吉羅。若自不受食者。不犯。若用北鬱單越法。不受食食。不犯。餘方不。若比丘食時。淨人以法陀尼蒲闍尼著得。

器中。成受不。若可却者却。不可却者得食。

①已=以②下同 ③號=尺④ ⑤順+(往)⑥ ⑦十(欲)⑧ ⑨茶=茶⑩ ⑪亦十(復)⑫ ⑬謂一請⑭ ⑮謂一爲⑯ ⑰不犯一亦不犯也

不犯者。謂濁水鹹水灰水

頗有自爲求美食不犯耶。答有。若從龍索。夜叉索。一切非人所索。不犯

頗有比丘索美食不犯耶。答有。從親里索。有虫水應渡

若共黃門屏處坐。突吉羅。共黃門屋中坐。突吉羅。非自在屋中共坐。突吉羅。屏處坐。突吉羅。云何非自在屋。若父母親里等家中自在於中坐。不犯。多有見息未分財物。名不自在屋。若已分財物已。取歸於中坐。波夜提。若寺舍主所奪於中坐。外道寺中共坐。突吉羅

頗有比丘共坐不犯耶。答有。若虛空中共坐

頗有比丘共屏處坐不犯耶。答有。若大衆中彼坐無屏處

頗有比丘屏處食得波羅夷耶。答有。謂食欲。頗有比丘屏處坐波夜提耶。答有。強迫坐者。若屏處食酥油蜜糖食虫水。波夜提

頗有比丘用虫水不犯耶。答有。若大虫於中洗浴突吉羅。遣使手印。突吉羅

頗有比丘自手與外道食不犯耶。答有。若親里若病若欲出家者手印與食突吉羅

頗有比丘軍發行往觀不犯波夜提耶。答有。天龍夜叉阿修羅等軍發行往觀。突吉羅。若四兵圍遶。若王所喚。若八難中有一一難。不犯。若家內若寺中。一切不犯

過二宿觀軍發行亦如是

若比丘打三種人突吉羅。謂賊住。本不和合。

一四四一 薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第二

本犯戒。若以物擲衆多比丘。隨所著隨得爾所波夜提。若不著者。突吉羅

間頗有比丘一方便得百千波夜提耶。答有。若比丘把沙把豆散擲諸比丘。隨所著不著如前說

若比丘舉手刀向衆多比丘。得衆多波夜提。向四種人。突吉羅。謂賊住。本不和合。本犯戒。學戒

非比丘邊覆藏龜罪成覆藏耶。答不成覆藏。於賊住所本不和合所本犯戒所。不名覆藏。若比丘見比丘犯。龜罪彼言我不犯不向人說。不名覆藏。若比丘覆藏比丘龜罪。波夜提。比丘覆藏比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼龜罪。突吉羅。狂癡亂心人覆藏龜罪。不犯。五衆展轉如輪亦如是。問向狂人懺悔成懺不。答不成懺。僧中覆藏龜罪。波夜提。擯沙彌應捨不應捨。答應捨。若沙彌向僧懺悔。布薩懺悔應攝取

若比丘布薩時作心露罪。不名覆藏

若比丘驅比丘尼。突吉羅。外道家中驅比丘。突吉羅。驅式又摩那沙彌沙彌尼。突吉羅。遣使外道家驅沙彌。突吉羅。驅式又摩那沙彌沙彌尼。突吉羅

若比丘酥油蜜著火中。突吉羅。若燒骨燒諸故衣物等。突吉羅。前火中薪等。突吉羅

頗有比丘共未受具戒人宿過二夜不犯耶。答有。若離下樹下不犯

頗有比丘共未受具戒。人過二夜宿已得二波夜提耶。答有。二夜共沙彌宿已。第三夜

共女人宿

若比丘於擯比丘所出罪共食。得波夜提。狂者所散亂心所出罪。突吉羅。擯比丘所出罪。突吉羅

沙彌言。我知佛所說。欲不障道。衆僧和合已。彼若懺悔還者當攝受

若比丘與不受法比丘欲已呵責。突吉羅。與上相違亦如是。爲賊住人作羯磨。與欲已呵責。突吉羅。與學戒本不和合本犯戒式又摩那沙彌沙彌尼羯磨已。呵責。突吉羅

頗有比丘著不壞色衣不犯波夜提耶。答有。著不淨衣。謂劫波頭沙。突吉羅。若不淨衣壞色作淨衣著者。突吉羅。若比丘壞色衣。比丘尼得著。乃至沙彌尼亦得著。沙彌尼淨衣。比丘得著。乃至沙彌亦得著。拭足衣手巾漉水囊鉢囊腰繩等。皆應作淨

若比丘衣國王長者所奪。後還得者。更應作淨耶。答不。作。先已淨故

若比丘取取寶若似寶等不犯波夜提耶。答有。若取天龍鬼神等寶。突吉羅。若遣信取某處寶。突吉羅

頗有比丘取摩尼寶不犯耶。答有。若取水精摩尼。突吉羅。若作念爲他取主還當還主。不犯

頗有比丘坐臥金寶床不犯耶。答有。若天龍鬼神等一切處。不犯。若比丘得刀應壞刀相已然後受用。若比丘金銀闌上坐。突吉羅。若比丘摩觸金銀。突吉羅

*薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第二

一四四一 薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第二

一四四一 薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第二

一四四一 薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第二

一四四一 薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第二

一四四一 薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第二

一四四一 薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第二

一四四一 薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第二

一四四一 薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第二

一四四一 薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第二

一四四一 薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第二

一四四一 薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第二

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第三

宋元嘉年僧伽跋摩譯

頗有比丘半月內浴除因緣不犯耶。答有。著雨衣浴。若比丘迷悶時浴不犯。入水舉木因浴不犯。或水中有少因緣因浴不犯。若比丘渡水學浮時浴不犯。若結安居已一月數數浴不犯。過一月已半月應浴。若有閨中安居。常數日滿。

頗有比丘一方便得十波夜提耶。答有。若殺微細虫。隨殺得波夜提。欲斫藤。誤斫蛇不犯。欲斫蛇而斫藤。突吉羅。欲殺此虫而殺彼虫。突吉羅。欲斫虫而斫地。突吉羅。欲掘虫而掘土。突吉羅。手印遣使殺虫。突吉羅。若令賊住。本犯戒。本不和合學戒疑悔者。突吉羅。除比丘比丘尼。令餘人疑悔。突吉羅。比丘令比丘尼疑悔。波夜提。比丘尼令比丘疑悔。波夜提。比丘尼令比丘尼疑悔。突吉羅。

頗有比丘指經比丘身根不犯波夜提耶。答有。若身根壞指經。突吉羅。

若比丘以一瓶水。澆諸比丘隨所著得爾所波夜提。不著者突吉羅。若比丘坐以水。澆地。突吉羅。若比丘自出乳汁。波夜提。若比丘水中浴戲拍水出沒波夜提。浴時以酥油糖蜜。灑身戲。突吉羅。

頗有比丘共女人宿不犯波夜提耶。答有。謂牆壁樹下大空屋中。突吉羅。共何等女人宿

耶。謂身可捉者。若一房舍相連食。室中共一門。於中共宿波夜提。若不知未受具戒人入宿。不犯。

頗有比丘恐怖比丘不犯波夜提耶。答有。謂賊住。本犯戒。本不和合學戒式又摩那沙彌沙彌尼。突吉羅。

頗有比丘藏比丘衣鉢等物不犯波夜提耶。答有。謂藏金銀鉢。突吉羅。不淨衣不淨尼師檀鉢囊等。突吉羅。

淨施五種人衣云何犯。過十夜明相出。波夜提。

若比丘言。我見某甲共某甲女人共坐臥波夜提。誘式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。

若比丘知是賊衆。知是女人。義共道行。波夜提中道還。突吉羅。

頗有比丘共賊道行不犯波夜提耶。答有。謂爲賊所將去。若驗難道。若奪人精氣夜叉等共行不犯。

若四月請若衆若私若衣食等應受。過受波夜提。數數請不犯。若比丘檀越請言。若所須者但來取。作是語已。彼比丘罷道更受具足戒已還到本檀越舍。須更請不。答須更請。

若居士無常有餘子等。須更請爲用前法耶。答須更請。居士先請比丘。比丘爲作覆鉢羯磨得受不。答不得受。受者突吉羅。居士言。若不受者。我當生大不敬信。爲得受不。答不得。令彼懺悔使得清淨已然後得受。

年不滿二十年。疑與受具足戒。得具足不。答不得。僧犯突吉羅。受具戒人自知不滿二十。受具戒時言滿二十共行事不犯。後知此人不滿二十。衆僧不得共行事。初始不得戒故。四種受戒隨其事四種者本不和合。如分別毘尼中說。更作羯磨不成就。云何不自知未滿二十。後知不滿二十。經僧布薩羯磨作十二人。是名賊住。從何處數年歲。從母胎數取一切閏月。若掘死地壞地離自性不犯。云何生地。經夏四月。是名生地。遣使手印掘地。突吉羅。

作白時從坐起去。突吉羅。作白已未作羯磨起去。波夜提。作非法羯磨起去。突吉羅。與賊住。本犯戒。本不和合學戒式又摩那沙彌沙彌尼作羯磨起去。突吉羅。遣無職人作使。俱得突吉羅。彼還反。得波夜提突吉羅。呪術使木人。突吉羅。

若比丘爲他聽諍訟。突吉羅。

若以酒煮時藥非時藥七日藥得服不。若無酒性得服。若一切果飯得食不。答得食。

若比丘教比丘尼修多羅毘尼阿毘達摩。作是言。我不能學。更餘比丘邊去。除修多羅毘尼阿毘達摩。不學餘者。突吉羅。

若比丘若僧事若私事入聚落三處不白不犯。白衣舍阿練若處近聚落邊無比丘時不白不犯。種種人共住不白入聚落不犯。若自在地白空中人成白不。答成白。相違亦如是。要。以不去。突吉羅。若四衢道中見比丘時應白。不。者發心已應去。若一界內出界入餘處若無比丘應白比丘尼。乃至沙彌尼。亦如是。

十。受具戒時言滿二十共行事不犯。後知此人不滿二十。衆僧不得共行事。初始不得戒故。四種受戒隨其事四種者本不和合。如分別毘尼中說。更作羯磨不成就。云何不自知未滿二十。後知不滿二十。經僧布薩羯磨作十二人。是名賊住。從何處數年歲。從母胎數取一切閏月。若掘死地壞地離自性不犯。云何生地。經夏四月。是名生地。遣使手印掘地。突吉羅。

○薩婆多部 ○一 ○波二度 ○結二經 ○供二臥 ○悟 ○濟二洗 ○清二滴 ○祇二蘇 ○檀二地 ○波二讓 ○私二和 ○所十(數) ○請二謂 ○尼二尸 ○飯二餅 ○下四 ○摩二廣 ○住二作 ○以二已 ○者二著

受一請已。復受一不淨施食已。自恣不受殘食法入聚落。犯二波夜提。不受殘食。不。白入聚落。

頗有比丘明相未出王未藏寶入王家不犯耶。答有。若。天王家龍王夜叉王。及一切非人王等家。若有急因緣。若藏寶已入不犯。若說波羅提木叉時。比丘。尼言。我始知此罪。犯突吉羅。除毘尼說餘法時作是言。我始知是法半月中說突吉羅。

頗有比丘作床足過八指不犯彼夜提耶。答有。若以寶作床金銀琉璃頗梨作。突吉羅。若爲他作過八指突吉羅。

頗有比丘以。褥縫著坐床臥床不犯耶。答有。除木綿褥餘褥縫著。突吉羅。爲他縫突吉羅。手印遣使。突吉羅。縫不淨褥。突吉羅。尼師。檀覆瘡衣。隨其事應當知。

以不淨衣作雨衣。突吉羅。

以不淨衣修伽陀衣量等作突吉羅。

問九十波夜提竟。

問四波羅提提舍尼。

若白衣舍三種人邊受食。突吉羅。謂賊住。本不和合學戒。若比丘在空中受比丘尼食。突吉羅。

頗有比丘從非親里。比丘尼邊受食不犯耶。答有。比丘在寺比丘尼在白衣舍。頗有比丘非母親比丘尼邊受食不犯耶。答有。謂母於非親里比丘尼邊同意白衣舍受不犯。手印不犯。

若比丘到白衣家乞食。是中有比丘尼言。與

是比丘食。是比丘得食。犯突吉羅。異家一門於中受食。或爲他受。突吉羅。

頗有非親里比丘尼邊受食犯四篇戒耶。答有。若以衣裹食取衣取食。女人前魚惡語。摩觸內身遣使手印言。與羹與飯。比丘不遮犯突吉羅。若門。限邊受食不犯。及親里邊受不犯。

若阿練若怖畏處不病內受食。突吉羅。不犯者病也。應語彼居士言。此中有難或王問比丘。此中有賊無賊耶。答言無。而此中有賊受食不犯。若出界外受食不犯。若中道見居士送食語言莫入。而彼自入不犯。比丘若狂不犯。

頗有比丘從學家中自手受食不犯耶。答有。謂先請若病。波羅提提舍尼竟。

七減譯。

若比丘狂犯戒後憶有罪。應如法除滅。若不憶不犯。若欲舉譯者應先令是比丘自言。然後舉先應乞。聽求闍賴吒。闍賴吒者。於二部朋黨無有彼此。若彼不同者不應舉。若舉者不名闍賴吒。闍賴吒應兩邊知受籌。若作已復言不作得故妄語罪。如不寢多覺罪。現前毘尼。自言毘尼。憶念毘尼。覺罪布草隨其義當知。

優波離問分別波羅提木叉竟。

問受戒事。

問不作白四羯磨受具足戒。爲得具足戒。爲不得耶。答不得。若受具戒時捨和上。爲得具足戒。爲不得耶。答不得。受具戒時作者不

稱三種名。謂和上衆僧受戒者。名爲得戒。不得戒耶。答不得戒。若作白已減作羯磨。爲得戒。不得戒耶。答不得。受具戒時不乞和上。爲得戒。不得戒耶。答得戒。衆僧犯突吉羅受具戒時不問遮道法。便與受戒。爲得戒不。答得戒。諸比丘犯突吉羅。與愚癡人受具戒。爲得戒不。答得戒。諸比丘犯突吉羅。二人共一羯磨二處受戒。爲得戒不。答得戒。謂二界中間作羯磨。

頗有比丘與四處人受戒作羯磨爲得戒不。答得戒。謂坐床臥床上坐四向作羯磨。頗有比丘與五處人受具戒作羯磨爲得戒不。答得戒。謂坐床臥床上坐爲五處人作羯磨。八人十二人十五人十八人亦如是。

若比丘界內不和合與人受具足戒。爲得戒不。答不得。

云何污染比丘尼。答謂非梵行是名污染比丘尼。一人以八事污染比丘尼。成污染不。答成污染。八人各以一事污染比丘尼。是污染比丘尼不。答不成污染比丘尼。

云何賊住。人答若不白四羯磨受具足戒。經白二白四羯磨。布薩自恣。又在十二人數。是名賊住。

受戒人不知和上是賊住。依彼出家受具戒。爲得戒不。答得戒。諸比丘犯突吉羅。本犯戒本不和合亦如是。

若白衣爲和上。與白衣受具戒。爲得戒不。答得戒。諸比丘犯突吉羅。非出家人爲和上。與人受具足戒。爲得戒不。答得戒。

白二自 天二大 尼一 轉二專 下同 問九 七字 問九十事 五字 二問 波羅 寬 七 字 問四波羅提提舍尼 九字 問十七減譯 優波離 寬 十二字 問七減譯 五字 問受戒事 一 和 上二和尙下同

云何是越濟人。答謂捨沙門衣服。捨戒。詣外道所。著彼衣服。樂彼所見。是越濟人。

殺母人。與出家受具足戒。得受具足戒不。答或得。或不。云何得受具足戒。或欲殺餘母而殺自母。此得與出家受具足戒。若故害母命。不得與出家受具足戒。殺父殺阿羅漢亦如是。

惡心出佛血。或得與出家受具足戒。或不。云何得與出家受具足戒。答非故惡心出佛血。此得與出家受具足戒。云何不得。惡心出血。

破僧人。或得與出家受具足戒。或不。若法想受。因彼受。籌僧破得與受具足戒。作非法想。不得與受具足戒。

與鈍性人受具足戒。為得戒不。答得戒。諸比丘犯突吉羅。不淨人亦如是。

與聾人受具足戒。為得戒不。答若聞羯磨者得戒。不聞者不得。聾人狂人。滿衆散亂心人。重病者。亦如是。不受法人受戒。受法人。滿衆不得戒。受法人受戒。不受法人滿衆不得戒。不見擯比丘與不見擯人受戒。為得戒不。答彼言見罪得戒。惡邪不除擯亦如是。衆數比丘若聞羯磨已。轉根得戒。受具戒人轉根得具戒耶。答得戒。如佛所說。比丘尼從比丘受戒。故和上轉根得具戒不。聞羯磨已轉根得具足戒。受戒人在地空中作羯磨。為得戒不。答不得與上相違亦如是。云何得具足戒。若白四羯磨是名得戒。問受戒事竟。

問布薩事

結聚落界除聚落及聚落界。不離衣界。聚落。聚落界非衣界。故衆在地。坐空中結界不成。結界。與上相違亦如是。若在阿練若處。面應一拘盧舍為界。於中一布薩。若面一拘盧舍。內有比丘而不見。云何作布薩。若眼所及處。共彼作布薩。亦應發心。

佛住舍衛國。長老優波離問佛言。世尊。若比丘在地與欲人在空中。與清淨欲。成與清淨欲不。答不成與。若受清淨欲已。出界外即失清淨欲。

頗有比丘。二處說波羅提木叉。成說不。答成說。謂二界中間。

頗有比丘。三處與清淨欲。三處布薩成與清淨欲不。答得戒。謂在界中間狂人說戒。成就。說戒不。答成就說戒。常住比丘布薩時擯比丘。客比丘來得與同羯磨不。答若如法作羯磨得與同。云何起離衆。若一比丘起大小行。不捨開處。不名離衆。若捨開處。是名起離衆。若聾人滿衆說戒。得成就。說戒邊地人癡鈍人等亦如是。布薩時僧破諸比丘。云何作布薩。答各自閉黨說戒。

頗有比丘四處坐作說戒。成就說戒不。答成就說戒。謂若坐臥床間布薩事竟。

問自恣法

在地共空中人自恣不成自恣。與此相違亦如是。

頗有比丘二處自恣成自恣不。答有。謂在二界中間。四處自恣亦如是。如佛所說。清淨同見所出罪。云何清淨同見於一事。同見謂波

羅提木叉。如佛所說。除水火難有餘難起。得一語自恣不。答若有一一難起。盡得一語自恣。如佛所說。除是事已餘事自恣。謂除人已餘事自恣。云何事云何人若彼人所犯罪。即除此人也。如佛所說。自恣時出比丘罪。或有說犯波羅提提舍尼。或有說犯心悔。或有說犯波夜提。或有說犯突吉羅。云何事。謂波羅提提舍尼。若舊住僧十五日自恣。客僧來。多十四日自恣。舊比丘應出界外自恣。

如佛所說。應出界外自恣。為一切比丘出界外。為一一出界耶。答一切出界外自恣。自恣已擯比丘得共住不。答不得。云何起離衆。如前說。聾人滿衆。自恣癡人滿衆。邊地人滿衆。受法比丘滿衆。數不成自恣。自恣人轉根不成自恣。問自恣事竟。

問安居法

若比丘安居中擯比丘得共住不。答三月中得共住。若比丘安居中空中住。明相出失安居。不答失安居。若聚落中衆僧安居已。出界去。餘比丘更結界。此中檀越施衆僧衣。此衣應屬誰。答屬先聚落衆僧。如佛所說。此是界功德利。若安居中僧破。此施衣應屬何僧。答屬多者有四依。謂依夏依時依食依自恣。頗有比丘得四處安居四處自恣耶。答有。若坐臥床上。問安居法竟。

問藥法

終身藥在不淨地經宿得食不。答不得。得食

①(不)十捨②(或得)十與③與出家受二與受④[受具足戒]一⑤[足]一⑥[具]一⑦[坐]一⑧二二三⑨三二⑩* ⑪[說]一⑫成就說二成就⑬成就⑭就一說⑮(佛)十所⑯多二至⑰一二應⑱事二法*

願有比丘一衣受作迦絺那衣。卽此不成受耶。答有。謂依閨不依閨。彼安居依閨自恣九日得衣卽受。作迦絺那衣不依閨。成受迦

頗有二處作羯磨成作不。答成作。謂界中間頗有四處。與四人作羯磨成作不。答成作。謂若坐床臥床如爲比丘作。苦切羯磨。驅出羯磨。折伏羯磨。如是爲沙彌作者。不成作。沙

如佛所說。遮比丘布薩何時遮耶。謂布薩時。非不布薩時。用天眼遮布薩不成遮。犯突吉羅。用天耳聞已遮布薩。聾人遮布薩不成遮。

⑩餘二餘①⑪厥二蘇①⑫[答]一⑬歲二成①⑭[問]一⑮[衣]一⑯問二潤①下同 ⑰[衣]一⑱[若]十如法②

癡人邊地人。受法人不受法人。在地在空一切皆不成遮。犯突吉羅。

頗有比丘二處說戒成說戒不。答成說戒。謂二界中間。

頗有比丘四處四比丘四處得一語一布薩耶。答有。若坐床臥床上遮。自恣亦如是廣說。問遮布薩事竟。

問臥具事

若二比丘乞臥具。上座應先受用。用竟與第二比丘。地敷褥得共未受具戒人坐不。答得共坐。

如佛所說。客來比丘當應如法行事。應禮上座比丘。若彼有別住人。應禮不答不得禮。客來比丘不應禮二種人。謂別住人及下坐。

問臥具事竟

問滅諍事

若比丘諍事比丘尼不得滅。比丘諍事比丘滅。比丘尼諍事乃至沙彌尼諍事比丘滅。如別住。別住者行摩那埵。行摩那埵者應在比丘下坐。臥具亦應與下者不。答不然。

應次第與。先應與無臘人臥具已。然後與非法者。被擯人若有長臥具應與。云何滅諍。若僧如法受壽滅諍。若不現前受壽滅。不名滅諍。問滅諍事竟。

問破僧事

如佛所說。以二因緣故破僧。謂聞及受壽。無有第三因緣破僧。擯人為第九人。不名破僧。賊住人二根人亦如是。問破僧事竟。

問覆鉢事

居士二法成就應作覆鉢羯磨。云何二。謂罵比丘及無根波羅夷。謗清淨比丘。

頗有比丘二處為居士覆鉢。成覆鉢耶。答有。謂二界中間受法比丘。於不受法比丘檀越家覆鉢不成覆鉢。擯比丘於性住比丘檀越家。作覆鉢不成覆鉢。賊住人亦如是。

頗有比丘四處為四居士作覆鉢。成覆鉢耶。答成。謂坐床臥床。於本犯戒人所懺悔。犯突吉羅。於賊住人。本不和合人。學戒人沙彌等所懺悔。犯突吉羅。於擯比丘所亦如是。優波離。問事竟。

毘尼摩得勒伽雜事

佛住毘耶離提婆堂。為迦蘭陀子須提那制戒。爾時須提那愁憂憂悔。便作是念。佛言。除前犯戒者無罪。我未制戒時。作衆多姪。不知何者。先作不犯。諸比丘向佛廣說。佛語諸比丘。汝等當知。我未制戒時。須提那犯罪。一切時不犯。賊者子比丘不捨戒。戒羸不出。便變服作姪。作姪已作是語。我當問諸比丘。我若更得出家者。我當出家。不得出家者。便住向諸比丘。廣說上事。諸比丘向佛廣說。佛語諸比丘。若比丘捨戒出戒羸。已變服作姪。此人更得出家受具足戒。從今是戒應如是說。若有比丘不捨戒戒羸不出。作姪法。是比丘得波羅夷。不共住。

有一比丘在阿練若處住。去彼不遠。母象生一女象子。母象出行食。女象子來近比丘。比丘與草食與水飲。象女蹲食女根開現。比丘見已生貪著心。便共作姪。即生慚愧憂悔。我犯波羅夷。向諸比丘廣說。諸比丘向佛廣說。佛言。彼不觸邊故不犯波羅夷。犯偷羅遮。彼女象漸漸長大根復開現。此比丘復生貪著心。以手擗象女根欲作姪。女象以腳踏比丘。彼即生慚愧怖畏。心生疑悔我犯波羅夷。以是事故。向諸比丘廣說。諸比丘向佛廣說。佛語諸比丘。有怖畏慚愧心。不犯波羅夷。犯偷羅遮。

如佛所說。狂者不犯。云何為狂。答有五因緣。名為狂。謂失親。失財。四大不調。為非人所惱。宿業報。是名五種狂也。若彼作犯戒事。自知是比丘者隨事犯。不知者不犯。

如佛所說。散亂心者。不犯。云何散亂心耶。答散亂心有五因緣。謂見非人怖。散亂心。非人打非人奪精氣。四大不調。宿業報。是名五因緣散亂心也。犯戒如前說。

如佛所說。苦痛人不犯。云何苦痛耶。答有五因緣。名為苦痛。謂風發冷發熱發和合發時發。是名五因緣苦痛也。犯事如前說。

又復比丘。道非道想作姪。即生疑悔。我犯波羅夷。向諸比丘廣說。諸比丘向佛廣說。佛言。道作道想。犯波羅夷。道作非道想。波羅夷。非道作道想。偷羅遮。三道謂大便道小便道口道。若比丘大便道過皮。波羅夷。小便道過節。波羅夷。口道過齒。波羅夷。

猴師子。猶孔雀雞自根長。廣說如毘尼。皆悉犯波羅夷。難提比丘學戒。如毘尼中廣說。

●[問臥具事]一● ●九十(九)● ●[優波離]一● ●問十(覆鉢)● ●先作不犯二為前何者非前以是因緣故向諸比丘廣說● ●也二耶● ●口二日● ●禮二禮●

若比丘在空中裸身浴。四比丘爲揩摩身。彼身相摩觸起染汚心。取比丘男根。著口中卽還吐出。尋生疑悔。我犯波羅夷耶。向佛廣說。佛言。不犯波羅夷。不得露地浴。受揩摩身坐臥亦如是。若比丘淫欲熾盛。往語所愛比丘言。我淫欲熾盛。彼答作姪去。彼卽往作姪。彼比丘卽生疑悔。我使比丘作姪。我得波羅夷耶。佛言。不犯波羅夷。犯偷羅遮。

尊者優婆塞問佛言。世尊。云何懺悔偷羅遮罪。佛語優婆塞。有四偷羅遮。謂波羅夷邊重偷羅遮。波羅夷邊輕偷羅遮。僧伽婆尸沙邊偷羅遮。波羅夷邊重者。界內一功大衆中懺悔。輕者出界外四人懺悔。僧伽婆尸沙邊重偷羅遮。出界外四人懺悔。輕者一人懺悔。

有比丘欠時不遮口。有一比丘淫欲熾盛。以男根刺口中。彼尋吐出。卽生疑悔。我得波羅夷。乃至佛言。不犯波羅夷。從今。以去欠時當遮口。不遮者。犯突吉羅。有比丘男根常起作是念。入女根不犯。便著女根中。卽生疑悔。我犯波羅夷。乃至佛言。入卽犯波羅夷。

有一比丘於母所起染汚心。語母言。我欲得作姪。母語子言。汝所出處隨汝意作。便欲作姪。至女根時。卽生慚愧。彼生悔心。我犯波羅夷。乃至佛言。慚愧時不起姪心。不犯波羅夷。犯偷羅遮。有比丘於曠野中觀死屍。彼見女屍衣服嚴好。生染汚心。手捉女根欲入內裏生滿中虫。

卽生疑悔。我犯波羅夷。乃至佛言。有二種壞。謂內壞外壞。不犯波羅夷。犯偷羅遮。

有優婆塞名善光。日欲沒時命終。彼親族卽莊嚴已棄曠野中。有比丘在彼觀死屍。見已生染汚心。捉女根欲入屍卽起坐。比丘生怖畏疑悔心。我犯波羅夷。乃至佛言。畏時無貪。不犯波羅夷。犯偷羅遮。

有優婆塞名善生。有一比丘出入其家。語彼優婆塞言。我淫欲所纏。彼答言。下作方便。上出。上作方便下出。我輩於中不受樂耶。比丘卽呵責罵言。汝應應妄語。作是語已。便共行事。乃至佛言。入卽犯波羅夷。

有一居士婦比丘出入其家。語彼婦言。我淫欲所纏。婦答言。作方便如前說。乃至佛言。入卽犯波羅夷。

孫陀羅難陀比丘因緣如毘尼中廣說。彼獨住阿練若處。住。去婆羅門田不遠。彼婆羅門數至田。看見。此比丘生歡喜心。彼卽請食。比丘受請。婆羅門辦諸飲食已。遣裸形小女。往至比丘所。喚比丘。比丘見彼女根生染汚心。便共作姪。女根破裂。卽生疑悔。乃至佛言。若受樂犯波羅夷。若不受樂。偷羅遮。

有比丘男根常不起。便作是念。起者作姪。犯波羅夷。不起者作不犯。彼卽作姪。乃至佛言。不犯波羅夷。犯偷羅遮。有比丘眠。女人來就作姪。便生疑悔。乃至佛言。若手捉手若腳踏脚。若髀觸髀。波羅夷。不觸偷羅遮。如眠狂癡亦如是。女人四句於

男非男亦如是。有比丘眠中女人就作姪。彼比丘生疑悔。乃至佛言。語比丘。汝知不答言不知。我覺動。覺動不犯波羅夷。犯偷羅遮。比丘眠中女人就作姪。卽生疑悔。乃至佛言。比丘汝知不受樂不。答言不受樂。不受樂不犯。

有比丘眠中女人就作姪。卽生疑悔。乃至佛言。汝知不受樂不。答言不知。不受樂而覺動。佛言。犯偷羅遮。如比丘比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼亦如是。

有惡沙彌語女人言。入一切道中不犯。彼卽用一切道作已。卽生疑悔。乃至佛言。入卽波羅夷。如女人男子亦如是。有比丘眠中女人就作姪。彼生疑悔。乃至佛言。汝知不。答言不知。不知不犯。如女人男子非。男亦如是。

惡比丘語式又摩那言。汝未受具足戒。共我作姪。不犯。彼卽許。許已生悔。比丘強捉作姪。彼生疑悔。我非式又摩那耶。乃至佛言。失式又摩那。更應與受。犯突吉羅。

惡阿練若比丘語沙彌言。汝未受具足戒。共我作姪。無罪。廣說如前。沙彌犯突吉羅。沙彌尼亦如是。

惡阿練若比丘語新受戒比丘。汝始受戒共我作姪。無罪。彼尋聽許。許已生悔。彼強捉作姪。卽生疑悔。我犯波羅夷。乃至佛言。不受樂。不犯波羅夷。犯偷羅遮。有比丘眠。熟。比丘來共作姪。若初中後不知不犯。作姪者滅擯。廣說如毘尼中。

有比丘見木女像端正可愛。生貪著心。即捉彼女根欲作姪。女根即開。尋生怖畏疑悔。乃至佛言。若身受樂。犯波羅夷。若女根不開。犯偷羅遮。如木女金銀七寶石女膠漆布女。乃至泥土女亦如是。

龍女至比丘所。語比丘言。共我作姪來。比丘即許。欲作姪。見形長大生恐怖心。尋生疑悔。乃至佛言。若恐怖心。不犯波羅夷。犯偷羅遮。夜叉女亦應如是廣說。彼即忽然不見。乃至佛言。不現。犯偷羅遮。天女。乾闥婆女亦如是。阿修羅女來至比丘所。語比丘言。共我作姪來。比丘即許。彼女根廣大。比丘以腳內女根中。乃至佛言。不犯波羅夷。犯偷羅遮。天女亦如是。

有比丘獨在阿練若處。有非人來。至比丘所。語比丘言。共我作姪來。彼比丘精進淨行答言。我不作姪。耶。彼人言。若不作者當與汝作大罪。比丘故不肯作比丘眠已。彼非人合衣擲著王夫人背後。王見已語比丘言。汝何以來此。比丘答言。我獨在阿練若處如前說。王言。汝何以獨在阿練若處住。止即出。是比丘去。乃至佛言。不犯。如是阿練若處不應住毘舍闍女因緣亦如是。

佛住舍衛國。爾時花色比丘尼晨朝著衣持鉢入城乞食。食已洗足入房坐禪。不閉戶。熱時眠熟。惡人見其眠熟。即就作姪已去。彼覺已即生疑悔。乃至佛言。不犯。眠時應閉戶。若不閉戶眠。犯突吉羅。有比丘入舍衛城乞食。入長者家。彼家中繫

一母猪。母猪展轉挽繞欲去。比丘見已悲愍心故即便解放。居士見之。比丘自念言。我偷我是惡沙門。便解他猪放。我住共此母猪作姪去。即共作姪作已。便作是念。我當問諸比丘。若得出家者。當更出家。不得者便住。以是事向諸比丘廣說。諸比丘向佛廣說。佛言。初不犯後犯。難亦如是。

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第三

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第四

宋元嘉年僧伽跋摩譯

有居士擔肉行爲鳥所奪。比丘乞食。彼肉墮比丘鉢中。居士見鉢中有肉。語比丘言。汝是惡比丘惡沙門。我肉鳥所奪。今在汝鉢中。比丘自念。我是惡比丘惡沙門。我當往作姪去。彼即作姪作已生悔。乃至佛言。前不犯後犯。有比丘母狗前小便。彼母狗即來含比丘男根。比丘尋急拔出。即生疑悔。乃至佛言。不犯波羅夷。不得母狗前小便。若欲小便。應驅令去。若不驅者。當更餘處去。

有比丘經行野干女來親近比丘。比丘知是母野干。意起染汚心。即以衣裏取母野干。以口嚙之。即生恐怖疑悔心。乃至佛言。不犯波羅夷。犯偷羅遮。有比丘獨在阿練若處。緊那羅女來捉比丘。擲著深山中已便去。比丘心悶失。相還得

酥已離是處去。彼生疑悔。乃至佛言。如是恐怖處比丘不應住。

比丘裸形渡水。魚含男根。即便拔出。尋生疑悔。乃至佛言。比丘不得裸形渡水。

有女人裸形障內小便。比丘視見女根起染汚心。即以男根刺障內。與女根相近。即生疑悔。乃至佛言。不犯波羅夷。犯偷羅遮。

佛住舍衛國。有一比丘食已房前經行。彼經行已。敷尼師檀。一處結加趺坐坐禪。天時大熱睡。眠中淫樂覺脫去。男根起有女人取薪。展轉至比丘所。見比丘如是眠。見已生染汚心。即就作姪。作姪已去。比丘覺已彼

母人語比丘言。阿闍梨當知。我家在某處。若更欲得者。來至我家。比丘即生疑悔。乃至佛言。汝比丘受樂不。答言不受樂。自今以去不得獨在空處睡眠。眠者突吉羅。

佛住婆耆陀國波羅給林樹。爾時有一比丘在阿練若處住如前說。女人取草因緣如前說。有五因緣男根起。一謂姪。二謂風。三謂大便。四謂小便。五謂虫蟻。凡夫及未離欲具五離欲具四。

佛住王舍城。有一比丘患姪病。彼聞耆婆所說使母人口含男根。便得差。即作是念。佛言。聽病服藥。比丘即使女人人口含男根。病即得差。尋生疑悔。乃至佛言。入則波羅夷。

婆樓國姪女家有一賊常惱亂人衆。王民詣王某處姪女家藏賊。王即喚姪女問汝家實有賊無賊耶。答言無賊。王言。若汝家得賊者。與汝大罪。司者於姪女家。即捉得賊。王

有比丘獨在阿練若處。緊那羅女來捉比丘。擲著深山中已便去。比丘心悶失。相還得

●見二現● 〇乾二建● 〇耶二也● 〇(非)十被● 〇(止)一● 止二至● 〇姪二作● 〇(薩婆多部毘尼)一● 〇(薩婆多部)一● *
〇相二想● 〇(離)十障● 〇(離)二障● 〇加二障● 〇(離)一● 〇(離)一● 〇(離)一● 〇(離)一● 〇(離)一●
二離二下四 〇若二答●

即瞋姪女。王語使者捉是姪女。拔脚跟筋。拔已棄著曠野中。使人如王教作。乃至著曠野中。比丘往至彼處。見是女人。即起染汚心。欲共作姪。彼即起坐。語比丘言。與我水飲。比丘即取水與。女人飲水已。作是言。此是不淨身。何足爲貪。過此夜已。女親屬等來看此女。比丘見諸人來起立一面。彼女向諸親等。說我不死者。由是比丘力故。諸人即語是比丘言。有所須者來取。比丘尋生疑悔。乃至佛言。不犯波羅夷。犯偷羅遮。

有比丘行牛群中。有大惡牛。來觸比丘。倒女人上尋生疑悔。乃至佛言。不犯。行時當自防護。

有比丘墮井。女人先落井中。女人抱比丘頸。井上人以繩牽比丘出。見女人抱比丘頸。諸人問言。此*母人何處來。比丘答言。先落井中抱我頸出。即生疑悔。乃至佛言。不犯。當好作意已看井。

比丘行乞食。入小巷中。比丘入女人出根處相觸。即生疑悔。乃至佛言。不犯。先應作意。入聚落乞食。

有比丘共女人乘船。渡水。船便翻沒。女人抱比丘頸。渡水至岸。尋生疑悔。乃至佛言。不犯。先當思量。然後當渡。

有一男子作女人威儀。詣比丘尼所。阿梨耶度我出家。諸比丘尼不觀察籌量。便與出家。此男子夜時摩觸諸比丘尼。諸比丘尼即生疑悔。乃至佛言。不犯。當好觀察思量。然後度人。

偷羅難陀。棄胎因緣。此中應廣說。乃至佛言。比丘尼不得棄胎。棄胎者。犯偷羅遮。

拔陀羅比丘尼。此中應廣說。乃至佛言。汝拔陀羅受樂不。答言。世尊不受樂。如熾然利劍。乃至佛言。汝宿業果報。得是身根少分強捉者不犯。

修開多比丘尼爲弊惡人所捉。掩覆其口。將入曠野中。汚已捨去。此比丘尼還所住處。諸比丘尼驅出不容。被答言。我不受樂。諸人問言。云何不受樂。弊惡人將汝至曠野中。汚汝已便去。以是因緣。諸比丘尼向諸比丘說。諸比丘向佛廣說。佛問。汝受樂不。答言。不受樂。展轉身。掉手。掉臂。不能得脫。佛言。諸比丘當知。此是宿業報。報得女身。身根少分展轉者力捉。掉臂者力捉。力捉者不犯。

檀尼比丘尼入舍衛城乞食如前說。乃至佛言。汝受樂不。答言。不受樂。我以啼哭大喚復言。莫捉我。乃至佛言。力捉者不犯。

羅陀比丘尼入舍衛城乞食廣說如前。諸比丘語是比丘尼。汝受樂不。答言。不受樂。汝往問阿梨耶難陀去。尊者難陀廣問是事。此尼敬彼故。不說。難陀呵責此比丘尼。是比丘尼自念。何用如是受生。我當以瓶繫頸沒水取死。即便作繩繫瓶連頸沒深水中。繩不堅斷出沒水中。弊惡人見入水挽出。倒懸去水。還得。蘇息。即共作姪。諸比丘尼求覓到彼。見彼作姪。諸比丘尼語此尼言。汝本不受樂。今復不受樂耶。乃至佛言。汝受樂不。答言。不受樂。我展轉如前說。乃至力捉者不犯一竟。

盜事

佛住王舍城。爾時達膩迦陶家子憂愁疑悔。作是念。未制戒時。初作罪不犯。我盜取衆多木。不知何者爲初。佛語諸比丘。我未制戒時。達膩迦作罪。一切不犯。

有比丘阿練若處。他所攝物不攝想取。便生疑悔。乃至佛言。他攝他攝想取。犯波羅夷。疑取波羅夷。他所攝不攝想取。偷羅遮。不攝不攝想取不犯。

有比丘乞飯取餘物。乃至佛言。不犯波羅夷。犯偷羅遮。如乞飯乞糞。乞鳩樓摩。乞魚乞肉。乞法陀尼取餘物。一切皆犯偷羅遮。

有比丘先不請受食。即生疑悔。乃至佛言。不犯波羅夷。犯突吉羅。

俱薩羅國衆僧分食共住。比丘入聚落彼有二共行弟子。弟子各爲師請食。得食已出自相謂言。汝亦取我亦取。不知誰是不與取。我等犯波羅夷耶。佛言。不犯。請食時應相詰。俱薩羅國衆僧分食比丘入聚落。彼所愛伴爲其取食。彼還已語言。我爲汝取食。彼答言。我不使汝請食。尋生疑悔。乃至佛言。他不語不應爲取食。

俱薩羅國衆僧分食有比丘病。看病比丘爲病比丘請食。得食已。比丘命終。此食當云何。佛言。若先命終後取食者。應還本處。若先取已後命終者。如餘財物。

有比丘語比丘言。長老。共作偷去來。即便共雲去。至道中。自生慚愧。我作不可耶。於正法中出家而作此事。即便退還。彼生疑悔。乃

①落二隨②渡二度③汝一度④拔一跋⑤已二以⑥掉二挑⑦宿二⑧(若)十不⑨飯二餅⑩(去)一⑪正一是

至佛言。不犯波羅夷。犯突吉羅。

有比丘語比丘。長老。共作偷去來。即便共去。

半道悔還。乃至佛言。不犯波羅夷。犯突吉羅。

有比丘語比丘言。作偷去來。乃至生悔。便作

是念。我若不去者。當奪我命。我當共去。不偷

不受。彼即共往。不偷不受。乃至佛言。不犯

有比丘語比丘。共汝作偷去來。即便共去。

半守道半作事。守道者便作是念。我等不取

不犯耶。以是因緣。向諸比丘說。諸比丘聞已。

向佛廣說。佛言。若滿事。波羅夷。不滿者。偷羅

遮。

有比丘語比丘言。共作偷去來。即便共去。得

便自取。彼或有得者。或不得者。若不。得者。

即生疑悔。乃至佛言。不犯波羅夷。犯偷羅遮。

有諸賊施比丘衣。比丘疑故不敢取。乃至佛

言。作施主意取。

有比丘共行弟子賊所。捉。彼盜將來便生疑

悔。乃至佛言。若。屬彼已將來事滿波羅夷。

不滿。偷羅遮。界內亦如是。

有比丘為賊所捉。而自逃走。便生疑悔。乃至

佛言。自逃走不犯。

比丘有物欲度關稅處。便作是念。我若度稅

物者。當犯波羅夷。我此物施與母施與父。施

與兄弟姊妹等。施與。和上阿闍梨。施與。支

提施與衆僧。度稅處者。犯偷羅遮。空中度不

犯。

有比丘借坐床後發心。不欲還。便生疑悔。乃

至佛言。不犯波羅夷。犯偷羅遮。

有比丘借經。廣說如前。有比丘偷衣。開發衣

時衣中有無。價物。即生疑悔。乃至佛言。當

數衣價犯。

有賊偷酒持至阿練若處。中有已飲者。未飲

者。藏著阿練若處已去。有比丘到彼坐禪。見

是酒已。語餘人言。持是酒去。著寺中用作苦

酒。即持著寺中。諸賊渴乏。還覓酒不得。問諸

比丘言。汝等不取我酒耶。比丘答言。取。諸賊

語比丘言。汝等是賊中之賊也。偷我等酒。

比丘尋生疑悔。乃至佛言。不犯。當好觀察。已

取希望心淨故不犯。肉亦如是。諸賊破城邑

已逃走。恐怖入寺舍中。是諸賊等以衣施諸

比丘。諸居士等圍遶寺舍。即便入內。見諸比

丘。捉衣居士言。此是我等衣。比丘答言。此衣

賊施與我。尋生疑悔。乃至佛言。不犯。賊邊受

衣時。當好觀察。若鬪戰時得衣施者應受。當

以刀割截壞色已受持。若。已割截壞色索

者。亦應與染衣人。染衣已忘。不舉入聚落。

比丘至彼求覓糞掃衣。至彼見衣持去。彼已

還見語比丘言。此是我衣。莫取。比丘答言。我

糞掃中得。即生疑悔。乃至佛言。不犯。以不攝

受想故。當善觀察。已取。

居士以衣著廁外。入廁中大小便。比丘覓糞

掃衣。到彼處見已持去。居士出見語言。此

是我衣。乃至佛言。不犯。當好觀察。已取。

比丘去。祇桓不遠。有田夫作田。脫衣著地。已

作。比丘覓糞掃衣。至彼見已持去。田夫見比

丘取衣語言。此是我衣。莫持去。比丘不聞。為

持去。田夫急追奪取。語比丘言。汝不與取。比

丘答言。我糞掃衣取。便生疑悔。乃至佛言。不

犯。當好觀察。已取。

有居士聞諸沙門釋子衣墮地者便取去。是

長者以八迦梨仙。著衣中裏埋糞掃中。出少

許令現已去。比丘求糞掃衣。至彼處見已便

取。長者語比丘言。大德。莫取我衣。比丘言。

我糞掃中得。長者答比丘言。我聞釋子衣墮

地者便取。以是故。我著彼處耳。即生疑悔。

乃至佛言。不犯。當善觀察。已取。

有諸童子脫衣著地已共戲。戲已忘不取衣。

各各還家。比丘求糞掃衣。至彼見此衣已。便

取去。有一女來覓此衣見比丘持去。語比丘

言。大德。莫取是衣去。比丘答言。我糞掃中

得。女人答言。此是我兒衣。兒出外戲忘不持

去。比丘答言。若是汝衣者便持去。尋生疑悔。

乃至佛言。當善觀察。已取。

有比丘藏糞掃衣已。入舍衛城乞食。有一比

丘。求糞掃衣。至彼處見已。便取持去。就水浣

之。彼比丘乞食已出。至本衣處。見比丘浣已

糞掃衣。即語言。長老。汝犯波羅夷。即答言。

何因犯波羅夷耶。此比丘言。汝偷我糞掃

衣。彼比丘言。我不作攝受想取。乃至佛言。善

觀察。已取。

有比丘畜不淨糞掃衣。諸天呵責。及金剛力

士亦呵責。佛語比丘。不得畜不淨所污糞掃

衣。畜者犯突吉羅。若得糞掃衣當好浣治。令

淨好縫好染已受持。

有比丘取守墓中糞掃衣為旛陀羅呵責。我

得十(去) ⑤

和上二和尙 ⑤ 下同

梨一梨 ⑤

支二枝 ⑤

價二賈 ⑤ 下同

語二語 ⑤

已二以 ⑤

者一 ⑤

染二染 ⑤

祇桓二祇桓 ⑤ 下同

耳二耳 ⑤

⑤

⑤

⑤

⑤

⑤

⑤

⑤

⑤

⑤

⑤

⑤

⑤

⑤

⑤

⑤

⑤

⑤

去塚間不遠。有天祠。祠中有祀祠人。衣風飄墮落塚間。比丘求糞掃衣。至彼見已持去。祠中人出見已。語比丘言。此是我等衣。莫持去。我等衣風飄來墮此處。比丘言。是汝衣者。取去。乃至當善觀察已取。

有居士請佛及僧於舍食。比丘僧往佛住請食分。爾時給孤獨長者子祇桓中戲。賊來入寺捉兒將去。有比丘聞已。便作是念。我當以呪術力。化作四種兵衆。追逐賊。賊見怖畏。放兒去。諸比丘聞已。語是比丘言。汝犯波羅夷。即生悔念。乃至佛言。汝云何救。小兒比丘答言。我作呪術。佛言。不犯。

俱婆羅國衆僧分衣。是有比丘入聚落。此比丘有二近住弟子。俱取衣分。取已出外。自相謂言。汝與和上取分耶。答言取。二俱不知誰是分。誰是非分。誰犯波羅夷。誰不犯波羅夷。乃至佛言。不犯。取時應當相語。

俱婆羅國衆僧分衣中有比丘入聚落。彼有同伴爲取衣分。行比丘還已語言。我爲汝取衣分。行比丘言。我不使汝取衣分。即生疑悔。乃至佛言。不犯波羅夷。若不語不應取。分取者突吉羅。

俱薩羅國衆僧分衣中有比丘病。看病比丘爲取衣分。病比丘命終。不知當云何。乃至佛言。若先命終後取者。還與本處。若先取後命終者。如餘衣物。

有居士。犁比丘田。比丘往到彼。語居士言。與我分。若不與我分者莫犁。居士逆比丘意。犁不止。比丘自身擲犁上。居士放犁已。呵責毀譽。云何沙門釋子而作是事。尋生疑悔。乃至佛言。不犯。比丘不應如是自苦身。有比丘語比丘言。長老共僦支提物去來。當不得罪。乃至佛言。若有。僦支提者。數直滿波羅夷。

舊住比丘爲衆僧故。使人犁田。比丘畔有居士田。比丘亦使人犁此田。居士見比丘犁此田。語比丘言。莫犁此田。此非衆僧田。比丘言。誰證知。居士答言。非人證知。當使非人自言。此居士祠祀鬼神已。自誓地中自然證出。比丘尋棄犁具。居士便即還去。比丘取證埋藏已更犁。居士還見比丘犁。語比丘。何以故犁。汝得波羅夷罪。即生疑悔。乃至佛言。若滿直波羅夷。

有比丘不與取居士果木。乃至佛言。滿波羅夷。果亦如是。有比丘經行處生樹。鳥鵲樹上作巢。比丘取用作薪。鳥作聲。精舍闐闐。乃至佛問阿難。阿難廣說上事。乃至佛言。不應取鳥鵲巢。取者突吉羅。若取用煮染因緣亦如是。

佛住舍衛國。一居士有羅蔔園。比丘往彼索。與我羅蔔根。居士答言。與我直。比丘言。無直。云何與。居士言。若不與我直者。我當云何活。比丘言。不與少許耶。答言。不與。比丘即以呪術枯殺羅蔔。尋即生悔。乃至佛言。不犯波羅夷。犯偷羅遮。

如蘿蔔園香園菓園花園菓園亦如是。馬噉草。比丘手把草在馬前行。馬便隨逐去。比丘動身欲盜心。尋即生悔。乃至佛言。不犯波羅夷。犯偷羅遮。

羅夷。犯偷羅遮。有比丘共商客來至俱婆羅國。至嶮難處。商客乘馬。比丘步行。商客語比丘。此嶮難處當乘馬。速出此難。比丘即騎馬。騎馬已發心欲盜。便即生悔。乃至佛言。不犯波羅夷。犯偷羅遮。

有比丘乘船渡水。船中有金發心欲盜。尋即生悔。乃至佛言。不犯波羅夷。犯偷羅遮。有商客船中載金渡水。船即覆沒金隨逐水流去。諸比丘下流洗滌。見是錢流來。便取是錢。諸商人言。莫取此錢。是我等物。比丘答言。我水中得。商客言。我等乘船渡水。船即覆沒錢隨流去。比丘尋即生悔。乃至佛言。不犯。

共住比丘盜心取四方僧物。度與餘寺。尋便生悔。乃至佛言。不犯波羅夷。犯突吉羅。諸賊偷牛入阿練若處。繫置便去。諸比丘往至彼處。見已即解放。便即生悔。乃至佛言。不犯波羅夷。犯突吉羅。

舍衛國諸居士從天祠乞願。願即稱意。以白氎施與彼祠。迦羅難陀因往到彼。即取此衣。諸比丘言。汝是偷。答言。云何偷。汝不與取。便即生悔。乃至佛言。不犯波羅夷。犯偷羅遮。毘耶離祠祀亦如前說。彼以金繫繫天額已去。迦羅難陀取。因緣如前說。

有衆多女人渡水。衣服環瑠著此岸上。渡物至彼還來取物。或有水中浴者。獼猴見已。下樹取此環瑠去。諸女人還不見環瑠。獼猴樹上便擲放地。諸比丘去是不遠。經行見

犯。有比丘乘船渡水。船中有金發心欲盜。尋即生悔。乃至佛言。不犯波羅夷。犯偷羅遮。有商客船中載金渡水。船即覆沒金隨逐水流去。諸比丘下流洗滌。見是錢流來。便取是錢。諸商人言。莫取此錢。是我等物。比丘答言。我水中得。商客言。我等乘船渡水。船即覆沒錢隨流去。比丘尋即生悔。乃至佛言。不犯。

犯。共住比丘盜心取四方僧物。度與餘寺。尋便生悔。乃至佛言。不犯波羅夷。犯突吉羅。諸賊偷牛入阿練若處。繫置便去。諸比丘往至彼處。見已即解放。便即生悔。乃至佛言。不犯波羅夷。犯突吉羅。

舍衛國諸居士從天祠乞願。願即稱意。以白氎施與彼祠。迦羅難陀因往到彼。即取此衣。諸比丘言。汝是偷。答言。云何偷。汝不與取。便即生悔。乃至佛言。不犯波羅夷。犯偷羅遮。毘耶離祠祀亦如前說。彼以金繫繫天額已去。迦羅難陀取。因緣如前說。

①犯二守 ②至十(佛言) ③(賊見怖畏) ④作二試 ⑤終二致 ⑥犁二犁 ⑦皆二皆 ⑧證二證 ⑨比二比 ⑩證二證 ⑪取二取 ⑫新二新 ⑬舊二舊 ⑭下同 ⑮下同 ⑯是十(說) ⑰來二來 ⑱波二度 ⑲下同 ⑳祠祀 ㉑二祀 ㉒環瑠二環瑠 ㉓下同

是瓔珞。便取持來還諸女人。諸女人言。我等瓔珞汝等所取。諸比丘答言。我等不取。獼猴因緣如前說。乃至佛言。不犯。

有衆多比丘在一寺中住。有鼠從穴出。取諸食果。藏著穴中。諸比丘見是鼠從穴出。便作是念。此鼠取我等食著穴中。比丘即破此穴。取諸食等。示諸比丘。此鼠偷我等食。置此穴中。諸比丘語是比丘。汝得波羅夷。乃至佛言。不犯。比丘不應取鼠穴中食等。

有鼠取諸飲食。著比丘床下。比丘晨朝嚼楊枝。已取此食噉。諸比丘語是比丘。汝亦不乞食。何處得是食噉。比丘答言。鼠取食因緣如前說。諸比丘言。汝不與取犯波羅夷。乃至佛言。此鼠是比丘父。愛子故取食與子。不犯。

獵者逐鹿。鹿走入寺。獵者言。還我鹿來。比丘答言。已入寺中。那得還汝。彼即捨去。諸比丘即生疑悔。乃至佛言。不犯。

獵者射鹿。因緣如前說。復有獵者。以毒箭射鹿。鹿走入寺。獵者言。此鹿已中毒箭。當更射殺。汝等避箭。諸比丘不避箭。彼等呵責已去。後鹿命終。諸比丘不知當云何。乃至佛言。應還獵主。

諸比丘墮諸獵網。犯偷羅遮。悲慙心壞。突吉羅。鳥網亦如是。墮獄亦如是。

有比丘取狂人衣。彼見已語言。莫擔去。比丘答言。後當還汝。尋生疑悔。乃至佛言。不犯。波羅夷。犯偷羅遮。

有比丘多貨店肆物。後主索發心不欲還。尋

即生悔。乃至佛言。不犯波羅夷。犯偷羅遮。

有病比丘欲飲漿。亦欲施僧。語弟子言。辦漿施僧及自飲。病比丘與諸弟子直。諸人言。我等不用漿。但獨與病者飲。物者當分。便即行事。尋即生悔。乃至佛言。不犯波羅夷。犯偷羅遮。蘇尼羅漿亦如是。

有比丘病多有不淨物。語諸弟子。我命終後。僧當分我物。語諸弟子言。與我餅食。彼荒懼合餅與食。食已身重。即便令終。衆僧殯送已。語是弟子言。擔是物來。衆僧當分弟子求覓不得。衆僧索物不得已。便各起去。無常比丘後野于破腹食之。不淨物出現。有比丘至彼處觀屍。見不淨物擔來與僧。尋即生悔。乃至佛言。不犯。

又復病比丘多有田宅。語諸弟子。喚諸比丘來。當以此物布施衆僧。及支提人別布施。彼看病比丘便作是念。當施僧支提人別施者。我等不得。便不喚僧及諸比丘。病比丘即便命終。尋生悔心。乃至佛言。不犯。看病人不應違。病人意如病人。使應當隨意。或有病人亦隨看病人意。復有比丘病。諸弟子喚諸比丘。亦如前說。

舍衛國商客乘船入海。海龍捉船。於中或有稱天者。稱樹神等者。中有優婆塞。語諸人等。當稱。目健連。目健連念我等者。安隱得渡。彼即憶念目健連。目健連即入禪定。化作金翅鳥王。在船頭立。龍見已怖畏放去。商人安隱得至舍衛國。在諸比丘前。讚歎目健連。我等安隱至此。皆是目健連力。諸比丘問言。

何因力耶。商人廣說前事。諸比丘語目健連。汝犯波羅夷。目健連言。以何事犯波羅夷。諸比丘言。汝奪龍船。尋生疑悔。乃至佛問。汝以何心救。答言。神足力。神足力故不犯。舍衛國商客步道至他國。到險難處。賊所圍遶。中有稱天等者。中有優婆塞。是目健連懷越。即稱目健連名。目健連入禪定。化作四種兵在前。諸賊恐怖捨去。諸商客安隱至舍衛國。因緣如前說。

魚因緣廣說。亦如是。

驅鉢難陀釋子自恣已遊行諸寺。諸比丘何處自恣。得幾許物。諸比丘見來。即迎接。彼以軟語問訊。諸比丘已坐。問諸比丘言。僧得物布施不。答言得。擔來放前。諸比丘即前持來著前。著前已分上座。得分捉立。彼語上座。未可去。

驅鉢難陀能種種說法。即爲上座隨宜說法。上座即以衣施。第二第三上座亦如是。彼得衆多衣已。擔入祇桓中。語諸比丘。我今多得衣施。諸比丘問。何處得。因緣如前說。諸比丘言。此是未曾起因緣。乃至佛言。若比丘餘處安居。餘處取衣分突吉羅。

長老阿難有一行弟子。精進持行。有一檀越。有二子居士病。阿難弟子往彼問訊。阿難弟子取居士戶鑰與一子。第二者無所得。不得者往語尊者阿難。阿難即瞋弟子。阿難弟子使五百弟子懺悔和上。諸弟子言。云何懺悔。答言。汝等將諸童子童女。往至和上所。和上當與汝等說法。說法已置諸童子便去。

和上當與汝等說法。說法已置諸童子便去。

童子必當啼喚。和上必當言。將諸童子去。汝等當答。若聽弟子某甲懺悔者。我當將去。彼即如教勸。便爲說法。說法已。置諸童子去。阿難言。將諸童子去。即答言。若聽弟子懺悔者。我當將去。阿難即受懺悔。教弟子作突吉羅懺悔。

有比丘有大威德。商客所請。若有所須者來取。彼比丘有弟子。作是念。商客數來請和上。我當往試之。爲實爲虛。即往彼言。和上須。酥卽出酥與商客。復作是語。須藥者來取。答言善。比丘卽持酥去。以少許著羹中。與和上食。或著豆中。如是種種用。後商客至比丘所。自言。大德。先遣信來取酥。今何以不更來取耶。師問弟子言。汝從商客取酥不。彼答言取。師言。汝犯波羅夷。弟子言。商客請和上。我以試彼故往取。還與和上食。卽生疑悔。乃至佛言。應白和上已取。^{竟二}

佛住跋耆國婆羅雙樹間。婆求河邊。諸比丘作念言。佛未結戒。先作罪不犯。我等殺衆多人。不知何者爲先。乃至佛言。婆求河邊未結戒時。一切不犯。

有比丘人作非人想殺。尋生疑悔。乃至佛言。人非人想殺。波羅夷。疑波羅夷。非人入想殺。偷羅遮。非人非人想殺。偷羅遮。疑殺。偷羅遮。

有比丘長病。何用是生活。卽往至同行比丘所語言。借我刀來。彼問言。用作何等。答言。但與我來。卽便與之。卽持入房內。閉戶上床坐。卽自截頭手捉刀而死。二三日不見出。

借刀比丘開戶看見。自截頭捉刀而死。尋卽生悔。此比丘命終由我與刀。若不與刀。卽卽不死。乃至佛言。不犯。不得不思量與病人刀。有比丘往至檀越家。主人婦語比丘言。共我作姪來。比丘答言。汝夫妬惡。婦答言。我能使不妬惡。卽便藥殺。後比丘復往其家。婦言。共我作姪來。比丘言。姊妹莫作是語。共作姪耶。我等修梵行人。彼答言。方作是語。我修梵行耶。我已殺夫。比丘言。我教汝殺耶。母人言。我聞汝言。汝夫妬惡。我便已殺。尋卽生悔。乃至佛言。不犯。

有比丘殺意打他命終。波羅夷。不死。偷羅遮。若骨折若腰曲。偷羅遮。有比丘母人懷妊。作方便欲殺母。母死。波羅夷。兒死。偷羅遮。俱欲殺俱死。俱波羅夷。俱不死。俱偷羅遮。

有比丘墮胎方便。胎死。波羅夷。母死。偷羅遮。俱死。俱不死。如前說。人死已。呪術力更生殺。偷羅遮。

有比丘爲衆僧作蘇毘羅漿。衆多比丘飲已。命終。尋卽生悔。乃至佛言。不犯。二比丘共作伴。一人得病。語伴言。與我作蘇毘羅漿。飲已。當差。廣說如毘尼。

有婆羅門疽病。往至比丘所言。大德。我得蘇毘羅漿。飲已。當差。比丘答言。汝婆羅門邪見人。云何飲蘇毘羅漿。彼答言。我先病得蘇毘羅漿。飲已。得差。比丘尋與蘇毘羅漿。飲已。命終。尋卽生悔。乃至佛言。不犯。

入堅著地。彼語比丘言。大德。與我蘇毘羅漿。飲當得差。比丘卽與蘇毘羅漿。飲已。命終。尋卽生悔。乃至佛言。不犯。比丘尼與五百賊。蘇毘羅漿。飲。諸賊飲已。命終。廣說如毘尼。有比丘曠野中作僧坊。比丘手中搏落打比丘命終。尋卽生悔。乃至佛言。不犯。當好用意。捉塼。有曠野中衆僧作房。壘上斫塼。如前說。有曠野中作浴室。如前說。作階道亦如是。曠野中作浴室。諸比丘各以囊撲擲土落比丘上。命終。尋卽生悔。乃至佛言。不犯。當好用意。佛住王舍城。比丘山下坐禪。山上有比丘。推石墮比丘上。便卽命終。尋生疑悔。乃至佛言。不犯。當好用意。有比丘牛群中行。有一特牛。逐比丘。比丘走倒。小兒上。小兒卽死。尋生疑悔。乃至佛言。不犯。當好用意。牛群中行。有比丘長病。患腰脊曲。厭生投坑自殺。下有野干食死屍。比丘墮上。野干卽死。比丘腰脊得直。尋卽生悔。乃至佛言。不犯。比丘不應作是。有比丘坐床上。弟子言起。彼答言。長老莫使我起。強使令起。起便命終。尋卽生悔。乃至佛言。不犯。波羅夷。犯偷羅遮。有比丘欲捨狂人命。故打死者。波羅夷。不死。偷羅遮。有比丘長病。看病人厭語病比丘。我不復看汝。作是念。不看當速死。不看故命終。尋卽

生悔。乃至佛言。不犯波羅夷。犯偷羅遮。

有比丘多有財物得重病。看病人作是念。我

不看者當速死。此物衆僧共分。比丘不看故。

即便命終。尋生疑悔。乃至佛言。不犯波羅夷。

犯偷羅遮。

有比丘食不消腹脹。捲眠。看病者言。舒身。

病比丘言。莫舒我身。舒身當死。強使舒身。即

便命終。尋即生悔。乃至佛言。不犯波羅夷。犯

偷羅遮。雖未熱便破。即命終。犯偷羅遮。破熱

雖不犯。比丘尼亦如是。

有比丘病。應須隨病食。看病人不與隨病食。

即便命終。犯偷羅遮。與隨病食命終不犯。

有比丘看病不與隨病藥。如前說。

有比丘病語看病人。出我著房外。洗浴我已。

還內我。即如其教。出便命終。一切不犯。

有比丘床上坐睡。有比丘見已觸彼。彼即命

終。乃至佛言。不犯。

有一時刀風起。禪鎮水澆廣說如毘尼

有一居士新熟物。先施僧已。然後自食。有一

阿練若比丘。到彼居士舍。居士作是言。我

不復與僧。當與是阿練若比丘。有比丘語

諸比丘彼居士常先施僧新熟已自食。今不

來施者。與是阿練若去。衆僧言。喚彼阿練若

比丘來。即便喚來。諸比丘語言。某居士常先

施僧新熟已。自食。汝何以斷截耶。答言。大

德。我不斷截。諸比丘語。是比丘。將阿練若

比丘著坑中。彼即命終。乃至佛言。不犯波

羅夷。犯偷羅遮。

入出其舍。如前說。乃至諸比丘言。以木押蹠

便即命終。乃至佛言。犯偷羅遮。

有比丘乞食。在門。闔上立。邊有一木倚著

壁。比丘衣觸倒地。押小兒。上即死。乃至佛

言。不犯。當好作意乞食。

有一婆羅門晨朝祀祠中庭坐。比丘入乞食。

婆羅門瞋然燈已走去。即倒地命終。比丘作

念。此命終由我故。乃至佛言。不犯。比丘使比

丘至險難處。至彼命終。乃至佛言。犯波羅夷

不死。犯偷羅遮。

佛住毘耶離。諸比丘大林中坐禪。爾時有比

丘殺獼猴。諸比丘言。汝犯波羅夷。比丘言。何

因緣故。答言。汝殺似人。尋即生悔。乃至佛

言。犯波夜提。

舍衛國有一居士。生兒已漸得長大出家學

道。有少因緣故入聚落。有一居士母。抱兒入

屋。比丘亦入。彼母人作念。此比丘弄我以杖

打比丘。比丘避杖墮小兒上。小兒即死。尋即

生悔。乃至佛言。不犯。比丘不應如是行。當應

一心行。

有一良師出家。有一比丘病。往師比丘所。欲

破額出血。拔刀向彼病人。病人見刀即怖死。

尋便生悔。乃至佛言。不犯。比丘不應習破

額。

有比丘長病。便作是念。何用如是生活。我當

自殺。語看病者言。與我繩來。彼即與繩。便自

絞死。乃至佛言。不應與病人繩。

不能。不病者言。若不使行為賊所劫。病者強

力使行至聚落即死。不病者言。病比丘死由

我故。我若不將來不死。尋即生悔。乃至佛言。

不犯。不應將病比丘作伴行。第三竟。

第四

佛住跋耆國竹林聚落婆求河邊。諸比丘作

是念。未制戒前不犯。不知何者爲前。乃至佛

言。我未制戒前。一切不犯。

有比丘於人所非人想。說過人法。尋即生悔。

乃至佛言。於人人想。波羅夷。人非人想。波羅

夷。疑波羅夷。非人非人想。偷羅遮。非人人

想。偷羅遮。疑偷羅遮。

有比丘於居士所說過人法。居士不憶念。居

士問言。大德。何所道。比丘答言。欲食。尋即

生悔。乃至佛言。犯偷羅遮。有居士語比丘。若

阿羅漢者受四事供養。默然受。犯偷羅遮。

復有居士語比丘言。若是婆羅門離惡法者。

受我供養。若默然受。偷羅遮。居士語比丘。若

是阿羅漢者。受我食默然受。偷羅遮。

有比丘晨朝著衣持鉢入白衣舍。居士言。大

德。若是阿羅漢者入舍。若默然入。偷羅遮。

又復若阿羅漢者坐受水。受食受法陀尼等。

若非者出去。若默然受者。偷羅遮。

有比丘著衣持鉢。入居士舍。居士言。大德。若

是阿羅漢者。入坐受食等。如前說。比丘答言。

我非阿羅漢。與我者當受。諸居士語比丘言。

諸根寂靜善護調伏。默然受者。偷羅遮。習學

調伏語者不犯。

*薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第四

●接二條● ●即二食● ●言二語● ●(諸)十比丘● ●(有比丘)一● ●熱已二熱● ●已● ●是二語● ●闕二限● ●上二小兒
●治二姑● ●(者)一●

① 薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第
② 五

* 宋元嘉年僧伽跋摩譯

佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時，優陀夷作是念：前作者不犯，未制戒時，衆多出精，不知何者爲前，乃至佛言，未制戒前，優陀夷出精，一切不犯。有比丘出莖中精，偷羅遮，空中動搖，押作方便，已捨不出，偷羅遮。有比丘行時精出，尋卽生悔，乃至佛言，犯偷羅遮，有女人禮比丘足，比丘精出，尋生疑悔，乃至佛言，不犯。如毘舍佉鹿子母，一一頭面禮比丘足，至長老難陀足，難陀卽失不淨，隨鹿子母頭上，鹿子母起已，兩手摩頭而說偈言：

我今得大利 如是同梵行

煩惱極熾盛 於世尊法中

忍修涅槃道

爾時^⑤優陀夷尋生疑悔。乃至佛言。不犯。應著小衣。

有比丘搔男根不淨出。乃至佛言。不犯。有比丘浴時揩摩身不淨出。乃至佛言。不犯。有比丘從一處至一處不淨出。乃至佛言。犯偷羅遮。惡念思惟亦如是。

有比丘母抱捉姊妹本二共食。不淨出。尋生疑悔。乃至佛言。不犯。

有比丘火難中水難中坑塹難中。及師子虎狼非人等難中出。女人不淨出。尋生疑悔。乃至佛言不犯。

有比丘女人捉足蹲膝。髀指時不淨出。尋生
疑悔。乃至佛言。不犯。

有比丘於青瘀縫脹爛壞血塗骨散骨白骨等所出不淨一切僧伽婆尸沙

有比丘。把搔時。風時洗足時不淨出。乃至佛言。不犯。

有比丘治身時不淨出。乃至佛言。犯儉羅遮。有比丘乞食。有寡女語比丘言。共作姪來。

比丘卽以脚指刺女根中。乃至佛言。犯儉羅

有比丘急流水中洗浴男根逆水住不淨出。
乃至佛言。犯儉羅遮。

有比丘頭上耳中出不淨。犯僧伽婆尸沙
有比丘脇脊胸腋下。臂肘脾中兩脚中。兩蹲

中手中等出不淨。僧伽婆尸沙。不出偷羅遮。若有比丘於繩床坐。臥床盤。擗枕瓶。篋石像。

土像木像戶限等。所出不淨。犯偷羅遮。
優陀夷更作是念。佛言。前作者不犯。未制

戒時。共衆多女人摩觸身。何者爲前。乃至
佛言。未制戒前。一切不犯。

有比丘人女非人女想摩觸。尋生疑悔。乃至

人女想摩觸。僧伽婆尸沙。疑摩觸。僧伽婆尸沙。非人女三句亦如是。

有比丘觸女人脚，突吉羅。女人觸比丘脚，不見。觸女人肩，突吉羅。女人觸比丘肩，不見。

出女人。尋卽生悔。乃至佛言。不犯。有女人捉比丘兩臂兩膝兩手等尋卽生悔。乃至佛言。

不犯。若比丘摩觸青瘀腫脹爛壞虫噉血塗
離散白骨等皆犯偷羅遮。女人倒地比丘扶

起突吉羅比丘倒地。女人扶起。不犯。有比丘欲行與女別。女坐膝上。尋生疑悔。乃

至佛言。不犯。
有比丘夜闌中出小便。比丘尼逆來。比丘尼

倒比丘上尋生疑悔。乃至佛言。不犯有比丘入聚落乞食。一女人躡脚坐語比丘。

言。共作姪來比丘取石取土取木。著女根中。
悉犯偷羅遮。

有比丘爲女人說法。彼女人脚觸比丘膝髀脇脊臂肩頸等。皆犯突吉羅。

優陀夷復作是念。佛言。前作者不犯。未制戒時。我於女人所。衆多麤惡語。不知何者爲前。

①〔薩婆多部〕一②* ③五十(十三事)夾註④⑤ ⑥優一婆⑦下同 ⑧至一捉⑨ ⑩優陀夷一難陀⑪ ⑫把一爬⑬ ⑭塞一黃⑮ ⑯縛一尋
 ⑰⑱ ⑲限一關⑳ ㉑〔有〕一㉒ ㉓〔即〕一㉔ ㉕蹠一跖㉖下同

偷羅遮

有比丘性龜惡語。於女人所作龜惡語。尋生疑悔。乃至佛言。犯偷羅遮。

有比丘晨朝著衣到居士舍。語居士母言。與我。彼問言何所與。答言。與我是。彼即解意。答比丘言。已辦。乃至佛言。犯偷羅遮。

有比丘晨朝著衣到居士舍。語居士母言。與我。彼問言何所與。答言。與我是。彼即解意。答比丘言。已辦。乃至佛言。犯偷羅遮。

有比丘晨朝著衣到居士舍。語居士母言。與我。彼問言何所與。答言。與我是。彼即解意。答比丘言。已辦。乃至佛言。犯偷羅遮。

有比丘晨朝著衣到居士舍。語居士母言。與我。彼問言何所與。答言。與我是。彼即解意。答比丘言。已辦。乃至佛言。犯偷羅遮。

有比丘晨朝著衣到居士舍。語居士母言。與我。彼問言何所與。答言。與我是。彼即解意。答比丘言。已辦。乃至佛言。犯偷羅遮。

有比丘晨朝著衣到居士舍。語居士母言。與我。彼問言何所與。答言。與我是。彼即解意。答比丘言。已辦。乃至佛言。犯偷羅遮。

有比丘晨朝著衣到居士舍。語居士母言。與我。彼問言何所與。答言。與我是。彼即解意。答比丘言。已辦。乃至佛言。犯偷羅遮。

有比丘晨朝著衣到居士舍。語居士母言。與我。彼問言何所與。答言。與我是。彼即解意。答比丘言。已辦。乃至佛言。犯偷羅遮。

有比丘晨朝著衣到居士舍。語居士母言。與我。彼問言何所與。答言。與我是。彼即解意。答比丘言。已辦。乃至佛言。犯偷羅遮。

有比丘晨朝著衣到居士舍。語居士母言。與我。彼問言何所與。答言。與我是。彼即解意。答比丘言。已辦。乃至佛言。犯偷羅遮。

有比丘晨朝著衣到居士舍。語居士母言。與我。彼問言何所與。答言。與我是。彼即解意。答比丘言。已辦。乃至佛言。犯偷羅遮。

有比丘晨朝著衣到居士舍。語居士母言。與我。彼問言何所與。答言。與我是。彼即解意。答比丘言。已辦。乃至佛言。犯偷羅遮。

有比丘晨朝著衣到居士舍。語居士母言。與我。彼問言何所與。答言。與我是。彼即解意。答比丘言。已辦。乃至佛言。犯偷羅遮。

有比丘晨朝著衣到居士舍。語居士母言。與我。彼問言何所與。答言。與我是。彼即解意。答比丘言。已辦。乃至佛言。犯偷羅遮。

有比丘晨朝著衣到居士舍。語居士母言。與我。彼問言何所與。答言。與我是。彼即解意。答比丘言。已辦。乃至佛言。犯偷羅遮。

有比丘晨朝著衣到居士舍。語居士母言。與我。彼問言何所與。答言。與我是。彼即解意。答比丘言。已辦。乃至佛言。犯偷羅遮。

有比丘晨朝著衣到居士舍。語居士母言。與我。彼問言何所與。答言。與我是。彼即解意。答比丘言。已辦。乃至佛言。犯偷羅遮。

有比丘晨朝著衣到居士舍。語居士母言。與我。彼問言何所與。答言。與我是。彼即解意。答比丘言。已辦。乃至佛言。犯偷羅遮。

有比丘晨朝著衣到居士舍。語居士母言。與我。彼問言何所與。答言。與我是。彼即解意。答比丘言。已辦。乃至佛言。犯偷羅遮。

有比丘晨朝著衣到居士舍。語居士母言。與我。彼問言何所與。答言。與我是。彼即解意。答比丘言。已辦。乃至佛言。犯偷羅遮。

有比丘晨朝著衣到居士舍。語居士母言。與我。彼問言何所與。答言。與我是。彼即解意。答比丘言。已辦。乃至佛言。犯偷羅遮。

有比丘晨朝著衣到居士舍。語居士母言。與我。彼問言何所與。答言。與我是。彼即解意。答比丘言。已辦。乃至佛言。犯偷羅遮。

有比丘晨朝著衣到居士舍。語居士母言。與我。彼問言何所與。答言。與我是。彼即解意。答比丘言。已辦。乃至佛言。犯偷羅遮。

有比丘晨朝著衣到居士舍。語居士母言。與我。彼問言何所與。答言。與我是。彼即解意。答比丘言。已辦。乃至佛言。犯偷羅遮。

遮

有比丘語女人言。與我佉陀尼。女人言。且止當爲作之。比丘言。汝即是佉陀尼。答言。已辦。乃至佛言。犯偷羅遮。

有比丘語女人言。與我佉陀尼。女人言。且止當爲作之。比丘言。汝即是佉陀尼。答言。已辦。乃至佛言。犯偷羅遮。

有比丘語女人言。與我佉陀尼。女人言。且止當爲作之。比丘言。汝即是佉陀尼。答言。已辦。乃至佛言。犯偷羅遮。

有比丘語女人言。與我佉陀尼。女人言。且止當爲作之。比丘言。汝即是佉陀尼。答言。已辦。乃至佛言。犯偷羅遮。

有比丘語女人言。與我佉陀尼。女人言。且止當爲作之。比丘言。汝即是佉陀尼。答言。已辦。乃至佛言。犯偷羅遮。

有比丘語女人言。與我佉陀尼。女人言。且止當爲作之。比丘言。汝即是佉陀尼。答言。已辦。乃至佛言。犯偷羅遮。

有比丘語女人言。與我佉陀尼。女人言。且止當爲作之。比丘言。汝即是佉陀尼。答言。已辦。乃至佛言。犯偷羅遮。

有比丘語女人言。與我佉陀尼。女人言。且止當爲作之。比丘言。汝即是佉陀尼。答言。已辦。乃至佛言。犯偷羅遮。

有比丘語女人言。與我佉陀尼。女人言。且止當爲作之。比丘言。汝即是佉陀尼。答言。已辦。乃至佛言。犯偷羅遮。

有比丘語女人言。與我佉陀尼。女人言。且止當爲作之。比丘言。汝即是佉陀尼。答言。已辦。乃至佛言。犯偷羅遮。

有比丘語女人言。與我佉陀尼。女人言。且止當爲作之。比丘言。汝即是佉陀尼。答言。已辦。乃至佛言。犯偷羅遮。

有比丘語女人言。與我佉陀尼。女人言。且止當爲作之。比丘言。汝即是佉陀尼。答言。已辦。乃至佛言。犯偷羅遮。

有比丘語女人言。與我佉陀尼。女人言。且止當爲作之。比丘言。汝即是佉陀尼。答言。已辦。乃至佛言。犯偷羅遮。

有比丘語女人言。與我佉陀尼。女人言。且止當爲作之。比丘言。汝即是佉陀尼。答言。已辦。乃至佛言。犯偷羅遮。

有比丘語女人言。與我佉陀尼。女人言。且止當爲作之。比丘言。汝即是佉陀尼。答言。已辦。乃至佛言。犯偷羅遮。

有比丘語女人言。與我佉陀尼。女人言。且止當爲作之。比丘言。汝即是佉陀尼。答言。已辦。乃至佛言。犯偷羅遮。

有比丘語女人言。與我佉陀尼。女人言。且止當爲作之。比丘言。汝即是佉陀尼。答言。已辦。乃至佛言。犯偷羅遮。

有比丘語女人言。與我佉陀尼。女人言。且止當爲作之。比丘言。汝即是佉陀尼。答言。已辦。乃至佛言。犯偷羅遮。

有比丘語女人言。與我佉陀尼。女人言。且止當爲作之。比丘言。汝即是佉陀尼。答言。已辦。乃至佛言。犯偷羅遮。

有比丘語女人言。與我佉陀尼。女人言。且止當爲作之。比丘言。汝即是佉陀尼。答言。已辦。乃至佛言。犯偷羅遮。

有比丘語女人言。與我佉陀尼。女人言。且止當爲作之。比丘言。汝即是佉陀尼。答言。已辦。乃至佛言。犯偷羅遮。

有比丘語女人言。與我佉陀尼。女人言。且止當爲作之。比丘言。汝即是佉陀尼。答言。已辦。乃至佛言。犯偷羅遮。

有比丘語女人言。與我佉陀尼。女人言。且止當爲作之。比丘言。汝即是佉陀尼。答言。已辦。乃至佛言。犯偷羅遮。

有比丘語女人言。與我佉陀尼。女人言。且止當爲作之。比丘言。汝即是佉陀尼。答言。已辦。乃至佛言。犯偷羅遮。

有比丘語女人言。與我佉陀尼。女人言。且止當爲作之。比丘言。汝即是佉陀尼。答言。已辦。乃至佛言。犯偷羅遮。

士意。女言。我不。尋生疑悔。乃至佛言。犯偷羅遮。

有比丘到居士舍。居士共婦。居士鞭婦。驅出。比丘和合。和合已。尋生疑悔。乃至佛言。意已斷。驅出。宣令言。非我婦。於彼媒嫁。犯偷羅遮。

有比丘到居士舍。居士語比丘言。能爲我至姪女所。作如是語。不。答言能。比丘即往到姪女所。作如是語。姪女言。已辦。還報。居士他已了。居士眠未覺。乃至佛言。犯偷羅遮。

有比丘到居士舍。居士言。汝能喚某甲姪女來。不。答言能。即到彼喚姪女。姪女中道他將去。乃至佛言。犯偷羅遮。

有比丘到居士舍。居士言。能至某甲女人所喚來。不。答言能。即到彼。女人眠未覺。如前說。乃至佛言。犯偷羅遮。

有比丘到居士舍。居士語比丘言。能喚某甲女人來。不。答言能。即到彼喚女人。女人莊嚴時。夫主還彼事不成。乃至佛言。犯偷羅遮。

有二居士爲知識。各作是言。汝若取婦時生男。我生女與汝兒作婦。我生男汝生女者與我兒作婦。後一居士生男。第二者生女。生男者居士無常。彼居士不復與女。居士子聞已。語比丘言。能爲我到某甲居士所索女不。語彼女言。我等未生時。已以汝與我。我父亡後財物喪失。汝當莫捨我。比丘答言能。即往語彼女人。如上廣說。彼女聞已。即捨父母走至彼男子所。尋生疑悔。乃至佛言。犯

①耶二那②父欲二欲③欲并④止二上⑤何二何⑥三二四⑦我二戒⑧住二住⑨譯二爭⑩下同⑪(遮)⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

有居士語女人言。與我時節。女人答言。我

●無閑時。居士言。我何時當知汝閑。女人答言。有比丘數來至我所。我當使往到汝所。以拳打汝背。當知有閑。後比丘到女人舍。女人語比丘言。汝能往到某甲居士所。以拳打背上不。答言能。卽往以拳打居士背。居士言。善哉大德。我事已辦。比丘言。何事。居士言。共期。乃至佛言。犯突吉羅。

有比丘到居士家。女人語比丘。能往喚某甲居士來不。答言能。若爲衆僧作食者。我當去。女人卽送食。與衆僧比丘。供養僧已。卽往喚彼男子。男子逐比丘來。卽共作婬。乃至佛言。犯偷羅遮。

復有居士新迎婦端正色好。有一男子欲得彼婦。卽數數遣信至彼婦人所。婦人不肯。此婦夫命終。此婦於先欲得男子。所有小過卽收繫縛。母語女言。以何方便離此難處。女答母言。有一方便。此居士先數數遣信來至我所。我不從彼。母言。汝當從此。此是惡人。

令彼得得安樂。女言。今當遣誰往。時有比丘到彼中。卽語比丘言。汝能往到某居士所。語居士言。某甲居士發喚汝。當作如是如是事。

比丘言能。卽往。語居士。居士來共作婢。尋生疑悔。乃至佛言。犯偷羅遮。

有居士母爲衆僧作精舍四事供給。居士母命終。後無人料理。廢四事供養。諸比丘到居士舍。語居士言。作如是精舍。居士母在時。四事供給。居士答言。此母是福德人。復語

比丘言。汝能往某甲居士婦所言。與我送食。比丘答言能。卽往到彼語言。汝能爲某甲居士送食不。答言。不能。我家多事。比丘復言。汝當往爲我等精舍故。婦言。爲精舍故當往。往便卽共作煙。比丘尋生疑悔。乃至佛言。不犯。居士卽復以四事供給衆僧。料理精舍。

有比丘到居士家。居士語比丘言。能往語彼某甲女人來不。答言能。卽往語女人。女人病居士亦得病。二人俱病。事不得成。乃至佛言。犯儉羅遮。

有比丘到居士舍。女人語比丘。能往喚某甲居士來不。答言能。卽往語居士。居士病女人亦病。乃至佛言。犯儉羅遮。

有比丘晨朝著衣持鉢到居士舍。居士語比丘言。能到某甲居士所言。與我女姊妹等不比丘答言能。卽往語彼。此居士兒命終。若女命終。若狂若癡。若先與他處。犯突吉羅。復有比丘到居士舍。如前說兒病女病俱病。俱狂癡。若與餘處。犯偷羅遮。

受具戒應與。受具戒不應與。受具戒得具戒
不得具戒羯磨。羯磨事羯磨處。非羯磨處。擯
羯磨。令羯磨。若切羯磨。出罪羯磨。事非合

戒羸戒非羸。非捨戒證。攝證事證。事不滅

諍。已滅事說不說。受爲狂人羯磨。爲非狂人羯磨。墮信施不現前羯磨羯磨懺罪白。白羯磨。白二羯磨。白四羯磨。苦切羯磨。驅出羯磨。折伏羯磨。不見攬羯磨。捨擯羯磨。惡邪不

除攘羯磨別住羯磨。本日羯磨。摩那埵羯磨。阿浮呵那羯磨。別住有何利。何以故。本日治。本日治。有何利。何因緣故。出阿浮呵那覓罪相羯磨。成聚犯聚。不犯聚。輕罪重罪。有餘無餘。邊罪龜罪。罪聚出罪。憶罪闕諍。止闕諍。求出罪遮說波羅提木叉遮。自恣內宿內。熱自熱。捉食受食惡捉。受不受不捨。水食捨。

受迦絺那捨。迦絺那_二不捨。迦絺那重物輕
物。可分物。不可分物。人物非人物。攝物不
攝物。不從他受得。取死人物。成衣糞掃_二灌
鼻灌下部刀剃毛剃髮。噉淨食。作衣果食。

非人食。五百集毘尼。七百集滅毘尼。因緣摩訶鰲波提舍。迦盧＊鰲波提舍等。因時難園林中淨。山林中淨。堂淨。邊方淨。方淨。國土淨。

衣淨酢漿淨。自恣與自恣。欲取自恣。欲說
自恣。欲布薩。布薩與欲受欲。說欲清淨。與
清淨。受清淨。說清淨。欲清淨。與欲清淨。受
欲清淨。說欲清淨。偷婆偷婆物。偷婆合偷婆
無盡。功德盡供養。偷婆莊嚴。偷婆偷婆香華
四環珞。有食喇佉陀尼舍消。蒲闍尼鉢衣。尼

師釋檀越。鐵甬依止。受依止。與依止。捨依止。釋和上弟子法供養。和上阿闍梨。近住弟子。和上阿闍梨共行弟子。近住弟子。少闍梨。

籌量臥具。營知事次第禮拜。蘇昆羅漿屑藥
漿。皮革屨指脚物杖。絡囊蒜。剃刀剃刀。房

戶鑰戶。鎖柄樹傘乘扇拂鏡歌舞。香花環
珞。安禪那。安禪那物。眠坐臥經行。福帶
紐。腰繩彈。反抄著衣。地樹地物。林樹譯譯。
壞恭敬下意種種。不共住聞賴咤。實覺罪。

[illegible]

淨呵那。覆藏罪別住。有何利。本日治摩那
埤。有何利。何以故作阿淨呵那。答覆藏者與
別住摩那埤。是別住功德利。本日治調伏故。
阿淨呵那。是摩那埤功德利。阿淨呵那清淨
故。何以故。摩那埤是別住功德利耶。比丘別
住下意調伏。是故摩那埤別住功德利。何以
故。本日治調伏。調伏者。使諸比丘知是長老
如是熾盛煩惱犯罪慚愧。更不作故。是名本
日治調伏。何以故。阿淨呵那是摩那埤功德
利。已調伏求清淨。自求出罪。諸比丘言。是比
丘求清淨求出罪。是賢善比丘。我等當與
作阿淨呵那。是故阿淨呵那是摩那埤功德
利。何以故。阿淨呵那是清淨已起得清淨。
無罪。如世尊所說。二種比丘得清淨。一謂不
犯罪。二謂犯罪。如法懺悔。是故阿淨呵那是
清淨。云何覓罪。若比丘犯戒。犯戒已自說。後
不說與覓罪。白四羯磨。是名覓罪。

云何戒聚。戒身即戒聚。云何犯聚。犯波羅
夷。僧殘。波夜提。波羅提。提舍尼。突吉羅。
是名犯聚。云何不犯聚。不作若犯。如法懺
悔。通是不犯聚。

云何輕罪。謂可懺悔。云何重罪。謂不可懺悔。
云何有餘罪。後四篇。謂僧殘。波夜提。波羅
提。提舍尼。突吉羅。

云何無餘罪。謂初篇。云何邊罪。謂四波羅夷。
云何。龜罪。四波羅夷。僧伽婆尸沙。

云何罪聚。謂一切罪不善所攝。
云何出罪。汝長老犯如是。如是罪當發露懺
悔。莫覆藏。是名出罪。

云何憶罪。長老汝犯如是。如是罪當憶念。
云何闕譯。若見闕疑罪不共語。是名闕譯。
云何止闕譯。以五因緣。何等五。我語汝我說
汝。我出汝罪。我令汝憶。汝聽我。是名止闕
譯。

云何求出罪。如前說。是名求出罪。
云何遮布薩。十種遮布薩。廣說如毘尼。

云何遮自恣。有四非法四如法。非法者。無根
戒。不淨人。惡威儀人。邪命人。與上相違。名
如法遮自恣。

云何內宿食。若界內不結淨地食。在界內比
丘不得食。是名內宿。若結淨地食。在淨地得
食。

云何內熟。若比丘界內不結淨地。界內熟食。
比丘不得食。是名內熟。

云何自熟。爾時毘尼離飢餓諸居士。欲與諸
比丘作食。便作是言。我等若使人作者。當多
有人食。此食及親里等來索。見諸比丘道業
不就。語諸比丘言。此米使淨人作食竟。食諸
比丘不好看。檢。諸客比丘來者當相分。與
諸比丘食。少身體羸瘦。乃至佛言。聽諸比丘
界內結淨地已作食。諸比丘結已。使淨人作
食。淨人沙彌自食已。少與諸比丘。諸比丘食
少故。身體羸瘦。乃至佛言。如是飢餓時。聽諸
比丘自作食。捨二處內宿內熟。乃至儉時未
過自作食。

云何捉食。比丘無慚愧故。捉食。
云何受食。若比丘從男女黃門二根等受
云何惡捉。自手捉食已。復從他受。

云何受。諸比丘食已。自恣受殘食法而食。
云何不受。食已未自恣。聽諸比丘持食出。如
飢餓時。食已不自恣。不受殘食法。得食不
受殘食法。聽食果。謂胡桃等。

云何不捨毘尼離。飢餓時聽。
云何水食。長老舍利弗。血病。良師言。食藕者
得差。

爾時尊者大目犍連。曼陀羅池中取藕來。與
尊者舍利弗。舍利弗食少許已。與諸比丘。諸
比丘不食。我等已自恣。諸比丘向佛廣說。
乃至佛言。飢餓時食已自恣。不受殘食法。聽
食藕。

云何捨飢餓已過。世尊從毘尼離遊行諸國。
漸至舍衛國。爾時世尊問阿難。我毘尼離聽
諸比丘八事者。內熟乃至藕等。諸比丘故行
是事耶。阿難白佛言。世尊。或有行者有不行
者。爾時世尊集諸比丘僧。集僧已。語諸比丘。
我先毘尼離聽八事。爾時飢餓故。聽非豐時。
自今已去。不聽食者得罪。是名捨。

云何受迦絺那。若此住處受迦絺那。界內一
切衆僧應集。同戒同見清淨故。又復餘處比
丘聞某處受迦絺那衣。發隨喜受。

云何不迦絺那衣。與上相違。名不受。
云何不受迦絺那衣。與上相違。名不受。
云何捨迦絺那。有八種。廣說如毘尼。

云何不捨迦絺那衣。與上相違。名不捨。
云何重物。謂木床乃至阿彌提等。木竹及餘
物。作者。薦席。機。褥。瓦器等物。是名重物。
云何輕物。謂金銀銅鐵床等。金銀銅鐵器鉢
衣物等。是名輕物。

利十(何以故) 云何二戒聚 聚二者 突吉羅十(犯) 是名二犯是 提一 處二遮 第一條 檢一檢
四(戒)一 差二條下同 健二健 不二八 拾一 机二條

云何可分物。謂死比丘三衣持與看病人。除重物。餘一切輕物可分。謂鐵器鉢絡囊銅器戶鈎刀針鐮剪爪刀香爐香。匙香器斧鑿等。如是物可分。不可分者重物。重物不可分。謂木床乃至瓦器等不得分。持作四方僧物。若染汁四方僧來者。共染衣。除五大妙色金床。轉易物已共分。銅床亦如是。木床等四方僧共用。又復五事比丘不得賣。不得與人。不得分。破。何者是謂園林寺舍臥具園寺舍地。

云何人物。世尊聽諸比丘爲僧故。受園林。非爲一人。

云何非人物。謂象馬路駝。秦牛水牛。世尊爲塔爲僧故聽受。

云何攝物。若他所攝。若聚落阿練若處。男女非人所攝。是名攝物。

云何不攝物。若聚落阿練若處他不攝。若男女非男二根不攝。是不攝物。

云何比丘不從他受而得受用。除一切可食物。除水楊枝。是不從他受。

云何死比丘衣。死比丘衣五。衆得分受用云何成衣。若作五年大會得衣。

云何糞掃衣。有五種。比丘得取火燒牛嚼鼠嚼水衣產衣。

云何灌鼻。佛聽病比丘灌鼻。如尊者畢陵伽婆蹉。是事應廣說。

云何灌下部。比丘不得灌下部。灌者偷羅遮。不犯者灌便病差。

云何刀。比丘不得用刀治病。若治者。偷羅遮。

不犯者。餘藥不治刀治得差。

云何剃毛。除鬚髮剃餘身分毛。突吉羅。

云何剃髮。比丘應次第剃髮。下座剃髮已。下刀上座不得使起。起者。突吉羅。云何嗽。謂五種。種子。

云何淨。謂五種淨。

云何食五種淨已食。及八種漿清淨不濁。

云何作衣。十種衣三種壞色用。

云何果食。毘耶離中衆多果。諸比丘私取食。乃至佛言。不得私取食當等分。分果時一人受二人三人分。高聲大聲。乃至佛言。不得分。

若有淨人作五沙門淨已。從彼受食。云何非人食。聽諸比丘天上金銀琉璃地障道行坐臥聽器中食。是名非人食。

云何五百集毘尼。佛般涅槃不久。五百比丘集王舍城已。撰集一切修多羅。毘尼阿毘曇。

云何七百集滅。佛般涅槃後一百一十年。毘耶離諸比丘十惡事起非法。非毘尼非佛教。

離佛法與毘尼阿毘曇法相相違。以是爲淨。何等爲十。謂鹽淨。二。指淨。聚落淨。醃酪淨。如是淨。隨喜淨。生酒淨。習淨。續尼師檀淨。受金銀淨。

云何鹽淨。以自盡壽受持鹽雜食得食。佛言。食者犯突吉羅。佛在舍衛國藥法中制是罪。二指淨者。食自恣已得二指挑食。佛言。食者犯波。夜提。佛在毘耶離。食法中制是罪。聚落淨者。一聚落請食已自恣。復得至餘聚落食。佛言。食者波。夜提。佛在毘耶離。食法中制是罪。醃酪淨者。食自恣竟。復得醃酪已。

得飲。佛言。飲者波。夜提。佛在毘耶離。食法中制是罪。如是淨者。界外成衆羯磨界內隨喜。佛言。犯突吉羅。瞻婆國羯磨事中制是罪。

隨喜淨者。界外先不語作羯磨。作已來語隨喜。佛言。犯突吉羅。亦瞻婆制是罪。生酒淨者。般作酒未熟得飲。佛言。飲者波。夜提。枝提國因繫伽陀比丘制此戒。修習淨者。修習殺生不修習殺生。殺生無罪。佛言。隨事犯。續尼師檀淨者。尼師檀頭不接續。佛言。不接續者。犯波。夜提。迦留陀因緣制此罪。金銀淨者。毘耶離諸比丘自手受金銀。佛言。受者波。夜提。王舍城制此罪。毘耶離諸比丘行是十事。七百比丘集滅是罪。

云何毘尼因緣。謂二波羅提木叉。毘崩伽十。七毘尼事。七法八法善誦。增一散毘尼。共戒不共戒。

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第五

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第六

宋元嘉年僧伽跋摩譯

云何摩訶羅波提舍。有四摩訶羅波提舍。若有一比丘來所說言。是修多羅毘尼阿毘曇。我從佛口受是法。諸比丘當取是語。不得是非。當修多羅毘尼阿毘曇中覓。若與彼相應者。當稱歎其人。善哉長老。善受持。若不相應者。當語彼言。此非佛語。非修多羅毘尼阿

毘曇。汝不善解。二人三人大衆來所說亦如是。何以故。名摩訶鉤波提舍。答。清白說聖人。聖人所說依法故。不違法相故。弟子無畏故。斷伏非法故。攝受正法故。名摩訶鉤波提舍。與上相違。名迦盧鉤波提舍。何以故。說迦盧鉤波提舍。爲諸弟子。善解無畏故。持正法故。爲後世末法中諸惡比丘增故。此是佛語。彼非佛語故。故名迦盧鉤波提舍。云何等因。謂藥若根莖葉花果藥等。與病因相應故。故名等因。

云何時難。卽日受時藥。卽日受非時藥。七日藥終身藥時難。應時服時藥攝故。

云何園林中淨。若比丘園林中有金銀。作是念。有主者來取。

云何。山中淨。山者。樹也。樹者枝葉相接花果相接。面一拘盧舍。三衣隨處者。過明相出。

云何堂淨。若僧伽藍中上座次第坐。

云何國土淨。若在僻單越。用閻浮提時食。若閻浮提時僻單越中夜。一切餘方亦用閻浮提時食。

云何邊方淨。俱。祇園不知受食。諸神通比丘到彼所。乞食。彼人取食著地不肯授與。諸比丘不知云何。乃至白佛。佛言。聽諸比丘。五種受法。謂手從手受。器從器受。衣從衣受。餘身分從餘身分受。放地受。是名邊方淨。

云何方淨。雪奈處聽諸比丘著靴。履繩纏餘國不聽。亦聽諸比丘著複衣。餘處不聽。阿槃提國聽諸比丘用皮常洗浴。餘方不聽。亦聽律師等五人受具足戒。餘處不聽。

云何衣淨。世尊聽諸比丘十種衣。謂羊毛衣。紵麻。犢摩。頭鳩羅。劫貝。俱。繩炎波兜那劍。俱。毗波劍。俱。脂羅劍。阿婆羅摩劍。此十種衣三壞色已受持。

云何醉漿淨。諸比丘病問諸醫師。醫師言。飲漿可得。差。乃至佛言。應作醉漿。作法者取米汁。溫水和之。放一處。醉已。須者受用。若漿清澄無濁。以囊漉清淨如水。從地了受已。至日沒得飲。非初夜。初夜受初夜飲。乃至後夜受。後夜飲。

云何自恣。若比丘自恣日集在一處。僧中三處自恣。謂見聞疑。何以故。佛令諸比丘自恣。欲使諸比丘不孤獨。使各各憶罪故。憶罪已發露悔過。以苦言調伏。故。而得清淨無病安隱。故。自意喜悅。故。我清淨無罪。故。

云何與自恣欲。若比丘病不到自恣處。若不病不去。犯突吉羅。若有恐怖。若命難梵行難。若八難九難。一一難起。不得往自恣處。應與自恣欲。如何難起。亦當與自恣欲。

云何取自恣欲。若以人到比丘所。取自恣欲。應如是取界內。非界外取欲已。若界內有大怖難。命難。梵行難等。八因緣中。一一難起。爾時出界外不失欲。

云何說自恣欲。到衆中爲彼比丘說自恣欲。若說者善。不說者。犯突吉羅。

云何布薩半月。諸比丘各各自觀身。從前半月至今。半月中間。不犯戒耶。若憶犯者。於同意比丘所。發露懺悔。若不得同意作念。若得同意。當發露懺悔。除是罪。餘清淨共。

僧同作布薩。是名布薩。何以故。名布薩。捨諸惡不善法。捨煩惱有愛。證得清淨白法。究竟梵行事故。名布薩。

云何布薩與欲。謂病比丘布薩時。不能到僧中。應與欲。若不病與欲。犯突吉羅。

云何受欲。廣說如前說。欲亦如前。何以故名欲。欲者。所作事樂隨喜。共同如法僧事。云何與欲。病比丘不能到僧中。應與欲。若不病與欲。犯突吉羅。若有十難因緣。應與欲。如何難起。亦應與欲。與欲者。與欲成與欲。比丘與欲。應答言。爾成與欲。與我說欲。成與欲。當與汝欲。成與欲。身動成與欲。口動成與欲。若身口不動。將到僧中。若不堪動。一切僧應就。不應別作僧事。若別作僧事者。隨事犯受欲說。如前自恣說。

云何清淨。清淨者。無罪。云何與清淨。廣說如前。與欲受清淨說清淨。亦如自恣說。云何欲清淨。若僧布薩羯磨時。欲及清淨。云何與欲清淨。布薩時比丘病不能到僧中。當與欲清淨。若不病與欲清淨。犯突吉羅。若命難梵行難及八因緣難起。當與欲清淨。如何難起。亦應與欲清淨。與欲清淨者。與欲清淨比丘與欲清淨。答言。爾與我說欲清淨。當與汝欲清淨。身動口動。彼一一成與欲清淨。若身口不動。應將到僧中。若不堪動。一切僧應就。不應別作布薩羯磨。

云何受欲清淨。若比丘從比丘邊受欲清淨。受欲清淨者。應如是取界內非界外。若命難梵行難。乃至八難中。一一難起。持。至界外不

梵行難。乃至八難中。一一難起。持。至界外不

○若二答○ ○(放)一○ ○山十(林)○ ○祇一薩○ ○公食二更令○ ○惡編羅二著實羅○ ○似著羅羅○ ○惡二笑○ ○諸一陀○ ○注二○ ○溫二溫○ ○地二他手○ ○(者)一○ ○月半二半月○ ○(淨)一○ ○(說)一○ ○(應)一○ ○何二向○ ○若二若○ ○與十(欲)○ ○(前)一○ ○與二欲○ ○(僧)一○

●蜜佉陀尼。食此九種佉陀尼時。不得●拍拍
作聲。

無有²⁵諍訟不[。]能相教誠不[。]如是問已[。]²⁶從求

不肯與受具足戒。佛言。應與受具足戒。

云何近住弟子近住弟子。不親近阿闍梨。諸比丘向佛廣說。佛言。近住當親近阿闍梨。問訊隨逐。所作事白阿闍梨。除大小行。如前說。

云何和上阿闍梨共行弟子。近住弟子共行弟子。近住弟子於和阿闍梨所。如父母想。和上阿闍梨於弟子所。如兒子想。

云何沙彌。世尊聽諸沙彌不。太小。小者七歲。若作罪者。當使懺悔。若裸形與著衣。云何籌量。若始作住處起寺舍時。先當籌量。

行處成就不。永成就。不經行處成就。不非妨處。難處不少。聞亂聲。不如是觀察。已起立寺舍。若不籌量。營事得罪。

云何以具。世尊聽諸比丘畜養。擗摠。若僧。有若自有。

云何營。知事。世尊住阿茶毘寺舍。房舍崩壞。見已問阿難言。此房舍何以崩壞。阿難白言。世尊六群比丘知事不修治故。佛語阿難。更使餘人知事。若小小治乃至掃地便止。

不修治者。不聽知事。好修治者使終身知事。烟熏雨漏房舍。與知事人住。佛言。不得終身知事。不得與烟熏雨漏房舍住。與十二年房故名新。若知事新作房舍。新作臥具者。十二年中僧不使。或十一年。或十年九年。八年七年。六年五年。四年三年。二年一年。不使泥不使治。云何次第。佛聽諸比丘次第上中下。禮拜問訊。起迎合掌。

云何蘇毘羅藥。佛聽病比丘飲蘇毘羅藥。如尊者舍利弗病因緣。是中應廣說。取根莖

花果葉藥著一器中。漬酢已。清澄無濁。朝受乃至初夜飲。後夜亦如前說。

云何屑。佛聽諸病比丘畜豆腐赤豆屑摩修羅屑等。不得雜香。不以色好故畜。若病得合除香。

云何藥。謂根莖葉花果時藥。七日藥。終身藥。世尊聽諸病比丘畜服。若藥若自。

云何漿。謂世尊聽諸病比丘飲八種漿。淨澆水淨已飲。

云何皮。比丘不得畜皮。不得受不得用。坐臥除革履。若至白衣舍。得坐不得臥。

云何革履。世尊聽諸比丘畜二種革履。謂一重皮革履。芒履不得雜色作。

云何搭脚物。比丘不得畜淨石。云何杖。王舍城尸陀林中多有毒虫。諸比丘為毒虫所害。佛言。白羯磨已。聽畜杖。

云何杖。絡囊。世尊聽諸比丘從僧乞白二羯磨已畜。

云何葷。世尊聽諸病比丘服葷。如長老舍利弗不病不得食。若病食者。當如法行。

云何剃刀。世尊聽諸比丘畜剃刀。為剃髮故。是名剃刀。

云何剃刀房。世尊聽諸比丘畜剃刀房。為舉刀故。

云何戶鑰。世尊聽諸比丘畜戶鑰。為護臥具故。若眾若自。為安隱僧故。

云何戶鎖。如戶鑰。

云何傘。世尊聽諸比丘畜傘。防雨熱故。云何乘。世尊聽諸老病比丘乘乘。廣說如毘尼。

云何扇。世尊聽諸比丘畜扇。若眾若自。云何拂。世尊聽諸比丘畜拂。

云何鏡。世尊不聽諸比丘照鏡。乃至水中除面眼有病。

云何歌舞倡伎。比丘不得自作。亦不得教人作。

云何香花瓔珞。佛言。比丘不得著香花瓔珞。若得者。取當供養佛枝提聲聞枝提。

云何眼安禪那。世尊聽諸病比丘畜安禪那。不得為好故著。眼藥為病故。聽著。

云何著安禪那物。二種。著安禪那物。謂銅鐵。

云何臥。比丘不病不得晝日以不得燈中臥。若疲極者應起去。不得憊第二人。

云何眠。世尊聽諸比丘晝日經行坐除睡蓋。初夜過四更。覺多羅僧。敷卷。疊僧伽梨為枕。右脇臥脚相累。不得散手脚。不得散亂心。不得散亂衣。作明相正念起想思惟。然後眠至後夜疾起。經行坐除去睡蓋。

云何禪帶。世尊聽諸病比丘畜禪帶。謂腰背痛。如尊者舍利弗因緣。此中應廣說。

云何紐。佛聽諸比丘安衣紐。為風故。為攝衣故。

云何腰繩。世尊聽諸比丘畜三種腰繩。謂編繩。圓繩。縷繩。

云何彈。世尊聽諸比丘畜彈。怖賊故。無有因緣得打。

①(所)十說 ②太二大 ③二二 ④二二 ⑤二二 ⑥二二 ⑦二二 ⑧二二 ⑨二二 ⑩二二 ⑪二二 ⑫二二 ⑬二二 ⑭二二 ⑮二二 ⑯二二 ⑰二二 ⑱二二 ⑲二二 ⑳二二 ㉑二二 ㉒二二 ㉓二二 ㉔二二 ㉕二二 ㉖二二 ㉗二二 ㉘二二 ㉙二二 ㉚二二 ㉛二二 ㉜二二 ㉝二二 ㉞二二 ㉟二二 ㊱二二 ㊲二二 ㊳二二 ㊴二二 ㊵二二 ㊶二二 ㊷二二 ㊸二二 ㊹二二 ㊺二二 ㊻二二 ㊼二二 ㊽二二 ㊾二二 ㊿二二

云何反抄著衣。比丘不得反抄著衣。除高處作。

云何地。地有二種。經行地。精舍地。

云何樹。若聞嶺山道邊無樹。佛言。聽諸比丘。種樹。為蔭。故為花。故。應次第種。

云何地物。謂田地。聽諸比丘取田地。為園。故。為精舍。故。

云何林樹。比丘應次第取。

云何。譯相言。圖。譯行兩舌。各各相圖。不和合。不如一水乳。各自分住。非時不作。無義無作。非法不作。無朋黨不作。自憐憐他不作。俱憐不作。如是。譯不應作。

云何。譯。增作。二。增壞輪壞。

云何增壞。非輪壞。若行十四壞僧事。取一壞事。如法如律。非法非律。乃至界內各作布薩。是名增壞。非輪壞。

云何輪壞。非增壞。八聖道名輪。捨八聖道說餘道。是名輪壞。非增壞。輪壞及前增壞。俱名壞。

云何恭敬。恭敬和上阿闍梨上中下座。如是一切善恭敬。

云何下意。被擯比丘應行事。不得度人。不得與人受具戒。不得與人依止。不得畜沙彌。不得教。誡比丘尼。若僧差作不應受。不得犯餘戒。不得違衆羯磨。不得違衆僧布薩。自恣。不得出清淨比丘罪。不得遮羯磨。十。不得教誡性住比丘。不得道說性住比丘。不得使性住比丘憶念罪。不得共性住比丘共坐。常當下意恭敬。當示擯。想。衆僧一切羯磨不得。

受廣說十二人。

云何種種不共住。有二種法及食所行事。如擯比丘差別者。一切衆僧羯磨不得受。衆僧差作亦不得受。廣說十二人。若於同梵行所有過罪者。僧應如是語。汝莫不止。僧當治汝。繫汝罰汝。二犯罪。此僧中懺悔不得出界外。唯此僧能捨汝罪。非界外。如是治不止者。更加其罪。如調惡馬以轡制之。

云何闍賴吒二十二法成就。名闍賴吒比丘。

云何二十二法。精進根本成就慚愧。威儀具足。樂持戒善解毘尼。聞持多聞。通利阿含。善解譯事。善解譯本。善解譯相。善解滅譯。善解滅譯已。更不起。善解事辯才無畏。身口善。能使受能行。受羯磨不隨愛。不隨瞋。不隨怖。不助二邊。受法食財食。是名闍賴吒二十二法。

云何實覺罪。先犯罪已發露。後覆藏當與實覺罪。作白四羯磨。所行事如前說。

云何波羅夷學戒。若作姪已。乃至剎那不覆藏。諸比丘當與學戒。作白四羯磨。廣說如難提學戒。當行學戒法。在比丘下坐授食與比丘。自從淨人受食。得共比丘二夜宿。自共未受具戒。不得過二夜宿。若無能作羯磨人。竟不可得者。聽學戒人。作二種羯磨。謂布薩自恣羯磨。不得滿衆作布薩。自恣僧羯磨等。

云何衆僧上座。上座入界內。當教誡年少比丘。慰勞說經授經坐禪。使善法增長。恒使有食。有分食時等分使衆得利。作方便求索。當勸化比丘使利益衆。應看病比丘。當為病者乞藥。當差人看病。當與病人說法。不得捨病者。如是等界內一切事。上座皆悉應知。

云何床上座。床名僧伽藍上座法。若食法陀尼蒲闍尼。打毬。雅時上座應前行前坐。當看諸年少比丘威儀。誰正誰不正。若有不正。當作相使知。若作相不知。語比丘坐令語知。若比丘坐不語者。上座起往語。齊整威儀。行食時上座言一切平等。與使唱僧跋。若白衣來當使與食。若無食若彼自不食。上座當為說法。我等正有此食。

云何樹界枝葉花果相接。乃至一拘盧舍隨意著衣。得至明相出。

云何堂前。僧伽藍有衆多比丘。應次第分。若自憐憐他。若兩惱應避去。若堂前破壞應治。

云何房。若住房中。當以水灑淨掃。瞿摩耶塗地。拂拭床臥具有垢者應洗。

云何臥具。若比丘露地敷臥具已。出寺門外五十尋過不得去。若去。突吉羅。若有二比丘一人取床。一人取臥具。

云何戶。擯。比丘不得閉戶作聲。開戶時先當擯戶。當徐徐入。使腳跡不作聲。戶若有兩扇者。不得相振作聲。

云何戶。擯。若上下擯者當俱下已去。使房舍堅牢。故防自身故。防臥具故。

云何空坊。若空坊無比丘者。當水灑掃地。瞿摩耶塗地。若有器者當淨洗揩拭。若有淨人當使淨草。若有白衣來者。當為說法。

云何空坊。若空坊無比丘者。當水灑掃地。瞿摩耶塗地。若有器者當淨洗揩拭。若有淨人當使淨草。若有白衣來者。當為說法。

●譯二平● (來)十信● (非輪壞)一● 輪壞及二及輪壞● 供二但● 誡二戒● 一十一一● 想二相
● 二二推● 二二推● 二二推● 二二推● 二二推● 二二推● 二二推● 二二推● 二二推● 二二推●
● 二二推● 二二推● 二二推● 二二推● 二二推● 二二推● 二二推● 二二推● 二二推● 二二推●

◎譽讚歌

云何非時。若欲行時。當白和上阿闍梨。我欲行至某處某聚落。白已便去。

云何非時僧集。除八日十四日十五日。諸餘集時僧所作事。若有所分打撻椎時。速集速坐。

云何非時集。上座打撻椎時。上座在前行在前坐。當如法。如毘尼。如佛敎行。

云何唄。王舍城諸外道八日十四日十五日。集一處唄誦多得利養。眷屬增長。爾時瓶沙王信佛法僧。往詣佛所。白佛言。世尊。諸外道

故去。又復諸比丘說法中自活。佛言。不得說法中自活。若衆中無能誦頌。當次第差。若都無者。各誦一偈。

云何不嘔。於中有能者。請說。請而不說。犯偷羅遮。

云何求安居。欲安居時。當好籌量。已安居。此住處得同意不。安樂住不。共語共坐不。復有隨病飲食。易得不。病時醫藥可得不。有看病人不。有持修多羅。毘尼。摩得勒伽。阿毘曇不。比丘無有闕。諍相言不。衆僧不破不。如是籌量。已安居。

云何安居。安居中無事。不得出界一宿。若有事當受七日法。或爲偷婆。或爲和上阿闍梨病。或爲法。如是等因緣聽出。

云何安居上座。安居上座當知僧坊禪窟破壞者。當使修治勸化料理。

云何過安居竟。過安居竟。有三業。謂衣器迦
絺那衣。安居中得不得。用作迦絺那衣。

云何衆。比丘當觀衆。誰善威儀。誰惡威儀。有惡威儀者當折伏。利利衆乃至居士衆。

云何入衆。如是入刹利衆。如是入婆羅門衆。如是入沙門衆。如是入居士衆。如是行如是。

住。如是坐如是語。如是默然。
云何安居中。安居中比丘不得種種世間語。

論謂國事大臣戰勝負畜生餓鬼男女淫
欲飲食等事

云何安居中上座 安居中上座當觀衆安樂
不安樂者默然 不安樂者隨順說法
云何布薩 布薩有五種 說不說 與清淨 自

恣。布薩事。廣說如布薩。

云何說戒。說戒有五種。廣說如前。云何說戒者。說戒比丘當使利次。

文句脫失。當自觀身。從前十五日。來犯戒。不犯戒者。得同意即懺悔。不得同意心念。

得同意當悔。如波羅。從木叉修行云何說戒上座。若打鍵椎時。自觀身不犯戒。

耶若犯戒。如前說云何上座。上座比丘當觀年少比丘。年少比

丘在大小行處。當看莫令作犯戒事。若打撻
權時。在衆上座。

云何中座。中座比丘隨上座入聚落。若上座大小行未竟。小遠當待。若不出而遠去者待。

來
云何下座。下座比丘食時應出食。若行水時

觀早晚待上座。應掃地。瞿摩耶塗。敷臥具。與水食。食旦鉢那時。復行水。應請食。應浴室中。

然火取水。應取樵著浴室中。取油罍摩耶十
屑。水受揩身爲揩身。當棄除糞。一切重事

云何浴室上座。浴室上座下座比丘先浴已汗出。不得使起。云何和上。和上當教。誡弟子誦經。教誡攝。教令坐禪。教離惡知識。使親近善知識。復與衣鉢臥具醫藥。攝取犯戒。教使悔過。

云何弟子。弟子應慚愧和上。應承事看視。所作應白。應在和上。前現相處立。行時隨逐。當爲和上求衣鉢等。如前爲弟子說。若善法。不增長者。應語和上。與我某甲比丘和上。應觀是比丘。此比丘行云何眷屬。云何能教。誡。不如是籌量已使去。若彼復不增長。復應去。云何阿闍梨。廣說如前。

云何近住弟子。廣說如共行弟子。

云何沙彌。亦如共行弟子。差別者。沙彌應淨花果楊枝草已使令作淨。

云何治罪。若比丘犯罪當作方便。問令彼自說。若不自說者。不得即出罪。先當覓伴。若王若王子。若王臣有大力者。得伴已。然後出彼罪。云何後行比丘。後行比丘不得在前行。不得前坐。不白上座。不得語。問時當語上座。語時中間不得作亂語。上座說非法時當諫。說法者隨喜。得如法利養當取。

云何入家。比丘入白衣家。不得調戲。不得舉眼視。

云何入白衣舍。比丘失念入白衣舍。有五種失。不白入坐。食家中坐。屏覆處坐。別衆食無淨人。爲女說法。正念者無此過。

云何入家坐。入家坐比丘不得說畜生園土飲食等。當爲說法。令入正見。行布施。調伏

諸根。修梵行。布薩受戒三歸。

云何白衣家上座。白衣家上座當教。誡年少比丘。勿使調戲。

云何共語舊住比丘。客比丘來先意問訊。善來善來。歡語愛語。含笑現前。不皺眉見。客比丘來當歡喜。問道路不疲耶。飲食不失時耶。不大疲極耶。當問幾臘。若是上座起作禮。取衣鉢敷座。爲洗足取水。隨力所能供養。與好臥具。

云何消息。若客比丘至寺不應便求房舍臥具。且坐一處默然。齊整威儀。

云何空中。空中一切羯磨不得作。比丘不得空中行。除明相出。安居中除受七夜。

云何迦絺那。若比丘受迦絺那有七利。隨意畜衣。不著僧伽梨入聚落。別衆食。數數食。不白入聚落。迦絺那功德利著。經衣入聚落。

云何經行。比丘經行時有上座在前者當白。不得搖身行。不得大。駛駛。不得大低頭縮。攝諸根心不外緣。當正直行。行不能直者安繩。

云何澆水囊。無澆水囊不得遠行。除江水淨除涌泉淨。除半由延內。若半由延內寺。寺相接。不持澆水囊。不犯。

云何下風。下風出時不得作聲。

云何入廁。比丘入廁時。先彈指作相。使內人覺知。當正念入。好攝衣好正。當中安身。欲出者令出。不肯出者勿強出。

云何廁邊。比丘不得廁邊浣衣割截衣縫染衣。不得捉經。不得誦經。不得作白。不得經

行。一切事不得作。除廁相連。

云何廁。展比丘當徐徐踏。不得汚展。云何廁。上坐年少比丘先入。不得使出。

云何洗。若比丘不洗大小便。不得禮拜受禮。不得坐臥僧臥具上。除無水處。若爲非人所瞋。水神瞋。或服藥。

云何大行已洗手處。洗手處邊不得浣衣等。如前說。

云何洗處。洗處展徐徐洗。不得汚濕展。

云何小便。比丘不得處處小便。應在一處作坑。

云何小便處。近小便處。不得浣衣等。如前說。

云何小便展。比丘徐徐小便。不得汚濕展。

云何小便上座。下座比丘已小便。不得使起。

云何籌草。不得利刮。不得用草拭。用細軟滑物若用石木。

云何睡。睡不得作聲。不得在上座前睡。不得睡淨地。不得在食前睡。若不可忍起避去。

雲令餘人得惱。

云何器。世尊聽諸比丘畜二種器。熏鉢器。睡器。當好守護。勿令破壞。妨廢更求難。

云何齒木。齒木不得太大。太小。不得太長。太短。上者十二指。下者六指。不得上座前嚼齒木。有三事應屏處。謂大小便嚼齒木。不得在淨處樹下牆邊嚼齒木。

云何嚼齒。不得太利。不得疾疾刺齒。問應徐徐挑。勿使傷肉。

云何刮舌。不得用利物刮。不得疾疾刮。當徐徐勿使傷舌。

云何挑耳。不得用利物挑。不得疾疾挑。勿令

①誡二戒 ②上二下 ③屏二層 ④入二人 ⑤飲二滿 ⑥搖二搖 ⑦瞋二瞋 ⑧使二使 ⑨寺相二當 ⑩(入)一 ⑪太二大 ⑫提二校 ⑬按二按 ⑭展二展 ⑮下同 ⑯莫二草 ⑰熏二重 ⑱散二散 ⑲(處)一 ⑳攝二攝 ㉑

傷肉

云何威儀。一切沙門所生功德是威儀。與上相違。名不威儀。

云何三聚。謂受戒聚。相應聚。威儀聚。

佛說摩得勒伽善誦竟。

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第六。

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第七

宋元嘉年僧伽跋摩譯

如佛所說。邊地律師。五人受具戒。若有十人律師五人受戒。得戒不。佛言。得具戒。諸比丘得。呵罪。如佛所說。過十夜衣。尼薩。云何得長衣。謂若入手若在膝上肩作上想。此是我衣。比丘得眠上座臥不。佛言。應敷臥具已坐臥故者。不犯。如世尊所說。不得捉牛尾。渡。得捉餘尾。渡不。佛言。除虎尾象馬師子尾。捉餘尾渡。不犯。

糖漿得七日受不。答得飲。幾時飲乃至未捨自性。以不淨藥合煮得嗽不。答不得。得塗身塗瘡瘻鼻。以不淨脂合鹽煮得嗽不。答不得。若當猪脂用不犯。

若比丘五種種子自手作淨。若刀若爪成淨不。答成淨。得食不。得食。除火淨。若火淨殺草。得波夜提。樹在不淨地。果落淨地得食不。不經宿得食。樹在淨地果落不淨地得食不。答不得。淨人在不淨地。不淨地作淨成淨。

不。答成淨。得食不。得食。除火淨。

淨人在不淨地。淨地作淨。成淨不。成淨。得食不。得食。除火淨。得食。齋肉不。不得。得飲。

人乳不。不得。得著眼中。蘇尼羅藥。非時得飲不。病者得飲。一切不淨肉不得食。得食人肉不。不得食。食者得何罪。犯像羅遮。除人肉。餘不淨肉得食不。不得食。

云何不淨肉。謂鱗蛇蝦蟇烏鵲白鷺。如是等肉不得食。食者突吉羅。即日受時藥七日藥終身藥。各各相雜得服不。不得服。時藥時服。乃至終身藥終身服。

時藥得作非時七日終身藥耶。廣說如前。若藥不手受不說受不病得服不。不得服。時藥非時藥七日藥終身藥。不手受不說受。經宿得服不。不得服。已手受說受內宿得服不。不得服。手受說受病者得服。

云何養病除性罪。餘者養病。世尊聽飲八種藥。幾時飲。乃至未捨自性得飲。

狂人邊得取衣不。或得或不得。云何得。不知父母所在兄弟姊妹。自持物施比丘得取。

云何不可取。父母等可知。不自手與。不可取。狂人邊說。受持衣成受不。不捨自性成受。

若比丘獨住。有人施現前僧。可分衣。無餘比丘。此衣當云何。彼比丘得衣時。心念口言。我此住處得是衣。現前僧應分。此中無僧。此衣屬我入我。我當受是衣。當割截縫染。我當受持。如是作羯磨已。若有比丘來不應與。若未作羯磨時來者應與。不與者。犯突吉羅。

若有比丘得衣與素僧。界外自取。突吉羅。若恣心取。隨事犯。二人來多亦如是。長者兒被驅布施。得取不。不得取。

有衣與自恣僧。自恣僧應分。若施現前僧。現前僧應分。安居中為僧故。出界外者得物應分。破安居人得衣分不。或得或不得。若前後安居已破者應得。前後不安居者不得。看病人出界去。後病者死。應與衣不。有應與不應與。為病者去應與。為自去者不應與。白衣黑看病應與不應與。應與少許比丘尼。式叉摩尼。沙彌沙彌尼。亦如是。餘處安居餘處看病。病者死應與衣。不應與沙彌。看病應盡與。為少與。應盡與。或等與。若無看病人僧盡應看。若不看。犯突吉羅。若差看。不看。犯突吉羅。病人不用看病人語。突吉羅。看病人不用病人語。突吉羅。若人施不淨物作是言。我等不得用不淨物。作是念已。施某甲淨人。得淨者當受。

有比丘四處安居。成安居不。若以床木四界安居。何處應得安居。衣分共與一分。減量作雨衣受持。突吉羅。覆瘡衣亦如是。畜三種外道衣。謂皮衣毛衣髮衣。儼羅遮。除此三種。畜外道餘衣。突吉羅。

如世尊所說。故衣不得受作迦絺那衣。云何故衣。謂先已受作迦絺那衣。

世尊所說。新衣受作迦絺那衣。云何新衣。初受作迦絺那衣。名新衣。如世尊所說。發三心受作迦絺那衣。云何三心。謂乃至最後發三心。謂浣時裁時染時。不發此三心成受迦

吉羅

○佛說乃至竟九字明本作細註 其中書通同作雜事 ○薩婆多部一○此下知恩院本有天平寶字六年五月十六日寫奉 願主僧
光覺頭僧戒藏 聖婆夷薩光 聖婆夷戒光 聖婆夷善欽 補戶若古 補戶乙人古 春都古田古 平詳
人成 補戶島守 川原思覺真刀自古 川原思覺真主古 聖婆夷平善 八十四字與書 ○(呵)一○ ○渡二度○ ○(除火淨)一○ ○(人)一
○(不)一○ ○志二益○ ○看二者○ ○作二非○ ○(三)一○

結那衣。不成受。犯突吉羅。成已復應發二心。此衣當爲僧受作迦絺那衣。我已受是迦絺那衣。不發二心。成受不成受。犯突吉羅。如佛所說。經宿衣受迦絺那衣。不成受。云何經宿。謂過十夜。或經一夜。

如世尊所說。不淨衣受迦絺那衣。不成受。云何不淨衣。謂類日得衣。

如世尊所說。故衣受作迦絺那衣。不成受。云何故。比丘受用三衣。如世尊所說。被打衣成受迦絺那衣。云何打衣。謂新衣。如所說打淨衣成受迦絺那衣。云何打淨。謂壞色衣未受迦絺那時。僧壞爲二衆。一衆受。一衆不受。二衆成受不受。受者成受。不受者不成。受已受迦絺那衣。僧壞爲二部。一衆捨。一衆不捨。成。捨不。捨者成捨。不捨者不成捨。若僧破時。誰應受謂如法者。應受未成衣受作迦絺那衣。不成受。成者受成受。

受迦絺那住處有十利。廣說如毘尼。著僧伽梨入聚落有五功德。雨衣亦如是。

如世尊所說。住處利。云何住處利。謂得衣利。名住處利。如世尊所說。急施衣得受作迦絺那衣。

云何急施衣。謂十日至。自恣得衣。是急施衣。用是作迦絺那衣受成受。如世尊所說。三月得衣。得受作迦絺那衣。

云何三月衣。舊僧十五日自恣。客比丘來多同見同住。彼十四日自恣。若舊僧隨客比丘自恣。此日得衣。名三月得衣。用是衣作迦絺那衣。受成受。如佛所說。時衣得受作迦絺那衣。

云何時衣。自恣竟後一月得衣。是名時衣。如佛所說。不淨衣不得受作迦絺那衣。云何不淨衣。謂死比丘衣。五種人受迦絺那衣。不名受。

云何五。謂無臘人。破安居人。後安居人。餘處安居人。八種捨迦絺那衣。幾共幾不共。除後二種。餘者不共。問有即日受迦絺那衣。即日捨不作白羯磨耶。舊比丘十六日受迦絺那衣。客比丘來多相向說捨。

云何破僧。得無間墮阿鼻地獄。非法非法想。破僧或破僧一切受法耶。或受法一切破僧耶。答或破僧非受法作四句。

云何破僧非受法。若破僧不受十四事。云何受法非破僧。謂受十四事。俱者亦受十四事。亦破僧。非受十四法非破僧。除是句。僧壞時捨界成捨。不法語者捨成捨。僧壞時比丘尼得作布薩不。得作布薩。

僧破時闍賴。吒比丘當云何。當在如法衆。不得遣信。至第二衆僧壞時。教誡比丘尼。不如法語者應。教誡無法語者不應教闍賴。應出界外教誡。若比丘隨順擯比丘。犯突吉羅。被擯人爲獨有伴耶。獨無伴侶。被擯人不得共食。若不知被擯共食共住。不犯。受法比丘共不受法比丘共食不犯。不受法比丘共受法比丘共食。犯突吉羅。四人隨順破僧。是名破僧。如佛所說。如是比丘不得擯。云何如是比丘。若比丘有大威德。持修多羅。毘尼。摩得勒伽。多聞多知識多眷屬。擯如是人。犯偷羅遮。有信樂比丘。應出罪。云何信樂。

若聞若信語。使懺悔。若不懺悔。犯突吉羅。若僧壞應捨迦絺那衣。法語者應捨。被擯人下意隨順調伏。應捨羯磨。不應捨羯磨。同意比丘應與臥具。云何同意。寂靜不相惱。名同意。毘耶離俱舍彌。比丘集一處。闍賴吒當云何。闍賴吒應出界外作布薩。俱舍彌毘耶離比丘共布薩。成布薩不。不成布薩。若闍賴吒比丘共毘耶離比丘共布薩。成布薩不。成布薩。

若比丘應與比丘尼求教誡欲。云何與教誡欲。語言姊妹等和合作布薩。若作布薩。僧破建立爲二部。應與比丘尼教誡不。應與應何處教誡。應出界外教誡。如佛所說。非法不和合。非法和合。如法不和合。如法和合。

云何非法不和合。應與苦切羯磨。與擯羯磨。僧復不和合。云何非法和合。應與苦切而與擯羯磨。衆僧和合。云何如法和合。先作白。後作羯磨。僧和合與上相違。名法和合。一比丘擯一人。衆多擯四人。犯突吉羅。四人擯四人。犯偷羅遮。擯比丘時眠成擯不。若聞自己眠成擯。先眠後白。不成擯。應餘羯磨。出比丘罪。餘羯磨擯比丘。犯偷羅遮。

若擯比丘時不來者。應取欲。云何到羯磨。四比丘清淨共住。乃至二十人亦如是。若沙彌欲與受具戒時。莫與我受戒。爲得戒不。得戒式又摩那沙彌尼亦如是。受具足戒時。別住時。本日時。摩那埤時。阿浮呵那時。十二人時。亦如是。僧擯眠人成擯不。若聞白成擯。不聞不成擯。入滅盡定人亦如是。僧破各各相

意。有三諍。謂善不善無記。有三業。謂法非法似法。有三因緣僧破。謂聞取籌建立二部。有三應滅。謂。犯罪自言言犯罪。有三供養。謂如來阿羅訶三藐三佛。狀上座同梵行。有三受供養。謂如來上座同梵行。有三應起迎。謂如來上座同梵行。有三人應禮不禮犯罪。謂。和上阿闍梨來。別住法語者不禮三人無罪。謂不共住人別住人下座。有三使。謂僧使。私使。波羅提木叉使。復有三使。謂僧使。五部使。王使。復有三使。謂和上使。阿闍梨使。優婆塞使。又復三使。謂和上使。阿闍梨使。上座使。有三自恣。謂請自恣。數數自恣常自恣。又復三自恣。謂與欲自恣。清淨自恣。心自恣。有三自恣。謂衣自恣。食自恣。藥自恣。有三制。謂因緣起制罪。教誡制罪。攝受制罪。有三羯磨。謂僧羯磨。施主羯磨。財物羯磨。有三建立。財利建立。人建立。界建立。有四知。謂知犯。知不犯。知清淨。知不清淨。復有四種清淨。見清淨。懺悔清淨。教誡清淨。出罪清淨。復有四不止。貪不止。悲不止。癡不止。貪悲癡不止。復有四止。貪止。悲止。癡止。貪悲癡止。復有四業。謂除鬚髮業。穢濁業。智慧業。聞諍業。復有四因緣故。世尊聽諸比丘服藥。緣事故。隨國土故。時故。人故。復有四種藥。謂不淨淨用。淨不淨用。不淨不淨用。淨淨用。

復有四事。如來制伏弟子言。莫作制伏求罪。爲法久住故。復有如來四境界。謂智境界。法境界。人境界。神足境界。此四境界中如來制戒。謂。智法人神足境界如是制毘尼。制波羅提木叉。修多羅。阿毘曇。呪術究竟。毘尼集。毘尼發露罪。憶念罪。譏嫌罪。國土罪。清淨與清淨受。清淨說清淨自恣。自恣人自恣羯磨。與自恣受自恣。說自恣。遮自恣。苦切羯磨。驅出羯磨。擯羯磨。懺悔羯磨。與受具足。不與受具足。得具足不得具足。依止與依止說。依止受依止。依止清淨。非法羯磨。如法羯磨。似法羯磨。毘尼羯磨。非毘尼羯磨。和合羯磨。不和合羯磨。可轉羯磨。不可轉羯磨。和上阿闍梨弟子禮拜。同意忍辱懺悔使懺悔。正順捨一切羯磨。如是等亦在是四境界時。謂。智法人神足境界時。有五因緣。受羯磨。謂自作羯磨。餘作羯磨。現前隨喜。與欲出罪。復有五苦切事。謂我當此僧中說汝罪。餘僧中說汝罪。我當說汝某甲罪。我當牽汝至僧中。我當必定舉汝罪。如是種種呵責已去。復有五。法成就舉罪。謂真實不虛。時非不時。慈心非瞋恚。軟語非龜言。利益非不利益。復有五種。謂苦切驅出牽懺悔不見擯。復有五種。成就比丘不生優婆塞敬信。謂毀譽佛法。僧無威儀。不學比丘戒。餘亦如是。復有五事持律比丘受諍者。先當內觀五法。善思量已。然後受諍。何等五。我精進不。我不犯戒不。清淨不。多聞不。善解毘尼不。不與惡

徒衆相染不得伴不。如毘尼如佛所說不。如是思量已應受諍。復有五持律比丘。不應僧中滅諍。謂恐怖惱他語。久重語。語不可衆意。與是相違應受諍。復有五事。持律比丘不應僧中滅諍。謂受惡比丘語。受惡語。不三問惡比丘。與是相違應受諍。復有五事。持律比丘不應僧中滅諍。謂不解自語。不解他語。不樂他語。不樂自語。不多聞。與是相違應受諍。復有五事。持律比丘不應受諍。謂不求請專執不善解諍事。不知諍。不知諍滅。與是相違應受諍。復有五事。持律比丘不應受諍。謂不求請上座。癡無解。不多聞。不知毘尼。無眷屬。不恭敬僧。上中下座。及闍賴吒。復有五事。持律者能滅諍。謂上座或是中。下座。待謂。不恭敬比丘能驅出。能齊整僧衆。復有五事。成就闍賴吒比丘。應擯應驅出毀皆令生憂惱制伏。何等五。謂若闍賴吒比丘。持惡戒。犯戒邪見。不多聞。不知毘尼。無慚愧。無知衆爲眷屬。助惡比丘衆。復有五事。比丘應斷事。敬衆慈心軟語。知坐處能坐。斷事時知自坐處。當自爲說法。若自不說。當請能者爲說。善說者應讚。復有五事。比丘當行。謂心如掃。譬。僧中心平等。不憍慢。不僧中說國土。及諸惡語。復次如法僧中隨順。有罪應悔。無罪默然。莫與僧作異衆。復有五種大賊。謂百人。百衆。圍遶。第一大

道差別。相違不差別。復有五種差別。佛差別。和上差別。阿闍梨差別。羯磨差別。法差別。

復有七方便。謂不淨觀。安般念。四念處。經法。頂法。忍法。世間第一法。

復有八種屨不得著謂草屨。芒屨。迦尼迦屨。圖紕屨。木屨。竹屨。葉屨。藤屨。

復有三十八法。如修多羅說

問云何破僧。破僧有十四事。謂法非法。廣說如毘尼。非一比丘破僧。或乃至八人九人破僧。有二因緣。破僧說同受等

復有八法無根波羅夷法。誘僧伽婆戶沙。謂瞋忿恨不樂欲。使成非比丘欲滅已沙門法。自不清淨。疑彼虛事。當觀彼人。知法學是罪。必生鬪諍。相言成異。眾別離。非解脫因。與上相違應作

復有八法滅貪瞋癡。謂八聖道。如修多羅廣說

復有八垢。謂內垢衣垢。財垢食垢。淨垢不淨垢。攝受垢不攝受垢

復有八法無根遮說戒。謂犯。無根波羅夷。廣說如毘尼

有九依。謂依佛依法依僧。依和上。依阿闍梨依種族。依住處依人依具戒

復有九法滅瞋恚。如修多羅說。無學漏盡阿羅漢比丘。所作已辦。梵行已立者。不犯事。謂不隨欲。不隨瞋。不隨怖。不隨癡。不故奪命。不偷盜。不淫。不故妄語

殺生有十過。如修多羅說。十不善業道。如修多羅說。善業述道亦如是

復有十攝受。謂衣攝。食攝。具攝。藥攝。修多羅攝。阿毘曇攝。毘尼攝。犯事攝。清淨攝。出罪攝。相違則非攝。持律比丘有十利。即此前功德

復有十種障受具足。謂非人。不乞。不作白。滅作羯磨。年不滿二十。害母。害父。殺阿羅漢。

破僧。惡心出佛血。與是相違則非障

復有十種障受具足。謂本犯戒。賊住。非男二根。越濟。本不和合。殺父母。阿羅漢。破僧。出佛血

復有十種。謂王難。賊難。水難。火難。腹行虫難。人難。非人難。命難。梵行難

復有十種毘尼。謂比丘毘尼。比丘尼毘尼。具毘尼。少分處毘尼。一切處毘尼。滅貪瞋癡毘尼。滅罪毘尼。滅諍毘尼

復有十種具足出他罪得多功德。謂實不虛。時非不時。軟語非龜言。慈心非瞋恚。饒益非不饒益。精進。多聞。持戒。正念。智慧

復有十法成就多得功德。謂意歡喜。尊重。脩敬。供養。讚歎。無學。戒成就。定慧。解脫。解脫知見成就

復有十法具足多生功德。謂無學正見。乃至解脫解脫知見

復有具足十法。應與出家。廣說如增一

復有十種利。謂衣利。法利。僧利。和上利。阿闍梨利。戒定慧解脫解脫知見利

復有十種一味。謂學戒身定慧解脫解脫知見。無學戒定慧解脫解脫知見

若有檀越為僧作房。後週與一人。是非法施。非法受非法用。廣說如增一

復有十利。世尊制戒。謂攝僧故。極攝故。制伏高心人故。已調伏者攝受故。不信者生信故。已信者增進故。為法久住故。廣顯梵行故。遍今世惱漏故。後世漏不生故

復有律師利。謂知有罪無罪。應修不修。知作

不作。知淨不淨。心意常明了。四眾所供養。不從他受教誡。所以然者。以持律故。護最勝秘密藏故。內外一切沙門婆羅門頂。戴供養故。利益多衆生故。種無量衆生善根。故。法得久住故。復有十法。如來制波羅提木叉。如前說

一切毘尼幾處所攝。略說三處攝。謂白羯磨。白二羯磨。白四羯磨

問。百一羯磨。幾白羯磨。幾白二羯磨。幾白四羯磨。答。二十四白羯磨。四十七白二羯磨。三十白四羯磨

云何二十四白羯磨。謂威儀阿闍梨白羯磨。問遮道法白羯磨。布薩時白羯磨。布薩時一切僧犯罪白羯磨。布薩時一切僧疑罪白羯磨。欲自恣時白羯磨。自恣僧犯罪白羯磨。自恣一切僧疑罪白羯磨。自恣時僧中犯罪白羯磨。闍諍時白羯磨。自恣時罪相未定白羯磨。安居時白羯磨。獨受死比丘衣白羯磨。分死比丘物白羯磨。捨迦絺那白羯磨。說龜罪白羯磨。尊者陀羅比丘分衣白羯磨。現前毀咎白羯磨。默然懷他白羯磨。羯磨學家白羯磨。捨學家白羯磨。覆鉢白羯磨。仰鉢白羯磨。是為二十四白羯磨

云何四十七白二羯磨。現前布薩白二羯磨。結大界白二羯磨。結衣界白二羯磨。結小界白二羯磨。狂癡白二羯磨。羯磨自恣人白二羯磨。分臥具白二羯磨。結淨地白二羯磨。迦絺那衣白二羯磨。受迦絺那白二羯磨。守迦絺那白二羯磨。懺悔白衣白二羯磨。略

不作。知淨不淨。心意常明了。四眾所供養。不從他受教誡。所以然者。以持律故。護最勝秘密藏故。內外一切沙門婆羅門頂。戴供養故。利益多衆生故。種無量衆生善根。故。法得久住故。復有十法。如來制波羅提木叉。如前說

一切毘尼幾處所攝。略說三處攝。謂白羯磨。白二羯磨。白四羯磨

問。百一羯磨。幾白羯磨。幾白二羯磨。幾白四羯磨。答。二十四白羯磨。四十七白二羯磨。三十白四羯磨

云何二十四白羯磨。謂威儀阿闍梨白羯磨。問遮道法白羯磨。布薩時白羯磨。布薩時一切僧犯罪白羯磨。布薩時一切僧疑罪白羯磨。欲自恣時白羯磨。自恣僧犯罪白羯磨。自恣一切僧疑罪白羯磨。自恣時僧中犯罪白羯磨。闍諍時白羯磨。自恣時罪相未定白羯磨。安居時白羯磨。獨受死比丘衣白羯磨。分死比丘物白羯磨。捨迦絺那白羯磨。說龜罪白羯磨。尊者陀羅比丘分衣白羯磨。現前毀咎白羯磨。默然懷他白羯磨。羯磨學家白羯磨。捨學家白羯磨。覆鉢白羯磨。仰鉢白羯磨。是為二十四白羯磨

云何四十七白二羯磨。現前布薩白二羯磨。結大界白二羯磨。結衣界白二羯磨。結小界白二羯磨。狂癡白二羯磨。羯磨自恣人白二羯磨。分臥具白二羯磨。結淨地白二羯磨。迦絺那衣白二羯磨。受迦絺那白二羯磨。守迦絺那白二羯磨。懺悔白衣白二羯磨。略

不作。知淨不淨。心意常明了。四眾所供養。不從他受教誡。所以然者。以持律故。護最勝秘密藏故。內外一切沙門婆羅門頂。戴供養故。利益多衆生故。種無量衆生善根。故。法得久住故。復有十法。如來制波羅提木叉。如前說

一切毘尼幾處所攝。略說三處攝。謂白羯磨。白二羯磨。白四羯磨

問。百一羯磨。幾白羯磨。幾白二羯磨。幾白四羯磨。答。二十四白羯磨。四十七白二羯磨。三十白四羯磨

云何二十四白羯磨。謂威儀阿闍梨白羯磨。問遮道法白羯磨。布薩時白羯磨。布薩時一切僧犯罪白羯磨。布薩時一切僧疑罪白羯磨。欲自恣時白羯磨。自恣僧犯罪白羯磨。自恣一切僧疑罪白羯磨。自恣時僧中犯罪白羯磨。闍諍時白羯磨。自恣時罪相未定白羯磨。安居時白羯磨。獨受死比丘衣白羯磨。分死比丘物白羯磨。捨迦絺那白羯磨。說龜罪白羯磨。尊者陀羅比丘分衣白羯磨。現前毀咎白羯磨。默然懷他白羯磨。羯磨學家白羯磨。捨學家白羯磨。覆鉢白羯磨。仰鉢白羯磨。是為二十四白羯磨

云何四十七白二羯磨。現前布薩白二羯磨。結大界白二羯磨。結衣界白二羯磨。結小界白二羯磨。狂癡白二羯磨。羯磨自恣人白二羯磨。分臥具白二羯磨。結淨地白二羯磨。迦絺那衣白二羯磨。受迦絺那白二羯磨。守迦絺那白二羯磨。懺悔白衣白二羯磨。略

不作。知淨不淨。心意常明了。四眾所供養。不從他受教誡。所以然者。以持律故。護最勝秘密藏故。內外一切沙門婆羅門頂。戴供養故。利益多衆生故。種無量衆生善根。故。法得久住故。復有十法。如來制波羅提木叉。如前說

●知二如● ●(無)一● ●(依)一● ●(故)十● ●(非)一● ●(威)一● ●(故)法一● ●(百)一● ●(羯磨)一● ●(白)二● ●(白)二●

說十二種人白二羯磨。闍維吒白二羯磨。昆由。茶白二羯磨。滅諍白二羯磨。行法舍羅白二羯磨。乞房白二羯磨。大房白二羯磨。舉罪比丘白二羯磨。上座白二羯磨。捨鉢白二羯磨。令白衣不生信白二羯磨。教誡比丘尼人白二羯磨。新波梨卑白二羯磨。不禮拜白二羯磨。不共語白二羯磨。毀衆白二羯磨。畜杖白二羯磨。畜絡囊白二羯磨。五年得利白二羯磨。遮布薩白二羯磨。式叉摩那二歲學六法白二羯磨。本事白二羯磨。比丘尼生子共房宿白二羯磨。連房白二羯磨。三十九夜白二羯磨。是名四十七白二羯磨。

或有說者。一切所作羯磨。盡應用白二羯磨。復有說言。除受具足及阿浮訶那。餘一切盡應白二羯磨。云何三十白四羯磨。謂受具戒白四羯磨。與外道四月別住白四羯磨。捨三種界白四羯磨。衆僧和合布薩白四羯磨。苦切白四羯磨。依止白四羯磨。驅出白四羯磨。不見擯白四羯磨。惡邪不除擯白四羯磨。別住白四羯磨。服日白四羯磨。摩那埵白四羯磨。服日白四羯磨。阿浮訶那白四羯磨。憶念昆尼白四羯磨。不癡白四羯磨。實覓白四羯磨。破僧白四羯磨。助破僧白四羯磨。遊行白四羯磨。隨愛隨瞋隨怖隨癡白四羯磨。惡口白四羯磨。磨惡邪白四羯磨。滅沙彌白四羯磨。比丘尼隨順擯比丘白四羯磨。比丘尼染汚住白四羯磨。與學戒白四羯磨。是名三十白四羯磨。或有說一切羯磨。皆應白四。

此百一羯磨。幾與欲。除結界餘盡與。欲。此百一羯磨。幾四人作。幾五人作。幾十人作。幾二十人作。幾四十人作。謂除自恣五人受具戒十人。阿浮訶那二十人。比丘尼阿浮訶那二部僧四十人。餘一切四人作。

羯磨有何義。謂依事所作故名羯磨。此說何義。所因事名。隨說名羯磨。

苦切有何義。謂比丘誦諍。作苦切羯磨。依止有何義。若比丘常犯戒。使依止作羯磨。驅出有何義。若比丘汚他家。作驅出羯磨。餘羯磨隨其義應當知。

*薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第七

*薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第八

宋元嘉年僧伽跋摩譯

優波離。問波羅夷。

優波離。問佛言。若比丘自呪術力藥力。自變作人女共畜生作姪。得何罪。佛言。若自知我是比丘。作不可事。犯波羅夷。不自知比丘想。偷羅遮。

又問。比丘自呪術力藥力。作畜生男共人女作姪。得何罪。佛言。若自知比丘想作不可事。波羅夷。不自知比丘想。偷羅遮。

又問。二比丘呪術力藥力。作畜生身共作姪。得何罪。如前說。

共何等女人作姪。得波羅夷。若一切身可捉共作姪。犯波羅夷。不可捉。偷羅遮。

問云何口中作姪。波羅夷。答。節過齒。波羅夷。問云何穀道作姪。波羅夷。答。過皮節入。波羅夷。

問云何女根中作姪。波羅夷。答。過皮節入。波羅夷。

問女身中。破遑合共作姪。得何罪。答。若入大小便。波羅夷。口中作姪。偷羅遮。

問女人頭斷共作姪。得何罪。答。大小便處作姪。波羅夷。口中偷羅遮。穿身分作孔作姪。偷羅遮。爛身作姪。偷羅遮。三瘡門爛壞作姪。偷羅遮。

問如佛所說。三瘡門一一處作姪。波羅夷。頗有一處作姪。不犯波羅夷耶。答。有。兩邊壞入。偷羅遮。屈入。偷羅遮。

問如佛所說。共活女瘡門不壞作姪。波羅夷。云何活女瘡門不壞。答。若兩邊等不壞。是名不壞。云何活女瘡門壞。若瘡門兩邊。壞或爛墮。如生女。死女亦如是。如人女。非人女亦如是。共男子黃門作姪。亦如是。共畜生女黃門作姪。亦如是。

有比丘共熟猪母作姪。偷羅遮。

問頗有比丘獨在一房作姪。得波羅夷耶。答。有。謂根長。

問有比丘。女身中破合已作姪。得何罪耶。答。若合處際現。偷羅遮。合處不現。波羅夷。

問頗有比丘。女根已截。已作姪。得何罪。答。得偷羅遮。男根觸女根。突吉羅。

問如佛所說。有間有間作姪。波羅夷。頗有比丘有間有間作姪。不犯耶。答。有多以衣裹。

問云何口中作姪。波羅夷。答。節過齒。波羅夷。問云何穀道作姪。波羅夷。答。過皮節入。波羅夷。問云何女根中作姪。波羅夷。答。過皮節入。波羅夷。問女身中。破遑合共作姪。得何罪。答。若入大小便。波羅夷。口中作姪。偷羅遮。穿身分作孔作姪。偷羅遮。爛身作姪。偷羅遮。三瘡門爛壞作姪。偷羅遮。問如佛所說。三瘡門一一處作姪。波羅夷。頗有一處作姪。不犯波羅夷耶。答。有。兩邊壞入。偷羅遮。屈入。偷羅遮。問如佛所說。共活女瘡門不壞作姪。波羅夷。云何活女瘡門不壞。答。若兩邊等不壞。是名不壞。云何活女瘡門壞。若瘡門兩邊。壞或爛墮。如生女。死女亦如是。如人女。非人女亦如是。共男子黃門作姪。亦如是。共畜生女黃門作姪。亦如是。有比丘共熟猪母作姪。偷羅遮。問頗有比丘獨在一房作姪。得波羅夷耶。答。有。謂根長。問有比丘。女身中破合已作姪。得何罪耶。答。若合處際現。偷羅遮。合處不現。波羅夷。問頗有比丘。女根已截。已作姪。得何罪。答。得偷羅遮。男根觸女根。突吉羅。問如佛所說。有間有間作姪。波羅夷。頗有比丘有間有間作姪。不犯耶。答。有多以衣裹。

◎茶二茶◎ ◎三二◎ ◎[欲]一◎ ◎問十(四)◎ ◎問二門◎ ◎問二復◎ ◎[水]十如前◎ ◎或十(復)◎ ◎[復]一◎ ◎女二男◎ ◎載二誠◎

皮囊竹甬作姪。偷羅遮

問頗有比丘共女人作姪不犯波羅夷耶。答有。本犯戒。本不和合。賊住。汚染比丘尼。犯突吉羅

問若比丘眠中共作姪犯何罪。答若知比丘想。波羅夷。若不知比丘想。偷羅遮

問若比丘。二八十人中取分得何罪。答偷羅遮。彼作妄語。波夜提。若分物已滿。波羅夷。不滿。偷羅遮

問如佛所說。取重物離本處。波羅夷。頗有比丘取重物離本處不犯耶。答有。謂輕物

問若商客。語比丘言。大德。汝等出家人不輸稅。爲我度稅物。得何罪。答若許未度。偷羅遮。若作方便。突吉羅。若商客未至稅處。示餘道隨語去。偷羅遮。商客未至稅處。語比丘言。與我度稅物。若許未度稅處。突吉羅。度稅處

滿。偷羅遮。商客未至稅處。語比丘言。與我度稅物。與汝半稅直。比丘爲度滿。偷羅遮。商客語比丘。與我度稅物。與我度稅物。稅直都與汝。比丘爲度滿。偷羅遮

商客到稅處語言。與我度稅物。比丘爲度物直五錢。波羅夷

商客到稅界語比丘言。與我度物。稅直半與汝。比丘爲度滿。波羅夷。商客語比丘。爲我度稅物。稅直盡與汝。比丘爲度滿。波羅夷

問如佛所說。取重物離本處。波羅夷。頗有取重物離本處不犯波羅夷耶。答有。商客以稅物盜著比丘鉢囊中。若衣囊針囊中。比丘不知度稅處。突吉羅。若比丘口中度稅物滿

偷羅遮。若比丘度不可稱量物。波羅夷。度可稱量物。偷羅遮。不可稱量物。謂物少價直不可量。若餘處度。偷羅遮

問如佛所說。五種劫。謂偷取。欺語取。苦切取。寄取。偷法。此五種偷何者犯波羅夷耶。答除偷法。餘犯波羅夷取。佛舍利有主。若爲自活偷滿。波羅夷。不滿。偷羅遮。若增惡取。彼我俱無。偷羅遮。若爲供養故。佛是我師。我應供養。滿五錢。突吉羅

問若比丘偷經物。得何罪。答滿。波羅夷。不滿。偷羅遮。若爲書經故取不犯。若偷經滿。波羅夷。不滿。偷羅遮。若讀誦書寫。不犯

問若人。廟中物支提物。若白衣家中莊嚴具。若比丘偷心取。得何罪耶。答若有主守護。滿。波羅夷。不滿。偷羅遮。若取非人物。廟等亦如是。滿。偷羅遮。不滿。突吉羅

問若比丘至白衣家語居士婦言。居士與我某甲物。得已犯何罪耶。答若物滿。偷羅遮。不滿。突吉羅。至居士所亦如是

問若開夜中有衣。四比丘共偷取。得何罪。答物未分。偷羅遮。分已各滿。波羅夷。不滿。偷羅遮

問若人物著衣架上。比丘偷心取。得何罪。答選擇時。偷羅遮。選擇已滿。波羅夷。不滿。偷羅遮。合架取。偷羅遮。物離架滿。波羅夷。不滿。偷羅遮。衣囊亦如是。餘物隨其義應當知

問爲他偷。得何罪。答偷羅遮

問如佛所說。比丘取五錢。波羅夷。頗有比丘取五錢不犯波羅夷耶。答有。若迦梨仙賊

問頗有比丘偷衣不犯耶。答有。衣減五錢。問如佛所說。比丘取重物移著處處。犯波羅夷。頗有比丘移重物著處處不犯波羅夷耶。答有。若共行弟子近住弟子。作偷意取。和上阿闍梨物。轉上著下。轉下著上。偷羅遮

問比丘疑物。彼人物非彼人物。實是彼人物。取得何罪。答偷羅遮。非彼人物。亦偷羅遮

問如佛所說。若取五錢。波羅夷云何五錢。答四迦。呵那。一迦梨仙。迦梨仙直二十錢。取五錢。波羅夷

未受具戒時。作方便。未受具戒時。得突吉羅未受具戒時。作方便。受具戒。時得突吉羅。未受具戒時。作方便。受具戒。已得偷羅遮。受具戒時。作方便。受具戒。得突吉羅

受具戒時。作方便。受具戒。已離處。偷羅遮。受具戒時。作方便。受具戒。時。得偷羅遮。問若比丘盜寺舍地。幾事犯波羅夷。答二事。闍諍相言。闍諍取。偷羅遮。得勝。波羅夷。相言。偷羅遮。若勝滿。波羅夷。如寺舍地田宅店肆亦如是。偷羅遮。若多方便。一方便滿。偷羅夷。不。偷羅遮。若多方便。一方便滿。偷羅夷。弗于遠方便取。偷羅遮。滿。波羅夷。用此迦梨仙者。不滿。偷羅遮。俱耶尼亦如是。贊單越不犯。無攝受故

問或有比丘偷銅錢犯波羅夷耶。答當計直滿。犯波羅夷

問如佛所說。若比丘取五錢。波羅夷。頗有

①〔答〕一②③ ④二十(人)⑤ ⑥有二⑦⑧⑨ ⑩應二廣⑪ ⑫(若白衣)十若⑬ ⑭和上一和尙⑮下同 ⑯阿二阿⑰ ⑱〔時得...戒〕十六字一⑲ ⑳得二時

比丘取減五錢犯波羅夷耶。答有。若迦梨仙

貴
問如佛所說。若比丘取五錢。波羅夷。頗有

取五錢不犯波羅夷耶。答有。若迦梨仙賤

問若比丘先作偷心欲取衣。取時已有想。得

何罪。答偷羅遮。後不犯。或前已有想。後作偷

想取架上衣。前不犯。後波羅夷

問如佛所說。若取五錢。波羅夷。頗有比丘取

衆多錢不犯耶。答有。若取大衆共物。偷羅遮

或多人共取。偷羅遮

問如佛所說。偷木器滿。波羅夷。頗有比丘偷

木器滿五錢不犯波羅夷耶。答有。若爲他取。

問如佛所說

若比丘偷金釐滿。波羅夷

頗有偷金釐滿不犯波羅夷耶。答有。若取非

人金釐。偷羅遮

問若有比丘偷水。得何罪。答當量水滿。波羅

夷。不滿。偷羅遮

問若有比丘偷。波塘水。得何罪。計功水滿。

波羅夷。不滿。偷羅遮

問如佛所說。取五錢。波羅夷。頗有比丘取百

千迦梨仙不犯耶。答有。自己想取。同意取。暫

時取語他取。無主想取。無盜心取

問如佛所說。若比丘取五錢波羅夷。頗有比

丘取百千迦梨仙不犯耶。答有。取四錢數數

取。一偷羅遮。若比丘偷心取自己想學前

偷羅遮。後不犯。若自己想取。偷心。學。前不犯。

後心若滿五錢。波羅夷。不滿。偷羅遮

問若人藏寶若。似寶。著地中。比丘取棄。犯

何罪。答偷羅遮

問若地寶。涌出。比丘作已物取。得何罪。答

偷羅遮。若他物想取。滿。波羅夷。不滿。偷羅

遮。若手印取滿。波羅夷。不滿。偷羅遮

問取不用迦梨仙。得何罪。答量價滿。波羅

夷。不滿。偷羅遮

問如佛所說。比丘移重物著處處。波羅夷。頗

有比丘移重物著處處不犯耶。答有。一比丘

擔著遠處。第二比丘移著處處。偷羅遮

問若。比丘居士衣同意取。得何罪。答偷羅遮。

若居士言。我此衣與大德。若比丘施意想受

用。偷羅遮。若。繞若華果亦如是

問若比丘變金作銅度稅處。得何罪。答。偷羅

遮

問若比丘取寶取金銀壞色已取。犯何罪。答

量價滿。波羅夷。不滿。偷羅遮

問若比丘受寄已不還取。得何罪。答滿。波羅

夷。不滿。偷羅遮

若比丘取迦梨仙。偷羅遮

問若比丘舉他物。後不還。偷羅遮。事竟滿。波

羅夷。不滿。偷羅遮。若比丘前決定不還。後離

本處。無盜心。偷羅遮。若先離本處。後決定不

還滿。波羅夷。不滿。偷羅遮

問若取似迦梨仙。犯何罪。答量價。若比丘偷

陶器。得何罪。答量其價。若減取五錢。犯何

罪。犯偷羅遮。未受具戒作方便未受具戒時。

得突吉羅。未受具戒時。作方便。受具戒時。得

突吉羅。未受具戒時。作方便。受具戒已。得偷

羅遮。受具戒時作方便。受具戒已。得偷羅

遮。受具戒已作方便。受具戒已。得滿波羅

夷

問若比丘取象馬路駝牛羊。犯何罪。答若自

爲滿。波羅夷。不滿。偷羅遮。若憎嫉彼故。偷

羅遮。殺取肉亦如是。若解放使彼生惱。偷

羅遮

問若比丘時作方便。轉根作比丘尼時。離本

處。得何罪。答滿。波羅夷。不滿。偷羅遮。比丘

尼時作方便。轉根作比丘時。離本處滿。波羅

夷。不滿。偷羅遮

問如佛所說。比丘偷盜。波羅夷。頗有偷盜不

犯波羅夷耶。答有。若本犯戒。本不和合。賊

住。汚染。比丘尼。犯突吉羅

問頗有未受具戒人偷犯波羅夷耶。答有。謂

學戒人

問頗有比丘變人作畜生殺。得何罪。自變作

畜生殺人。得何罪。答若自知我是比丘。波

羅夷。不自知比丘。偷羅遮

問如佛所說。殺母。犯波羅夷。得逆罪。頗有比

丘殺母不得波羅夷不得逆罪耶。答有。若比

丘殺愛慢。母

若比丘欲殺餘人而殺母。偷羅遮。若比丘欲

斫樹而斫母死。不犯。如母。父阿羅漢亦如是

二人共坐。欲殺彼人而殺此人。偷羅遮。欲殺

阿羅漢而殺非阿羅漢。偷羅遮。不得逆罪。

欲殺非阿羅漢而殺阿羅漢。偷羅遮。作阿羅

漢想殺而非阿羅漢。偷羅遮

若一女生子一女取養後殺。何者得波羅夷

得逆罪耶。答殺生母。得波羅夷。并得逆罪。

出家時問何者問養母畜生人想斷命。偷羅遮人作畜生想殺突吉羅

問如佛所說。若比丘墮胎。波羅夷。頗有比丘墮胎不犯耶。答有。墮人懷畜生胎。偷羅遮。隨畜生懷人胎。波羅夷

問若比丘高處推母著下處母死。波羅夷。得逆罪。頗有比丘高處推母著下處母死。不犯耶。答有。若已先墮死後母死。偷羅遮。不得逆罪。如殺母。父阿羅漢亦如是。若先作殺母方便已。而自殺母先死。波羅夷。得逆罪。自

先死後母死。偷羅遮。殺父阿羅漢亦如是。若比丘疑人非人而殺人。偷羅遮。若比丘疑母非母耶。而殺母。偷羅遮。不得逆罪。如母。父阿羅漢亦如是

問若比丘疑此人是此人非而是此人殺。得何罪答偷羅遮

問若比丘見將賊殺去。賊於彼手中走。去。諸人逐賊問比丘言。大德。見賊去不。答言見。便作是念。此是惡人。有殺心示語處所。是人因是事死。波羅夷。不死。偷羅遮。無心說彼人死。突吉羅。不死亦突吉羅。衆多賊亦如是

問頗有比丘殺父母不得波羅夷不得逆罪耶。答有。若父母得重病扶起扶行。因是死。不得波羅夷。不得逆罪

問若比丘非母想殺。犯偷羅遮。非母母想殺。偷羅遮。非人想殺。偷羅遮

問若比丘人想殺。犯波羅夷。頗有比丘人想殺不犯波羅夷耶。答有。自殺。偷羅遮。欲

殺他而自殺。偷羅遮

問若比丘戲笑打父。因是死。犯何罪。答突吉羅。未受具戒時作方便。未受具戒時死。突吉羅。未受具戒時作方便。受具戒時死。突吉羅。受具戒時作方便。受具戒已死。偷羅遮。受具戒已作方便。受具戒已死。波羅夷

問如佛所說。若比丘人想殺。波羅夷。頗有比丘人想殺不犯波羅夷耶。答有。謂本犯戒人。賊住人。本不和合人。汚染比丘尼人。犯突吉羅

問頗有未受具。足人殺人波羅夷耶。答有。謂學戒人

問若比丘如是語。我於四沙門果退。犯何罪。答偷羅遮

問若比丘言。我得四沙門果。得何罪。答。不得言得。波羅夷。罪

問我失阿羅漢果。阿那含果。斯陀含果。得何罪耶。答不犯。過有二種得退未得退今言失者在未得退是故不犯

實不得退言得退。波羅夷。實者不犯

問若比丘言我是學人。得何罪耶。答若言我學波羅提木叉。偷羅遮。若空無所有言學聖法。波羅夷。學修多羅毘尼阿毘曇亦如是。若

比丘言。我是最後生。犯何罪耶。答若說過去法已滅。偷羅遮。若說實生盡。波羅夷

問若比丘作如是語。我當說汝是須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢。而自說我須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢。得何罪。答偷羅遮

我非須陀洹乃至阿羅漢。波羅夷

問若比丘欲說須陀洹果。而說斯陀含阿那含阿羅漢。犯何罪。答偷羅遮

問若比丘言。我。著梨山中。得須陀洹果。七葉山中得斯陀含。竹林精舍得阿那含。著闍崛山得阿羅漢。犯何罪。答若在彼處誦修多羅。我不作懈怠。偷羅遮。若故妄語。波羅夷

問若有比丘。人問得果不。答言得。而示手中果花葉。犯何罪耶。答若意在花。果。偷羅遮。若故說沙門果。波羅夷

問若比丘言。某甲家乞食比丘須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢。我非須陀洹乃至阿羅漢。得何罪耶。答偷羅遮

問有比丘言。受用某甲居士衣食臥具醫藥者。是須陀洹乃至阿羅漢。我亦受用。我非阿羅漢。犯何罪。答偷羅遮

問若比丘言。某甲居士請衆多比丘。敷種種衆多。皆是須陀洹。乃至是阿羅漢。無凡夫。我亦受請。亦爲我敷座。得何罪耶。答偷羅遮

問若人問比丘。大德何處得衣食。乃至湯藥。比丘答言。某甲居士請衆多比丘。語比丘言。若是須陀洹。乃至阿羅漢者。受我四事供養隨意取。我亦於中取。而我非須陀洹乃至阿羅漢。得何罪。答偷羅遮

若比丘言。我不畏不活畏。不畏大衆畏死畏惡道畏。犯何罪。答若因此身說此身過去變壞。偷羅遮。若故妄語說聖法。波羅夷

●去二出● ●足二戒● ●[不得言]一● ●[罪]一● ●答十(言)● ●諸語二語● ●書二書● ●果二果● ●[若]一● ●*● 二事● ●二二●

羅。爪齒毛髮骨爪齒毛髮骨摩觸。突吉羅。
比丘比丘相摩觸。偷羅遮。比丘摩觸女黃門。
偷羅遮。女黃門摩觸比丘。突吉羅。比丘摩觸
男子。偷羅遮。若比丘摩觸女身時比丘轉根
作比丘尼。偷羅遮。比丘摩觸男子。男子轉根
作女人。僧伽婆尸沙。若比丘摩觸男子時。比
丘轉根作比丘尼。波羅夷。若比丘摩觸男子
俱轉根。偷羅遮。

若比丘尼摩觸男子。男子轉根作女人。偷羅
遮。比丘尼摩觸男子。比丘尼轉根作比丘。偷
羅遮。比丘尼摩觸女人俱轉根。偷羅遮。

比丘尼摩觸比丘轉根作比丘。偷羅遮。比丘
摩觸比丘尼轉根作比丘尼。偷羅遮。爲。溫
煖細軟故不犯。比丘摩觸黃門二根不男。偷
羅遮。摩觸入滅盡定比丘尼。偷羅遮。無污染
心摩觸女人。突吉羅。母想姊妹想女想不犯。
本二不染汚心摩觸。突吉羅。若火中水中師
子虎狼非人及餘諸難中捉出。不犯。

問若比丘於女人所施語。僧伽婆尸沙。頗有
龜語不犯耶。答有。爲他龜語。偷羅遮。遺書
疏汝根斷汝根惡。汝與我分共我眠。皆犯偷
羅遮。黃門二根邊龜語。偷羅遮。入滅盡定

比丘尼所施惡語。偷羅遮。讚歎己身亦如是。
問若法有非過去非未來非現在耶。答有。謂
媒嫁受語去。偷羅遮。還報懺悔何罪。謂僧
伽婆尸沙。人男人女先以期比丘言。姊妹合

耶。突吉羅。自在不自在亦如是。云何自在。多
有財有息國王長者所信。云何不自在。無有
財息。國王長者所不信持。不自在語至自在

所。偷羅遮。若比丘言買女人。突吉羅。買
某甲女人。偷羅遮。於買女人所媒嫁。偷羅遮。
一女懷男一女懷女。於中媒嫁。偷羅遮。若空
媒嫁。偷羅遮。若比丘持去持來。僧伽婆尸沙。
後去來。偷羅遮。媒嫁黃門二根。偷羅遮。若比
丘狂人邊受語。至狂人所。偷羅遮。狂人邊受
語。至非狂人所。偷羅遮。非狂人邊受語。至
狂人所。偷羅遮。散亂人邊受語。至散亂人
所。偷羅遮。散亂人所受語。至非散亂人所。偷
羅遮。不教亂。人所受語。至非散亂人所說

已還報。僧伽婆尸沙。居士語比丘僧。大德。能
爲我至某甲居士所言。我有女姊妹與汝兒
汝有女姊妹與我兒。衆僧受語。語彼還報。

一切僧得僧伽婆尸沙。若衆僧同意還一。比
丘往語彼還報。一切僧得僧伽婆尸沙。若比
丘自以己意。僧不使語彼還報。自得僧伽婆
尸沙。衆僧不犯。媒嫁童女。偷羅遮。比丘受使
已轉根。偷羅遮。

還報轉根。偷羅遮。受語時轉根作比丘尼還
報。偷羅遮。未受具戒時受使。未受具戒時還
報。突吉羅。未受具戒時受使。受具戒。時報。

突吉羅。未受具戒時受使。受具戒。已還報。
偷羅遮。受具戒時受使。具戒已報。偷羅遮。
受具戒已受使。未受具戒時報。偷羅遮。受
具戒已受使。受具戒時報。偷羅遮。

問如佛所說。比丘媒嫁。僧伽婆尸沙。頗有比
丘媒嫁不犯耶。答有。本犯戒。本不和合。賊
住。汚染比丘尼。突吉羅。
問頗有非受具戒人媒嫁犯僧伽婆尸沙耶。

答有。謂學戒媒嫁人。男非人女。偷羅遮。人女
非人男。偷羅遮。俱非人。偷羅遮。男女先已
期。問比丘言。見某甲女人不。答言見。在某處所
偷羅遮。

問頗有比丘行別住。即行別住竟耶。行摩那
埵。即行摩那埵竟耶。答有。若比丘犯僧伽婆
尸沙。不覆藏。往詣僧所。乞行摩那埵。僧與摩
那埵。彼行摩那埵竟。復犯二僧伽婆尸沙。

●一。夜覆藏。●二。夜覆藏。僧與別住。一夜
覆藏別住竟。二夜者未竟。第三夜與摩那埵
行摩那埵竟。

若比丘自乞作房。不從僧乞。僧伽婆尸沙。乞
物作房不作。偷羅遮。從僧乞已不作。偷羅遮。
已作不成。偷羅遮。成他房自住。偷羅遮。未覆
爲覆。偷羅遮。作未成自殺。若自言我沙彌黃
門二根。廣說如捨戒。皆犯偷羅遮。大房亦如
是。

問如佛所說。無根波羅夷。僧伽婆尸沙。
頗有比丘無根波羅夷。不犯耶。答有。若手
印遣使從他聞謗。皆偷羅遮。

問若比丘自書言。某甲比丘犯波羅夷。得何
罪。答偷羅遮。●若狂癡散亂心。苦痛心。瞽
盲瘡癩。眠入正受。皆犯偷羅遮。何以故。不住
自性心故。謗黃門。偷羅遮。
問頗有比丘無根波羅夷。不犯耶。答有。本
犯戒。本不和合。賊住。突吉羅。頗有比丘非具
戒人。謗犯僧伽婆尸沙耶。答有。謂學戒人
問若比丘自言。我作非梵行。以無根。教人

●溫樓一溫樓●溫樓●(非)十狂人●偷羅遮一說已還報僧伽婆尸沙●(人)一●(時報...戒)十五字一●(受)十具●
●(一)一●一一二二●●(二)一●●若十(謗)●●教二教●

謗比丘犯何罪。答僧伽婆尸沙。展轉如輪。如佛所說。若比丘無根波羅夷謗比丘。僧伽婆尸沙。若比丘無根波羅夷謗比丘尼。犯何罪。答僧伽婆尸沙。手印遣信謗。皆僧伽婆尸沙。八事覆藏罪。隨順擯比丘摩觸身謗。僧伽婆尸沙。若比丘謗式又摩那沙彌尼。僧伽婆尸沙。比尼謗式又摩那沙彌尼。僧伽婆尸沙。又摩那謗比丘比丘尼。突吉羅。如世尊所說。比丘無根波羅夷謗比丘。僧伽婆尸沙。無根逆罪謗比丘。得何罪。答僧伽婆尸沙。又說犯僧伽婆尸沙。突吉羅。云何僧伽婆尸沙。謂以殺母父阿羅漢謗。僧伽婆尸沙。破僧出佛身血謗。突吉羅。如是說者。一切犯僧伽婆尸沙。何以故。一切無間罪非比丘故。除無間罪。以餘法謗。僧伽婆尸沙。突吉羅。遣使手印展轉無根五逆謗。僧伽婆尸沙。比丘自作書某甲比丘殺母父阿羅漢。破僧惡心出佛身血。僧伽婆尸沙。

問頗有比丘無根謗不犯耶。答有。謂狂散亂重病。雙盲瘡癰。眠入定謗。皆僧伽婆尸沙。何以故。心不住自性故。

問頗有比丘無根波羅夷謗不犯耶。答有。本犯戒。本不和合。賊住。污染比丘尼。突吉羅。比丘自言。我殺母殺父謗。僧伽婆尸沙。乃至出佛身血謗。僧伽婆尸沙。展轉亦如是。比丘尼亦如是。比丘尼謗比丘亦如是。比丘謗式又摩那乃至沙彌尼。突吉羅。比丘尼亦如是。

式又摩那謗比丘比丘尼。突吉羅。薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第八

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第九

宋元嘉年僧伽跋摩譯

問若可信優婆塞語諸比丘。我見某甲比丘犯四波羅夷。得用是語治比丘不。答得治。問若可信優婆塞語諸比丘。我見某甲比丘身分中作姪。用是語治不。答言。不得。問可信優婆塞語諸比丘。某甲比丘共利利女作姪。用是語治比丘不。答不得。何以故。不用是語治耶。答比丘不自言故。若二人共見者。當問二人。若二人語同比丘自言。可用是語治。如利利女。婆羅門女毘舍女首陀羅女亦如是。若可信優婆塞語諸比丘。我見某甲去時小便道作姪。當用是語治不。答若有二人當問同者。應治。口中亦如是。大便道作姪。亦如是。

若可信優婆塞言。我見某甲比丘非時食。恒鉢那。應問是比丘。比丘言我食糖。當用是語治。糖漿蜜酒亦如是。

若有比丘非時食糖。可信優婆塞言。我見非時食肉。亦應令是比丘自言已用是語治。嗽酥噉食亦如是。

比丘齒外出。不淨。可信優婆塞見已。語諸比丘。我見某甲比丘口中作姪。亦應令是比丘自言用是語治。髀中出精亦如是。大小便處

亦如是。二可信優婆塞共道行。見二比丘共道行。一優婆塞見一比丘出精。一優婆塞見一比丘摩觸身。亦應令是比丘自言。應用是語治二人見衆多亦如是。坐臥亦如是。優婆塞了了見罪已。可用是語治。

可信優婆塞語諸比丘。我見某甲比丘犯後四篇罪。亦應令是比丘自言。用是語治。又復優婆塞見比丘犯十三僧伽婆尸沙。亦應令是比丘自言用是語治。後三篇亦如是。問三十事。

問若有比丘得少片衣。不受持。應捨不。答不應捨。應受持不。答不應受持。若比丘失尼薩着衣。云何懺悔。答尼薩着衣。

問如佛所說。過十夜衣。尼薩着波夜提。頗有終身畜不犯耶。答有。十夜內命終。或以不淨物難。如前說。過十夜衣一夜離宿耶。答有。若比丘離衣宿。或頻日得衣。

問得用衆僧衣受作三衣不。答得受。若受持已離宿離捨不。答不得捨。唯作波夜提悔。問若比丘界內著衣出界外。界外著衣入界內。明相出離衣宿不。答離衣宿。衣著地。空中明相出。空中著衣在地。明相出亦如是。奇界不離衣宿。無界處住去衣。遠近名

亦如是。二可信優婆塞共道行。見二比丘共道行。一優婆塞見一比丘出精。一優婆塞見一比丘摩觸身。亦應令是比丘自言。應用是語治二人見衆多亦如是。坐臥亦如是。優婆塞了了見罪已。可用是語治。

可信優婆塞語諸比丘。我見某甲比丘犯後四篇罪。亦應令是比丘自言。用是語治。又復優婆塞見比丘犯十三僧伽婆尸沙。亦應令是比丘自言用是語治。後三篇亦如是。問三十事。

問若有比丘得少片衣。不受持。應捨不。答不應捨。應受持不。答不應受持。若比丘失尼薩着衣。云何懺悔。答尼薩着衣。

問如佛所說。過十夜衣。尼薩着波夜提。頗有終身畜不犯耶。答有。十夜內命終。或以不淨物難。如前說。過十夜衣一夜離宿耶。答有。若比丘離衣宿。或頻日得衣。

問得用衆僧衣受作三衣不。答得受。若受持已離宿離捨不。答不得捨。唯作波夜提悔。問若比丘界內著衣出界外。界外著衣入界內。明相出離衣宿不。答離衣宿。衣著地。空中明相出。空中著衣在地。明相出亦如是。奇界不離衣宿。無界處住去衣。遠近名

亦如是。二可信優婆塞共道行。見二比丘共道行。一優婆塞見一比丘出精。一優婆塞見一比丘摩觸身。亦應令是比丘自言。應用是語治二人見衆多亦如是。坐臥亦如是。優婆塞了了見罪已。可用是語治。

可信優婆塞語諸比丘。我見某甲比丘犯後四篇罪。亦應令是比丘自言。用是語治。又復優婆塞見比丘犯十三僧伽婆尸沙。亦應令是比丘自言用是語治。後三篇亦如是。問三十事。

問若有比丘得少片衣。不受持。應捨不。答不應捨。應受持不。答不應受持。若比丘失尼薩着衣。云何懺悔。答尼薩着衣。

問如佛所說。過十夜衣。尼薩着波夜提。頗有終身畜不犯耶。答有。十夜內命終。或以不淨物難。如前說。過十夜衣一夜離宿耶。答有。若比丘離衣宿。或頻日得衣。

問得用衆僧衣受作三衣不。答得受。若受持已離宿離捨不。答不得捨。唯作波夜提悔。問若比丘界內著衣出界外。界外著衣入界內。明相出離衣宿不。答離衣宿。衣著地。空中明相出。空中著衣在地。明相出亦如是。奇界不離衣宿。無界處住去衣。遠近名

亦如是。二可信優婆塞共道行。見二比丘共道行。一優婆塞見一比丘出精。一優婆塞見一比丘摩觸身。亦應令是比丘自言。應用是語治二人見衆多亦如是。坐臥亦如是。優婆塞了了見罪已。可用是語治。

可信優婆塞語諸比丘。我見某甲比丘犯後四篇罪。亦應令是比丘自言。用是語治。又復優婆塞見比丘犯十三僧伽婆尸沙。亦應令是比丘自言用是語治。後三篇亦如是。問三十事。

問若有比丘得少片衣。不受持。應捨不。答不應捨。應受持不。答不應受持。若比丘失尼薩着衣。云何懺悔。答尼薩着衣。

問如佛所說。過十夜衣。尼薩着波夜提。頗有終身畜不犯耶。答有。十夜內命終。或以不淨物難。如前說。過十夜衣一夜離宿耶。答有。若比丘離衣宿。或頻日得衣。

問得用衆僧衣受作三衣不。答得受。若受持已離宿離捨不。答不得捨。唯作波夜提悔。問若比丘界內著衣出界外。界外著衣入界內。明相出離衣宿不。答離衣宿。衣著地。空中明相出。空中著衣在地。明相出亦如是。奇界不離衣宿。無界處住去衣。遠近名

亦如是。二可信優婆塞共道行。見二比丘共道行。一優婆塞見一比丘出精。一優婆塞見一比丘摩觸身。亦應令是比丘自言。應用是語治二人見衆多亦如是。坐臥亦如是。優婆塞了了見罪已。可用是語治。

可信優婆塞語諸比丘。我見某甲比丘犯後四篇罪。亦應令是比丘自言。用是語治。又復優婆塞見比丘犯十三僧伽婆尸沙。亦應令是比丘自言用是語治。後三篇亦如是。問三十事。

問若有比丘得少片衣。不受持。應捨不。答不應捨。應受持不。答不應受持。若比丘失尼薩着衣。云何懺悔。答尼薩着衣。

問如佛所說。過十夜衣。尼薩着波夜提。頗有終身畜不犯耶。答有。十夜內命終。或以不淨物難。如前說。過十夜衣一夜離宿耶。答有。若比丘離衣宿。或頻日得衣。

問得用衆僧衣受作三衣不。答得受。若受持已離宿離捨不。答不得捨。唯作波夜提悔。問若比丘界內著衣出界外。界外著衣入界內。明相出離衣宿不。答離衣宿。衣著地。空中明相出。空中著衣在地。明相出亦如是。奇界不離衣宿。無界處住去衣。遠近名

亦如是。二可信優婆塞共道行。見二比丘共道行。一優婆塞見一比丘出精。一優婆塞見一比丘摩觸身。亦應令是比丘自言。應用是語治二人見衆多亦如是。坐臥亦如是。優婆塞了了見罪已。可用是語治。

可信優婆塞語諸比丘。我見某甲比丘犯後四篇罪。亦應令是比丘自言。用是語治。又復優婆塞見比丘犯十三僧伽婆尸沙。亦應令是比丘自言用是語治。後三篇亦如是。問三十事。

問若有比丘得少片衣。不受持。應捨不。答不應捨。應受持不。答不應受持。若比丘失尼薩着衣。云何懺悔。答尼薩着衣。

問如佛所說。過十夜衣。尼薩着波夜提。頗有終身畜不犯耶。答有。十夜內命終。或以不淨物難。如前說。過十夜衣一夜離宿耶。答有。若比丘離衣宿。或頻日得衣。

問得用衆僧衣受作三衣不。答得受。若受持已離宿離捨不。答不得捨。唯作波夜提悔。問若比丘界內著衣出界外。界外著衣入界內。明相出離衣宿不。答離衣宿。衣著地。空中明相出。空中著衣在地。明相出亦如是。奇界不離衣宿。無界處住去衣。遠近名

亦如是。二可信優婆塞共道行。見二比丘共道行。一優婆塞見一比丘出精。一優婆塞見一比丘摩觸身。亦應令是比丘自言。應用是語治二人見衆多亦如是。坐臥亦如是。優婆塞了了見罪已。可用是語治。

可信優婆塞語諸比丘。我見某甲比丘犯後四篇罪。亦應令是比丘自言。用是語治。又復優婆塞見比丘犯十三僧伽婆尸沙。亦應令是比丘自言用是語治。後三篇亦如是。問三十事。

問若有比丘得少片衣。不受持。應捨不。答不應捨。應受持不。答不應受持。若比丘失尼薩着衣。云何懺悔。答尼薩着衣。

問如佛所說。過十夜衣。尼薩着波夜提。頗有終身畜不犯耶。答有。十夜內命終。或以不淨物難。如前說。過十夜衣一夜離宿耶。答有。若比丘離衣宿。或頻日得衣。

問得用衆僧衣受作三衣不。答得受。若受持已離宿離捨不。答不得捨。唯作波夜提悔。問若比丘界內著衣出界外。界外著衣入界內。明相出離衣宿不。答離衣宿。衣著地。空中明相出。空中著衣在地。明相出亦如是。奇界不離衣宿。無界處住去衣。遠近名

如二汝

也二且

二蘇

是十

問十三僧伽婆尸沙竟

顯十有

作

現

問

二

二

二

二

二

二

離衣宿耶。答隨衆僧離牆大小。或坑塹。比丘於是內著衣。隨意明相出。學戒人三衣。比丘尼五衣。學戒尼五衣亦如是。

問如佛所說。畜一月衣。頗有畜過一月衣不犯尼薩耆波夜提耶。答有不淨衣。如前說。過一月畜突吉羅。畜減量衣過一月突吉羅。問如佛所說。畜一月衣。何等衣。答謂淨衣。云何淨衣。佛所不遮衣。是。

問如佛所說。若使非親里比丘尼浣故衣。染打。尼薩耆波夜提。頗有比丘使非親里比丘尼浣染打不犯尼薩耆波夜提耶。答有。已浣更使浣。突吉羅。手印遣信展轉使浣。皆突吉羅。使浣不應浣衣。使浣衆僧衣。尼薩耆波夜提。頻日衣。皆突吉羅。染打亦如是。

問頗有比丘著淨衣入聚落衣不離身。尼薩耆波夜提耶。答有。若比丘入白衣舍。著衣大小行泥土污。非親里比丘尼爲除去。尼薩耆波夜提。使浣不淨衣。突吉羅。使比丘尼浣衣時。比丘尼轉根。突吉羅。染打亦如是。自轉根亦如是。使本犯戒比丘尼浣染打。突吉羅。使賊住不共住本不和合污染比丘尼人浣。皆突吉羅。

如佛所說。若比丘非親里居士居士婦邊乞衣。尼薩耆波夜提。頗有從非親里居士居士婦乞衣不犯耶。答有。身動索得衣。突吉羅。從黃門乞衣。突吉羅。俱黃門。突吉羅。俱二根。突吉羅。本犯戒。突吉羅。本不和合。賊住。別住。污染比丘尼亦如是。非親里親里想乞。突吉羅。疑乞。突吉羅。親里非親里想乞。突吉

羅疑乞。突吉羅。遣使手印展轉乞。皆突吉羅。未受具戒時乞未受具戒時得。突吉羅。未受具戒時乞。受具戒時得。突吉羅。未受具戒時乞。受具戒時得。突吉羅。餘句亦如是。乞時比丘轉根作比丘尼。突吉羅。比丘尼乞時轉根作比丘。突吉羅。

若爲他作往索得。突吉羅。爲比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼作。比丘往索得。突吉羅。爲得多比丘作一人索得。突吉羅。爲二人作索得。突吉羅。爲比丘作比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼索得。突吉羅。未受具戒時。爲作衣。未受具戒時得。突吉羅。如是應廣說。黃門等亦如前說。

爲非人作衣索得。突吉羅。爲天龍夜叉乾闥婆緊那羅餓鬼鳩槃荼毘舍遮富單那作衣往索得。皆突吉羅。本犯戒人亦如是。比丘尼等亦如是。

問如佛所說。四語五語六語默然索不得。尼薩耆波夜提。頗有過五六語索得不犯耶。答有。從非人索。突吉羅。或人與衣直著沙門婆羅門所過五六語索。突吉羅。非人衣直著沙門婆羅門所亦如是。沙門婆羅門衣直著非人所亦如是。本犯戒人乃至污染比丘尼人。亦如是。頗有未受具戒人過五。云語索犯尼薩耆波夜提耶。答有。學戒人。

問如佛所說。新俱。繩耶作數具。尼薩耆波夜提。頗有比丘新俱。繩耶作數具不犯尼薩耆波夜提耶。答有。爲他作。突吉羅。他作未成爲成。突吉羅。若不淨物雜作。突吉羅。修伽陀

衣等量作。突吉羅。問如佛所說。若比丘純淨黑羶羊毛作數具。尼薩耆波夜提。頗有比丘純淨不犯耶。答有。如前說。未受具戒時作。未受具戒時成。突吉羅。未受具戒時作。受具戒時成。突吉羅。如是應作七句。本犯戒。本不和合。賊住。污染比丘尼人作。皆突吉羅。頗有未受具戒人作犯尼薩耆波夜提耶。答有。謂學戒人。

問如佛所說。若比丘純淨黑羶羊毛作數具。尼薩耆波夜提。頗有比丘純淨不犯耶。答有。如前說。未受具戒時作。未受具戒時成。突吉羅。未受具戒時作。受具戒時成。突吉羅。如是應作七句。本犯戒。本不和合。賊住。污染比丘尼人作。皆突吉羅。頗有未受具戒人作犯尼薩耆波夜提耶。答有。謂學戒人。

問如佛所說。若比丘純淨黑羶羊毛作數具。尼薩耆波夜提。頗有比丘純淨不犯耶。答有。如前說。未受具戒時作。未受具戒時成。突吉羅。未受具戒時作。受具戒時成。突吉羅。如是應作七句。本犯戒。本不和合。賊住。污染比丘尼人作。皆突吉羅。頗有未受具戒人作犯尼薩耆波夜提耶。答有。謂學戒人。

問頗有未受具戒人作犯尼薩耆波夜提耶。答有。謂學戒未受具戒人作方便。未受具戒時成。突吉羅。如是應作七句。空中持羊毛去。突吉羅。與化人持去。突吉羅。本犯戒人乃至污染比丘尼人。皆突吉羅。頗有非具戒人持去犯尼薩耆波夜提耶。答有。謂學戒人。

問如佛所說。使非親里比丘尼摩羶羊毛。犯尼薩耆波夜提。頗有比丘使非親里比丘尼摩羶羊毛不犯耶。答有。已浣摩更使浣摩。突吉羅。遣使手印展轉使浣。皆突吉羅。使他浣。突吉羅。使浣僧物。突吉羅。使浣尼薩耆物。突吉羅。路陀毛雜。突吉羅。牛毛鹿毛羶羊毛雜者使浣。突吉羅。染摩亦如是。本犯戒乃至污染比丘尼人亦如是。

問如佛所說。若比丘自手取金銀。若使人取。若教人取。尼薩耆波夜提。頗有比丘自取使人取。教人取。不犯。尼薩耆波夜提耶。答有。謂不中用碎者大團。突吉羅。斷壞。突吉羅。似金銀。突吉羅。國土所譏。突吉羅。未壞相。突吉羅。國土不譏不犯。本犯戒乃至污染比丘尼。皆突吉羅。

問如佛所說。比丘以種種銀買物。尼薩耆波夜提。頗有比丘以種種銀買物。不犯尼薩耆波夜提耶。答有。謂用似銀買物。突吉羅。非人天龍夜叉乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓鬼鬼舍遮鳩槃荼富單那買物。突吉羅。共親里在散亂苦痛。乃至污染比丘人買。皆突吉羅。學戒人買。尼薩耆波夜提。比丘買銀時轉根作比丘尼。突吉羅。比丘尼以銀買物轉根作比丘亦如是。未受具戒時買銀。未受具戒時。得突吉羅。如是應作七句。種種販賣戒亦如是。

問頗有比丘終身畜長鉢不犯尼薩耆波夜提耶。答有。得鉢已十夜內命終。若比丘狂心

問頗有比丘一夜畜鉢犯尼薩耆波夜提耶答有比丘轉根作比丘尼

問如佛所說。若比丘有鉢更乞。尼薩耆波夜提。是鉢應衆中捨。若有比丘乞得衆多鉢。

同意。一切鉢應行耶。答不應。應行一。何者。應行。意所貪樂者。二人共得一鉢。突吉羅。遣使

鉢。突吉羅。從沙門婆羅門乞。突吉羅。本犯戒。乃至汚比丘尼人乞。皆突吉羅。學戒人

問如佛所說。若比丘與比丘衣已還奪。尼薩
着波夜提。頗有比丘還奪衣不犯耶。答有

尼人。突吉羅。奪減量衣。突吉羅。施已轉相作比丘尼釋衣。突吉羅。受者轉相作比丘尼。

問若阿練若比丘怖畏處。三衣中一一衣著白衣家內有因緣。出界外作意當還。還時謔

問頗有比丘離六夜。衣宿不犯尼薩耆耶。答
有。謂不淨衣。突吉羅。如是應作十句。若僧伽

雨衣畜。頗有比丘滅一月乞過半月畜不犯
尼薩耆耶。答有。謂不淨衣。突吉羅。乞滅量雨

問自恣已王作閏。得急施衣。當云何。答
隨數。安居月過十日。尼薩耆波夜提。急施衣。

頗有過十日不犯耶。答有若不淨衣。突吉羅。畜不淨縷織衣。突吉羅。畜減量衣。突吉羅。本

如佛所說。施僧衣已。自迴向己。尼薩耆波夜。

突吉羅。施三人。二人迴向己。亦如是。

問時藥非時藥。七日藥終身藥。不手受不說
受得服不。答不得。手受不說受得服不。答

不經宿。病者得服。不病不得服。卽此藥也。

諸藥難得服不。不得服時藥乃至共終身藥。
●雜非時得服不。答不得服。時藥力故。七日
藥七日服。過七日不得服。終身藥難七日藥
七日服。時藥時服。非。時藥非時藥服。七日
藥七日藥服。終身藥終身藥服施合施應分
別

三十事竟

●問若比丘作外道服。式捨戒不。答不捨戒。
犯偷羅遮。若人問汝是誰。答是外道。故妄語。
波夜提

問若比丘作居士形捨戒不。答不捨戒。犯突
吉羅。若人問汝是誰。答是居士。故妄語。波夜
提。餘事隨其義說

比丘語比丘言。汝刹利種出家。乃至首陀羅
出家。汝是刹師。故妄語。波夜提

若比丘天眼舉他罪。突吉羅。天耳亦如是。若
比丘唱言。僧中有犯戒人。故妄語波夜提。汝
是缺戒人。漏戒人。漏戒人。污戒人。故妄語。
波夜提。教。誠語不犯。語婆羅門出家比丘
言。汝是刹師。突吉羅。問言。汝是誰。答言。我
是比丘尼。故妄語。波夜提

問比丘言。汝是誰耶。答我是沙彌。捨戒不。答
不捨戒。故妄語。波夜提。我是沙彌尼白衣外
道。外道出家。夜叉乾闥婆緊那羅摩睺羅伽
鳩槃荼等亦如是。更以餘事隨其義。應當
知

問如佛所說。比丘毀咎語。波夜提。頗有毀咎
語不犯耶。答有。謂本犯戒。乃至污染比丘尼
毀咎語。突吉羅。非人出家毀咎語。突吉羅。天

龍夜叉乾闥婆緊那羅摩睺羅伽。毘舍闍鳩
槃荼等出家毀咎語。突吉羅。毀咎如是等出
家人。突吉羅。毀咎狂人散亂心苦病人。雙
癡。中國人毀咎邊地人不解故。突吉羅。邊地
人毀咎中國人不解。突吉羅。手印遣使。突
吉羅。比丘毀咎性住比丘。波夜提。比丘毀
咎比丘尼。突吉羅。比丘毀咎式又摩那沙彌
沙彌尼。突吉羅。比丘尼毀咎比丘尼。波夜
提。比丘尼毀咎比丘。突吉羅。比丘尼毀咎
式又摩那沙彌沙彌尼。突吉羅。式又摩那毀
咎比丘比丘尼。突吉羅。沙彌毀咎比丘比丘
尼式又摩那沙彌沙彌尼。突吉羅。沙彌尼亦
如是

比丘於性住比丘所。行兩舌。波夜提。比丘尼
於比丘所。行兩舌。式又摩那沙彌沙彌尼所
行兩舌。皆突吉羅。比丘於比丘尼所。行兩舌
式又摩那沙彌沙彌尼所。行兩舌。皆突吉羅。
五衆如輪亦如是。本犯戒。乃至污染比丘
尼人。雙盲瘡癰所。行兩舌。皆突吉羅。本
犯戒人行兩舌。突吉羅。本犯戒比丘尼。乃
至污染比丘比丘尼。行兩舌。突吉羅。雙盲瘡
癰人。行兩舌。突吉羅。天龍夜叉乃至富單那
出家作比丘。行兩舌。突吉羅。如是。人所。行
兩舌。突吉羅。在地向空中人。行兩舌。波夜
提。在空中向地人。行兩舌。波夜提。在界內向
界外人兩舌。波夜提。在界外向界內。行兩舌。
波夜提。中國人向邊地人。行兩舌不解突吉
羅。邊地人向中國人。行兩舌不解突吉羅。學
戒人向性住比丘。行兩舌波夜提。遣使手印

兩舌。突吉羅

問如佛所說。僧如法和合。滅諍已更發起。
波夜提。頗有比丘發起不犯耶。答有。謂本
犯戒。本不和合。乃至污染比丘尼人。更發起。
突吉羅。發起學戒。波夜提。本犯戒人等
發起諍。突吉羅。比丘發起狂心散亂心苦病
心諍。突吉羅。發起雙盲瘡癰。突吉羅。發起
非人出家諍。突吉羅。云何非人天龍夜
叉。乃至富單那。中國人發起邊地人罪不
解故。突吉羅。邊地人發起亦如是。手印遣
使展轉發。突吉羅。比丘語學戒人言。汝非
學戒人。突吉羅。比丘發起比丘尼諍。突吉羅。
發起式又摩那沙彌沙彌尼諍。突吉羅。比丘
尼發起比丘諍。突吉羅。發起式又摩那乃至
沙彌尼諍。突吉羅。式又摩那發起沙彌沙彌
尼。乃至比丘尼展轉如輪亦如是

問如佛所說。無淨人為女人說法。云何非淨
人。若謂癡狂邊地人眠醉放逸。入定人不解
不聞故。非淨人以此等為淨人說法。突吉羅。
手印遣使。突吉羅。女人淨淨人不淨為說法。
突吉羅。女人不淨淨人淨為說法。突吉羅。無
淨人為黃門說法。突吉羅。雙盲瘡癰狂散
亂心重病。天龍夜叉。乃至富單那等為淨人
為女說法。突吉羅。本犯戒。乃至污染比丘
尼人。為女說法。突吉羅。學戒人無淨人為女
說法。波夜提

問如佛所說。若比丘共未受具戒人誦經。波
夜提。頗有共未受具戒人誦不犯波夜提耶。
答有。共畜生誦。突吉羅。狂心散亂心重病

●(雜)一●時藥非二非時服時藥●三十事竟明本作來往●(問波夜提)十問●式二成●誠二戒●茶二茶●下同●
雙癡二雙人●(人)一●滅諍二滅爭●諍二爭●下同●犯二罪●輪二輪●

人。天龍夜叉。乃至富單那等比丘。共誦。突吉羅。本犯戒乃至污染比丘尼人共誦。突吉羅。學戒人共誦。波夜提。共瞋盲瘡癰人誦。突吉羅。比丘。共比丘誦。突吉羅。比丘共比丘尼。乃至共沙彌尼誦。突吉羅。比丘尼亦如是。式又摩那沙彌沙彌尼亦如是。

問如佛所說。比丘未受具戒人前。說龜惡罪。波夜提。頗有。說龜惡罪。不犯耶。答有。未受具戒人前自說。已龜惡罪。突吉羅。比丘尼前說。突吉羅。式又摩那乃至沙彌尼前。說龜惡罪。突吉羅。比丘未受具戒人前。說比丘尼龜惡罪。突吉羅。比丘尼乃至沙彌尼作句亦如是。天龍等出家作比丘說已龜惡罪。突吉羅。天龍等出家說比丘龜惡罪。亦如是。說本犯戒乃至污染比丘尼人罪。突吉羅。彼人等出家說比丘龜惡罪。突吉羅。說學戒人龜惡罪。突吉羅。在地向未受具戒人。說空中比丘龜惡罪。波夜提。在空中說地人龜惡罪亦如是。界內外亦如是。中國人向邊地人。邊地人向中國人說不解。突吉羅。遣使手印。突吉羅。

問如佛所說。向未受具戒人。說實過人法。波夜提。頗有比丘向未受具戒人說不犯耶。答有。謂向天龍乃至富單那等說。突吉羅。向狂心散亂心重病人瞋盲瘡癰乃至污染比丘尼說實過人法。突吉羅。中國人向邊地人說。邊地人向中國人說不解。突吉羅。手印遣使。皆突吉羅。比丘漏盡未受具戒人。問漏盡不手中捉果核。彼言得是不犯。如是隨其義說。

問如佛所說。若比丘僧施他物。迴與餘人。波夜提。頗有比丘迴向不犯耶。答有。比丘尼僧物迴向與他。突吉羅。非人出家物比丘迴向與他。突吉羅。非人迴向比丘乃至沙彌尼物。突吉羅。非人者。天龍乃至富單那等。狂心散亂心重病人等物迴向他。突吉羅。本犯戒人。乃至污染比丘尼人物迴向他。突吉羅。彼亦如是。非學戒人迴向他物。波夜提。中國人迴向邊地人物。邊地人迴向中國人物。亦如是。

若比丘以沙土覆生草。突吉羅。若比丘打熟果落。突吉羅。打生果落。波夜提。手印遣使斫樹。突吉羅。比丘折樹枝。波夜提。學戒人打熟果落。突吉羅。生果落。波夜提。比丘以神力折樹枝。突吉羅。手作相使折。突吉羅。比丘言。汝某甲來折如是如是。突吉羅。若比丘以煖湯澆草。波夜提。不死。突吉羅。若比丘殺五種種。五波夜提。以風吹日曬五種子。五突吉羅。火炙五種種不死。五突吉羅。死五波夜提。本犯戒乃至污染比丘尼人殺。突吉羅。水漬火燒春擣。皆突吉羅。學戒人殺草木。波夜提。斷截。突吉羅。擣物殺草木。突吉羅。

問如佛所說。嫌罵。波夜提。頗有比丘嫌罵不犯耶。答有。謂非人出家嫌罵性住比丘。突吉羅。性住比丘嫌罵非人出家。突吉羅。非人者。天龍乃至富單那等。頗有比丘罵人比丘不犯波夜提耶。答有。謂

本犯戒乃至污染比丘尼人。突吉羅。本犯戒乃至污染比丘尼人罵他。突吉羅。比丘罵瞋盲瘡癰狂癡散亂心重病人。突吉羅。瞋盲等罵性住比丘。突吉羅。學戒人嫌罵。波夜提。中國人罵邊地人。邊地人罵中國人不解。波夜提。獨非獨想非獨獨想獨獨想。突吉羅。罵性住比丘不聞。突吉羅。

問如佛所說。比丘惱他。波夜提。頗有惱他不犯耶。答有。除罪事以餘事惱比丘。突吉羅。狂心散亂心重病瞋盲瘡癰等惱他。皆突吉羅。非人出家惱他。突吉羅。非人者。乃至富單那。本犯戒。乃至污染比丘尼惱他。突吉羅。惱如是人。突吉羅。學戒惱他。波夜提。中國人惱邊地人。邊地人惱中國人。突吉羅。除比丘惱餘人。突吉羅。遣使手印惱他。突吉羅。

問如佛所說。比丘用僧臥具露地自敷使人敷。不自舉不使人舉。人舉。波夜提。頗有比丘不自舉不使人舉不犯波夜提耶。答有。不淨者。不自舉不使人舉。突吉羅。駱駝毛牛毛。殺羊毛鹿毛。雜作不自舉不使人舉。突吉羅。臥具量乃至長八指。若過坐臥已。不自舉不使人舉。突吉羅。本犯戒乃至污染比丘尼。寺舍中比丘敷臥具不自舉不使人舉。突吉羅。本犯戒乃至污染比丘尼等。至比丘寺中亦如是。比丘敷白衣臥具不舉。突吉羅。敷自臥具不舉。突吉羅。比丘比丘尼寺中敷。臥具去時不舉。突吉羅。如是異沙門婆羅門寺中敷臥具不舉。突吉羅。

*薩婆多部尼摩得勒伽卷第九
○〔共〕—○ ○〔共比丘〕—○ ○〔說〕—○ ○〔不〕—○ ○〔說〕—○ ○〔未〕—○ ○〔已〕—○ ○〔黃〕—○ ○〔衣〕—○
○〔人〕—○ ○〔生〕—○ ○〔二〕—○ ○〔波夜提〕—○ ○〔突吉羅〕—○

*薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第十

*宋元嘉年僧伽跋摩譯

問如佛所說。若比丘比丘房舍中敷草若樹葉。去時不自舉不使舉。波夜提。頗有不自舉不使舉不犯耶。答有。本犯戒乃至汚染比丘尼。房中敷不自舉不使舉。突吉羅。本犯戒乃至汚染比丘尼。至比丘房中亦如是。比丘尼寺房中亦如是。外道房中亦如是。

問如佛所說。若比丘知僧寺中先有比丘。往到彼逼坐令惱。波夜提。頗有比丘逼坐不犯耶。答有。逼本犯戒乃至汚染比丘尼。突吉羅。本犯戒等惱性住比丘。突吉羅。非人出家逼惱性住比丘。突吉羅。性住比丘逼惱非人等出家。突吉羅。比丘比丘尼寺中逼惱比丘比丘尼。突吉羅。除如來弟子僧房舍內。餘寺內逼惱。突吉羅。私房逼惱。突吉羅。

問如佛所說。比丘瞋恚。寺內自挽出使人挽出。波夜提。頗有自挽出使人挽出不犯耶。答有。謂挽出非人作比丘乃至汚染比丘尼。突吉羅。乃至汚染比丘尼比丘挽出性住比丘。突吉羅。狂心散亂心瞋瞋瘡瘡挽出比丘。突吉羅。性住比丘挽出彼人。波夜提。挽出惡比丘衣鉢。突吉羅。比丘尼僧中挽出比丘比丘尼。突吉羅。除如來弟子寺舍。餘寺舍中挽出。突吉羅。比丘有虫水澆草土瞿摩耶。波夜提。土草中有虫亦如是。

問如佛所說。比丘僧重閣上。尖脚床上坐臥。波夜提。頗有比丘坐。尖脚床上不犯耶。答有。謂非人出家乃至汚染比丘尼人坐臥。突吉羅。學戒人坐臥。波夜提。瞋瞋瘡瘡。突吉羅。頗有比丘坐臥。尖脚床上不犯。耶。答有。癡狂散亂心重病不犯。自重閣上坐尖脚床。突吉羅。閣下坐。尖脚床上不犯。除如來寺舍。餘寺舍坐。尖脚床。突吉羅。

問頗有比丘過二三覆不犯耶。答有。謂用草覆板覆不犯。問如佛所說。僧不差教。誠比丘尼。波夜提。頗有不差教誠不犯耶。答有。本犯戒乃至汚染比丘尼。不差教誠。突吉羅。僧不差教誠。本犯戒比丘尼乃至汚染比丘尼人。突吉羅。學戒人僧不差教誠。波夜提。瞋瞋瘡瘡教誠。突吉羅。僧不差教誠瞋瞋瘡瘡比丘尼。突吉羅。教誠狂癡乃至重病比丘尼。突吉羅。非人出家比丘教誠比丘尼。突吉羅。教誠非人出家比丘尼。突吉羅。非人者。如前說。

若比丘尼。尼邊地人比丘中國人。教誠不解。突吉羅。比丘邊地人比丘尼中國人。教誠不解。突吉羅。遣使手印教。戒。突吉羅。日沒。教誠廣說亦如是。有五德成就。應差教誠。問如佛所說。若比丘言。諸比丘為利養故。教誠比丘尼。波夜提。頗有比丘作是語不犯耶。答有。謂語非人出家作比丘語性住比丘。突吉羅。語本犯戒乃至汚染比丘尼人。突吉羅。

羅。彼語性住比丘。亦突吉羅。語瞋瞋瘡瘡。突吉羅。彼語性住比丘亦如是。語癡狂乃至重病。突吉羅。彼語性住比丘不犯。學戒語波夜提中國人語邊地人。邊地人語中國人不解。突吉羅。遣使手印。突吉羅。受法語不受法。突吉羅。

問如佛所說。若比丘與非親里比丘尼作衣。波夜提。頗有為作不犯耶。答有。謂本犯戒乃至汚染比丘尼為作衣。突吉羅。為本犯戒乃至汚染比丘尼人作衣。突吉羅。比丘瞋瘡比丘尼瞋瘡亦如是。狂癡乃至重病為作衣。不犯。學戒人為作衣。波夜提。非人出家為非親里比丘尼作衣。突吉羅。為非人出家比丘尼作衣。突吉羅。非人者。如前說。受法比丘為不受法比丘尼作衣。突吉羅。相違亦如是。與衣戒亦如是廣說。

問如佛所說。若有比丘共比丘尼道行。除因緣。波夜提。頗有比丘共道行不犯耶。答有。非人出家作比丘共道行。突吉羅。共非人比丘尼亦如是。非人者。如前說。本犯戒乃至汚染比丘尼人共道行。突吉羅。共本犯戒比丘尼乃至汚染比丘尼人共道行。突吉羅。共狂癡乃至重病比丘尼共道行。突吉羅。比丘狂癡乃至重病共行。不犯。比丘瞋瞋瘡瘡。共道行。突吉羅。比丘尼瞋瞋亦如是。受法比丘共不受法比丘尼共道行。突吉羅。相違亦如是。學戒人共道行。波夜提。共黃門比丘尼道行。突吉羅。乘船戒亦如是。應廣說。問如佛所說。若比丘共女人屏處坐。犯波夜

●(不)十尖● ●(上)一● ●(耶)一● ●(不)十尖● ●誠二戒●下同 ●(價)一● ●(尼)一● ●戒二誠● ●(教)一● ●(尼)一● ●(尼)一●

提頗有共坐不犯波夜提耶。答有。謂本犯戒乃至汚染比丘尼。突吉羅。比丘狂癡乃至重病共屏處坐。不犯。癡盲瘡癰及非人等出家坐突吉羅。非人者。如前說。共天女坐突吉羅。乃至富單那女坐亦如是。共黃門二根童女屏處坐。突吉羅。比丘共癡盲瘡癰乃至狂癡重病屏處坐。皆突吉羅。學戒共女人屏處坐。波夜提。共比丘尼屏處坐戒亦如是。除童女。

問如佛所說。若比丘比丘尼讚嘆得食。波夜提頗有比丘得讚嘆食不犯耶。答有。謂本犯戒乃至汚染比丘尼人得食食。突吉羅。比丘狂癡乃至重病得食食。不犯。癡盲人得食食。突吉羅。學戒人得食食。波夜提。非人出家得食食。突吉羅。非人出家作比丘比丘尼於彼得食食。突吉羅。知爲他作得食食。突吉羅。不知不犯。本犯戒乃至汚染比丘尼人所讚嘆得食食。突吉羅。受法不受法展轉。亦突吉羅。遣使手印亦如是。

問如佛所說。比丘處處食。除因緣。波夜提頗有比丘二處受請不犯波夜提耶。答有。若比丘先受無衣請食。後受有衣請食。不犯二處。有衣食受請食。不犯。一得衣一覓衣。受請食不犯。語比丘言。就此食。當爲汝覓衣食食。不犯。語比丘言。就此食。當隨意食食。不犯。除五種食隨意食餘食。不犯。

問頗有比丘二處受無衣食不犯耶。答有。謂本犯戒乃至汚染比丘尼人受二請。突吉羅。癡盲瘡癰乃至非人出家受。一請。突吉羅。狂

癡乃至重病。不犯。

問如佛所說。一宿處無病比丘聽一食過一食。波夜提。頗有比丘過一食不犯耶。答有。謂非人宿處無病再食。不犯。非人者。如前說。比丘作宿處過一食。不犯。餘沙門婆羅門食處過一食。突吉羅。親里食處再食。不犯。黃門二根乃至癡盲瘡癰食處再食。突吉羅。癡狂乃至重病再食。不犯。學戒再食。波夜提。

問如佛所說。若比丘入白衣舍乞食。諸信向婆羅門居士自恣與衆多餅食。比丘應取二三鉢。過取波夜提。頗有過取不犯耶。答有。謂天龍夜叉外道家過取。突吉羅。在彼坐食不犯。取二三鉢已更乞。突吉羅。受法比丘到不受法比丘權越家。取過二三鉢。突吉羅。相違亦如是。乃至非人出家亦如是。本犯戒四人等亦如是。癡盲等亦如是。學戒人過取。波夜提。

問如佛所說。若比丘食已自恣。不受殘食法更食。波夜提。頗有比丘更食不犯耶。答有。謂病食不足。酥蜜亦如是。食不淨食已自恣。受殘食法不成受食者。波夜提。不淨食者。謂五正食。

問頗有比丘食已自恣。更受殘食法食中數數自恣。不犯波夜提耶。答有。謂本犯戒乃至汚染比丘尼。突吉羅。學戒人食中數數自恣食。波夜提。

問如佛所說。若比丘別衆食。波夜提。頗有比丘別衆食。不犯波夜提耶。答有。謂六種因緣。一一因緣食者不犯。除五正食。食餘食不

犯。

問如佛所說。若比丘非時食。波夜提。頗有比丘非時食不犯耶。答有。三方用闍浮。提時食。不犯。

問弗于逮俱耶尼宿食得食不。答不得食。鬱單越宿食得食不。答得食。

問幾種宿食比丘不得食。答三種。謂僧比丘學戒。四種宿食得食。謂比丘尼。式叉摩那學戒。比丘尼。沙彌沙彌尼比丘尼亦如是。

問若鉢極膩用糞摩耶土屑。極用意三洗膩故。不去得食不。答得食。何以故。非食膩故。

問若比丘捉酥油瓶。不得食不。答或得或不得。二種人有慚無慚。無慚者。捉得食。有慚者。捉得食。若比丘取食欲與沙彌。沙彌與比丘得食不。答得食。沙彌不與得食不。答不得食。比丘舉沙彌食與沙彌。沙彌與比丘得食不。答得食。酥水應受不。答更著鹽應受。不著不須受。濁水見而不須受。不見面應受。

受法學戒人與不受法比丘食。得食不。答不得食。不受法學戒得與受法比丘食不。答不得食。不受法比丘與受法比丘食得食不。答不得。相違亦如是。

問如佛所說。若比丘無病索美食。波夜提。頗有比丘索美食不犯耶。答有。從親里索。不犯。若比丘飲。虫水隨飲殺虫隨得爾所波夜提。

問頗有比丘食家中坐食犯邊罪耶。答有。食欲食。犯波羅夷。

問頗有比丘知食家中強坐。不犯波夜提耶。

○直一重○ ○(嘆)一○ ○一一二○ ○諸信向一男諸○ ○一○ ○下河 ○三二二○ ○(提)一○ ○虫二蟲○ ○下同 ○食二界 ○(問)一○ ○

答有。天龍家坐。突吉羅。乃至富單那等家中亦如是。童女黃門二根壞根。皆突吉羅。三種人不犯。瞽盲等五種人及非人出家亦如是。立亦如是。除請食。不犯。

如佛所說。若比丘裸形外道女自手與食。波夜提。頗有自手與食不犯耶。答有。與宿食。犯突吉羅。使他與。突吉羅。欲教化與不犯與親里。突吉羅。放地與。突吉羅。作分已著地語言隨意食。突吉羅。

問如佛所說。若比丘往看軍。波夜提。頗有比丘觀軍不犯耶。答有。若捉得多賊比丘為厭故往看。不犯。看天龍乃至富單那軍。突吉羅。過再宿或看戰戰亦如是。

問如佛所說。若比丘瞋恚打比丘。波夜提。頗有比丘打不犯耶。答有。打本犯戒等四種人瞽盲等。突吉羅。被打性住比丘亦如是。打天龍亦如是。天龍等出家打比丘亦如是。性住比丘打彼比丘亦如是。頗有比丘打比丘得百千罪耶。答有。若比丘大衆中瞋恚手把沙豆等擲諸比丘。隨所著隨得爾所波夜提。不著者。突吉羅。

問如佛所說。若比丘知龜罪覆藏。波夜提。頗有覆藏不犯耶。答有。覆藏本犯戒乃至汚染比丘尼人龜罪。突吉羅。彼五種人覆藏比丘龜罪亦如是。學戒人覆藏龜罪。波夜提。覆藏非人出家龜罪瞽盲等龜罪。突吉羅。彼覆藏比丘龜罪亦如是。

問如佛所說。語比丘汝來當與汝多美食。彼作是言。汝去。是事應廣說。頗有比丘作

是語不犯波夜提耶。答有。這本犯戒等五種人非人出家等違還突吉羅。彼等違還亦如是。瞽盲等亦如是。中國人違還地人。邊地人違中國人亦如是。遣使手印亦如是。及餘沙門婆羅門亦如是。

問如佛所說。若比丘無病露地然火。波夜提。頗有比丘露地然火不犯耶。答有。本犯戒人乃至汚染比丘尼。突吉羅。非人等出家然火。突吉羅。三種人等然火。不犯。瞽盲等然火。突吉羅。中國人為邊地人。邊地人為中國人然火。突吉羅。遣使手印然火。突吉羅。燒酥油石蜜等。突吉羅。諸賊天龍乃至富單那等使然火。不犯。為衆僧為性住比丘然火。不犯。

問如佛所說。比丘共未受具戒人過二夜宿。波夜提。頗有比丘過二夜宿不犯耶。答有。共黃門二根過二夜宿。突吉羅。共化人過二夜宿。突吉羅。本犯戒乃至汚染比丘尼人。共未受具戒人宿過二夜。突吉羅。比丘瞽盲瘡癰共未受具戒人宿過二夜。突吉羅。非人出家作比丘性住比丘共宿過二夜。突吉羅。相違亦如是。非人如前說。學戒人共未受具戒人宿過二夜。突吉羅。

問如佛所說。若比丘如法僧事與欲竟。後言不與。波夜提。頗有與已後言不與不犯耶。答有。受法比丘與不受法比丘欲已。後言不與。突吉羅。相違亦如是。本犯戒乃至汚染比丘尼瞽盲瘡癰及非人出家等。作比丘與欲已。後言不與。皆突吉羅。學戒人與欲已。後言不

與。波夜提

若比丘於擯比丘邊出罪共法食。波夜提。於狂癡乃至重病比丘所出罪。突吉羅。

若有沙彌作是語。我知如來法。是事應廣說。諸比丘與作滅羯磨後沙彌懺悔已。應捨不答。應捨。

問如佛所說。若比丘得新衣。應三種壞色。不壞色。波夜提。頗有比丘不壞色不犯耶。答有。謂不淨衣。

問如佛所說。若比丘自取寶。波夜提。頗有比丘自取寶犯僧伽婆尸沙耶。答有。謂取女寶似女寶。犯僧伽婆尸沙。盜心取。波羅夷取輪寶摩尼寶。突吉羅。捉象寶馬寶。不犯。非人金銀坐臥具得坐臥器得用食。

問如佛所說。半月應浴。半月內浴。波夜提。頗有比丘減半月內浴。不犯耶。答有。若被雨所漬因緣等。不犯。

問如佛所說。若比丘故奪畜生命。波夜提。頗有故奪畜生命。不犯耶。答有。狂癡乃至重病。不犯。本犯戒人。乃至非人出家故奪畜生命。突吉羅。學戒人故奪命。波夜提。沙彌故奪命。突吉羅。

問如佛所說。若比丘故令他比丘疑悔。波夜提。頗有比丘故令他疑悔。不犯耶。答有。除受具足戒以餘事令疑悔。突吉羅。本犯戒人令性住比丘疑悔。突吉羅。乃至遣使手印。突吉羅。中國人令邊地人。邊地人令中國人疑悔。突吉羅。

問如佛所說。若比丘指控。波夜提。頗有比

丘指捏不犯耶。答有。若比丘身根壞捏。突吉羅。以水滯身根。突吉羅。俱身根壞捏。突吉羅。捏未受具戒人。突吉羅。本犯戒等捏比丘。突吉羅。相違亦如是。

問如佛所說。若比丘水中戲。波夜提。頗有比丘水中戲不犯耶。答有。本犯戒人乃至非人等出家水中戲。突吉羅。除水餘事戲。突吉羅。學戒人戲。波夜提。戲有五種。戲笑樂掉沒。

問如佛所說。若比丘共女人宿。夜波提。云何女人。答身可捉者共天女宿。突吉羅。龍女畜生女等共宿。突吉羅。若比丘草林樹林竹林樹孔中共女人宿。突吉羅。學戒人共女人宿。波夜提。本犯戒人共女人宿。突吉羅。天女緊那羅女鬼女等共宿亦如是。

問如佛所說。若比丘恐怖比丘。波夜提。頗有比丘恐怖比丘不犯耶。答有。恐怖非人出家比丘。突吉羅。非人出家恐怖比丘。突吉羅。中國人怖邊地人邊地人怖中國人。突吉羅。遣使手印怖。突吉羅。

問如佛所說。若比丘藏比丘衣鉢等。波夜提。頗有比丘藏衣鉢等物不犯耶。答有。藏非人出家衣鉢等物。突吉羅。相違亦如是。遣使手印藏亦如是。藏尼薩耆衣鉢。突吉羅。藏癡狂乃至重病病人衣鉢等物。突吉羅。受法比丘藏不受法比丘衣鉢等物。突吉羅。藏諸餘沙門婆羅門衣物等。突吉羅。

受法比丘與不受法比丘衣已不語輒用。突吉羅。相違亦如是。本犯戒乃至汚染比丘尼

非人。乃至富單那等出家與衣已不語輒用。突吉羅。學戒與比丘衣已輒用。波夜提。性住比丘與彼衣已不語輒用。突吉羅。

問幾種人受持衣。答五種人淨施七種人。

問如佛所說。若比丘以無根僧殘罪謗比丘。波夜提。頗有謗不犯耶。答有。謗非人出家非人出家謗比丘。皆突吉羅。學戒人謗。波夜提。謗學戒人。突吉羅。謗癡狂乃至中國人。中國人謗邊地人。邊地人謗中國人。皆突吉羅。

問如佛所說。若比丘無男子共女人道行。波夜提。頗有比丘共女人道行不犯耶。答有。共化女道行。突吉羅。天女乃至富單那女共道行。突吉羅。非人等出家共女人道行。突吉羅。非人者如前說。本犯戒乃至瞽盲瘡癰等共女人道行。突吉羅。共童女黃門。三根道行。突吉羅。

問如佛所說。若比丘共賊道行。波夜提。頗有共賊道行不犯耶。答有。本犯戒乃至汚染比丘尼瞽盲瘡癰乃至非人等。賊共道行。突吉羅。非人。出家共賊道行亦如是。

問如佛所說。若比丘不滿二十年人與受具戒。波夜提。頗有與不滿二十年人受具戒不犯耶。答有。不滿二十年作滿想與受具足戒共食共住。不犯。共彼人幾時住。答乃至未決定時決定知已。應不令在比丘地。應更與受具戒。若不與受具戒經三布薩。若白四羯磨。是名賊住。應滅擯。

問如佛所說。若比丘自手掘地使人掘。波夜提。掘何等地若不燒不壞地掘燒壞地。突吉

羅

問如佛所說。若比丘過四月受請。波夜提。頗有過四月受不犯耶。答有。受四月。請四事。中一一請已。於中索餘。突吉羅。過四月已餘事請索餘事。波夜提。安居中請食更索食。突吉羅。病索不犯。

問如佛所說。若比丘是中應學。應廣說。頗有比丘作是語不犯耶。答有。若使學非法不學。不犯。受法比丘使不受法比丘學五法不學。不犯。不受法比丘語受法比丘。學是法我不學。突吉羅。語非人出家。乃至中國語邊地地語中國。突吉羅。學戒人語。波夜提。

問如佛所說。若比丘諸比丘闍。靜默然屏處聽。波夜提。頗有比丘屏處聽不犯耶。答有。聽比丘尼闍。突吉羅。乃至聽沙彌尼闍。亦如是。比丘尼亦如是。本犯戒乃至汚染比丘尼聽闍。突吉羅。學戒聽。波夜提。

問如佛所說。若比丘僧斷事時默然起去。波夜提。頗有默然起去不犯耶。答有。若比丘未作白。起至大小行處還語已去。不犯。去時不捨開處。不犯。

問如佛所說。若比丘不恭敬上座。波夜提。頗有比丘語上座。不犯。波夜提耶。答有。若上座斷事時中間說非法事。年少比丘說法於中語不犯。相違亦如是。

問米苦酒澄清無膩。非時得飲不。答不得飲。問根漿華莖果漿。非時得飲不。答得。得幾時飲。乃至未捨自性得飲。過時不得飲。問幾處不白入聚落不犯耶。答三處。謂阿練

若處聚落中。神足空中。行不白入。不犯。伴不解性住比丘語不白入聚落。不犯。在地白空中入。不犯。相違亦如是。界內界外白入。不犯。有比丘不白入波夜提。不白非人出家人。不犯。乃至污染比丘尼及餘沙門婆羅門等不白入。不犯。

問頗有比丘受請已食前。食後不白去。至二三家。不犯耶。答有。若有衣食請去。不犯。非五種食。不犯。

問若比丘夜未曉未藏寶至城門。突吉羅。至四天王夜叉等城門。突吉羅。

若比丘說戒時。作是言。我始知是戒。不犯耶。答有。謂不共戒共戒者。波夜提。比丘尼亦如是。若比丘以角牙齒骨作針房。波夜提。頗有作不犯耶。爲他作。突吉羅。他作與。不犯。

問頗有過修伽陀八指作床脚。不犯波夜提耶。答有。若用牙摩尼作。突吉羅。

問如佛所說。若衆僧坐床臥床。自以兜羅絮縫著床解去。波夜提。悔頗有不解去。不犯耶。答有。若以餘物作突吉羅雨衣戒。覆瘡衣戒。尼師檀戒。佛衣等量戒。不淨亦如是。

問波夜提竟

問波羅提提舍尼事

白衣舍從三種人邊受食。突吉羅。謂賊住人。本犯戒人。本不和舍人。比丘在空中受食。比丘在界內從界外比丘尼邊受食。不犯。從親里受食。不犯。非親里同意受。不犯。遣使手印受。不犯。

若比丘入白衣家乞食。比丘尼語居士言。與

是比丘食比丘受食。突吉羅。爲他受食。突吉羅。遣使手印受突吉羅。親里不犯。

若怖畏阿練若處不病內受食。突吉羅。如佛所說比丘語居士言。此中有怖畏。居士問比丘言。此中有賊不。有者我當語王。比丘應言無界外受。不犯。若道中食。不犯。比丘遮居士言。莫入。自入不犯。比丘若狂。不犯。

問頗有比丘學家中受食。不犯耶。答有。若先請若病。不犯。波羅提提舍尼竟。

毘尼摩得勒伽略說七千偈。一偈有三十二字。七千偈便有二十二萬四千言。十卷成。
*薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第十

根本說一切有部毘奈耶卷第一

三藏法師義淨奉 制譯

毘奈耶序

稽首大悲尊 能哀愍一切
 面滿如初日 目淨若青蓮
 佛生調伏家 弟子衆調伏
 調伏除衆過 敬禮法中尊
 佛說三藏教 毘奈耶爲首
 我於此教中 略申其讚頌
 如樹根爲最 條幹由是生
 佛說律爲本 能生諸善法
 譬如大堤防 瀑流不能越
 戒法亦如是 能遮於毀禁
 諸佛證菩提 獨覺身心靜
 及以阿羅漢 咸由律行成
 三世諸賢聖 遠離有爲縛
 皆以律爲本 能至安隱處
 若此調伏教 安住於世間
 即是諸如來 正法藏不滅
 戒是能安立 如來正法燈
 離此即便無 安隱涅槃路
 佛遊於世間 隨處說經法
 律教不如是 故知難值遇
 如地載群生 能長諸卉木
 律教亦如是 能生諸福智
 佛說由律教 能生衆功德

奉持得解脫 象馬若不調 毀破生惡趣
 律教亦如是 不調令善順 制之以鈎策
 如城有隄塹 能禦諸怨敵 能防於破戒
 律教亦如是 能禦諸怨敵 能防於破戒
 譬如大海水 能源於死屍 能除諸破戒
 律教亦如是 能除諸破戒 諸佛之導首
 律是法中王 此爲無價珍 律如阿伽陀
 破戒逾蛇毒 以律爲轡勒 常與作橋梁
 盛壯意難調 律於善道處 能與爲船楫
 亦於惡趣海 戒爲善導者 戒爲善導者
 若行於險路 若昇無畏城 親說於律教
 大師最勝尊 此二無差別 咸依律教住
 佛及聖弟子 咸依律教住 咸依律教住
 於戒生恭敬 故我歸命禮 此說應尊重
 我依律讚歎 於初首歸依 吉祥事成就
 於初首歸依 毘奈耶大海 豈我能詳悉
 差別相無窮 大律師教海 略讚於少分
 我今隨自能 世尊涅槃時 普告諸大衆
 汝於我滅後 故我申讚頌 欲說毘奈耶
 仁等應至心 善聽調伏教

別解脫經難得聞 諸佛出現於世樂 僧伽一心同見樂 若見聖人則爲樂 若不見諸愚癡人 見具尸羅者爲樂 見阿羅漢是真樂 於河津處妙階樂 證得正慧果生時 若有能爲決定意 從少至老處林中 合十指恭敬 別解脫調伏 聽已當正行 於諸小罪中 心馬難制止 別解脫如衡 若人違軌則 大士若良馬 若人無此衡 彼沒煩惱障 總攝頌曰 若作不淨行 妄說上人法 不淨行學處第一之一 別攝頌曰 蘇障那無犯 弱腰及長根 經於無量俱胝劫 如說行者更難遇 演說微妙正法樂 和合俱修勇進樂 并與共住亦爲樂 是則名爲常受樂 若見多聞亦名樂 由於後有不生故 以法降怨戰勝樂 能除我慢盡爲樂 善伏根欲具多聞 寂靜閑居蘭若樂 禮釋迦師子 我說仁善聽 如大仙所說 勇猛亦勤護 勇決恒相續 有百針極利 聞教便能止 當出煩惱障 亦不曾喜樂 迷轉於生死 不與取斷人 斯皆不共住 茲獨在林中 妙喜三皆犯

晝日房中睡 閑林離欲人

善與昔因緣 應知頌總攝

爾時薄伽梵。從初證覺於十二年中。諸聲聞弟子無有過失。未生瘡痂。世尊為諸弟子。說略別解脫戒經曰

一切惡莫作 一切善應修

遍調於自心 是則諸佛教

護身為善哉 能護語亦善

護意為善哉 盡護最為善

慈弼護一切 能解脫衆苦

善護於口言 亦善護於意

身莫作諸惡 常淨三種業

是則能隨順 大仙所行道

至十三年。在佛栗氏國。時羯闍錫迦村羯

*闍錫迦子名蘇陣那。富有資財多諸僕使。金

銀珍寶。穀麥盈溢所貯。貨貨如毘沙門天王。

於同類族娶女為妻。數樂而住。彼於異時。於

佛法僧深生敬信。歸依三寶受五學處。所謂

殺生偷盜欲邪行虛誑語及飲諸酒。悉皆遠

離。由斯敬信日漸增廣。便以正信捨家趣非

家。剃除鬚髮而披法服。既出家已。與諸親屬

相離而住。猶如昔日在家無異。爾時具壽蘇

陣那便自思念。豈容我於善說法律而為出

家。應證未證應得未得。與諸親族相離而住。

我今宜應捨離親屬。執持衣鉢遊行人間。作

是念已。便捨親屬行詣他方。逢世。飢饉乞食

難得。父母於子尚不相濟。況餘乞者。時蘇

陣那作是念已。今我親屬財食殷富。宜應就

彼羯闍錫迦村。勤於僧田廣設供養。若勉若

粥。或常施食。或請喚食。或八日十四日十五

日食。教諸親屬少與福業為饒益事。時蘇陣

那便捨他方。執持衣鉢漸次遊行。遂至羯闍

錫迦村。去斯不遠在阿蘭若住小房中。時蘇

陣那詣親屬所廣為諸人讚揚佛法僧寶。令

於大眾設諸供養而作饒益。時蘇陣那在阿

蘭若修杜多行。但三衣糞掃衣。常乞食次第

乞。時諸親族於日中。恒以上妙甘美味飲食

施家僧已。蘇陣那持衣鉢入村中。以次而乞

到其本舍。既無所獲捨之而出。蘇陣那母有

事他行。時有老婢遙見蘇陣那憶誠容顏。知

無所獲疾疾而去。老婢見已詣蘇陣那母處白

言。大家知不。長子蘇陣那久離鄉邑。今還故

居。乞求不獲疾疾而去。時蘇陣那母作如是

念。豈非我子有憶戀耶。情生不樂欲歸於俗。

不愛沙門被沙門所苦。羞慚願捨沙門行耶。

作是念已遂便出村。屈蘇陣那所居之處告

曰。蘇陣那汝有憶戀耶。情生不樂欲歸俗耶。

不愛沙門被沙門所苦。羞慚願捨沙門行耶。

蘇陣那我家中物及娉時財。汝且聽說我自

所有金銀之物積為大聚。兩邊人坐互不相

見。又汝父財物官印金。錢數有百千萬億。況

復諸餘雜類財貨。汝可還家隨情受樂任為

福施說是語已。時蘇陣那白母言。我無憶戀

情有不樂歸還故居。亦無不愛沙門被沙門

所苦羞慚厭捨。時蘇陣那母聞是語已。便自

思念非我所堪。令其返服應可別設餘計。時

母還舍告新婦曰爾若月。期時至可報我知。

新婦敬諾。後於異時月期既至。白言。大家我

今月期時至。欲何所作。姑曰。時過。洗浴冠

衆花鬘。塗以名香著諸瓔珞。嚴身之具咸令

備盡。如蘇陣那昔在家日。情所樂事皆悉為

之。婦既聞已莊飾事周。還至姑所自言。大家

如蘇陣那昔所愛好我已為之。沐浴嚴身著

諸衣服。若有所作今是其時。時蘇陣那母遂

與新婦同車而去。詣蘇陣那所住之處。到已

下車足步而進。時蘇陣那在小房外遊步經

行。母既見已告曰。蘇陣那。如汝所云無有憶

戀。廣說如上。今汝新婦身淨宜留種子。無令

財物沒入於官。時蘇陣那先未制戒不見欲

過。視少年婦情生染著。欲火燒心。告其母

曰。我豈合耶。母曰。為留種子法應如是。時蘇

陣那牽故二手。便向屏處脫去法服。遂即再

三行不淨行。時有有情至求勝行。有解脫性

趣向涅槃。棄背生死三界五趣無心樂著。以

最後身從勝妙天來託婦胎。若明慧女人有

五種別智。異於餘女。一知男子有欲心。二知

時節。三知從某人得娠。四知是男。五知是女。

若是男者依右脇住。若是女者居在左脇。時

彼婦人心生歡喜。白其姑曰。大家知不。我已

有娠。居在右脇。必定是男。光顯宗胄。其姑聞

已心大慶喜。作如是言。我於昔來情希善子

紹嗣家門。冀彼長成終懷報德。常修福慈利

益我等。姑知是事。便以新婦置在高樓隨時

供給。女醫調膳不令差舛。身具瓔珞。如天姝

女遊歡喜園進止威儀。常處床座足不履地。

目不視惡色。耳不聽惡聲。寢食往來曾無違

忤。經九月已便生一子。顏貌端嚴人所愛樂。

額廣眉長鼻高脣直。頂圓若蓋色美如金。垂手過膝衆皆敬仰。經三。七日歡會宗親。其姑以兒告諸親曰。此子今者欲作何名。衆人議曰。此兒因種子法而求得之。可名種子。其姑即便授八養母。二供乳哺。二作報持。二爲漢浴。二共歡戲。給以乳酪酥精石蜜。及餘上妙甘美飲食而用資養。速便長大如蓮出池。既漸童年學諸。技藝算數書印。取與質納皆盡其妙。於八種術善能占相。所謂相寶相衣相宅相。木相象相馬相男相女。彼於異時深生正信。歸向三寶受五學處。同父信心念念增長。遂捨家趣非家求出離行。於善說法律剃除鬚髮而披法服。獨處閑靜無放逸心。策勵勇猛專念而住。淨修梵行。於現法中證悟圓滿。破無明斷三界惑。成阿羅漢。三。明六通具八解脫得如實知。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。心無障礙如手搗空。刀割香塗愛憎不起。觀金與土等無有異。於諸名利無不棄捨。釋梵諸天悉皆恭敬。爾時具壽種子。證阿羅漢受解脫樂。即說頌曰

聖行已圓滿 不墜於父財

我此最後身 盡除諸過患

時蘇障那作不淨行已。世尊於無量百千聲聞苾芻大衆中。而爲說法。所謂離貪瞋癡心慧解脫。時蘇障那亦在衆中聽佛說法。既聞法已。心懷慙惱深生追悔。越容伏面默爾無言。即便歸房懷憂而住。後於異時有諸苾芻。巡觀房宇次至蘇障那所住之房。共爲談話。見蘇障那懷愁而住。時諸苾芻謂蘇障那曰。

汝於先時見有客至。逢迎歡笑先唱善來。爲持衣鉢及諸資具。何故今時見我等來。心懷愁惱伏面而住默然無語。汝蘇障那爲身病耶。爲心痛乎。時蘇障那告言。諸具壽。我非身病而心有焦熱。問言。何故心有焦熱。時蘇障那具說其事。時諸苾芻聞其說已。不喜不嫌從座而去還詣佛所。到已禮佛雙足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時告諸苾芻曰。此蘇障那於有漏中。先作非法行不淨行。爾時世尊以此因緣集苾芻衆。佛是知者見者。知而問非知不問。時而問非時不問。有利而問無利不問。破決疑防爲除疑惑。有利而問。告蘇障那言。汝實作斯不端嚴事耶。白佛言。實爾大德。佛告蘇障那。汝非沙門非隨順行。不清淨非威儀。非出家人之所應作。蘇障那云。何汝今於我所說。離貪瞋癡心慧解脫。微妙法中而爲出家。作斯非法可惡之事。癡人。事以男根置在猛害毒蛇口中。不安女根中。世尊以種種方便。說厭污事呵責蘇障那已。告諸苾芻曰。由此因緣我觀十利。爲聲聞弟子於毘奈耶制其學處。云何爲十。一攝取於僧故。二令僧歡喜故。三令僧樂住故。四降伏破戒故。五慚者得安故。六不信令信故。七信者增長故。八斷現在有漏故。九斷未來有漏故。十令梵行得久住故。顯揚正法廣利人天。我今爲諸聲聞弟子。於毘奈耶制其學處應如是說。若復苾芻與諸苾芻。同得學處不捨學處。學羸不自說。作不淨行兩交會法。此苾芻亦得

波羅市迦。不應共住。爾時世尊爲諸苾芻制斯學處已。在羯蘭鉢迦池竹林園中。于時有一苾芻去斯不遠在阿蘭若小室中住。於彼林中有一雌獼猴貪飲食故至苾芻所。苾芻每以殘食與之。便即共行不淨行。時有衆多苾芻。巡遊觀看詣阿蘭若。至苾芻住處。便共言談在一面坐。彼雌獼猴憶先惡事來至其所。目視苾芻以身相就。苾芻見已羞見餘人。即便遮却。如是再三。時雌獼猴遂大瞋怒。即以足爪爬觸苾芻。頭面及衣並皆破裂。便向一邊嗚叫跳躍。時諸苾芻見是事已即便問曰。具壽。此野獼猴何故初來。先觀爾面復以身就。汝見便遮。如是再三。瞋怒爬觸身衣並破嗚叫跳躍。時彼苾芻具以事白。諸苾芻聞告言。具壽豈非世尊遮諸苾芻行不淨行。彼便報曰。世尊制戒但制人趣不遮。傍生。時諸苾芻聞是語已。不嫌不喜捨之而去。并與俱行往詣佛所。禮佛足已在一面坐。便以上事具白世尊。世尊告曰。人趣尚制。況復傍生。彼愚癡人犯波羅市迦。爾時世尊以此因緣集苾芻衆。知而故問。苾芻汝實作是不端嚴事罪惡法耶。白言實爾。世尊以種種呵責廣說如前。爾時世尊告諸苾芻。前是創制今是隨制。我今更於毘奈耶中。爲諸苾芻制其學處應如是說。若復苾芻與諸苾芻。同得學處不捨學處。學羸不自說。作不淨行兩交會法。乃至共傍生。此苾芻亦得波羅市迦。不應共住。若復苾芻者謂蘇障那等。苾芻有五一名字

苾芻二自言苾芻。三乞求苾芻。四破煩惱苾芻。五白四羯磨圓具苾芻。言名字苾芻者。如人立字名作苾芻。或世共許或是苾芻種族。因此喚爲苾芻。是謂名字苾芻。云何自言苾芻。若人實非苾芻。自言我是苾芻。或是賊住自稱苾芻。是謂自言苾芻。云何乞求苾芻。若諸俗人常爲乞求以自活命。是名乞求苾芻。云何破煩惱苾芻。若人能斷諸漏煩惱所有。焦熱諸苦異熟未來生死。能善了知永除根本。如斷多羅樹頭證不生法。是名破煩惱苾芻。

云何白四羯磨圓具苾芻。謂身無障難作法圓滿。是不應呵。是名羯磨圓具苾芻。今此所言苾芻義者。意取第五。言復者謂更有餘如是流。類與諸苾芻者。謂共諸餘苾芻也。同得學處者。若有先受圓具。已經百歲。所應學事。與新受者等無有異。若新受圓具。所應學事。與百歲圓具者事亦不殊。所謂尸羅學處持犯軌儀威儀皆相似而得。故名同得學處。

言不捨學處者。齊何名爲不捨學處。處謂對顯狂心亂痛惱所纏繫癡癡人而捨學處。皆不名爲捨。若於獨靜處作獨靜想。或於獨靜處作不獨靜想。或於不獨靜處作獨靜想。非捨學處。若中方人對邊方人作中方語。捨不成捨。若解成捨。若邊方人對中方人作邊方語。若中方人對中方人作邊方語。捨不成捨。若解成捨。若邊方人對邊方人作中方語。准上應知。若對睡眠入定非人天等。變化傍生及諸形像。或時闍亂。或不審告住本性人。皆不

成捨。言學處不說者。應爲四句。有捨學處非學處而說。有學處而說非捨學處。有捨學處學處而說。有不捨學處非學處而說。云何有捨學處非學處而說。如有苾芻。情懷願戀欲希還俗。於沙門道無愛樂心。爲沙門所苦羞慚厭背。詣苾芻所作如是言。具壽存念。我某甲今捨學處。是名捨學處。或云我捨佛陀達摩僧伽。或云我捨素咀羅毘奈耶摩。哩里迦。或云我捨鄒波駄耶阿遮利耶。或云知我是俗人。知我是求寂。屬佗半擇迦汚苾芻尼。殺父害母殺阿羅漢。破和合僧惡心出佛身血。是外道是趣外道者。賊住別住不共住人。乃至說云。我於仁等同法者同梵行者。非是伴類。是名捨學處非學處而說。云何有學處而說非捨學處。如有苾芻。情懷願戀欲希還俗。於沙門道無愛樂心。爲沙門所苦羞慚厭背。詣苾芻所作如是言。具壽知不。梵行難立。靜處難居。獨一難住。離居林野受惡臥具。我憶父母兄弟姊妹受業師主。我欲學諸工巧及營農業。於我家族情希紹繼。若苾芻雖作如是種種追悔言。辭。然而不云我捨學處。是名學處而說非捨學處。云何學處而說亦捨學處。如有苾芻情懷願戀廣說如前。乃至作追悔言而云我捨學處。廣說如前。乃至同梵行者非是伴類。是名學處而說亦捨學處。云何不捨學處非學處而說。謂除前相是謂學處不說。言作不淨行者。即是姪欲。言姪欲者。謂兩相交會也。法者。此據非法。名之爲法。身業行非。名之爲作。乃至共傍生者。謂獼

猴等。此者。謂指其人。苾芻者。謂得苾芻性。云何苾芻性。謂受圓具。云何圓具。謂白四羯磨。於所作事。如法成就究竟滿足。其進受人。以圓滿心希求具戒。要祈習受情無恚恨。以言表白語業彰顯。故名圓具。波羅市迦者。是極重罪極可厭惡。是可嫌棄不可愛。樂。若苾芻亦緣犯時。即非沙門非釋迦子。失苾芻性乖涅槃性。墮落崩倒被他所勝。不可救濟。如截多羅樹頭更不復生。不能蔚茂增長廣大。故名波羅市迦。言不共住者。謂此犯人不得與諸苾芻而作共住。若癡癡陀若隨意事。若單白白二白四羯磨。若衆有事應差十二種人。此罪差限。若法若食不共受用。是應擯棄。由此名爲不應共住。此中犯相其事云何。

於三處行姪 三瘡隔不隔
壞不壞死活 半擇迦男女
見他睡行姪 或與酒藥等
被逼樂不樂 犯不犯應知

若苾芻於其三處。作不淨行行姪欲法。得波羅市迦。云何三處。謂以生支入大小便道及口。纔入即得波羅市迦。若苾芻共三種人作不淨行。得波羅市迦。云何爲三。謂男女半擇迦。若苾芻作行姪意。於活人女三瘡不壞於彼行姪。以有隔入有隔。以有隔入無隔。以無隔入有隔。以無隔入無隔。入時得波羅市迦。若苾芻於活人女三瘡損壞於彼行姪。隔等同前。入得穿吐羅底也。若於死人女三瘡不

◎住二主◎ ◎集二集◎ ◎處一◎ ◎哩里二哩里◎ ◎哩哩◎ ◎情懷一懷情◎ ◎辭二詞◎ ◎是是◎ ◎樂一◎
◎非二非◎ ◎男女二男女◎

若茲獨於死人女三瘡損壞。隔等同前。入得
穿吐羅底也。如於人女。若活若死。得罪重輕
如是應知。於非人女。若活若死。於三
瘡門。有損無損。有隔無隔。得罪輕重。同前。若
於人男。非人男。若活若死。於二瘡門
有損無損。及以隔等。得罪同前。若男半擇迦
非人。若生半擇迦。若活若死。於二瘡門。有損
無損。及以隔等。得罪同前。若茲獨於眠睡。茲
獨行不淨行。若睡。茲獨於初中後。不覺知者。無
犯。其行姪者。得根本罪。若睡。茲獨初初中後
不知者。無犯。其行姪者。得根本罪。若初中皆
知。後不知者。無犯。行姪者。得根本罪。若初中
後皆知。而無心受樂者。無犯。其行姪者。得根
本罪。若初中後皆知。有心受樂者。二俱得根
本罪。若茲獨初向眠睡。茲獨處。有犯無犯。既
爾。若向茲獨處。式又摩拏求寂。求寂女處。
得罪輕重。如上應知。若茲獨尼式又摩拏及
求寂女。向茲獨處。及求寂處。各各有犯。無犯
准前應說。若求寂向茲獨。茲獨尼式又摩拏
求寂。求寂女處。有犯無犯。亦如上說。若茲獨
以米酒花酒根皮等酒。與茲獨。令熟醉。著行
不淨行。而醉。茲獨於初中後。有知不知。受樂
不樂。得罪輕重。有犯無犯。乃至餘衆與酒。令
醉。如上睡眠廣說。如醉既爾。若以呪術及藥
令彼迷亂。於彼諸境。行不淨行。乃至餘衆互
爲。得罪有無。如上。若茲獨強逼他。茲獨共行
不淨行。若被逼者。初入之時。作心受樂。二俱
減損。若入時不樂。入已樂。二俱減損。若入

時不樂入已不樂出時樂。二俱滅擯。若被逼者三時不樂無犯。逼他者滅擯。如逼苾芻若逼苾芻尼。及下餘衆准事應知。若苾芻等互相陵逼。如前所說。爾時室羅伐城中有一長者。於同類族娶女爲妻。得意相親歡樂而住。未久之間便生一子。腰脊軟弱猶如猫鬼。經三七日歎會宗親。其父以兒告諸親曰。此兒今者欲作何名。衆人議曰。此兒腰軟應與立字名爲弱腰。卽此童兒年漸長大。便於善說法律而求出家。旣出家已於所住聚落而行乞食。攝護威儀諸根無亂。善防心意還詣所居。飯食訖收衣鉢洗足。已入房中欲染心發。便以生支內口中而受欲樂。後於異時有諸苾芻。因看房舍旣入房已。見彼弱腰作如是事情懷恨歎而問之曰。具壽。汝作何事。報言。我受欲樂。苾芻報曰。豈非世尊制行經法。報言。具壽。佛遮於他。不制於自。時諸苾芻聞是語已。不嫌不喜捨之而去。往詣佛所如常威儀以事白佛。佛言。於他尙制。況復自身。此之癡人犯波羅市迦。若苾芻作行欲心爲受樂意。起自生支內著口中。或以他根入自口內。得根本罪。

時室羅伐城有長者子。其根極長。時人因此名曰長根。於佛法中出家圓具。入自房中。以己生支。內大便道而取欲樂。時餘苾芻因行房舍。見彼長根作如是事。問何所爲。乃至報曰。佛制他人於自何過。諸苾芻白佛。佛言。於他尙制。況復自身。此之癡人犯波羅市迦。佛在室羅伐城給孤獨園。

時憍逝尼城。

①在西印度

有大商主。名曰難陀。大富多財。受用豐足。所有有貨產如毘沙門王。於同類族娶女爲妻。歡樂而住。雖淹歲月。竟無子息。爲求子故。於諸天祠及諸神祇。處處求乞。不隨所願。然世有云。由乞求故。便獲子者。此誠虛妄。斯若是實人。皆千子如轉輪王。然由三事方有子息。一者父母交會。二者其母身淨。應合有娠。三者食香現前。時彼商主。業緣合會。時有一天。從勝妙天來託婦胎。若聰慧女人有五別智。廣如上說。乃至娠在右脇。喜白其夫。遂置高樓。隨時給侍如天姪女。月滿生子。衆相具足。其父以兒告諸親曰。此兒。今者欲作何名。然中調法。所誕子息。若儀容端正。人所樂觀者。名孫陀羅難陀。時彼諸親共相議曰。今此孩子。儀容端正。衆人樂觀。是商主難陀之子。應與此兒名孫陀羅難陀。授八養母。速便長大。如蓮處池。學綜四明藝。窮八術。其父爾時於春夏冬爲造三殿。并三苑園。三種姪女。謂上中下。昇妙樓觀。奏諸伎樂。是時難陀商主常爲計算。取與出納。無時暫休。時孫陀羅難陀白其父曰。何苦計算。無暫閑時。難陀報曰。汝豈鎮處高樓。終日歡戲。而能辦家業耶。而我必須知其家業。孫陀羅難陀聞父語已。即便自念。父出此言。欲覺我。跪而請曰。若如是者。我欲遊方。經求產業。願垂見許。父曰。汝今宜住。我有珍財。何勞遠覓。孫陀羅難陀報曰。父雖有財。我必須去。父便生念。我今應可息彼求心。即持銷鑰。遍開七庫。示以金銀。成與未成。悉皆充滿。告孫陀羅難陀曰。既有如

是財寶豐盈。汝宜端拱受諸欲樂。隨情持施修造福田。欲遊他方此事應息。答曰。父以此物告示於我。我若有子將何以示。父即生念善哉此說。我亡之後須憂家業。我今現在漸教其事。且令持貨試往他方。一則學作經求。二則見我親識。遍觀方邑情無所迷。作是思已命其妻曰。我身沒後。此孫陀羅難陀當憂家業。具以前事而告知之妻曰。此成善事可隨意行。父報子曰。汝所發心誠亦佳矣。我身亡後汝知家務。以前所陳咸皆勸誘。令持財貨馳逐他方。時商主難陀即便遣人搖鈴吹貝。普告城邑所有居人及四方商客。今者商主孫陀羅難陀。欲持貨物求利他方。仁等若能相隨去者。關河津濟不輸稅直。所有行資並當豫辦。時有五百商人。聞此告令各備財貨待行期。時父難陀廣設寶會普召行人。既並食已而告之曰。諸君當知。此孫陀羅難陀是我之子。我觀仁等心無別異。君等商人欲詣他方求財利者。有其三患。所謂博奕及以酒色。若見孫陀羅難陀染三惑者。應當遮止。有利益處勸進修行。若諸君等遮惡勸善。能隨教者斯曰善哉。若不用語。仁等宜應易所將物持貨言歸。并告孫陀羅難陀曰。汝是我子。所餘商人與汝無別。彼有善言宜當見用。子便敬諾。卜擇良辰即以車馬載負諸物。與五百人共為伴侶。俱尋遠路到室羅伐城。於一店中安置貨物。時室羅伐城有一姪女。名曰賢首。以街色為業。顏貌奇。挺人所樂見。若得五百金錢者方與同宿。時彼姪女聞

有商人遠自嚙逝尼城。彼有商主名曰難陀。其子孫陀羅難陀。儀容端正人所樂觀。與五百商人遠來至此。於我店上安其貨物停。止而住。即便生念。我若不能總奪彼財。不復自名為賢首矣。便命使女曰。於某肆上有一商主。名孫陀羅難陀。多財巨富。汝持花鬘塗香上服至彼告言。商主此是大家賢首。遣我持來聊伸微信。復告之曰。何意商主寄居店肆。宜可暫來。女使即便持諸花鬘。詣商主所委悉告知。時孫陀羅難陀聞已告使女曰。汝且前行。我著香鬘隨後而去。時彼使女即前歸家。報大家曰。令我先來彼當尋至。時彼賢首聞使語已情生喜悅。即便掃灑庭宇布列名花。以妙香。薰盛設床座。張施帷幔以待商人。是時孫陀羅難陀。即便洗沐著新淨衣。具以花纓而自嚴飾。車馬僕從詣賢首舍。是時賢首遙見彼來。容貌威儀有乖常類。問使女曰。此是商主孫陀羅難陀耶。使女答言。爾賢首喜悅即說頌曰

不簡富將貧 無論良與賤
但令美容貌 便亂女人心

根本說一切有部昆奈耶卷第二

根本說一切有部昆奈耶卷第二

●三藏法師義淨奉 制譯

不淨行學處第一之二

爾時孫陀羅難陀。即便下乘欲入其舍。是時

賢首疾下高樓。出門迎接俯身相就。引入舍中安置妙床。令止息已問其名字。答曰。我字孫陀羅難陀。賢首答曰。善哉立名與身相稱。若仁父母不立此名。我今為爾名作孫陀羅難陀。時孫陀羅難陀曰。汝字何等。答曰。我字賢首。報曰。善哉名實相稱。向使汝父母不立此名。我今為爾立賢首名。時孫陀羅難陀問賢首曰。同居一宿當酬幾何。女曰。何意同彼凡人出言庸淺。侍女告曰。一夜止宿須五百金錢。孫陀羅難陀報從者曰。汝可每日常送五百金錢。因即共彼歡娛而住。凡貪欲之人難有厭足。雖淹多日無棄捨心。常使家人日送錢直。諸人議曰。我等商主去已多時。今何所在更不相見。既承父囑應可尋求。便問家人商主何在。家人報曰。仁等今日憶商主耶。初至即便往姪女舍。商人曰。我等何容捨而不問還歸之日必被父喚令使往喚。商主聞已尋欲出門。是時賢首執彼衣裾告言。君今知不。世有二人可行欲樂。一顏容美麗。二盛壯少年。汝既兩兼且受欲樂。年衰髮白可覓賢財。既被留連。報使者曰。汝可前去我即隨行。使者以緣具報商客。衆人集會佇望歸還。久待不來俱行就彼。既至門已報門人曰。汝可入室報商主知。同侶衆人並居門首。宜可暫出有所評論。使人報已。商主欲出。時彼賢首復執衣裾告言。且住。彼諸商客情欲求我。共來相喚不許淹停。凡貪欲者日增繫縛。時孫陀羅難陀便報使曰。仁等且去。待我情足方可歸還。使者以言出報。商客聞已共相

●賢首二商客● ●姪二特● ●止二上● ●使女二女使● ●難二難● ●許二法● ●新二難● ●言二日●
●(唐)十三藏● ●賢二賢● ●下同 ●者二人●

告曰。觀此情況無可奈何。即共交易賣所來貨。更收餘物整命徒侶循路而歸。送物之人於斯斷絕。後時賢首遇見使人。告言。何意更不送物。使者報曰。商旅已歸。何處求物。女復問曰。豈可孫陀羅難陀物亦並持歸。報言。亦去。時彼賢首聞此語已。便共孫陀羅難陀經二三宿。告言。我無田業及以工商。但藉諸人而為活命。應須計日與我貨財。若不爾者。汝宜速去。容他後人。孫陀羅難陀曰。汝曾無有相顧戀心。報言。爾可不聞世人有語。

倡女本求財 無財便棄捨

猶如無果樹 鳥棄不停留

時孫陀羅難陀聞此語已。復報之曰。若與汝財。即隨男意。如其物盡便生棄心。女曰。汝豈不聞。

若其天降雨 山河並注流

男子與貨財 倡女隨情轉

孫陀羅難陀曰。倡女為人。不可付信。女報之曰。

倡女至日暮 觀他若己身

夜闌心漸薄 天明棄如草

孫陀羅難陀曰。賢首。有財男子汝即相親。無物之人顧能見棄。女曰。

若人有貨財 倡女皆同愛

如牛噉草 無財誰重觀

時孫陀羅難陀知其情異。即便欲出。倡女思念。此孫陀羅難陀顏貌超絕。更覺難求。乃至諸餘男子未持物來。宜可且留勿令即去。便急牽衣不使其出。報言。仁之家內可不戲言。

耶。我出戲言。何。因見怪。彼性既淫。隨言即住。時有男子持五百金錢來入其舍。女知彼意。即對孫陀羅難陀前共為非法。孫陀羅難陀見已生念。苦哉。倡女何太無情。對我目前便行鄙嫖。尋即棄去。不請道路。獨街衢失其所趣。時有茲芻從城乞食而出。彼既見已隨後而行。時彼茲芻既至寺已。安其食鉢并置水羅抖攪僧伽。濯足。洗手。瀝水觀蟲作曼荼羅。取其落葉布地而食。時孫陀羅難陀在前而立。茲芻問曰。汝豈能食我殘食耶。彼便自念。我若不食。飢困當死。報言。願食。即以鉢餘令食。食訖。問曰。賢首。汝從何來。報言。

聖者。我是嚙逝尼城商主難陀之子。名孫陀羅難陀。我從本舍多持財物。遠共徒侶來此經求。比為欲情在姪女舍。所有財貨皆並喪亡。唯獨一身受茲艱苦。茲芻報曰。若如是者。何不出家。時孫陀羅難陀念曰。我若歸鄉被人所笑。不如今者隨處安身。即報茲芻我求出家。時彼茲芻如法如律。便與出家并受圓具。於二三日教行法已。報言。賢首。汝可不聞。鹿不養鹿。室羅伐城極甚寬廣。隨應行處乞食自資。既受教已。於日初分執持衣鉢入城乞食。時彼姪女心生追悔。我所為非。彼孫陀羅難陀顏貌端嚴。盛年少壯。不可多得。我為錢財便見驅遣。報使女曰。汝若重見孫陀羅難陀。宜請入來。時孫陀羅難陀先不語知乞食之處。巡行至彼姪女之家。使女遙見即疾走歸。報大家曰。孫陀羅難陀今在門外。報言。喚人。使女曰。今已出家。報云。縱使出家亦宜喚入。

便引令進。賢首見已。推胸告曰。聖者何故棄我出家。孫陀羅難陀報曰。汝薄情懷貪。覓財物。如何對我為非禮乎。既被欺輕。寧不捨俗。報言。聖者。女人體多過失。我之一罪。幸可相容。我身及財皆屬尊者。幸當共我同昔交歡。孫陀羅難陀曰。汝無智物。先有錢財已被汝費。今時更欲破我戒耶。女曰。若我在內。措於外。或在外。措於內。泄者。未成破戒。孫陀羅難陀聞已生念。豈非茲芻行乞食時作如是事。若不爾者。此何得知。時孫陀羅難陀為人好色。便置衣鉢隨語行非。既暢欲情。一面而住。時彼姪女。即盛種種上妙飲食。滿鉢授與。報言。聖者。若有所須。當數來此。便持鉢食還向寺中。爾時世尊於大眾中為說法要。所謂離貪。瞋。癡。心。慧。解。脫。孫陀羅難陀聞說法時。心懷悶悶。極生追悔。起惡作心。默爾無言。赫容伏面。憂思而住。形容萎悴。無有威光。如刈生草。曝之於日。諸茲芻問曰。具壽。孫陀羅難陀。汝為身病為心病乎。彼既羞慚。默然無報。時有醫人來過其所。諸茲芻告曰。賢首。暫為觀察。此少茲芻有何疾患。醫為診已。報諸人曰。此具壽身無所苦。心有焦熱。茲芻問曰。如何心熱。報言。聖者。我之醫人。但療身病。不治於心。仁等茲芻解除心病。便捨而去。時諸茲芻問言。具壽。汝無父母宗親。但唯我等同梵行者。是汝親識。汝可實陳我為瞻養。即以鄙事告之。諸茲芻曰。誰謂春花遂遭霜。汝始圓具瘡痍便生。時諸茲芻聞其語已。不喜不瞋。捨之而去。行詣佛所。禮雙足已。

①法二諸②③ ④二款⑤⑥ ⑦時一⑧⑨ ⑩更二便⑪⑫ ⑬因一由⑭⑮ ⑯二既⑰⑱ ⑲洗二派⑳* ㉑二二 ㉒首二者⑳* ㉓二推㉔* ㉕云二日㉖ ㉗推二推㉘㉙ ㉚二二㉛㉜ ㉝二二㉞㉟ ㊱二二㊲㊳ ㊴二二㊵㊶ ㊷二二㊸㊹ ㊺二二㊻㊼ ㊽二二㊾㊿

在一面坐。具以白佛。佛言。此愚癡人犯波羅市迦。若茲獨作行欲心爲受樂意。以已生支置小便道。內措外泄外措內泄。得波羅市迦。

爾時佛在室羅伐城給孤獨園。時此城中有一長者。初始婚娶婦即命終。第二第三乃至第七悉皆命過。時人並皆喚爲妨婦。因以爲名。自茲已後更欲取妻人皆不與。作如是說。我今豈可令女死耶。我不能與。復求寡女欲娶爲妻。彼便告曰。我不惜命入汝舍乎。時彼長者求妻不得自知家事。後於異時有一知友來過其宅。問曰。仁何所爲。報曰。我營家事。告曰。何意汝今自知家務。報言。已娶七婦皆並喪亡。友曰。何不求餘答言。比日雖求人不見與。皆云我豈不惜女耶。若如是者。何不更求諸餘寡女長者具答如前。友曰。去斯不遠有老嫗女。君何不求。報云。今我家室豈作姪坊。友曰。彼女久來已捨惡法。試往求之。便到彼宅。問言。比得安不。彼報曰。善來欲何所覓。答曰。故來相求汝何所屬。答言。與我衣食。我便屬彼。報言。昔汝爲過能改不。答曰。我豈不見諸餘丈夫。而我本心久離惡法。報言。若能爾者。與我同居給爾衣食。所有家務咸代我知。即隨至舍所有家業並皆分付。告曰。此是汝宅。汝所與者我當受用。婦知家事衣食豐盈。未久之間身極肥盛。於彼門前有諸倡女。相隨欲往遊多林中。問諸女曰。汝欲何去。報云。往遊多林觀看功德。告云。且住。待我莊飾與汝俱行。整服未周諸女便過。出門不見

急步相尋。諸女前行皆已入寺。然此寺中有一苾芻。開戶而睡。衣裳撩亂生支遂起。時諸姪女巡房觀看。既見是事衆皆大笑而出。時老姪女見諸女人行笑而出告曰。汝何所笑。豈不聞乎。若寺中笑者得。鵲爾報時彼諸女默然捨去。老女念曰。豈非諸女於此寺中巡行觀看。或見雞。或觀鵲。由是誼笑。時彼老女入寺巡看。於一房內見有苾芻開戶而睡。身體露現。姪情既起。遂便於上而作非法。苾芻睡著不自覺知。時彼女人便作是念。我等姪女解六十四能。此出家人解六十五。不作言語得受欲樂。時彼老女既暢姪情。遂便以手覺彼苾芻。報言。聖者。我之家第在某坊中。若有所須宜當見就。苾芻報曰。汝愚癡人。污僧住處。今我無心受斯惡事。誰能更復向汝家中。女聞默去。時彼苾芻情生惡作。豈非我犯他勝罪耶。白諸苾芻。苾芻白佛。佛告苾芻。汝有受樂心不。自言。我時睡重無受樂心。佛告諸苾芻。此人無犯。由無樂心。然我爲諸苾芻近村坊住者。制其行法。汝等諦聽。若諸苾芻寺近村坊。晝日睡者應居閉門。或令苾芻守護。或以下裙急相絞繫若不依者。臨著床時得惡作罪。

佛在室羅伐城給孤獨園。時此城中有一苾芻。在阿蘭若中得四靜慮。時彼數來禮世尊足及諸耆老尊宿苾芻。時爾若苾芻身患瘡疥。有少年苾芻先與相識。自言上座。身患瘡疥。何不問醫而爲治療。上座報曰。未來有法必定將至。世間之人共不愛樂。其所嫌賤人皆不免。所謂是死。此之瘡疥及我已身相隨而去。何須療治。少年曰。如世尊說持戒之人若久存者。有多福業而得增長。福業增故久受天樂。應問醫人。時彼上座便就醫處。醫人問曰。聖者。身有瘡疥。答曰。爾。告曰。何不療治。答曰。爲此故來。可示方藥。告曰。聖者。食好食已。取芥子油遍塗其身。於日中坐必當得損。苾芻曰。施我辛油。醫曰。聖者。我說其方不以藥施。若來問者咸皆與藥。我之衣食。交見貧窮。然有某甲長者患此瘡疥。我爲煎油。從彼乞求必應可得。苾芻曰。彼不肯與。報言。聖者。彼人信敬必當相授。苾芻曰。賢首。願爾無病即是汝施。便捨而去。即往詣彼長者之宅。彼人見已問言。聖者。身多瘡疥。答言。如是。可用辛油塗身於日中坐。苾芻報曰。爲此故來。聞仁有油。幸能見遺當招福果。長者曰。共立要契。若其今日受我供養我當施與答言。住食。即以好食而供奉之。食了便以小鉢盛滿辛油持與苾芻。苾芻報言。願得無病。捨之而去。至阿蘭若著魚鱗衣。油遍塗身於日中坐。身有樂觸倚臥而睡。於其根內有虱指微伽蟲。齧彼生支因斯遂起。衣裳撩亂。時有肥壯婦女。爲覓牛糞來至其傍見彼形露便起欲心。即於其上行非法事。苾芻睡覺身體羸劣不能遮止。女暢欲情。報言。聖者。我住某處。仁有所須當行詣彼。苾芻報曰。汝愚癡人。汚阿蘭若。我現無心受此惡法。況能重更過爾宅耶。女人默而捨去。苾芻情生惡作。豈非我犯他勝罪耶。具以其事白諸苾芻。

諸苾芻白佛。佛告苾芻。汝有受樂心不。白佛言。我已離欲無受樂心。佛告諸苾芻。此人無犯無欲心故。然我爲諸苾芻住阿蘭若處者。制其行法。汝等應聽。若在阿蘭若處。於舍四邊應以柵籬棘刺。編障。若欲睡時應令苾芻守護。或以裙裾急相絞繫。若不依者得惡作罪。

時諸苾芻咸皆有疑。請世尊曰。阿蘭若苾芻坐得四禪離於欲染。何故生支尚起。世尊告曰。有五因緣。未離欲人生支得起。謂大小便逼。風勢所持。噤指微伽蟲所齧。欲染現前。是名爲五。有四因緣。離欲人生支起。謂大小便逼。風勢所持。爲蟲所齧。是名爲四。時被苾芻被噤。指微伽蟲所齧。而生支起。非欲染也。時諸苾芻又復有疑。請問世尊。唯願大慈。爲斷疑惑。何意蘇陣那羯蘭鐸迦子苾芻。於無過失。無瘡疱時。最初生疱。作不淨行。世尊告曰。汝諸苾芻。非但今日最初生疱。乃往過去無瘡疱時。亦最初生疱。汝等應聽。然此世界將壞之時。多諸有情。生光音天。妙色意成。支體圓滿。諸根無缺。身有光明。騰空自在。喜樂爲食。長壽而住。爾時大地爲一海水。汝諸苾芻。此大海水。由風鼓激。和合一類。猶如熱乳。既其冷。已有凝結。生上有地。味色香美味悉皆具足。色若生酥。味甜如蜜。汝諸苾芻。此界成時。一類有情。福命俱盡。從光音天歿而來於此人。同分中。妙色意成。諸根具足。身有光耀。乘空往來。以喜樂爲食。長壽而住。爾時此世界中。無有日月星辰。度數晝夜。剎那臘婆須臾半。月

一月半年一年男女之別但相喚言。薩埵薩埵。是時衆內有一有情稟性耽嗜。忽以指端嘗彼地味。隨嘗之時情生愛著。隨愛著故。段食是資。爾時方名初受。段食諸餘有情見此食時。即便相學食其地味。時諸有情既瀆地味。身漸堅重光明隱沒。爾時世界皆悉黑闇。汝諸苾芻。世界闇時。法爾即有日月星辰度數晝夜剎那。隨變須臾年月等別。彼諸有情食此地味長壽而住。若少食者身有光明。若多食者身無光彩。由食多少形有勝劣。由勝劣故更互相輕。我光色勝汝容顏劣。由相慢故惡法便生。由惡生故地味便沒。汝諸苾芻地味沒故。時彼有情共集一處憂愁而住。皆悉唱言。奇哉美味。奇哉美味。猶若今人曾食好食。後追念時作如是語。奇哉美味奇哉美味。彼諸有情地味沒時咸作是說。奇哉美味。然而不知此語所詮何義。汝諸苾芻。地味沒已。時諸有情由福力故。有地餅出。色香味具。色如少女花。味如新熟蜜。食此地餅長壽而住。若少食者身有光明。因相輕慢如前廣說。乃至地餅沒故。時諸有情共集一處憂愁而住。作如是語。苦哉苦哉。由如有人先遭苦事。住。作如是語。苦哉苦哉。我曾曾遭如是惡事。是諸有情地餅沒時亦復如是。然而不知此言所詮何義。汝諸苾芻地餅沒已。時諸有情由福力故有林藤出。色香味具。色如雍菜花。味如新熟蜜。食此林藤長壽而住。若少食者身有光明。因相輕慢廣如前說。乃至林藤沒故。時諸有情共集一處憂愁而住。作

如是語。汝離我前。汝離我前。由如有人極相瞋恨。不許當前。廣說如上。汝諸苾芻。林藤沒已。時諸有情。由福力故。有妙香稻。不種自生。無糠粃。長四指。旦暮收穫。苗則隨生。至暮旦時。米便成熟。雖復數取。而無異狀。以此充食。長壽而住。時彼有情。由段食故。滓穢在身。爲欲蠲除。便生二道。由斯遂有男女根生。更相染著。生染著故。遂相親近。因造非法。諸餘有情。見此事時。競以糞掃瓦石而棄擲之。作如是語。汝是可惡。有情作此非法。咄。汝今何故汚辱有情。始從一宿。乃至七宿。不共同居。擲於衆外。猶如今日。初爲嫁娶。皆以香華雜物而散擲之。願言常得安樂。汝諸苾芻。昔時非法。今將爲法。昔時非律。今將爲律。昔所嫌賤。今爲美妙。由彼時人。驅擯出故。樂行惡法。遂共聚集。造立房舍。而作非法。此爲最初。營立家宅。便有家室名生。時有有情。不行惡法。降伏諸根。名勝人也。佛告諸苾芻。汝等勿生異念。往時劫初。創造非法。穢污有情。生瘡庖者。今蘇陣那是。於我教中。先無瘡庖。最初造惡。行不淨行。污清淨衆。是故諸苾芻。應當降伏。染瞋癡心。勿爲放逸。

不與取學處第二之一

佛在王舍城耑闍鉢迦池竹林園中。時有但
尼迦苾芻。先是陶師之子。於阿蘭若草室中
住。時但尼迦入王舍城。於可行處次第乞食。
時此城中牧牛羊人取薪草人。正道活命。邪
道活命人。苾芻去後打破其室取草木去。但
尼迦還見其室破悉將草木。即便更造新室。

如是再三。被諸人等同前打破。但尼迦便即思惟。嗚呼甚苦。嗚呼極苦。我纔乞食。便被諸人打破我室。如是再三。我自善解祖父已來工巧之事。何不造作全成瓦室。但尼迦即自掘土。以無蟲水和作熟泥。先造室基。次起牆壁。安中棚。覆上蓋衣。竿象牙牀。枳方座。窗牖門框。泥既乾已。將諸菜色而圖畫之。用乾菜牛糞并草燒之。極善成熟。其色紅赤如金錢花。時但尼迦慈獨作如是念。我室善成。形色可愛。宜可自爲歡慶。時但尼迦於隨近慈獨獨爲看室。執持衣鉢行化人間。世尊常法乃至未入涅槃已來。持身安隱爲化有情故時。時往觀地獄。傍生餓鬼天處人間。蘭若屍林山海及餘住處。爾時世尊欲按行住處。告具壽阿難陀曰。汝去告諸慈獨。如來今欲往觀住處。汝等慈獨。有樂隨行者宜可持衣。時阿難陀奉世尊教。即往林樹若寺內若外房及經行處。告諸慈獨曰。今者世尊欲觀住處。若仁等有樂隨行者宜可持衣。時諸慈獨聞是語已。各各持衣詣世尊所。爾時世尊與諸慈獨。隨次巡行往但尼迦住處。世尊至已見但尼迦房。全以瓦成。其色紅赤如金錢花。見已告諸慈獨曰。此是誰房。諸慈獨白佛言。是但尼迦慈獨陶師之子自造此室。佛告諸慈獨。可破此室。由此緣故。諸外道等謗謫於我言。沙門需答摩現在住世。而聲聞衆中有作如是有漏法者。何況滅度。時諸慈獨奉世尊教打破其室。爾時世尊見破室已。遂捨之而去。時但尼迦慈獨來見室破。即告隨

近慈獨曰。誰破我室。諸慈獨曰。是大師教令慈獨打破。但尼迦曰。法主世尊勅令破者斯爲善破。爾時王舍城中。有掌木大臣。是但尼迦慈獨先時知友。言談得意。時但尼迦便作是念。掌木大臣是我親友。我從覓木更造木舍。作是念已詣大臣處。白言。仁今知不。摩揭陀國勝身之子未生怨王。先與我木。我欲取用可見相授。大臣答曰。聖者若大王與木。斯成大善。隨意將去。但是城中所有諸木。皆是未生怨王之所掌守。極牢藏護。爲欲修補王舍大城破落之處。亦爲難事。而貯此木。不許與他。時但尼迦慈獨遂取一木割截將去。是時守城大臣巡行街衢。見一大木被截將去。見此事已極大驚怖。便作是念。豈非摩揭陀國未生怨王將有怨賊欲入城耶。此木乃是王所掌護。不許與他。何故有人輒便將去。見是事已。即便詣彼掌木臣所告言。大臣知不。我向巡行街衢。見一大木被截將去。我時見已。極大驚怖。身毛皆豎。豈非未生怨王將有怨賊欲入城耶。或掌木官將此大木與餘人耶。大臣告曰。我不曾以此木與人。然我曾見但尼迦慈獨作如是語。未生怨王與我此木。仁當見與。我時答曰。聖者若是大王曾與木者。幸即將去隨意所用。豈非是彼將此木耶。是時守城大臣。即便往白未生怨王。王今知不。我向巡行街衢見有一木。是大王所須擬。用修補并爲難事。遂被他人斬截將去。我既見已。極大驚怖。身毛皆豎。豈非大王將有怨家盜賊當入城耶。即便問彼掌木大臣

曰。君不將木與他人不。彼便答云。我不曾以此木與人。然我曾見但尼迦慈獨言王與木。時掌木官報云。王若與者可隨意取。時彼慈獨。即便斬截大木將去。豈復大王曾憶將木與餘人耶。王曰。我不曾憶。即命掌木大臣。大臣奉命欲詣王所。爾時但尼迦慈獨。因有少事入王舍城。時掌木官遙見但尼迦慈獨報言。聖者知不。爲仁取木王今喚我。慈獨報言。汝可先行吾當隨去。時掌木官即便先行。但尼迦後至。并與來使俱詣王門。到已而住。時彼使者便詣王所白言。大王。其掌木官今在門外。其慈獨雖不被喚亦來在門。王曰。掌木之人且勿令入。其出家者應可喚來。使者出喚慈獨。入見申手願言大王無病長壽。在一面。住。時王告但尼迦慈獨曰。聖者。他不與木合輒取耶。但尼迦言。不合。王曰。若爾何故取我木去。但尼迦言。是王先與。王曰。我不曾憶。仁若憶者爲我憶之。但尼迦言。王豈不憶。初受灌頂位時。於大衆中作師子吼唱如是言。於我國中若沙門婆羅門。持戒修善不行竊盜者。我之境內所有草木及水隨意取用。王曰。我據無主物作如是語。此木乃是他所掌物。因何輒取。但尼迦曰。王言據無主者。此乃何干王事。王聞此語發大瞋怒。額起三峯。攢眉頓蹙。張目振手曰。沙門汝今合死。我不能殺。汝即宜速去。從今已往更不得如此。是時人衆共出大聲作如是語。希奇摩揭陀國未生怨王。稟性暴烈。所爲造次。沙門合死。但以言責而便放免。時但尼迦還到住處。白諸

爾時世尊以此因緣集茲芻僧伽。知而故問。非不知問。時而問。非時不問。有利故問。無利不問。破決隄防。斷除疑惑。爲利益故。知時而問。汝但尼迦茲芻陶師之子。汝實作如此不端嚴事。取王木耶。但尼迦言。實爾大德。世尊呵責曰。汝之所爲。非沙門非淨行。非隨順行。非出家者所應作事。世尊種種呵責已。告諸芻曰。我觀十利。乃至正法久住。爲諸聲聞弟子。於毘奈耶制其學處。應如是說。若復茲芻若在聚落若空閑處。他不與物以盜心取。如是盜時。若王若大臣。若捉若殺。若縛。驅擯。若呵責言。咄男子。汝是賊。癡無所知。作如是盜。如是盜者。此茲芻亦得波羅市迦。不應共住。

一四四二 根本說一切有部毘奈耶卷第二

輕毀言。若此者指行盜人。茲芻者。謂得茲芻性。云何茲芻性。謂受圓具。云何圓具。謂白四羯磨。於所作事如法成就究竟滿足。其進受人以圓滿心。希求具足要祈誓受情無恚恨。以言表白語業彰顯。故名圓具。波羅市迦者是極重罪極可厭惡。是可嫌賤不可愛樂。若人犯此罪時亦讒犯已。卽非沙門非釋迦子。失茲芻性乖涅槃性。墮落崩倒被他所勝不可救濟。如截多羅樹頭。不能薈茂增長廣大。名波羅市迦。不應共住者。此人不得與諸餘茲芻而作共住。若褒灑陀若隨意事。若單白白二白四羯磨。若十二種人羯磨。並不應差。由此故名不應共住。此中犯相其事云何。

自取不與取 盜心他掌物
及作他物想 有三五不同

復有三緣。茲芻於他重物不與而取。得波羅市迦。云何爲三。謂他不與。體是重物。離本處。云何不與取。曾無男女黃門授與其物。是謂不與取。云何體是重物。若滿五磨灑若過五磨灑。云何離本處。謂從此處移向餘處。茲芻以此三緣於他重物不與而取。得波羅市迦。復有三緣。茲芻於他重物。不與而取得波羅市迦。云何爲三。謂起盜心。興方便。離本處。云何起盜心。謂有賊心欲盜他物。云何興方便。若手若足而興進趣。離處等如前應知。

復有三緣。茲獨於他重物不與而取。得波羅市迦。云何爲三。謂他所掌物。體是重物。離本處。云何他所掌物。謂是重物若女男黃門攝爲己有。是名他所掌物。重物離處如前應知。復有三緣。茲獨於他重物不與而取。得波羅市迦。云何爲三。作他掌物想。體是重物。離本處。云何他掌物想。若茲創作如是念。此物是他女男等所掌。作他物想。餘如上說。復有四緣。茲獨於他重物不與而取。得波羅

市迦。謂他所掌物。作他物想。是重物。離本處。茲芻得波羅市迦。

復有四緣。茲芻於他重物不與而取。得波羅市迦。云何爲四。謂有盜心。起方便。是重物。離本處。餘如上說。

復有四緣。茲芻於他物不與取。得波羅市迦。云何爲四。是他所護。作屬已想。是重物。舉離處。何謂他所護。如人有重物安在器中。若自守護。或令四兵而共防護。云何屬已想。人有重物置箱器等中。作屬已想。此是我物。餘如上說。

復有四緣。茲芻於他重物不與而取。得波羅市迦。謂有守護無屬已想。或無守護有屬已想。重物離處。何謂有守護無屬已想。如有盜賊破諸城邑。逃竄林野。時守路人奪得彼物。聚在一處。而守護之。不執屬已。何謂無守護有屬已想。如有重物安在箱器等中。無人馬等兵而爲守護。有屬已想不與而取。重物離處得罪同前。

復有五緣。茲芻他物不與取。得波羅市迦。云何爲五。非已物想。非親友想。非暫用想。取時不語他。有盜心。得波羅市迦。復有五緣。茲芻無犯。云何爲五。作已有想。親友想。暫用想。取時語他無盜心者。無犯。根本說一切有部毘奈耶卷第二

根本說一切有部毘奈耶卷第三

三藏法師義淨奉 制譯

不與取學處第二之二

攝頌曰

若在於地上 或時在器中

或復在場席 田處諸根藥

若茲芻知他重物安在地上。所謂頸珠臂釧

真珠瓔珞諸莊嚴具。茲芻盜心起方便。從床

座起整衣而去。乃至未觸著來得惡作罪。若

觸未移處得罕吐羅底也。若舉離處。是謂爲

盜。隨時准價。若滿五磨灑得波羅市迦。若不

滿五磨灑。得罕吐羅底也。若其地平一段

細滑。是謂一處。若地皮起或復破裂。或爲大

縫。或時書字種種。彩畫。是謂異處。若盤器等

一段細滑。是謂一處。若有破裂乃至彩畫

是謂異處。若人重物安在場中。所謂頸珠乃

至瓔珞。茲芻盜心起方便。乃至未觸著來得

惡作罪。若觸未移處得罕吐羅底也。若舉離

若穀麥等不與口齊。高下不平作種種色。或

復有木及。席薦等爲障隔者。是謂異處。若人

田中有諸根藥。謂。雀頭香黃蘗白薑。及諸

根藥烏頭等類。茲芻與方便起盜心。乃至未

觸已來得惡作罪。若觸未移處得罕吐羅底

也。若離本處滿五。得根本罪。不滿得罕吐羅

底也。

攝頌曰

屋等處有三 鳥物復三種

禁呪取伏藏 此有三不同

若是人物雜色之衣安在屋上。若茲芻起盜

心與方便。安梯陞以物鉤斷而。具其上。乃至

未觸已來得惡作罪。若觸著衣而未離處得

罕吐羅底也。若舉離處。是名爲盜。應准其價

得罪同前。若浣衣入屋上曬衣。被風吹去墮

在茲芻經行之處。或落門傍。若茲芻起盜心

與方便。乃至未觸已來得惡作罪。若觸著時

●(於)一●

●(唐)十三藏●

●彩二●

●二●

●二●

●雀頭香二番附子●

●(根)一●

●其二●

●

●

●

●

●

如是念。此是人物。寧容禽鳥得有瓔珞。若雖觸著未舉離處。得窄吐羅底也。舉離處時。若滿五者。得根本罪。若不滿者。得窄吐羅底也。若人以諸寶物及瓔珞具。置箱中安屋上。時有飛鳥持物將去。若茲獨起盜心與方便而捉彼鳥。乃至未觸瓔珞已來得惡作罪。若觸彼物時未離本處。作鳥物想。得惡作罪。若舉離處。是名為盜。應准其價。若滿五者。得窄吐羅底也。若不滿者。得惡作罪。若茲獨作如是念。此是人物。寧容禽鳥得有瓔珞。雖觸著未舉離處。得窄吐羅底也。舉離處時。若滿五者。得根本罪。若不滿者。得窄吐羅底也。若人舍中或在池內。為戲樂故養諸鳥。謂鸚鵡舍利俱俱羅鳥。鴿命鳥等。便以種種瓔珞具而莊飾之。茲獨見已起盜心與方便遂捉彼鳥。乃至未觸莊嚴具來得惡作罪。若觸彼物時未離本處。作鳥物想。亦得惡作罪。若舉離處。是名為盜。應准其價。若滿五者。得窄吐羅底也。若不滿者。得惡作罪。若於此物作人物想非鳥物想。雖觸著未離本處。得窄吐羅底也。若舉離處。滿五者。得根本罪。不滿五者。得龜罪。若有茲獨於一伏藏。一是有主。一是無主。茲獨意欲取彼有主伏藏。從床而起整帶衣服。作曼荼羅於彼四方釘錫地羅木。以五色線而圍繫之。於火爐內然諸雜木。口誦咒作如是言。有主伏藏。應來。無主伏藏勿來。若於彼時。有主伏藏隨言來者。乃至未見已來得窄吐羅底也。若眼見時。是名為盜。應准其價。若滿五者。得根本罪。若不滿

者。得龜罪。若作是言。無主伏藏應來。有主伏藏勿來。若於彼時。無主伏藏隨言來者。乃至未見已來得惡作罪。若眼見時。是名為盜。應准其價。若滿五者。得窄吐羅底也。若不滿者。得惡作罪。若於有主無主伏藏。各於異時別別作法而盜取者。隨事重輕如上得罪。攝頌曰

若物在氈席 或於石板等
花果奇妙樹 隨處事應知

若人重物安在氈席及地敷上。所謂諸寶及瓔珞具。若茲獨起盜心與方便。乃至未觸已來得惡作罪。若觸彼物未離本處。得窄吐羅底也。若舉離處。是名為盜。隨時准價得罪同前。若彼草敷同一色者。是名一處。若種種色別異不同。是名異處。若人重物安在石上。乃至不滿得窄吐羅底也。若石細滑總為一段者。是名一處。若刻裂縫開。或時書字。或種種彩畫。是謂異處。石上既爾。乃至板木牆壁。薦席蓋覆衣幘衣櫃衣。兜象牙牀座處。若四足經架若門門闕。安物之時事並同前。若三種樹。謂華樹果樹奇妙樹。茲獨斬截盜花樹等。價滿不滿得罪同前。攝頌曰

若物在鞍轡 及象馬車輿
肥瘦應隨處 偷船事差別

如人重物置在鞍處。所謂諸寶及瓔珞具。茲獨起盜心與方便。乃至未昇未觸已來得惡作罪。若觸著物。未移本處得窄吐羅底也。若移處時價若滿五得罪同前。若於鞍上以一色

物而蓋覆者。是謂一處。若雜色物而蓋覆者。是謂別處。若人重物安在象上。所謂諸寶及瓔珞具。若茲獨起盜心與方便。乃至未昇未觸已來得惡作罪。若觸著物未移處得窄吐羅底也。若移處時價若滿五得罪同前。若其此象皮肉血脈皆充滿者。是謂一處。若其身羸瘦。若牙耳鼻及腹。肋脊。腰據一處。是謂別處。移離處時皆得本罪。若不移處得窄吐羅底也。若於象上莊飾。轡帳。於此帳上安諸寶物。樂瓔珞具。若茲獨起盜心與方便。乃至未昇未觸已來得惡作罪。若觸著物未離處得窄吐羅底也。若移處價若滿五得罪同前。若此帳上以一色物而蓋覆者。是謂一處。若異色物蓋是謂別處。如象既爾。馬車步車牛車乃至諸輿。亦並同前。若茲獨見船以纜繫之於檣。有心盜去。搖動之時得惡作罪。若解隨流。乃至眼見已來得窄吐羅底也。至不見處價若滿五得根本罪。若不滿者得窄吐羅底也。若逆水而上。准與河闊分齊相似者得根本罪。未及其處得窄吐羅底也。若從此岸盜向彼岸。眼見分齊與前無異。若牽船上岸盜而去者。亦准眼見分齊。若沈在泥中後時將去。泥掩之時此即成盜。得罪同前。若茲獨於盜物時。或藏泥中若燒若穿若破。作如是念。勿令此物屬汝。屬我者得窄吐羅底也。攝頌曰

營田有三種

船有三種殊

鵝鴈及池花

獵漁并盜水

弟子教賊處

若人秋時營作田業。所謂稻蔗鹽田。茲獨見自田中恐水之少。遂於共有渠內。塞他水口。決已田畦。作如是念。令我田好。彼勿成熟。若自成他損。准價滿五得根本罪。若不滿者得窄吐羅底也。若見水多。於共渠內泄他水口塞已田畦。作如是念。令我田好。勿彼成熟。若自成他損。若滿五者得根本罪。若不滿者得窄吐羅底也。

物有四種不同。一體重價重。二體輕價重。三體重價輕。四體輕價輕。云何體重價重。謂末尼真珠吠琉璃珂貝璧玉珊瑚金銀馬瑙碎磲赤珠右旋是。云何體輕價重。謂繒綵及絲罽金香蘇泣迷羅是。云何體重價輕。謂鐵錫是。云何體輕價輕。謂毛麻木綿劫貝絮是。若以上諸物置三種船中。謂甕船木船皮船。若以體重價重體輕價輕。隨置一船。若船破時物主告曰。水上浮者任取。若沈沒者屬我。若茲獨起盜心與方便入水沈沒。乃至未觸物來得惡作罪。若觸著者得窄吐羅底也。若舉離處。價滿五者得根本罪。若不滿者得窄吐羅底也。若沈泥中復擬取者。准前得罪。若作非自他心沈之於泥。不使其物屬彼屬我者。准前得罪。以下諸戒准此應知。若以體輕價重體重價輕物。隨置一船。若船破時物主告曰。水內沈者任取。水上浮者屬我。若茲獨起盜心與方便浮水而取。乃至未觸物來得惡作罪。若觸著者得窄吐羅底也。若舉離處。應准其價。得罪同前。若沈泥中復擬取者。准前得罪。若人於家中或泉池所。為戲玩故安置種

種雜類諸鳥鵝。鴛鴦等。以衆瓔珞而莊飾之。茲獨起盜心與方便。入水中捉彼諸鳥。乃至未觸瓔珞以來得惡作罪。若觸著時。作如是念。我取鳥物。亦惡作罪。若離本處應准其價。若滿五者得窄吐羅底也。若不滿者得惡作罪。若作是念。我取人物。寧容禽鳥得有瓔珞。若觸物時。得窄吐羅底也。若離本處應准其價。滿五根本。不滿得窄吐羅底也。若於池中有水生花。所謂青蓮花。白蓮花。白蓮花。拘牟頭分陀利迦香花時花。衆人所愛。茲獨起盜心與方便。入池盜花。乃至未觸以來得惡作罪。若觸其花。採折持去。結之爲束。乃至未離處來得窄吐羅底也。若舉離處同前得罪。於池四邊種種陸生花樹。所謂阿地木多迦占博迦波吒羅婆利師迦摩利迦。如是等種種花樹。茲獨起方便與盜心。欲盜彼花。乃至未觸已來得惡作罪。若昇樹採折其花。置衣裾內。乃至未離處及離處來。准前得罪。若有獵師及彼徒黨。於林野處安諸獵具。謂罽索等。爲捕諸獸爲殺害業。茲獨起盜心取獵具。准價得罪。若起悲心毀獵具。作如是念。勿由此故令衆多命而置傷害。令彼獵徒獲無量罪者。得惡作罪。以下諸戒同此應知。茲獨起盜心見在羶鹿而解放者。價若滿五得根本罪。若不滿者得窄吐羅底也。若捕魚人及彼徒黨。於河陂處截其要口。安置梁筌殺諸魚類。茲獨起盜心取彼筌時同前得罪。若作悲心同前得罪。若於筌中盜彼魚者。應准其價同前得罪。若多商旅持衆貨物過彼險途。其

水難得以衆器具持水而行。若獲若瓔珞瓶。若皮囊。然於人畜水有分齊。茲獨起盜心與方便。若取人水分。未觸及觸准前得罪。若得傍生分滿五得窄吐羅底也。不滿得惡作罪。

如瞻部洲人。共結商旅持衆貨物。昇舶入海。欲求珍寶。爲無水故以種種器藏貯其水。所謂甕。瓦瓶囊。然其水分。人與傍生請受有別。茲獨起盜心與方便。盜人分時准前得罪。取傍生分亦准前得罪。時有弟子與其二師隨路行去。師有衣物持付弟子。弟子時弟子有盜心故徐行不進。乃至眼見處來得窄吐羅底也。至不見處。若滿五者得根本罪。若不滿者得窄吐羅底也。若弟子棄師在前急去。齊眼見不見處來准前得罪。若弟子有盜心。欲取師衣從房中趨閣上。若從閣上往房中。或從閣閣上下至門欄階下。或於寺三層欄上向下而出。斯皆乃至眼見不見處來同前得罪。

若有茲獨在阿蘭若處住。有破村賊。到茲獨所作如是問大德。頗知某村某家處不。茲獨答言。我知某處。賊復問言。彼家多女人少男子。無惡犬無多叢棘。易入易出於我無害取得物不。若得稱意我當與大德共分其物。若被茲獨答言。仁者我知某甲舍。多女人少男子。無惡狗叢棘易入易出。於汝無傷能得其物。茲獨作是教已。賊還與物。乃至未取分已來得窄吐羅底也。若取賊分得罪輕重同前。若其茲獨共彼盜賊作是語已。於賊去

若人秋時營作田業。所謂稻蔗鹽田。茲獨見自田中恐水之少。遂於共有渠內。塞他水口。決已田畦。作如是念。令我田好。彼勿成熟。若自成他損。准價滿五得根本罪。若不滿者得窄吐羅底也。若見水多。於共渠內泄他水口塞已田畦。作如是念。令我田好。勿彼成熟。若自成他損。若滿五者得根本罪。若不滿者得窄吐羅底也。

①乏二之②③令二今④⑤(若)一⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

後遂生追悔就彼賊處作如是語。仁等知不。我意造次不審思量便作是語。如愚小癡昧不善其事妄爲訓對。然彼家內少女人多男子。多惡狗養難入難出。不令汝等無傷取物。隨彼賊徒去與不去。茲獨得罕吐羅底也。若此茲獨見其賊黨欲劫村邑。往到彼家作如是語。仁等警覺好自謹慎。今夜必有盜賊來入。勿令財物皆被賊將。或容身命亦遭傷殺。隨彼盜賊來與不來。茲獨亦得罕吐羅底也。若茲獨如前所作。偷盜方便有三種事。何謂爲三。謂田宅事。店事。田事有二種取。一言訟取。二圍繞取。何謂言訟取。若茲獨爲共俗人爭地詣斷。事官所。若茲獨不如俗人勝者得罕吐羅底也。若茲獨得勝。乃至俗人心未息來。茲獨得罕吐羅底也。若彼俗人心息者。應准其。價同前得罪。是謂言訟取。何謂圍繞取。若茲獨於他田處。若以樹枝若以席障。若作塹坑若以牆壁圍繞。乃至圍合來得罕吐羅底也。若其圍合得罪同前。是名圍繞盜。田事既爾。宅事店事如上應知攝頌曰

稅物持寄他 將他物前去
不受便强著 爲父母持行
又爲三寶故 與直後均分
衣主爲持將 令他染不染
將稅入小門 總解商人物
爾時世尊。初證無上智教未廣。被時諸茲獨難過關稅俗人易過。時有衆多茲獨。與大商旅遊行他國。路次稅關。諸茲獨告買人曰。賢

者。我等現有少多應稅之物。仁爲我等持行過關方可與我。勿令我分入彼稅官。買人曰。爾遂與持物過關還彼茲獨。茲獨漸行至一住處。先住茲獨見客初至。便遙問言。善來具壽。行李安不。山河關稅無勞擾耶。答曰。極善。來大德。隨我行來無他惱亂。問曰。豈諸具壽無應稅物。答曰。我有得意買人。爲持過關方授與我。諸茲獨告曰。合作如是至關稅處藏物過耶。答曰。縱令不合我已過竟。時行路茲獨心懷追悔。我將不犯波羅市迦。以此因緣。白諸茲獨。諸茲獨白佛。佛言。諸茲獨。無犯。然諸茲獨不應持物私過稅處。違者得越法罪。爾時世尊於杖林中。令摩揭陀影勝王得見諸已。便往室羅伐城。爲喬薩羅勝光王說少年經。令得調伏。時彼二王各宜教令。於我國中所有茲獨。同王太子放免稅直。諸茲獨尼同後宮人亦免稅事。由此茲獨及茲獨尼。越過關河無輸稅事。是時世尊教弘廣。時諸茲獨易過關稅俗人難過。時有茲獨隨他商旅。出外遊行至於稅處。時諸買人禮茲獨。足作如是語。聖者。我於長時爲寒熱所逼。風熱毒蟲蚊蛇等害。求諸財物勤勞辛苦。其所獲利皆爲三寶與設供養。我今所有輸稅之物。仁等爲我持過稅關當還與我。時諸茲獨爲持過已還與買人。茲獨漸行至室羅伐。時諸茲獨告曰。善來具壽。行李安不。廣如上說。答言大德。我亦爲他施作恩益。豈復自身得有勞苦。諸茲獨曰。其事如何。時彼茲獨以事具白。諸茲獨曰。合作如是至關稅處藏物

過耶。答曰。縱令不合我已過竟。時此茲獨心懷追悔。我將不犯波羅市迦。以此因緣。白諸茲獨。諸茲獨白佛。佛言。此茲獨無犯。然諸茲獨不應持物私越稅處。違者得越法罪。時有茲獨隨商旅遊行至於稅所。時諸買人禮茲獨足作如是語。聖者。我於長時爲寒熱飢渴所逼。廣說如上。其所獲利皆爲三寶。與設供養。我今所有輸稅之物。仁等爲我持過稅關當還與我。茲獨曰。佛已制戒茲獨不應至輸稅處不與直過。我今不敢持物過稅。是時買人便作斯念。茲獨不肯持過。我等宜應矯設方便。告茲獨曰。聖者。我輩今朝情有擾亂不能辦食。仁等入村隨緣自乞。時諸茲獨咸詣村中。茲獨去後。諸人各取茲獨衣。帝鉢囊并雜物。安已稅物。茲獨得食還歸商旅。食事既了。持已衣鉢同過稅處。時諸買人皆來開解茲獨衣物。茲獨告曰。何故仁等輒觸我物。諸人報曰。聖者。我以稅物安仁帝中。我今欲取。茲獨告曰。賢。首。汝等故心令我犯罪。彼便報曰。仁等於此不起三業何有過耶。時諸茲獨心生惡作。豈非我等得波羅市迦。時諸茲獨漸至室羅伐。舊住茲獨見而告曰。善來具壽。行李安不。廣說如上。答曰。我無辛苦。然我在路入村乞食。同伴商人開我衣。帝鉢以諸稅物私內帝中。我等不知持過稅處。後時見已便生惡作。豈非我犯波羅市迦。時諸茲獨以此因緣具白世尊。世尊告曰。茲獨無犯。然諸茲獨所有衣鉢若無看者不應捨去。應留守護人。若不看者得越法罪。時有茲獨

隨商旅行入村乞食。留一人看物。時看守人須去便利。或復取水。時諸賈人各以稅物。置苾芻衣鉢中。同前過關來取稅物。乃至告諸苾芻。諸苾芻白佛。佛言。諸苾芻無犯。若看守物應留二苾芻。時有苾芻留二苾芻看守其物。時一苾芻或因便利或復取水。時諸賈人共詣看守一苾芻所。有執手者有捉足者。便以稅物置衣鉢中。苾芻念曰。同梵行者來我當告知。諸苾芻乞食而還。時賈人等矯設方便現闌亂相。令彼苾芻不獲相告。既過稅處各來取物。苾芻告曰。何故仁等輒觸我物。賈人告曰。我以稅物。安此鉢中。時諸苾芻告曰。今令汝二人看守衣物。云何更令我等共犯罪耶。時二苾芻具陳其事。時諸苾芻心生惡作。將無我犯波羅市迦。具以其事白諸苾芻。苾芻白佛。佛言。無犯。其看物人見他安物。應令俗人或使求寂。拔出其物。若無此輩應自抽出各付彼人。若異此者得越法罪。

佛在室羅伐城給孤獨園。時彼城中有一長者令子出家。因向他方得兩張氈。遂作是念。如世尊說。雖復出家於父母處應須濟給。我此二氈。一擬與父一擬與母。是時苾芻棄餘住處還歸故居。往室羅伐路次稅關。稅人問曰。聖者頗有可稅物不。答言。賢首。我無稅物。告言。且住可將物來。試為觀察。緣披衣俗見兩張氈。告言。聖者。仁於善說法律而為出家。寧容為此兩氈作故妄語。告言。賢首。此非我物。問言。誰物。答曰。一是父物。一是母物。報言。父亦我不識。母亦我不識。還我稅直方可聽。

行。久住稽留取其稅直遂放令去。彼至城已心生惡作。告諸苾芻。苾芻白佛。佛言。無犯。不應但作此語。云是父母而已。應對稅官作如是語。賢首。如世尊說。父母於子有大勞苦。謹持長養資以乳哺。瞻部洲中為教導者。假使其子一肩持母一肩持父。經於百年不生疲倦。或滿此大地末尼真珠琉璃珂貝珊瑚瑪瑙金銀璧玉牟薩羅寶赤珠右旋。如是諸寶咸持供養令得富樂。或居尊位。雖作此事亦未能報父母之恩。若其父母無信心者令住正信。若無戒者令住禁戒。若性慳者令行惠施。無智慧者令起智慧。子能如是於父母處。善巧勸喻令安住者方曰報恩。父母既有如是深厚之德。今欲持此物往報其恩。若作如是讚說父母恩惠之時。放去者善若不放者與稅而去。若不與者得罕吐羅罪。

根本說一切有部毘奈耶卷第三

根本說一切有部毘奈耶卷第四

三藏法師義淨奉 制譯

不與取學處第二之三

爾時薄伽梵。在室羅伐城近多林給孤獨園。為諸苾芻說供養法門。而說頌曰。

若人不作福 常受於苦報

若能修福者 今世後世樂

時諸苾芻既聞斯說多行乞匄。於佛法僧廣興供養。時佛教法漸更增廣。於此城中有一

長者。娶妻未久誕生一子。既漸長大遂便出家。時諸苾芻作如是念。今此城中多有苾芻乞求難得。我今宜可行詣餘方。為佛法僧而興供養。便於他處隨意乞求。多種種種繒絲之物。盛滿衣鉢還。室羅伐路次稅關稅人問曰。聖者。頗有稅物不。答言。賢首。我無稅物。告言。且住可將物來。試為觀察。緣披衣俗見難色物填滿衣鉢中。稅官告曰。若此俗盛不合稅者。豈待駝負方輸稅耶。苾芻告曰。賢首。此非我物。問言。誰物。答言。一是佛物。二是法物。三是僧物。報言。我復寧知佛法僧事。但須與稅方任前行。久住稽留取其稅直放之而去。遂至室羅伐城心生追悔。白諸苾芻。苾芻白佛。佛言。此人無犯。不應但作此語。云是三寶物。應對稅官作如是說。讚佛法僧。云何讚佛。所謂薄伽梵。如來應正等覺。明行足善逝。世間解。無上士調御丈夫。天人師。佛世尊。是名讚佛。云何讚法。所謂世尊善說法要。於現法中得無熱惱。隨機演說令趣涅槃。內證三明智慧圓滿。是謂讚法。云何讚僧。世尊所有聲聞弟子。安住正理直心恭敬。隨順勝法於眾僧中。有得預流向預流果者。有得一來向一來果者。有得不還向不還果者。有得阿羅漢向阿羅漢果者。此八大人皆尸羅圓滿。三摩地圓滿。般若圓滿。解脫圓滿。解脫知見圓滿。是合歸依是應恭敬。是諸世間勝上福田。是謂讚僧。如是讚歎三寶之時。放去者善。若不放者應與稅直而去。若不與者得罕吐羅罪。時有苾芻供養三寶故。持諸雜物過稅

①〔今〕一〇〇 ②〔今〕一〇〇 ③〔今〕一〇〇 ④〔今〕一〇〇 ⑤〔今〕一〇〇 ⑥〔今〕一〇〇 ⑦〔今〕一〇〇 ⑧〔今〕一〇〇 ⑨〔今〕一〇〇 ⑩〔今〕一〇〇 ⑪〔今〕一〇〇 ⑫〔今〕一〇〇 ⑬〔今〕一〇〇 ⑭〔今〕一〇〇 ⑮〔今〕一〇〇 ⑯〔今〕一〇〇 ⑰〔今〕一〇〇 ⑱〔今〕一〇〇 ⑲〔今〕一〇〇 ⑳〔今〕一〇〇 ㉑〔今〕一〇〇 ㉒〔今〕一〇〇 ㉓〔今〕一〇〇 ㉔〔今〕一〇〇 ㉕〔今〕一〇〇 ㉖〔今〕一〇〇 ㉗〔今〕一〇〇 ㉘〔今〕一〇〇 ㉙〔今〕一〇〇 ㉚〔今〕一〇〇 ㉛〔今〕一〇〇 ㉜〔今〕一〇〇 ㉝〔今〕一〇〇 ㉞〔今〕一〇〇 ㉟〔今〕一〇〇 ㊱〔今〕一〇〇 ㊲〔今〕一〇〇 ㊳〔今〕一〇〇 ㊴〔今〕一〇〇 ㊵〔今〕一〇〇 ㊶〔今〕一〇〇 ㊷〔今〕一〇〇 ㊸〔今〕一〇〇 ㊹〔今〕一〇〇 ㊺〔今〕一〇〇 ㊻〔今〕一〇〇 ㊼〔今〕一〇〇 ㊽〔今〕一〇〇 ㊾〔今〕一〇〇 ㊿〔今〕一〇〇

關處。雖對稅者讚歎三寶。然此稅官不肯虛放。從索稅直是時。茲獨隨持一分而授與之。佛言。應可均分不應偏與。茲獨均物。時節延遲。遂失商旅。便被盜賊虎豹所傷。佛言。不應在路而作分判。隨持一分與彼稅官。至住處已均分其物。若異此者。得越法罪。

佛在室羅伐城給孤獨園。於此城中有一慈獨。明解三藏衆所識知。善能說法辯才無滯。遊行人間至王舍城。三月安居竟。欲求商旅往室羅伐城禮世尊足。時有商主欲持財貨往室羅伐。茲獨聞已詣商主處。爲說三種勝福業事。謂施戒修。說此法時。令彼商主心生敬信。遂請茲獨家中供養。并持妙。疊而奉上之。便禮雙足。作如是語。聖者。令我欲作何事。茲獨曰。賢首。我今欲往室羅伐城禮世尊足。可於我所起悲愍心而爲護念。答言。極善。便與商主隨路而行。商主告曰。仁爲乞食。我爲修福。從王舍城乃至室羅伐。於此中間衣服飲食具醫藥。所有資緣幸不須慮。茲獨許之。路次稅關。商主所有財貨並輸稅訖。便作是念。我物輸訖。聖者。白疊猶未輸稅。若索稅者物從我出。應取彼疊安我物中。告茲獨曰。聖者。白疊可見與我。答曰。仁所施物情生悔耶。答曰。我無悔心。然我之物已輸稅訖。仁疊未輸。若索稅者物從我出。答曰。賢首。世尊已制學處。茲獨有物持過稅關。不輸直者。犯根本罪。是時商主便念。察斯意趣不肯與疊。我自時。告言聖者。我於今朝情有擾亂不及營食。仁可入村隨緣求覓。茲獨聞語行詣村

中。商主取疊安已物中。既至稅所。稅人問曰。聖者。仁衣帛中有稅物不。茲獨曰。我有一疊。

答曰。將來試爲觀察。茲獨開帛不見其疊。便現愁容反手而歎。是時稅者告茲獨曰。何故愁顏反手長歎。茲獨曰。我有一疊被賊偷去。稅者曰。何但仁被賊偷。我亦被偷。由失此物。我無所得。是時茲獨過稅處已。商主告曰。何故憂愁。情有不安。答曰。仁有施福無受用福。答曰。何意如此。茲獨曰。仁所施疊被賊將去。答曰。非賊。將去。我恐稅處從索稅直。權將此物安我貨中。必若須者。我今見授。答曰。賢首。寧被賊偷。不由此故令我犯罪。答曰。聖者。仁於此物不起三業。豈有罪耶。茲獨聞已心生悔恨。次至室羅伐城。諸茲獨曰。善來具壽。行李安不。茲獨具以事告諸茲獨。諸茲獨曰。佛言。彼茲獨無犯。然於行路所有軌式。我今說之。行路茲獨入村乞食。所有衣物應作罪。記驗迴還之時。應好觀察。若不依者。得越法罪。佛在給孤獨園。有二茲獨。一老一少。共爲伴侶。人間遊行。老者多有衣物資生之具。少者資具寡少。于時老者欲至稅關。物合輸稅。作是念。我有可稅之物。若彼問時。我若言無。得故妄語。若我道有。必索稅直。作何方便。免斯二事。卽作是念。可持我物與彼少年。待過稅關。我當自取。語彼少年曰。可暫借我摯物。少年便念。豈非。老人身生疲倦。令我持物。遂便受取在前而去。稅者問曰。聖者。有。可稅物不。答言。我無稅物。稅官放過。老者空手隨後而至。稅官不問過稅所已語言。具壽。還

我衣鉢。少年問曰。上座。今者勞已歇耶。答曰。我不爲勞。令汝持物。但爲我有稅物。作如是念。若彼稅官問我有稅物不。我若言無。得故妄語。若言有者。定輸稅直。爲此方便。令汝持物行過稅所。今既過已。當可相還。若如是者。上座自身得免稅直。令我得罪。答曰。汝不相知。何因得罪。時少茲獨心生悔恨。至室羅伐城到毘訶羅。諸茲獨見告言。善來具壽。行路安樂不。答曰。何有安樂。問言何意。具以上緣告諸茲獨。諸茲獨曰。佛言。彼茲獨無犯。然諸茲獨行路之時。若不問知不應爲他持物。若爲持時。應須具問。此中無有可稅物不。如是問者。善若不問者。得越法罪。

佛言。不應持可稅物而過稅關。若持過者。得越法罪。時有六十茲獨。人間遊行至一聚落。有一長者。大富饒財。多諸受用。深懷敬信。見諸茲獨。請就家食。食已。人各施一雙白疊。茲獨告曰。長者。佛遮我等持稅物過關。云何我今得取此物。長者默然不復施與。時諸茲獨爲覓願已。隨路而去。至室羅伐已。諸茲獨告言。善來具壽。行路安樂不。答曰。行路安樂。然有施主延請我等就宅而食。食竟。人各欲施一雙白疊。我等不受。由佛制戒。不聽茲獨持稅物過關。因失斯利。諸茲獨聞已。白佛。佛言。應受。受已。應染。時有茲獨得物欲染。爲求染汁。柴盆釜器。因此延遲。遂失商旅。被虎狼等之所傷害。時諸茲獨以緣白佛。佛言。應以水灑振令破裂。隨意持去。既至稅所。仍不免稅。佛言。應用水。洗或以牛糞汁而爲壞色。仍

言誰相引導。客云聖者六衆。稅官聞已便起。譏嫌罵云。此釋迦子是大惡賊非真沙門。知是他財方便偷盜。諸慈獨聞已白佛。佛言慈獨不應教他私路不輸稅直。若教他者得越法罪。是時稅官便作斯念。此之六衆皆是豪俠沙門。應共結親知令其心喜。鄒波難陀日初分時。執持衣鉢入城乞食。是時稅官見而往就。作如是語。我昨睇聖者。鄒波難陀答曰。賢首。願爾無病長壽。稅官問曰。鉢中有食不。我欲暫看報曰賢首。汝欲於我鉢中覓稅物耶。聖者我自盟誓實無此心。若有美味當惠少許。我欲食之。報曰豈見河水而倒流乎。仁應與我非我與仁。聖者我戲言耳。願過我舍。鄒波難陀即至其家。彼以上妙食滿鉢授與。頂禮雙足作如是白。聖者我是大德給侍之人。有事當告。我悉奉行。報曰賢首。願無病長壽。捨之而去。

爾時六衆慈獨凡在住處多遊門首。意欲爲諸來往沙門婆羅門宣說法要。有論議者當折伏之。我等六衆名稱遠聞利養增廣。時鄒波難陀所居之房與路相近。於高閣上初夜後夜警覺思惟。時有偷稅人。去寺不遠夜行而過。時鄒波難陀明解聲相。既聞商旅行過之聲與常不同。而遙問曰。行者是誰。彼便默爾。遂疾下重閣詣行人處。而問之曰。君等何人夜行而過。報言聖者我是偷稅商人。鄒波難陀報言。癡人。勝光大王恒於此寺供養衆僧。常令充足。上座憍陳如。親自爲王而作呪願。願大王所有資生。受用珍玩。未有者令

有。已有者常令增廣。汝有貨物合大落入城。今既夜行欲偷稅直。我今豈得捨而不言。我當與汝作無利事。時彼商人憍而告曰。聖者。仁懷大慈願見容恕。我於聖者不敢忘恩。報曰汝等欲何所作。答曰有少食直我當持奉。報曰汝若能與隨汝意去。彼行稍遠自相議曰。勝光大王所有稅直我尙不與。況此鄒波難陀無髮禿人。我能還彼飲食直耶。即便夜入室羅伐城。且詣廬中貨易而去。時鄒波難陀疾疾食竟。門前。洗鉢願望四方。時有少年慈獨見彼四顧。問曰。上座何故瞻視四方。報言具壽。我有知識商人。持諸貨物入室羅伐城。我今望彼少年報曰。上座食時彼人已去。時鄒波難陀心生忿怒作如是念。我亦被欺彼無知人。以拳投刃以針刺石。我於彼輩所應作者當自知之。時彼買人不久還來。同前捉得告言。我亦被汝之所誑誑。白言聖者。我於前時有少急事。不遑就禮。願重相容。前後之恩悉皆報謝。報言賢首。若實與者隨汝意去。既去稍遠同前議曰。勝光大王我不與稅。豈無沙門我能相與鄒波難陀作如是念。前已許我不來報恩。無更於今還復相誑。作是念已早起持鉢。詣市廬內見彼商人交易財賄現被相貌。商人報曰。聖者。物未出手待交易訖。不敢違命願且相容。買人交易持貨而去不過寺門。鄒波難陀疾歸住處。食訖。洗鉢廣說如前。乃至商人已去。鄒波難陀聞是語已。轉增忿恨懷臂怒曰。無識小人更復調我。若更見者我當執縛。令彼終

身不爲買客。時經未久還復重來。鄒波難陀同前捉得。告曰汝等數數誑誑於我。今我所作令汝知之。白言大德願見容恕。我等買人事多關亂。雖復失期更不敢爾。前二恩直并及此迴。待貨易訖一時俱送。鄒波難陀遂生念曰。我若苦言彼便知覺。作是念已告曰賢首。能實與不。報言定與。若如是者汝等且住。我先爲汝觀其道路。勿令汝等致招罪責我得惡名。去寺不遠商人被賊。彼諸商人隨語而往。鄒波難陀疾往詣彼稅官之處。竊聽其言。是時稅人警覺而坐。共相議曰。我等如何得不愁惱。多有買人數數偷稅。從小門入不輸其利。計會時至王性暴烈必不容許。我之妻子及餘親屬定當獄死。時鄒波難陀至衆人所告曰。仁等何故懷憂報言聖者。我等寧得不憂。多有買人數數偷稅。從小門入不輸利直。計會時至王性暴烈不許。分疎具述如上。鄒波難陀告曰。癡人。誰令汝作掌稅官人。唯合多與杖木常令負土。或復擔樵。如何於偷稅人不能奪取財物。彼便白言。聖者。室羅伐城王舊有令。知者稅不知者不稅。無極重稅云何總奪。鄒波難陀曰。汝無智人。室羅伐城有極重稅知而方稅。彼便白言。我等久作稅官常索稅直。唯聞知而取稅。不聞有極重稅。我今如何作極重稅。鄒波難陀曰。汝等宜住。我且迴還放偷稅賊。汝當捉取總奪其財。買人若云室羅伐城知而方稅無極重稅者。汝等當告有極重稅知而方稅。若云我等久爲商客。不曾聞有極重稅。今有極重稅生。

君等可來共往廬中詣平斷處。若作是語者必莫隨言。應可將向王處。若王作如是語。我久爲王不聞室羅伐城有極重稅。何故今時有極重稅生。應白王曰。古昔大王梵摩達多與諸商賈及聚落人共爲制令。若從某國某天祠處或衆人集處。而入城者。知而方稅不知無稅。若不從此國及天祠處衆人集處而入城者。合極重稅。總沒其物。若言此制。今何所在。者。當報王曰。在某庫內安某。箱中於赤銅鑲上分明書記。王當遣取親自檢之。是時稅官依卽波難陀語。即便奪彼賈人所所有財貨。賈人曰君等何故強奪我財。室羅伐城知而方稅無極重稅。宜依分數取已放我。稅官告曰。室羅伐城偷賈人當極重稅。我不放汝。賈人報曰。我等久爲商客。唯聞此城知而取稅無極重稅。如何今日有極重稅生。今可相隨詣平斷處。稅官告曰。我不能向尋常斷處。可將汝等直向王所。時諸賈人高聲大喚。詣平斷處。告諸人曰。諸君知不。我有財貨並被奪去。願見救濟。時平斷人共詣王所。而白王曰。今有賈客來至城中。所有財貨並被稅官收奪。將去願王准法而見救濟。是時大王命近臣曰。喚稅官來。奉命追至。王曰。汝等何意於彼賈人盡奪財貨。皆白王曰。此等諸人是偷稅者。室羅伐城有極重罰。由此緣故我等稅人盡取其物。王曰。我久爲王。不知此城有極重罰。何意今時有極重罰。宜可依實而取稅直放賈人去。稅官白言。古昔大王梵摩達多。與諸商賈及聚落人共爲制令。具

說如前。王告稅官曰。若是我父所作教令。是帝釋令是梵王令。斯爲定量。便告掌庫人曰。將銅鑲勅來。奉教取來對王讀訖。王聞父令悲不自勝。泣而言曰。若我先王所作教令。是帝釋令是梵王令。總奪財貨。斯爲善取。時諸賈人遂便絕望啼泣而出。便問稅官曰。誰報仁等道我來耶。彼便報曰。無人見語我自聞知。然我昔來非不知有。爲懷悲慙不能盡奪。汝今過分我不能忍。賈人報曰。仁等何處得有悲心。今我與君事同知友。幸當見報誰先語君。彼見苦言便告之曰。聖者六衆相告。時彼賈人咸共譏罵出諸惡言。此釋迦子是大惡賊非真沙門。如是教他奪我財物。諸慈獨聞已白佛。佛言。慈獨不應教他奪賈人物。若教奪者得越法罪。攝頌曰

無足及二足 四足并多足
若盜如是類 輕重准應知
言無足者。謂蛇蛭蠚。此之三種是弄蛇人王家醫人。及山野人之所貯畜。何謂弄蛇人。謂取其蛇弄以活命。何謂王家醫人。謂諸醫人以經療病而爲活命。何謂山野人。如山中入。取無足蟲與藥令吐。瓦中熟燂以供飲酒。若慈獨盜此等蟲時。應准其價。滿五得根本罪。不滿得方便罪。
言二足者。謂人及鳥。若盜人時有三方便。期處定時現相。云何期處。報彼人云。汝若見我在某園中。或衆人集處或在天祠。當爾之時知事成就。是謂期處。云何定時。汝若晨朝或

午時或哺時。遙見我者知事成就。是謂定時。云何現相。汝若見我新剃鬚髮。著赤色衣持鉢執錫盛滿蘇油沙糖石蜜。見此相時知事成就。是謂現相。如是盜時應准其價得罪同前。若盜鳥時有二方便。謂從地攀舉。若空中墮落。云何攀舉。鳥在地上攀舉偷去。滿不滿如上說。云何空墮。如捕鳥人火燎原澤。爲欲取鳥被烟火逼。時墮在慈獨經行之處或門屋前。若慈獨盜心取時。滿不滿如上說。
云何四足。謂象馬駝驢牛羊羴鹿猪兔等。若欲盜時有二方便。謂從群處。或於繫處。慈獨於象群中盜象去時。齊眼見處來得牽吐羅底也。至不見處得根本罪。云何繫處。若象繫柱若樹若牆柵內。慈獨解放得罪如上盜象既爾。自餘馬等慈獨盜時如前應知。
云何多足。所謂蟻螻蝗蝻諸蜂蟻蝸等。此中所須者謂於三處。謂斷事官。守城者。海商客。何謂斷事官。謂斷事人畜養多足。謂蜂蟻等貯在窠內。見被罰人不臣伏時。令以手足內彼窠中。彼重痛時疾臣其事。或多出錢物。何謂守城者。謂掌城者。於坏窠內多貯諸蜂。若怨敵來與之共戰若不退者。可於城頭放其蜂窠。賊被蜂重四散逃走。何謂海商客。謂人入海爲求珍貨。匣瓦器中多養諸蜂以防急難賊來共戰。若勝者善。若不如者便持蜂窠遙擲賊船不能復戰四散而去。
攝頌曰
旃荼羅及蘇陀夷 取衣比身無盜想
師牟不語婆蘇多 作自己分持小鉢

總二條 今二令 者一 二稅 斯二 幸二 共二 井二 財二 爆二
二條 蘇二 謂二 二條 二承 作二 自作

月護知他欲取衣 難勝持將得龜罪
南國中方不相領 拾得他物速應還

佛在室羅伐城近多林給孤獨園有一慈獨共
爲知友。得意相親同住一處一名旃荼羅。二
名蘇陀夷。其旃荼羅衆所識知。有大福德而
形燈小。多有衣鉢網絡腰條等。其蘇陀夷少
有知識。其形長大但有三衣。而復故弊形體
多露。諸慈獨告曰。具壽。汝今少欲衣破露形。
爲。有利養爲無利養。答言無利。彼便報曰。
何不乞求。答言誰當捨彼佛法僧田而施於
我。彼便報曰。其旃荼羅慈獨是汝親友。多諸
知識。有長衣鉢網絡腰條。何不從覓。答言彼
不肯與。復問汝已從彼而乞求耶。答言未乞
報曰。豈聞水聲而便脫鞋耶。汝宜乞求。彼應
見惠。既被勸喻。詣旃荼羅處。彼行不在。便
作是念。此旃荼羅其形短小。取彼僧伽底。我
試量度。若與我身量得相似者。我當從覓。若
不相當何事。忤忤。便入彼房觀其衣物於衣
。笠上見僧伽底。即便取彼便看長短。時旃荼
羅從外忽至。見而報曰。汝以賊心取我衣著
得波羅市迦。答言具壽。我無盜心取此衣物。
但作是念。旃荼羅其形卑小。取彼僧伽底試
復量度。若與我身量得相稱者。我當從覓。若
不應量者。何用如是煩惱資具耶。彼便報曰。
具壽。不須強諱。謾作分。疏。汝以賊心取我
衣著。得波羅市迦。此語已便生追悔。豈非
我犯重罪耶。告諸慈獨。諸慈獨白佛。佛言。慈
獨汝以何心。彼便以實具白世尊。佛言。此慈
獨若作量度心者無犯。然諸慈獨。不應非親

友處爲親友想。有三種親友。謂下中上。於下
親友作下心委寄。若中親友作中下心委寄。
若上親友作上中下心委寄。若慈獨於非親
友。作親友心相委寄者。得越法罪
根本說一切有部毘奈耶卷第四

根本說一切有部毘奈耶卷第五

三藏法師義淨奉 制譯

不與取學處第二之四

爾時薄伽梵。在室羅伐城近多林給孤獨園。
有二慈獨。一名蘇師牟。二名婆蘇達多。共爲
知友情義相順。時蘇師牟有好大鉢。婆蘇達
多有好多鉢。彼於異時俱並食訖一處洗鉢。
時蘇師牟取婆蘇達多小鉢安大鉢中。作如
是語。具壽婆蘇達多。若人有此二鉢。足得省
緣修諸善品。婆蘇達多曰。汝若欲得何不取
之。時婆蘇達多於一聚落有少緣事。語蘇師
牟曰。具壽我於某處有少緣事。有能爲我辦
是事者。我持小鉢與之。問曰。汝言實不。答曰
實與時。蘇師牟聞此言已便欲爲去。覆生悔
念。勿由此緣令同梵行者作如是說。蘇師牟
與他客作。遂不復行。時蘇師牟於彼聚落有
緣須去。遂作是念。我爲自。事并辦彼緣斯亦
佳矣。即便往彼了其二事。還告婆蘇達多曰。
汝彼聚落所有營務我已爲辦。宜授小鉢。婆
蘇達多曰。汝自緣去非爲於我。我之小鉢誰

能與汝蘇師牟曰。汝不與者我當自取。婆蘇
達多曰。汝若合得何不取之。時婆蘇達多有
緣出外。蘇師牟即取小鉢安己鉢中。婆蘇達
多歸不見鉢。問言具壽。誰將我小鉢去。蘇師
牟曰。是物主將去。婆蘇達多曰。是誰之物曰
是我物。婆蘇達多怒曰。汝賊心取得波羅市
迦。蘇師牟聞已追悔。即以此緣告諸慈獨。諸
慈獨白佛。佛問蘇師牟。汝以何心取他小鉢。
具以白佛。佛言。此慈獨作已物心取鉢無犯。
然諸慈獨不應受。雇與他作務。若博換作業。
乃求福作無犯。慈獨受雇作務者得越法罪。
佛在室羅伐城近多林給孤獨園。時此城中
有二慈獨。一名難勝。一名月護。共結親友言
談得意。其月護衆所識知。有大福德多足衣
鉢鉢網絡腰條。難勝少有知識。但畜三衣而復破
弊有餘慈獨告言。具壽。汝今何故少欲著此
破衣不能覆體。爲有而不著爲無可得耶。難
勝答曰。我無得處。告曰。何不乞求。答曰。誰肯
捨三寶聖衆施我凡人。彼便告曰。月護慈獨
是汝親友言談得意。多有衣鉢鉢網絡腰條。何
不從乞。難勝曰。彼不肯與。告曰。汝先從彼乞
求未。難勝曰。聞彼懷恨我不從乞。告曰。豈涉
四渡者遙聞水聲便脫靴履。汝但往乞或當見
與。既聞勸已往月護所告言具壽。當施我鉢。
月護報曰。我不相與。難勝曰。不與我鉢可與
我僧伽底。月護曰。我豈是汝守庫藏人。索鉢
不得又覓大衣。乃至少縷尚不相與。況復衣
耶。時難勝聞已心生忿怒曰。彼有作務我常
爲先。何故我今從乞云不與縷。若我不能總

●有二三● ●短一姓● ●汗二于● ●先一衍● ●蓋二漫● ●疏二疎● ●事二身● ●重二順● 下同 ●乃
二及● ●漢一皮●

奪彼物者。我即不名爲難勝也。從此作意欲取其物。遂見月護自染衣服。難勝至其所告言具壽。我今亦欲助汝染衣。彼言甚善。當助我作。難勝爲彼染衣。摩訶翻覆觀察其衣。月護見已。便作是念。看彼意趣。翻覆我衣。子細觀察。必定有心偷我衣去。既起疑心。染衣乾已。置衣。帟中枕頭而臥。是時茲芻初夜後夜。警覺思惟作意而住。是時難勝告月護曰。我等俱行共修善品。月護報曰。汝且前去。我身疲倦。隨後當行。彼聞便去。是時月護便作是念。我若去者。必當失衣。我若不去。闕修善品。作何方便。得不失衣。復修善業。即以白衣帟安彼頭邊。持彼衣囊枕頭而臥。時彼難勝既作業已。還來偃息。是時月護告難勝曰。具壽。可起共修善品。答曰。我已作了疲勞。暫息。汝當起作。月護便去。難勝念曰。我且觀時堪得行未。時既將曉。於彼頭邊取其衣帟出門而去。便作是念。我試觀察是何色衣。令我犯波羅市迦耶。開帟乃見。便是自己破弊故衣。遂生憂惱。作如是念。我爲白衣犯他勝罪。非出家行。當噉鐵丸。復作是念。我今且往問佛世尊。若堪住者。於世尊所修其梵行。若不堪者。當作白衣。作是念已。往世尊所。是時世尊於彼無量百千茲芻衆中。而爲說法。爾時世尊遙見難勝來告諸茲芻曰。汝等見彼茲芻從外來不。白言已見佛言。此癡人難勝。盜取己衣得穿吐羅底也。告諸茲芻。汝等當知。若盜心取有此過失。是故茲芻雖已衣鉢。不應以盜心取。若盜取者。得穿吐羅底也。罪

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。時二苾芻尼。一住東方。一住南方。其東方苾芻尼前行。南方苾芻尼從後。是二苾芻尼俱詣佛所。禮佛已。在一面坐。佛爲說法。彼聞法已。禮佛而退。時東方尼在前而去。以僧伽旃置在肩上。其衣欲墮。南方尼見告言。聖者衣欲墮。時東方尼前行思法。復爲方言有異不相領解。不覺衣墮。時南方尼便取其衣。作如是念。我今若與者妨彼專思。待到住處我當授與。旣到住處。時東方尼遂於房外疾洗足已。便入房中。半加而坐。時南方尼復作是念。若我今時與彼衣者。還復同前廣修善品。待出定已。當付其衣。遂於已房置衣架上。時東方尼至旦告弟子曰。將我僧伽旃來我欲乞食。弟子入房遍觀架上。不見師衣。還白言。聖者不見僧伽旃。師曰。可詣南方尼處求覓。弟子至彼房中。見僧伽旃在衣架上。問曰。誰將衣來置此架上。南方尼曰。是我將來。弟子曰。何故將來。以事具答。時彼弟子與南方尼先有嫌。隙怒而告曰。汝以賊心偷此衣來。置己房內。汝得波羅市迦。時南方尼卽作是念。豈非我實犯波羅市迦耶。具以此緣告諸苾芻尼。尼白苾芻衆。苾芻白佛。佛問南方尼曰。汝取衣時可不告彼。白佛言。我雖言告彼。不領解。佛言。方言有異。不相領解者。無犯。然此過失。皆由拾得他物。久不還主。而自貯蓄。由此緣故。若苾芻苾芻尼拾得遺落衣物。不應久持。若久持者。得越法罪。時有苾芻見他遺物。知是某甲苾芻許。便詣彼房扣門而喚。彼便

出定。告曰是誰。答曰。具壽我於某處拾得汝衣。汝可領取。時彼告言。具壽寧我此衣被賊將去。豈緣此故令汝扣門驚我勝定。時彼苾芻便生追悔。作如是念。豈非我今驚彼靜慮而獲罪耶。以此因緣告諸苾芻。諸苾芻白佛。佛言。彼苾芻無犯。然諸苾芻不爲小緣起他勝定。若得遺物將詣主邊。以繩懸置。令後取得。勿驚寂定。若異此者。得越法罪。時有苾芻見他遺物。識知是某甲苾芻許。便持此物詣彼苾芻。告言。具壽。此是汝物。我拾得來。汝當領取。時彼物主與此苾芻先有嫌隙。告言。非汝拾得。故作賊心偷盜我物。汝可依法而說其罪。時彼苾芻心生追悔。非我緣此而獲罪耶。以此因緣告諸苾芻。諸苾芻白佛。佛言。此苾芻無犯。然諸苾芻得他遺物。應可持付知僧事人。其知事人得此物已。於數日中。應可再三以物白衆。本主索者。可即將還。若無認者。入四方僧隨衆受用。若異此者。得越法罪。攝頌曰。

世羅尼弟子	試他從乞油
目連作神通	收還長者子
畢隣陀婆蹉	取兒并護物
廣叙其盜事	隨說可應知

佛在室羅伐城。逝多林給孤獨園。時有阿羅漢苾芻尼名曰世羅。斷諸煩惱。時有賣香童子。見世羅尼深生敬重。往就其所。殷勤致禮白言。聖者所須之物。於我家中。皆隨意取。所有言教。我皆頂受。時苾芻尼告曰。賢首善哉。願汝無病。後於異時。世羅苾芻尼身嬰重病。

不能乞食。有餘慈獨尼巡行乞食。時賣香童子見而致禮。問言。聖者世羅慈獨尼何因不見報言。賢首彼身染患。童子告曰。聖者我先自言。若有所須隨意取用。曾不見來從我求覓。彼有所須願尊爲取。彼便報曰。如是賢首願汝無病。作是語已捨之而去。如是乃至三返殷勤請與。時有少年慈獨尼。便生是念。我願聞此童子所言。我宜試之爲虛爲實。便持小鉢授與童子告言。賢首聖者世羅今須少油。時彼童子有新壓油。盛滿小鉢授與彼尼。告言聖者更有所須隨意來取。時慈獨尼受已而去。卽以此油塗世羅身遍及手足。油並罄盡。世羅病愈便行乞食。時彼童子見便禮足。自言聖者久不相見。尼便報曰。我比嬰患。自言聖者先已言請。若有所須於我家中皆隨意取。曾不違信從我求覓。唯見一尼云聖者患從我取油。我以新油盛滿小鉢持付彼尼。世羅報曰。善哉童子願汝無病。言畢而去。次第乞已還本住處。告諸少尼曰。是誰就彼賣香童子持油鉢來。有尼報言。聖者我行乞食見彼童子。再三告我。聖者世羅我已言請。若有所須皆隨意取。曾不見來從我求索。若彼世羅有所須者願爲持去。我便生念。應可試之驗其虛實。卽持小鉢授與童子。告曰。聖者世羅今患須油。時彼童子盛滿新油而授與我。我得油已將至房中。而爲聖者塗身手足尋皆用盡。時世羅尼告少尼曰。我曾令汝就彼童子取覓油不。少尼答曰。不曾使我。時有餘慈獨尼。與此少尼先有嫌隙。聞此語

已告世羅曰。聖者今此少尼緣仁疾苦。豈但一處擅取於油。室羅伐城遍皆求乞。他勝之罪其數難知。時少尼聞此語已生追悔心。豈我實犯他勝罪耶。以此因緣白諸慈獨尼。諸慈獨尼白慈獨尼。諸慈獨尼白佛。佛問彼少尼曰。汝以何心從彼乞油。白佛言。我於童子而起試心。佛告慈獨尼。若作試心此慈獨尼無犯。然諸慈獨尼慈獨尼。不問病者不應爲乞。若乞取時間病者曰。爲向衆僧養病堂處而求藥耶。爲詣信心及親族處。若親族多者於誰處求隨所指示應爲求覓。若慈獨尼慈獨尼。不問病人而爲乞求者得越法罪。

竟。時諸秋賊共相議曰。我與汝等欲作何業。於此年中不假劬勞。豐足衣食安樂受用。我聞給孤獨長者於日月中。常令兒子身具璎珞往給園內詣聖者目連處受學佛法。可於中路共劫取之。聖者謂子在長者宅。長者謂兒在聖者處。各不相知未卽求覓。我等若能偷得是兒。當盡形壽爲我僕使。如不得者取其璎珞嚴身之具。我緣此故不假劬勞得受安樂。共爲計已。卽於中路而待童子。見具璎珞欲往園中。遂便共劫童子。時彼從者見賊將去。奔走歸舍告長者曰。受業童子被秋賊劫將。是時長者卽便急往勝光王所白言。大王我子被秋賊劫去。今從大王欲乞此子。時王聞已勅毘盧宅加曰。汝宜急去掩捕秋賊。覺長者子。時毘盧宅加與給孤獨長者先有嫌隙。雖奉王教未爲急行。時有一天於聖者大目連處深生敬重白言。聖者知不。仁之弟子被秋賊將去。可爲急計。時大目連便作是念。此之童兒我若不救。子與父母皆生離苦。不敬信人聞而心悅。其敬信者或生退轉。往來之者被賊將去。誰復更肯入逝多林。我今宜可速現神力取彼童兒。作是念已聖者目連現大神通。化作毘盧宅加軍衆。於其四方擊大戰鼓。時彼秋賊忽見軍圍。悉皆驚怖作如是言。仁等當知。毘盧宅加與諸軍士四面圍合。當棄小兒免被囚執。卽棄童子逃走而去。是時聖者大目連連。遂攝神力於其路側宴坐樹下。時彼童子隨路而來。問言。童子汝何處來。自言聖者。我被秋賊將去。誰奪汝來。是

已告世羅曰。聖者今此少尼緣仁疾苦。豈但一處擅取於油。室羅伐城遍皆求乞。他勝之罪其數難知。時少尼聞此語已生追悔心。豈我實犯他勝罪耶。以此因緣白諸慈獨尼。諸慈獨尼白慈獨尼。諸慈獨尼白佛。佛問彼少尼曰。汝以何心從彼乞油。白佛言。我於童子而起試心。佛告慈獨尼。若作試心此慈獨尼無犯。然諸慈獨尼慈獨尼。不問病者不應爲乞。若乞取時間病者曰。爲向衆僧養病堂處而求藥耶。爲詣信心及親族處。若親族多者於誰處求隨所指示應爲求覓。若慈獨尼慈獨尼。不問病人而爲乞求者得越法罪。

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。是時具壽大目乾連。於日初分執持衣鉢入室羅伐城。次第乞食至給孤獨長者宅。是時長者教其兒子。讀誦外典聲明雜論。時大目連見彼長者。教其兒息讀誦外典。告曰長者此諸童子讀習何書。長者白言。阿離耶此是外典。告言長者夫外典者如鐵石榴。辛苦作得終不堪食。習學外書亦復如是。徒費功勞終無所獲。不由此故而能出離。入正定聚斷諸煩惱。然佛所說初中後善。若解了者能趣涅槃。何意不教習讀佛法。長者白言。聖者無人能教。尊者報曰。我當教讀長者白言。善哉聖者幸爲教示。便告子曰。汝今宜往逝多林中。詣尊者處而學佛法。童子唯然受教。時彼長者於日月中。與其童子。璎珞嚴身。并諸侍從往給園中聖者目連處受學佛法。然其國內於秋初時。常有迦栗底迦賊。當諸慈獨尼夏安居

竟。時諸秋賊共相議曰。我與汝等欲作何業。於此年中不假劬勞。豐足衣食安樂受用。我聞給孤獨長者於日月中。常令兒子身具璎珞往給園內詣聖者目連處受學佛法。可於中路共劫取之。聖者謂子在長者宅。長者謂兒在聖者處。各不相知未卽求覓。我等若能偷得是兒。當盡形壽爲我僕使。如不得者取其璎珞嚴身之具。我緣此故不假劬勞得受安樂。共爲計已。卽於中路而待童子。見具璎珞欲往園中。遂便共劫童子。時彼從者見賊將去。奔走歸舍告長者曰。受業童子被秋賊劫將。是時長者卽便急往勝光王所白言。大王我子被秋賊劫去。今從大王欲乞此子。時王聞已勅毘盧宅加曰。汝宜急去掩捕秋賊。覺長者子。時毘盧宅加與給孤獨長者先有嫌隙。雖奉王教未爲急行。時有一天於聖者大目連處深生敬重白言。聖者知不。仁之弟子被秋賊將去。可爲急計。時大目連便作是念。此之童兒我若不救。子與父母皆生離苦。不敬信人聞而心悅。其敬信者或生退轉。往來之者被賊將去。誰復更肯入逝多林。我今宜可速現神力取彼童兒。作是念已聖者目連現大神通。化作毘盧宅加軍衆。於其四方擊大戰鼓。時彼秋賊忽見軍圍。悉皆驚怖作如是言。仁等當知。毘盧宅加與諸軍士四面圍合。當棄小兒免被囚執。卽棄童子逃走而去。是時聖者大目連連。遂攝神力於其路側宴坐樹下。時彼童子隨路而來。問言。童子汝何處來。自言聖者。我被秋賊將去。誰奪汝來。是

毘盧宅加。報言童子可急歸舍。汝之父母極生憂惱。明日可來依舊受業。是時童子受教而歸。時毘盧宅加嚴整四軍。象馬車步出室羅伐城。見彼童子問曰。汝何處來。答言我向逝多林。於其中路遭秋賊劫去。誰取汝來。報言是毘盧宅加將軍。毘盧宅加即便作是念。我始欲去。云何而言是我取來。豈非別有大德聖者。具諸威力取是兒來。問童子曰。爾於彼處見有何人。童子答言。我於路側見聖者大目乾連。毘盧宅加念曰。是彼大德神力取來。餘無能者如是知已。心生歡喜高聲唱言我等今者快得善利。於我國中得有如是大智聖者。具諸威力於現法中。及未來世諸漏永盡。作斯讚歎還室羅伐城。時六衆慈芻因事出城。於路逢見而問之曰。仁讚歎誰答曰。歎仁聖衆。我等何事令仁讚歎。答言給孤獨長者子被秋賊將去。聖者大目乾連以神通力奪其子來。六衆報曰。汝愚癡人。我輩雖有如是神力人不敬信。然有於彼拔髮癡人。露形外道心生敬愛。若彼露形見此事者。爲彼秋賊指其出路。毘盧宅加聞已默然。是時六衆慈芻難陀鄒波難陀。共相謂曰。我等且已善答其事。然少欲者今現犯罪。我等往彼令其悔過。便還任處飯食已訖。詣聖者目連所先致敬已。白言上座願見容許。欲有詰問報言隨意。白言上座給孤獨長者子被秋賊將去。仁奪將來其事虛實。報言是我將來。白言我先具知。上座已住靜慮受解脫樂。我實不知雖有慈悲而不能普。於弟子處慙念將來。

於彼秋賊令生恐怖。又他所攝物強奪令歸。仁今犯罪可如法悔。答言具壽我不見罪。是時六衆互相議曰。仁等當知如世尊說。不見罪者當與此人作捨置羯磨。便往至彼知事人所報言具壽應鳴。捷。稚。今欲作捨置羯磨授事問曰。所作爲誰報言有少欲者。實自犯罪而不悔過。我今爲彼作捨置事。爾時身子爲衆之首。告授事人曰。無令有人於最勝法中欲作衰損。又問言具壽與誰作遍住法。或覆本遍住意喜出罪。答言更無別事。但爲聖者大目連犯罪不見。欲作捨置羯磨。身子報曰。具壽勿以小緣見惱著德。然薄伽梵是一切智見。於無上智境得大自在能斷他疑。汝可諮問。如佛所教我當奉持。時諸慈芻以事白佛。佛知時而問廣如上說。爾時佛告大目連曰。汝以何心現神通力取彼童子。是時目連以事白佛。佛告諸慈芻。目連慈芻作如是心現神力者無犯。佛在王舍城竹林園中。時具壽畢隣陀婆蹉。於日初分執持衣鉢入王舍城。次第乞食至妹夫舍。見兒學業問妹夫曰。此兒讀者是何書論。答言外典。尊者。今棄外學勸習佛經。便爲妹夫親教兒子。廣說如上。乃至具諸瓔珞往竹林中。被秋賊劫將安置船中沿流欲去。時彼從者見賊將去。奔走歸舍白大家曰。受業童子被秋賊劫去。時妹夫即便急往影勝王所。白言大王。我子被秋賊劫去。今從大王乞子。時王勅彼未生怨曰。汝宜急去。

掩捕秋賊覓婆羅門子。時未生怨與婆羅門先有嫌隙。雖奉王教未爲急去。時有天主。於聖者畢隣陀婆蹉處深生敬重白言。聖者知不。仁之甥甥被秋賊將去。時畢隣陀婆蹉便作是念。此之甥甥我不救者。子與父母各生離苦。不敬信人聞而心悅。其敬信者或生追悔。往來之者被賊將去。誰復更肯入竹林中。我今宜可現神通力。作是念已。聖者以神通力到彼船邊。令彼賊船不能得去。時彼秋賊作如是念。何意我船不復前進。而於岸邊見聖者畢隣陀婆蹉佇立而望。時賊告曰。聖者何因惱我。報曰汝以惡法而惱於我非我惱汝。若我不證如是聖法。婆羅門子永被將去。賊言聖者我。放此兒任意收取。即令上岸。是時聖者遂攝神力。告甥甥曰。汝可速歸見汝父母。明當受業。童子於路逢未生怨嚴整四軍出王舍城。路見童子問曰。汝何處來。答言我向竹林。於其中路被賊劫去。誰取汝來。答言是我舅畢隣陀婆蹉。時未生怨心生歡喜高聲唱言。我等今者快得善利。於我國中得有如是大智聖者。具諸威力於現法中及未來世。諸漏永盡。作是讚歎還王舍城時六衆慈芻因事出城。於路逢見而問之曰。仁讚歎誰。答曰歎仁聖衆。我等何事仁今讚歎。答言婆羅門子。往竹林中被賊將去。聖者畢隣陀婆蹉。以神通力奪得其子。六衆報曰。汝愚癡人。我輩雖有如是神力人不敬信。然有拔髮癡人露形外道。反更於彼心生敬信。若彼露形見此事者。爲彼秋

賊指其出路。時未生怨默然無對。時六衆茲
弼難陀鄔波難陀自相謂言。我等且已善答
其事。然少欲者今現犯罪。我等往彼令其悔
過。便還往處飯食已訖。隨次致敬已詣聖者
畢。隣陀婆蹉所自言。上座願見容許。欲有詰
問。報言隨意。婆蹉門子被秋賊將去。仁奪將
來其事虛實。報言是實。我取將來。自言我先
具知。上座已住靜慮解脫勝樂。我實不知有
慈不遍。於親族處慙念將來。於彼秋賊心生
不忍。又他所攝物強奪將來。仁既犯罪可如
法悔。答言具壽我不見罪。是時六衆互相議
曰。仁等當知如世尊說。不見罪者當與此人
作捨置羯磨。授事者誰。可鳴健稚。應爲此人
作捨置羯磨。便往至彼授事人所報言。具壽
應鳴健稚。授事問曰。所爲何事。報言爲少欲
者實有犯罪而不悔過。我欲爲彼作捨置事。
爾時身子爲衆上座。觀察其事可不之宜。告
授事人曰。具壽與誰作遍住法。或覆本遍住
法。意喜出罪。答言更無別事。但爲聖者畢
隣陀婆蹉犯罪不見。與作捨置羯磨。身子報
曰。具壽勿以小緣惱亂耆德。然薄伽梵是一
切智見。於無上智境得大自在能斷他疑。汝
可諮問。如佛所教我當奉行。時諸苾芻以事
白佛。佛知時而問。等廣如上說。爾時佛告畢
隣陀婆蹉曰。汝以何心現神通力取婆蹉門
子。時畢隣陀婆蹉具以其事白佛。佛告諸苾
芻。畢隣陀婆蹉若作此心現神力者無犯。
佛在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中。時頻毘
娑羅王常法。每日恒往禮世尊足并諸大德。

①〔等〕—㊶㊷ ②沈—西㊸㊹㊺, 瀛㊻下同 ③役—家㊼㊽ ④今更—令免㊾㊿ ⑤〔價〕—㊶㊷ ⑥佳—作㊸㊹ ⑦佳—佳㊺㊻ ⑧防—阿㊼㊽

根本說一切有部毘奈耶卷第五

根本說一切有部毘奈耶卷第六

三藏法師義淨奉 制譯

斷人命學處第三
總攝頌曰

初緣馱索迦 內身等行殺
毒害起屍鬼 後論浴室事

別攝頌曰

馱索迦波洛 善語及吉祥
鉢衣并墮胎 長者鹿梵志

爾時薄伽梵。在室羅伐城近多林給孤獨園。

時此城中有二苾芻。一名馱索迦。二名波洛迦。得意相親共為交友。彼於異時波洛迦染患。馱索迦為看病人。時波洛迦忽於夜中大聲啼泣。馱索迦問曰。具壽何意啼泣。報言我患飢渴所逼。馱索迦報曰。具壽於出家法當可抑之。假令有食無授與人。況復今時無食可得。彼便啼泣。迄至天明。云我飢渴。馱索迦曰。具壽且嚼齒木我問醫人。至醫人處報云。賢者今有少年勿嬰時患。彼所宜者當為處方。醫人報曰。聖者彼之苾芻應與如是如是藥。時波洛迦於馱索迦去後。便從床起。整衣服著革屣取君持執齒木。出門外澡漱已。有餘苾芻問曰。具壽波洛迦。何意通宵困苦啼泣。報言我極飢渴。問言我有水粥何不噉之。答言極善。我今須噉。既噉足已。復有苾芻

淨人所須衣食如何給濟。佛言。為僧使者可給衣食。不驅使者勿與衣食。有老病者可給衣食并諸藥餌。後於異時鄒波難陀次知僧事。告諸淨人曰。賢者我是知僧事人。汝等明且早來入寺。爾時王舍城內。於諸苾芻夏安居竟。常有迦栗底迦賊。此諸秋賊共相議曰。我與汝等欲作何業。不假劬勞於此年中。豐足衣食受用安樂。彼秋賊中有一作人。曾被苾芻驅使請知僧事。告諸賊曰。竹林園處有淨人坊多有財物。共往劫取。於此年中我等豐樂。一賊告曰。彼諸苾芻是淨人主。巡門乞食尚不充軀。況此淨人得有財物。其賊報曰。汝等不知。諸苾芻等雖常乞食。惠施者多復自經求。計其財物王舍城人亦不能及。況諸淨人豈無衣物。是時群賊會議已定。即於其夜詣淨人坊欲劫其物。時有天人。於聖者畢隣陀婆蹉處深生敬信。往白聖者曰。有諸秋賊劫彼淨人。聖者慈悲願為救護。時畢隣陀婆蹉便作是念。我不救者令彼淨人心中生愁苦。廣說如上。我今宜可現神通力。作是念已。於淨人坊化作鐵牆周匝圍遶。是時賊徒持所盜物欲出其坊。但見鐵牆堅無出路。心生惶怖棄所盜物。於須臾頃不見鐵牆。是時賊徒還持盜物。所化鐵牆忽然復現。如是至七。賊相謂曰。汝等知不。必有聖者具大威德。護斯物故現此神通。我應棄物急共逃竄。時賊以物聚之一處悉皆奔走。淨人覺已競共誼聲。唱言被賊。彼既失財共生憂惱。遍遶住坊求覓其物。遂見衣物聚在一處。便生歡喜即

持其物。各還舍中守護而臥。是時彼天於其夢中告諸人曰。汝等不被秋賊之所劫盜。皆是聖者畢隣陀婆蹉神力所致。既至天明共相謂曰。我等免失財物皆是聖者恩力。更無餘人能起慈念。我等宜應略申供養。咸共洗沐著鮮白衣。塗飾香鬘持供養物詣竹林中。時鄒波難陀晨朝起已。執持鎖鑰欲開寺門。屏除燈燭塗掃堂宇敷設座席。於室堵波香花供養。昇上閣鳴鐘。種四願而望。遙見諸人著鮮白衣香鬘莊飾。鄒波難陀便生是念。彼諸來者是何居士商主富人晨朝至此。既近門已知是淨人。鄒波難陀便生瞋怒遙告之曰。我未令汝晨且早來。何因至此。淨人白曰。聖者我等昨夜若無聖者畢隣陀婆蹉慈悲護念。我等財物被賊偷盡。鄒波難陀告淨人曰。汝恃彼力競聘誼譚。我為彼人作治罰法。作是語已便呼六衆。共詣聖者畢隣陀婆蹉所白言。上座願見容許。欲有詰問。答言隨意。白言。於淨人坊所有財物被賊偷去。神力奪留是事虛實。答言實爾。白言我先知。上座已住靜慮解脫勝樂。然我不知雖有慈悲不能普及。於淨人所惡而護念。於秋賊處圍以鐵牆。又他已攝物強奪而留。仁既犯罪可如法悔。廣說如上。乃至鳴鐘。種欲為捨置。上座舍利子令其審察。諸苾芻白佛。佛告畢隣陀婆蹉曰。汝以何心現神通力留淨人物。畢隣陀婆蹉具以事白佛。佛告諸苾芻。畢隣陀婆蹉若作此心現神力者無犯。又無犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。不與取學處了。

●者二 首●● ●昇二 勝●● ●維二 推●● ●(維)一●● ●維二 推●● ●[不與取學處了]一● ●聖本首缺 ●三十(之一)●

告言汝於通夜柙極相惱亂啼哭稱飢今我與食而云不欲。汝於今者定死不疑。時餘茲獨報言。具壽默索迦無勞見逼。已於我處噉水乳酪粥薄餅及肉。並皆飽足。默索迦問波洛迦曰。具壽。汝實餐噉美食耶。即便徐徐緩聲愧而言曰。我已噉訖。時默索迦便告之曰。我爲汝故衣鉢罄盡。廢修善業而爲給侍。汝自於身不善將慎寧噉毒藥。不應如是餐所忌食。時波洛迦聞此語已。深懷愧恥便作是念。同梵行者善哉此言。責及於我。乃至寧噉毒藥不餐忌物。我今實可服於毒藥。即從座起於雜藥囊中。檢得毒藥遂便噉之。藥發眩眩幾將欲死。兩眼翻戴口中嘔沫。啼泣唱言默索迦我死我死。時默索迦聞已驚怖而至。問言具壽波洛迦。何不忍疾而啼泣耶。波洛迦曰。聞汝爲我求藥辛苦。不自將慎寧服毒藥。不應如是噉所忌食。我便生念。同梵行者爲我劬勞。不能自慎。我今當可服其毒藥。遂於囊中檢見毒藥即便噉之。時默索迦聞是語已。悲淚盈目而告之曰。具壽。汝今何故作不善事。即便疾走往問醫人。其藥毒烈勢不可

佛在室羅伐城給孤獨園。時此城中有二慈
獨。一名善語。一名吉祥。情義相得共爲親友。
善語慈獨捨畋獵出家。吉祥慈獨捨長者出
家。有二童子。是善語。慈獨。父母俱亡流離
巡歷。至逝多林門外而住。是時善語出門遇
見。審觀顏貌知是宿親。即便告曰。汝之父母
今在何處。童子答曰。並已身亡。善語聞已不
覺流淚。時諸慈獨見而問曰。此二童子是何
人耶。答曰。是我甥甥。慈獨告曰。既是舅親
何不收養。答曰。我行乞食尙不自供。況復於
他而能存養。慈獨告曰。令此二子供給慈獨
樹葉花果及以齒木。慈獨當與鉢中餘食令
得充濟。時善語聞已即便收養。是二童子稟
性恭勤。善爲給侍。爲諸慈獨取樹葉花果及
供齒木。時諸慈獨惠以餘食并給衣資。既經
多時。年漸長大。容貌充滿。曾於一時在寺門
前遊戲而住。有餘親屬。手執弓箭於逝多林
前逐鹿而過。問童子曰。汝等何緣得住於此。
童子報曰。我舅於此釋子中出家。我依而住。
獵人告曰。汝舅爲人不自存活。於釋子中而
求出家。汝等豈復不存活耶。應可立志習其

衆惡。天堂解脫如隔輕幔。今宜捨棄苦所。依身常生勝處。復作是念。我今苦逼誰當行殺。斷我命耶。遂憶善語有二甥甥。稟性兇暴。彼能殺我。何假餘人。作是念已。告善語曰。具壽仁之甥甥。今在何處。報曰。彼二名字我不喜聞。皆以信施而爲存養。彼於今時。得行惡業。同其祖父爲捕獵事。斷諸生命以自存活。吉祥曰。勿於彼二生嫌恨心。然彼二子在逝多林。乃至蠅蟲未曾見害。惡人勸誘今爲殺業。仁今特宜於彼惡黨勸令捨離。仁行出外。我病獨居。更無餘人能相供侍。仁若見者可喚將來令看侍我。是時善語出行乞食。便見二子販肉屠肆。甥甥見舅俱來禮足。善語于時恨而告曰。我與汝等是何親屬。答言是舅。彼具壽吉祥復是何親。答曰。彼亦是舅。便告之曰。自汝去後。彼嬰疾患。曾不重來。暫與相見。答言我實不知。今卽往看。欲何所作。報言。彼有教者。汝當爲作。語已而去。時彼二子便詣吉祥。禮雙足已在。一面坐。吉祥見已告二子曰。聖者善語與汝何親。答言是舅。我今與汝復是何親。答亦是舅。吉祥告言。我比嬰

患汝曾不來暫看於我。答言阿舅我實不知。纔始聞說我等卽至。吉祥告曰。汝等願我生天堂不。答言願生。告言若如是者。我向他方豐樂之所。天堂解脫如隔輕幔。我願捨棄苦所依身當生樂處。汝今宜可斷我命根。彼便答曰。何有是事。假使餘人來害舅者我當殺彼。寧容我等共斷舅命。告曰善語豈不已告汝等。彼有教者汝當爲作。報曰聞說。若聞說者宜相用語。與我斷此煩惱命根。彼時二子共相議曰。豈非我舅先有壽量。故喚我來作如是事。時二子中一極龜鱗。卽持利刀割斷喉命。便以白氈通覆死屍。時善語還而告之曰。汝等看守病人豈得令睡。答言阿舅此舅今睡更無起期。善語聞說驚怪異常。便自思曰。我今宜應更審尋問。是時二子具述事緣。是時善語心生惶怖。便去白晝見其被殺。心卽追悔。豈非我是求持刀者斷他命耶。時彼善語親愛別離轉增悔恨。具以此事告諸苾芻。諸苾芻白佛。佛告諸苾芻。彼苾芻無殺心故無犯。然諸苾芻不應令無智人爲看病者。必有他緣須自出外。於不善解看病之人。當可教示。勿令病者非理損害。墮水火食諸毒。持刀斧墮墜斃。或昇高樹食所忌食。皆應遮止。無令因此而致傷害。若苾芻令無智人瞻視病者。又不善教棄而出去。得越法罪。此是緣起未制學處。

者多有所須。瓦甕牛糞及油麻滓等。苾芻告言。具壽。汝若無鉢豈得存耶。報曰我無鉢者寧復得。存然於某處有一苾芻。身嬰重患不久命終。彼有一鉢光淨圓好堪得受用。彼若死者我當取之。諸苾芻聞而告曰。具壽。汝爲鉢故生此極惡旃荼羅心。彼聞慚恥復生追悔。默爾而住。將非我今有犯罪耶。卽以此緣告諸苾芻。諸苾芻白佛。佛告諸苾芻。彼苾芻無願死心故無犯。然諸苾芻不應爲鉢生此極惡旃荼羅心。起此心者得越法罪。然諸苾芻護持其鉢當如眼睛。應綴者綴應熏者熏。若苾芻有鉢。應合熏綴而不爲者。得越法罪。此是緣起未制學處。

佛在室羅伐城給孤獨園。於此城中有一苾芻。僧伽旃衣破弊塵垢。有餘苾芻告言。具壽汝僧伽旃衣破弊塵垢。何不浣染縫治。報曰若修補者多有所須。柴薪染汁針線盆等。苾芻告曰。汝若無衣得存濟耶。答言我若無衣寧得存濟。然於某處有一苾芻。身嬰重病不久命終。彼有僧伽旃衣。新染赤色堪得受用。我當取之。諸苾芻聞而告曰。具壽汝爲衣故生此極惡旃荼羅心。彼聞慚恥便生追悔。默爾而住。將非我今有犯罪耶。卽以此緣告諸苾芻。諸苾芻白佛。佛告諸苾芻。彼苾芻無願死心故無犯。然諸苾芻不應爲衣生此極惡旃荼羅心。起此心者得越法罪。然諸苾芻謹惜衣服當如身皮。應浣染縫治者當隨事作。若不作者得越法罪。此是緣起未制學處。佛在室羅伐城給孤獨園。於此城中有一長

者名曰勝軍。大富多財。受用豐足。於同類族娶女爲妻。未久之間。婦便懷妊。經於九月。遂誕一男。色相端嚴。人所樂見。經三七日。歡會宗親。其父以兒告諸親曰。此兒今者欲作何名。衆人議曰。此是長者勝軍之子。應與立字名曰大軍。未經多時。復生一子。顏貌奇特。倍勝於兄。人相圓滿。乃至廣說如前。評議大軍之弟名曰小軍。後時勝軍其妻亡歿。禮送林野。以火焚之。日月既淹。憂懷漸捨。便自思惟。我更娶妻。恐惱二子。大軍成立。卽爲娶妻。長者不久便遭衰疾。雖加藥物。羸頓日增。慙喻二子而說。頌曰。

積聚皆銷散 崇高必墮落
合會終別離 有命咸歸死

合會終別離 有命咸歸死

說此語已卽便命終。備具凶儀焚之郊外。大軍爲父廣修福業。自念慈父在日供我衣資。今旣身亡。宜自求覓無墜家業。我今應可持諸財貨。往詣他方求利取活。作是念已告小軍曰。弟今知不慈。父在日衣食無乏。棄背之後須自營求。汝宜在家勤心檢校。我欲求利暫往他方。隨有所得以存生計。弟答兄曰。善哉。是時大軍多齎貨物往詣他方。凡所經求無不諧偶。書報弟曰。我甚安隱多獲財利。汝宜歡慰善知家業。因貪利故更詣遠方。後於異時重以書報。如有頗曰。

由貪故求利 得利轉生貪
應作不應作 爲貪皆忘失

應作不應作 爲貪皆忘失

展轉求利遠趣邊方。經歷多年音信無繼。其大軍婦豐衣美食欲念便生。卽於小軍現嫖

染相小軍不許。欲念更增。告曰：「仁何不念小軍開之掩耳告曰：勿作此言長。嫂如母。女人情僞不學而知。遂著弊衣歸父母舍。現憂惱相臥。惡床。母及家人俱告之曰：有何憂苦而至此耶。自言：「女人苦事可不共知。我被欲心之所纏逼。母以種種方便而誨喻之。然於弊床寢臥不起。重白母曰：我被欲心所逼。母應為我求別丈夫。其母俛仰而告之曰：汝之小郎容貌端正。何不求之。答言：我已苦求。彼不相許。母便告曰：汝豈不見諸餘婦人。夫婿遠行專守貞操。汝今何意獨懷憂苦。報曰：彼之夫主。時有信來。可有希望。我夫信絕定是身亡。母雖誘喻仍臥不起。復白母曰：且置餘語。宜可為我求覓丈夫。若違我情。必私逃竄。二家門族招大惡聲。于時父母宗親共相議曰：觀此女意。鄙見不移。宜應具諸飲食。以命小軍。小軍蒙召便來赴席。食已告小軍曰：今有私事。故令相屈。仁之長嫂為欲所逼。可留心審納。勿使私奔。小軍聞已。便自思惟。此嫂幼年來入我舍。無宜輒違別適異人。又恐二宗惡聲彰露。作是念已。開意相從。便共歸家。以備妻室。同居未久。遂便有娠。女伴見怪而問之曰：汝腹是何從何而得。報曰：我從夫去。決志孀居。汝等何因妄相點污。復有親密女人。私相謂曰：汝雖欲隱相。貌已彰。遂報有娠。問言誰許。答是小軍。女伴告曰：若是小郎。此復何過。腹既漸大。兄有書來報小軍曰：我。此與易遂至遠方。所有經求悉皆遂意。汝勿憂惱。不久當還。小軍聞已。深生悔

恨。私自念曰：我憶大兄如旱思雨。久絕音信。身復不來。我本無心作斯惡行。鄙事彰露。方始言歸。世有言曰：怨家之重。無越侵妻。兄來若知必害於我。今宜逃避。竄跡遠方。又更思量家鄉難捨。今勝光王以釋迦子。同王太子自在無礙。我當就彼而為出家。兄縱迴還。欲何所作。即便詣彼遊多林中。就一苾芻白言：聖者。我欲出家。願垂矜許。答曰：財命非久。能捨出家。斯為甚善。遂與剃髮令服法衣。并受圓具。略教儀式。告言：賢首。鹿不養鹿。相濟極難。室羅伐城。其處寬廣。汝宜乞食。以自資身。小軍白言：鄒波駄耶。我今奉教。即於晨旦。執持衣鉢。入城乞食。遂至本家。其妻遙見。推胸告曰：小軍何意棄我出家。報曰：勿為此語。爾豈不知。我憶大兄如旱思雨。書信既絕。身復不來。我遂與汝作斯惡事。兄來定知必害於我。彼便報曰：仁欲自免。我復如何。小軍曰：我被逼元無本心。汝為欲纏。自當勉力。言已。捨去。是時小軍有舊親識。先解醫方。詣其本家。問小軍所在。其妻報曰：我被欺辱。棄我出家。問曰：何在。答曰：在逝多林沙門住處。如不信者。可往尋求。依言往求。見苾芻衆。形服相似。不知誰是小軍。詢問苾芻小軍何在。時有苾芻指示其處。亦既見。已問小軍曰：何不相語。來此出家。答曰：不應責我。輒爾出家。具述兄書。衆陳已過。事不獲已。而作沙門。友人報曰：我本解醫。頗練方藥。若懷胎者。有藥能銷。小軍聞之。默然而住。時彼知識。即為合藥。令女送去。與小軍婦。囑曰：此之散

藥。是小軍苾芻遣我送來。暖水和服。必得平善。其女至。彼具以事告。婦聞取藥。依教服之。胎便墮落。無妊娠相。人共覺知。諸女問曰：胎今何在。報曰：我先已言。夫婿行後。孀居守志。勿以惡事來相纏逼。時親密女私告之曰：汝先所云。是小軍許。何因今日云我先無。答曰：從彼而來。還從彼去。又問如何。報曰：小軍與我毒藥。服已。胎銷。諸女相告。各起譏嫌。諸釋迦子。能為惡事。非真沙門。與人毒藥。令彼墮胎。此之惡聲。遍滿城邑。皆云小軍苾芻作斯罪業。諸苾芻聞。便往白佛。佛告小軍：汝豈實作如是事耶。自言不也。世尊。我但隨喜。爾時世尊告諸苾芻：由彼小軍無殺心。故無犯。然諸苾芻不應於如是事。心生隨喜。若隨喜者。得越法罪。不久之間。大軍得利。歡喜而還。去城不遠。且暫停住。凡世間人。聞善助喜。見惡相愛。有人報彼婦曰：大軍來到。財利豐盈。應生歡喜。婦人巧詐不學而知。既聞此言。心甚憂懼。著舊弊服。臥在惡床。時彼大軍既入城已。於廳肆處。安置貨物。即便還家。見其所居。無吉祥相。問僕使曰：家主在何。答云在室中臥。聞已。往就告言：賢首。汝聞我來。豈不欣慶。答言：今聞仁至。實生歡喜。但仁所留小軍。令守護我。彼便壞我。問曰：何為答曰：小軍非理。強見陵逼。大軍報云：彼不欺汝。是欺於我。汝宜速起。我能治之。小軍今何在。答曰：聞君將至。私走出家。問在何處。在逝多林釋子之處。報其妻曰：彼處豈是施無畏城。我當於彼。以法治罰。時有別人往告之曰：小軍知

○燒二便○ ○下問 ○誘喻二點○ ○宗一家○ ○一德一○ ○此二比○ ○比二此○ ○以○ ○與二與○ ○重二黑○
○執二報○ ○推二推○ ○提○ ○思二思○ ○二二二○ ○二二二○ ○二二二○ ○二二二○ ○二二二○ ○二二二○ ○二二二○ ○二二二○

不爾兄來至問曰。兄有何言。報言。汝兄作如是語。彼逝多林豈是施無畏城。我今當以苦法治罰。時弟聞已生大憂怖。作如是念。我由懼彼而來出家。豈於此處還遭被害。雖知苾芻同王太子無有障礙。然我有過。若來相見必害於我。我今宜應逃避而去。是時小軍作是念已。便白師曰。鄒波駄耶。我由怖彼而求出家。聞彼欲來苦害於我。本師問曰。彼是何人。白言。彼是我兄。今從遠來擬相屠害。作如是語。豈逝多林是無畏城。當以苦法而欲治我。雖知國法同王太子安隱無礙。然我有過必害於我。今宜避去。其師告曰。汝欲何之。小軍曰。我今欲詣王舍城。師曰。彼處有我知識苾芻。可齎我書投彼而住。必以恩慈護念於汝。白言甚善。時彼親教即便作書與彼苾芻曰。此之小軍是我弟子。今欲往彼遠相投寄。仁可流恩願垂覆護令安樂住。時彼小軍既得書已。禮師而出。左右顧瞻情懷怖懼。漸次而進到王舍城。訪彼苾芻見已禮足。以親教書而授於彼。時彼苾芻披讀書已告言。善來具壽。我如汝舊師。汝如我弟子。宜於我邊受學佛法。汝有所須衣鉢絡囊水羅條帶。我皆資給令無闕乏。然世尊說苾芻有二種所應作事。所謂禪思讀誦。汝今樂何。白言。我樂靜慮。答言甚善。依法而教。時彼便往至塞林中棄屍之處。策勵勤修斷諸結惑。證無生法。得阿羅漢果。離三界染。觀金與土平等不殊。刀割香塗。了無二想。如手撻空心無罣礙。能以大智破無明翳。三明六通四無礙辯。

悉皆具足。諸有愛著利養恭敬無不棄捨。帝釋諸天所共讚歎。後於異時大軍往詣逝多林中。問諸苾芻曰。聖者頗有此城長者之子名曰小軍於此出家不。答言。有與汝何親。曰。是弟今在何處。彼已遠去詣王舍城。時彼大軍禮足而去。便作是念。設令往彼彼亦非是施無畏城。我當至彼以法治罰。大軍即多齎路糧。到王舍城往竹林中。問諸苾芻曰。聖者頗有室羅伐城長者之子名曰小軍。先已出家來至此不。報言。彼與汝何親。答言。是弟又問今在何處。在寒林中棄屍之處聞已。即往而彼林內多有苾芻同修梵行。大軍與弟離別既久。有昧形容於衆人中卒未能識。良久細察方始識知。大軍思念。彼若識我必起害心。應且潛形別爲謀計。便出林中四顧而望。見有獵人執持弓箭欲求禽獸。就而問曰。仁今執持弓箭欲何所爲。獵者報言。我欲畋遊。問曰。汝之所獲得利多少。答曰。或時得利或不得利。問曰。如若得利其數幾何。答曰。可得五六金錢。即便報曰。我今與汝五百金錢。汝能爲我殺一怨家苾芻不。時彼獵人由貪利。故便取其物。取已念曰。此諸苾芻國王恩許。事同太子自在無礙。我於朝夕常此往來。若殺苾芻我之妻孥必當獄死。又念我於晝日曾入此林。心生恐怖身毛皆豎。此諸大德無問晝夜。常在此林得安隱住。豈非成辦殊勝行耶。然而此人如白胡椒不知生處。我既得物可返殺之。即便彎弓形如吒字。繫以毒箭洞貫心胸。既遭苦毒便起惡心。今此獵人反

害我者。必是小軍先爲謀計。我今雖死於當生處。誓害小軍。發惡願已。即便捨命。遂於小軍門樞之下。而作毒蛇。雖阿羅漢若不豫觀。不知其事。是時小軍因開門扇。僵殺其蛇。毒心不息。後受蛇身。於門上樞同前。僵殺於床脚下。復作毒蛇。如是四返。於床脚下。皆被壓殺。其蛇每死轉更受生。身漸微細。毒心增甚。後於異時在衣。笕間受毒蛇身。是時小軍獨於靜室默然而坐。是時毒蛇由宿怨心。擲墮身上。以毒螫彼。是時小軍遂便大叫。告諸苾芻。具壽有異毒蛇。猛熾可畏。小如鐵筋長四寸許。墮我身上。以毒相螫。汝等俱來共捉我身。昇出房外。勿令於此身肉潰裂。如把塵砂。開手便散。是時具壽舍利子去此不遠。於一樹下。宴坐思惟。聞彼叫聲。即便往就。問小軍曰。我不見汝顏容有異。何故汝今作如是說。有異毒蛇。猛熾可畏。小如鐵筋長四寸許。墮我身上。汝等俱來共捉我身。昇出房外。勿令於此身肉潰裂。如把塵砂。開手便散。是時小軍白舍利子言。大德。若於眼耳鼻舌身意。有我我所。於色聲香味觸法。有我我所。於地水火風空識。有我我所。於色受想行識。有我我所者。如是之人。可使諸根。容色變異。大德。我今不然。於諸根境六界五蘊。無我我所。豈使我今容色變異。大德。舍利子。我於長夜所有我我所。我慢執著。睡眠煩惱。已知已斷。永拔根栽。如斷多羅樹頭。不復增長。於未來世不復更生。豈使我今容色變異。時具壽舍利子與衆多苾芻共。昇小軍而出房外。纔昇出

①[今]—台②③ ④今—令⑤ ⑥了—子⑦ ⑧返—反⑨ ⑩胸—匈⑪⑫⑬ ⑭後—復⑮ ⑯荒—衍⑰ ⑱鼻—與⑲* ⑳鼻—與㉑
㉒鼻—與㉓

已小軍之身百片潰爛。如把砂塵開手便散。是時尊者舍利子說。伽他曰

梵行已成立 聖道已善修

壽盡時歡喜 猶如捨棄病

梵行已成立 聖道已善修

壽盡時歡喜 猶如捨棄器

梵行已成立 聖道已善修

死時無恐懼 猶如出火宅

梵行已成立 聖道已善修

以智觀世間 猶如於草木

所作事已辦 不住於生死

於諸後有中 其身不相續

爾時小軍既涅槃已。尊者舍利子共諸苾芻。收其骨肉焚燒供養。往世尊所禮佛足已在一面住。白言世尊。小軍苾芻毒蛇墮身猛熾可畏。細如鐵筋長四寸許。整以害毒其身潰裂。如把塵砂開手便散。今已涅槃。世尊告曰。舍利子。若小軍苾芻。當爾之時。誦此伽他及禁呪者。不為蛇毒之所中害。身不潰裂。散若塵砂。時舍利子請世尊曰。何謂伽他及禁呪。唯願世尊為我宣說。我等聞已咸共受持。爾時世尊為諸苾芻說伽他及禁呪曰

我於持國主 及曷羅末泥
緝婆金跋羅 咸悉生慈念
喬答摩醜目 難陀小難陀
無足二足等 亦起於慈念
於一切諸龍 依水而居者
行住有情類 我悉起慈心
一切人天衆 神鬼及傍生

咸皆獲利安 無病常歡喜
所見皆賢善 不遇諸怨惡
我悉興慈念 毒害勿相侵
我於崖谷險 一切處遊行
習毒及害毒 常勿相忤燒
世尊大慈父 所有真實言
我說佛語故 諸毒勿侵我
貪欲瞋恚癡 為世間大毒
由佛真實語 諸毒自銷亡
貪欲瞋恚癡 為世間大毒
由法真實語 諸毒自銷亡
貪欲瞋恚癡 為世間大毒
由僧真實語 諸毒自銷亡
滅除諸毒害 擁護而攝受
佛除一切毒 蛇毒汝銷亡
恒姪他菴 敦鼻麗敦鼻麗 敦鼻 鉢利敦
薛 梭帝蘇 梭帝 難梭帝 牟奈帝 蘇牟
奈帝 彈帝尼 難離世 遮盧計薛 嚙昆盈
具麗莎詞

佛告舍利子。若小軍苾芻當時若自若他。說此伽他及神呪者。必免毒蛇之所侵害。不令其身潰爛分裂。如把塵砂開手皆散。時諸苾芻咸皆有疑。白言世尊。唯願斷我疑念。今欲請問。小軍苾芻曾作何業由彼業力。而於今身生大富家多饒財寶。復作何業由彼業力。於世尊所而為出家。斷諸煩惱得阿羅漢果。復作何業由彼業力。雖得聖果被毒蛇螫。逼惱身心而入涅槃。爾時世尊告諸苾芻曰。此小軍苾芻曾所作業必須自受。而彼小

軍自所作業增長時熟。緣變現前如影隨形。必定感報無餘代受。汝諸苾芻若人所作善惡之業。不於外界地水火風令其受報。皆於自身蘊界處中而招異熟。即說頌曰

假令經百劫 所作業不亡

因緣會遇時 果報還自受

汝諸苾芻於往昔時無佛出世。有獨覺聖者出現世間。哀愍貧窮自常受用弊惡衣食。猶如鱗角。唯一福田。時有一村獵師居住。去村不遠有大林池。於彼池邊多諸禽獸之所棲集。時彼獵人多置機張。繫網索。於日中多獲鳥獸。是時獨覺遇至彼村。在天祠中依止而住。於日初分執持衣鉢入村乞食。既得食已。即便作是念。此之天祠人多誼難。於聚落外有寂靜林。我當乞食在彼而住。漸次求覓遂到池邊。見有靜林堪得居住。便以衣鉢置在一邊。濾水觀蟲以洗手足。取諸落葉布地而坐。飯食已訖洗手及鉢。安置鉢已即便洗足。於一樹下加趺而坐。威儀寂定猶如龍王。蟠身而住。即於是日聞人氣故禽獸不來。時彼獵人晨朝早起詣陂池邊。遍觀機張一無所獲。便作是念我於他日機張不空。何故今時一無所得。即於池邊四望觀察遂覩人跡。尋蹤而至便見獨覺。威儀寂靜加趺而坐。見已生念我今觀此出家之人。威儀寂靜似愛住處。若我今者不斷其命。能令於我衣食斷絕。以毒害意不觀未來。即便彎弓發其毒箭中彼要處。時彼聖者作如是念。豈得令此無識獵師。長於惡趣受大苦惱。我應授手拔濟令

伽他二伽陀 白二白 細如二細如 跋二跋 喜二喜 二二 語二力 語二力 壽二壽 二二 梭二梭 受二受 網二網 唯二唯 加二加 下 二二 跋二跋 二二

出。猶如鵝王飛騰空界。身出水火現大神通。諸異生類見神通者。速即歸依如摧大樹。遙禮彼足而白之曰。真實福田唯願速下唯願速下。我。癡無識沈沒欲泥。願見慈悲哀憐濟拔。是時獨覺為感彼故縱身而下。獵師悲感跪拔毒箭以物繫之。白。言聖者願至我家為辦。瘡藥。若須金泥用塗。瘡上亦為求覓。于時獨覺便作是念。今我此身臭爛膿血。所應得者今已得之。我今當可入無餘依妙涅槃界。還昇虛空現諸神變而入涅槃。時彼獵師多財大富。以諸香木焚聖者身。復持牛乳而滅於火。便將餘骨盛置金瓶。四衢道邊起。舍利羅塔。并持種種香蓋幢幡花香伎樂申供養已。至心禮塔而發願言。我實愚迷不識善惡。遂於如是真實福田造極重罪。願於後世勿招惡報。所有供養善根於當來身。常處富樂豐饒受用。顏容端正見者歡喜。具足如是殊勝福德。當得承事最勝大師不生厭倦。諸苾芻汝等當知。彼獵師者即小軍是。由於昔時以毒藥箭。射彼獨覺要害之處。此惡業力便於無間大地獄中。滿足一劫受燒然苦。有餘殘業於五百生中常被毒害。雖復今身得阿羅漢果。還遭毒害而入涅槃。由彼發願生富樂家顏容端正。乃至今時莫不備受。廣說如上。乃至於我法中而為出家。斷諸結惑證阿羅漢果。我於百千俱胝獨覺之中為最勝師。彼承事我不生厭倦。是故苾芻汝等應知。若純白業得純白異熟。若純黑業得純黑異熟。若黑白雜業得雜異熟。汝諸苾芻當捨純

黑業及以雜業。於純白業當勤修學。此是緣起仍未制學處
根本說一切有部昆奈耶卷第六

根本說一切有部昆奈耶卷第七

*三藏法師義淨奉 制譯

斷人命學處第三之二

爾時薄伽梵。在室羅伐城逝多林給孤獨園。時彼城中有一長者。於同類族娶女為妻。歡娛未久便誕一息。年漸長大母遂身亡。其父於後更娶繼室。于時長者告後妻曰。汝頗能於不親生子。而在養育同苦樂不答言我能。未經多月婦遂有娠。便生惡念我若生子。當以彼兒用充僕使。不應令彼起傲慢心。便給龜衣惡食加以鞭杖苦楚。子告父曰。父今知不。繼親於我以惡衣食而見濟給。數加鞭杖苦楚非常。父報子曰。我當為汝誠勸於母不使更然。便告妻曰。賢首我於先時已相告語。能於不親生子而在養育同苦樂不。汝答言能。何故今時不順前語。便於此子以惡衣食而見濟給。數加鞭杖苦楚非常。答言。我為教詔欲令勝進。恐有世人怪笑於我實無異心。夫曰。汝不須教更不得以惡衣食加諸。楚毒令生怨苦。報云更不如是。不久之間便誕一子。遂於前子倍生惡意同前苦楚。子便生念我父於母不能止遏還復隨前苦。治於我。今可捨出家。便至父所自言。繼親於我不垂慈

念。父雖止遏尚不慈憐。今欲出家願見聽許。豈能於此受苦命終。長者便念我此後婦為性不仁。雖頻勸誠仍不悛改。從彼出家冀全其命。便告子曰。我今放汝隨意出家。蒙父許已往逝多林。投一苾芻而請出家。時彼苾芻與出家已。并授圓具告言。具壽凡出家人有二種業。所謂禪誦。我。此修定。汝樂何業。白言。鄒波歌耶我樂讀誦。報曰善哉汝學三藏。彼便生念三藏教法文義深廣。我之本師心樂靜慮。誰當於此教授我耶。我今宜可別往他處。白師曰。欲往他方習學三藏。報言甚善隨汝意去。時彼弟子辭往他方。遍學三藏博通文義。為大法師詞辯分明演說無礙。便自思念。如世尊說父母於子有大劬勞。護持長養資以乳哺。瞻部洲中教示我者最為第一。假使其子左肩擔父右肩擔母。經於百年不生疲倦。或滿大地末尼真珠琉璃珂貝璧玉珊瑚金銀馬瑙牟薩羅寶赤珠右旋。如是諸珍威持供養令受安樂。雖作此事亦未能報父母之恩。若父母無信心者令住正信。若無戒者令持禁戒。若性慳者令行惠施。無智慧者令起智慧。子能如是於父母處處勸喻策勵。令安住者方曰報恩。然而我父於三寶中未生信敬。我今宜往為說法要。便持衣鉢往室羅伐城。漸次遊行既至本國住逝多林。名稱普聞眾人讚仰。彼長者子既出家已。便遊他國博通三藏還逝多林。時彼長者既聞此說心生歡慰我子出家遠遊他國遍聞三藏。今得旋歸住逝多林。我今宜往共申喜慶。即便往詣

○麻二○ ○(百)一○ ○瘡二○ ○合二合○ ○發二○ ○劫二切○ ○黑二異○ ○楚二苦○ ○治二楚○ ○比二此○ ○開二開○ ○喜慶二慶喜○

逝多林中。遂見其子告曰。善來慈獨自汝離我逼閑佛教。今還故居我深喜悅。作是語已在一面坐。時彼慈獨爲說種種微妙句義。其父聞法起深信心。爲受三歸并五學處。時彼長者即請慈獨明當就食。彼默然受。父禮而去中路生念。我向倉卒不善思量。請子歸家明當設食。我婦爲人稟性疎慢。勿於我子無敬重心。今欲如何。復更思念已爲言請不可重收。我今宜可善言誘喻勿令瞋忿。至家告曰。賢首有子逃亡身死出家。此之三事爲一爲異。報言三事無異。告曰賢首。汝之前子離我出俗爲善慈獨。遊適他方妙閑三藏今者來至逝多林中。其妻報曰。若如是者何不請來就舍而食。答言我已請訖。宜應具辦美膳。時彼婦人心生喜悅冷熱隨時悉皆具辦。且令使者往逝多林。白言大德。飲食已備宜可知時。時彼慈獨於日初分。執持衣鉢行詣父舍。到已洗足於所設座就之而坐。洗手滌鉢。長者及妻自手授與上妙飲食。食既飽滿澡漱已盛鉢器。時彼父母禮足而坐聽說法要。時彼慈獨聞說法已深生敬信。請受三歸并五學處。爾時彼家既受化已。諸慈獨慈獨尼皆來集會。猶如渴者奔驟泉池。但有捨施修營咸於二部僧處。長者異時身嬰重病。子聞父患便作是念。我當爲父說法冀得痊除。如是時時到其父所。白言父於今時勿復憂慮。所以者何。父今因我爲善知識。歸佛法僧受五學處。布施持戒廣修諸福。捨此苦身當生善道。天堂解脫如隔輕幔。答言賢首。我因

子故發信敬心。捨此身已冀生勝處。時子慈獨爲說法已捨之而去。父作是念。我子善閑三藏爲大法師。智慧聰敏辯才無礙。有所宣陳並皆真實。我今病重苦惱非常。宜可方便自斷其命。復更思念我今病重。何有餘人能爲斷命。其家有婢名波利迦。龜壯愚鈍。復生是念。此波利迦必能殺我。更無別人能作斯事。去此不遠有居士子爲婚娶事。時長者婦被召相看。將波利迦隨後而去。婚姻既了。時長者妻告波利迦曰。汝宜還家警覺長者勿令晝睡。待我辭別隨後即行。其婢承命歸家至長者所。長者告曰汝何處來。波利迦具以事白。問言婚姻好不。答曰善好。告曰我今與汝作此婚姻。汝意喜不。答言甚喜。復告曰隨我所言汝皆作者知汝心喜。答曰隨言皆作。長者曰。今有非人入我腹內汝爲我出。問曰欲於何處令鬼出耶。報曰。先從腳按次臍及膝乃至胸頸。宜可急扼雖動勿放。時彼愚婢承言即作。長者被扼既急便生悔心。若波利迦得重相放斯爲極善。時波利迦憶先言教。雖見動搖不肯相放。因斯苦劇遂即命終。時有天人。見此事已於虛空中說迦他曰。

若被惡人扼 或時遭隨咬
波利迦急按 豈有得全生

我試觀察此之惡鬼其狀如何。舉爰視之見已命過。便作是念。非是我夫自斷其命。定是前妻之子解三藏者。由彼爲其說如是法。父勿憂慮。所以者何。父今因我爲善知識故。歸佛法僧受五學處。布施持戒廣修諸福。捨此苦身當生善道。天堂解脫如隔輕幔。今既身死必得生天。慈獨若來我當共活。所有家務令其檢校。作是念已憂苦纏懷。具飾凶儀送屍林野。焚燒事畢憂恨而住。時三藏子聞父身亡便作是念。一切諸行皆悉無常。我今宜往爲彼繼親宜說法要。既至家已。其母遙見即便罵言。汝前婦兒今得來至。由解三藏說生天法令父命終。今可還家與我共活。所有家務汝並知之。時彼慈獨聞是語已。心懷愧恥捨之而去。便生悔恨作如是念。豈非我今是勸死耶。即以此事告諸慈獨。諸慈獨白佛。佛言。諸慈獨彼慈獨無犯。然諸慈獨不應對彼重病前人說如是法。能令病人欲求死者得越法罪。此是緣起未制學處。佛在廣嚴城勝慧河側娑羅維林。爲諸慈獨說不淨觀讚修不淨觀。汝諸慈獨應修不淨觀。由於此觀修習多修習故得大果利。如世尊說教諸慈獨。修不淨觀得大果利。時諸慈獨便修不淨觀。既修習已於膿血身深生厭患。或持刀自殺或服毒藥。或以繩自縊或自墜高崖。或展轉相害。有一慈獨於膿血身。深生厭離。便往詣彼鹿。杖梵志沙門所作如是言。汝來賢首與汝衣鉢。當斷我命。是時梵志

●如二忍● ●我一家● ●洗二酒● ●日二言● ●是二一● ●下四 ●更二以● ●過二路● ●深二染●
●杖二林●

卽斷其命。便持血刀往勝慧河側就水而洗。時有天魔從水涌出。告梵志曰。善哉賢首。汝今所作多獲福德。汝於沙門具戒具德。未度者令度未脫者令脫。未安者令安未涅槃者令得涅槃。更有餘利得彼衣鉢。時彼梵志轉更增益罪惡之見。便作是念。我今實爾獲諸功德。能於沙門具戒行者。度脫安樂至涅槃處。復有餘利獲彼衣鉢。時彼梵志便換利刀。詣僧住處及餘房院經行之所。而告之曰。若有苾芻具足戒行。我當度脫安樂令至涅槃。時有一苾芻厭恥自身。便出房外告梵志曰。賢首。我未度脫安樂涅槃。汝當令我得涅槃處。時彼梵志卽便就殺。如是二三乃至六十。苾芻悉皆斷命。爾時苾芻衆漸減少。佛於十五日褒澁陀時。於如常座既安坐已。觀苾芻衆。告具壽阿難陀曰。何故苾芻數漸減少。存者無幾。時阿難陀白世尊曰。佛於一時爲諸苾芻讚修不淨觀。若於此觀修習多修習者得大果利。時諸苾芻便修不淨觀已。於膿血身深生厭患。或有自殺或求他斷命。魔來勸喻乃至殺盡六十苾芻。由此緣故僧衆減少。佛告諸苾芻。展轉殺殺是事實不。白佛言。世尊實爾。爾時世尊告諸苾芻。汝所爲非。非沙門非隨順行是不清淨。非出家者所應爲事。作種種呵責已。告諸苾芻曰。我觀十利。從攝取於僧乃至正法久住利益人天。我今爲諸聲聞弟子。於毘奈耶制其學處應如是說。若復苾芻若人若人胎。故自手斷其命。或持刀授與或自持刀或求持刀者。若勸死讚死。語言咄

男子。何用此罪累不淨惡活爲。汝今寧死。死勝生。隨自心念以餘言說勸讚令死。彼因死者。此苾芻亦得波羅市迦。不應共住。苾芻義如上。言人者謂於母腹已具六根。所謂眼耳鼻舌身意。人胎者謂初入母腹。但有三根謂身命意。故者謂是故心非錯。誤等。自手者謂自手行殺。斷命者令彼命根不得相續。或持刀授與者。若知彼人欲得自殺。便以大刀刺刀刺刀等。而安其處欲令自害。或自持刀者。謂自力劣不能行殺。但自執刀令他捉手而斷人命。或求持刀者。謂覓男女半擇迦等。命其行殺。言勸死者於三種人勸之令死。謂破戒人持戒人及以病人云何勸破戒。如有苾芻於破戒苾芻有所求覓。若衣鉢鉢囊水羅條帶。及餘沙門命緣資具。時彼苾芻作如是念。若彼破戒命存在者。彼衣鉢等無由能得。我應詣彼勸之。令死。卽便往彼作如是言。具壽知不。汝今破戒作諸罪業。身語意三常造衆惡。具壽乃至汝命得長存者。所作惡業轉更增多。由惡增故於彼長時受地獄苦。若破戒者聞此語已。作如是問。具壽我今欲何所作。彼便報曰。應可捨身自斷其命。若彼苾芻或可捨身或時自殺。彼苾芻得波羅市迦。若破戒苾芻不受勸者。彼苾芻得宰吐羅底也。時勸死者雖說如前。勸死語已心生追悔。便往詣彼破戒苾芻所作如是言。具壽當知我所說。猶如愚小不善分別不審思量。倉卒而說。具壽若能親近善友說除先罪。汝之所作三業不善。由彼

力故而得清淨。由清淨故捨此身已當生天上。若破戒者或問彼曰。具壽我今欲何所作。答言。汝勿捨身汝勿自殺。若不自殺者彼苾芻得宰吐羅底也。若破戒人雖聞前語。不用其言而便自殺。其勸死者亦得宰吐羅底也。是謂苾芻勸破戒人死云何勸持戒人死。如有苾芻於持戒苾芻有所求覓。若衣鉢等廣說。乃至卽便往彼作如是言。具壽知不。汝既持戒修諸善法。又能展手施恒常施愛樂施廣大施分布施。具壽汝有此福必生天上。若持戒人聞此語已作如是問。具壽我今欲何所作。彼便報曰。應可捨身自斷其命。若彼苾芻聞是語已便自斷命。彼苾芻得波羅市迦。若持戒苾芻不受勸者。彼苾芻得宰吐羅底也。時勸死者雖說如是。勸死語已心生追悔。便往詣彼持戒苾芻所作如是言。具壽當知我所說。猶如愚小不善分別不審思量。倉卒而說。具壽既能持戒修諸善法。乃至必生天上。若持戒者或問彼曰。我今欲何所作。報言。具壽汝勿捨身汝勿自殺。若不自殺者。彼苾芻得宰吐羅底也。若雖聞前語不用其言而便自殺。彼苾芻亦得宰吐羅底也。是謂苾芻勸持戒人死云何勸病人死。如有苾芻於病苾芻有所希求。若衣鉢等命緣資具。時彼苾芻作如是念。彼重病人命存在者。彼衣鉢等無由能得。我應往彼勸之令死。卽便往彼作如是言。具壽知不。汝既重病極受苦惱。汝若久存病轉增劇常受辛苦。若病苾芻聞此語已作如是問。

有時以內身 或用於外物
或內外二合 是名爲殺相

云何內身殺。謂若苾芻有殺心。若以一指打彼女男半擇迦等。由此方便而命終者。此苾芻得波羅市迦。或當時不死。由此爲緣後乃

若以毒藥^①抹^②及在二依處
或時以諸酒機關等害人
云何以毒藥殺若慈獨有殺心若以毒藥若
毒和食謂餅飯等殺女男半擇迦由此方便
而命終者得波羅市迦或得呾吐羅底也廣

云何依處殺。此有二種。一因地稽留。二因木稽留。何謂因地稽留。若苾芻有殺心。掘地作穿於內置機。羈絆其脚欲殺男女半擇迦。因此而死。或放師子虎豹鵠鷺鳥等而噉食之。或以風吹日。曝形質銷盡。或令飢渴羸瘦。由此方便而命終者。此苾芻得波羅市迦。若不死者得窄吐羅底也。餘如上說。如脚既爾若脛若髀若腰若胸。乃至於頸而爲羈絆。或時欲令師子等食。乃至飢渴羸瘦。由此方便而命終者。得波羅市迦或窄吐羅底也。廣如上說。是名因地稽留殺。

云何因木稽留殺。若苾芻故心欲殺女男半擇迦等。或於大木若柱若櫟。以濕繩索而繫其足。因此而死。或時欲令師子等食乃至飢渴銷瘦。由此方便而命終者。得波羅市迦或宰吐羅底也。廣如上說是名因木稽留殺云何酒醉殺。若苾芻故心欲殺女男半擇迦等。與米酒令飲。因此致死。或令師子等食。乃至飢渴羸瘦。由此方便而致命終。得波羅市迦或宰吐羅底也。廣如上說。如米酒既爾乃至根莖花果果酒。或呪其酒或以藥酒。飲令心亂癡無所識。由此方便而致命終。或由醉故欲令王賊怨家而斷其命。得波羅市迦

嚴烈。若晝安置陰中。若夜置於露地。令坐濕草。因此而死。茲獨得波羅市迦或穿吐羅底也。廣如上說。是名寒凍殺。

云何炎熱殺。若茲獨欲殺人。於極熱時身生沸瘡。若晝置於露地。若夜安置室中。熏以烟火。覆以席薦及毛。縊等。因此而死。茲獨得波羅市迦或穿吐羅底也。廣如上說。是名炎熱殺。

攝頌曰

浴室及溫堂 迦留不觀座

施醋有二別 十七僧令亡

蘭若老茲獨 重輕隨事識

云何浴室事。爾時世尊住曠野林中。是時有一乞食茲獨。於得意居士家。時時往詣為說妙法。令彼居士生敬信心。為受三歸并五學處。後時復往為說七有事福業。居士白言。聖者我欲為僧作有依福業事。茲獨答曰。甚善。此事應作。白言聖者欲何所作。答言僧今現無浴室。宜可為作。白言聖者我有財物無檢校人。答言我為檢校修營福業。白言甚善。時彼居士多與財物任其營作。茲獨即為修造。時曠野林中有大節會。諸備作人皆不來集。時彼茲獨召彼備人而告之曰。賢首汝等今日何故不來。白言聖者今日諸人為大歡會。緣此不來報曰。賢首諸人有福人可為歡會。汝等客作活命何歡會耶。汝來為作倍與價直。白言聖者彼有福人常為歡會。我傭力者時復一逢。設令兩倍酬我價直亦不能作。言已便去。時彼居士作如是念。我今往觀所作福

業為至幾何。晨旦往觀並未營作。到茲獨所禮。已。白言聖者。何意備人今日不作。報言居士。彼不肯作。白言何意。報曰。彼傭力人作如是語。今日世人共為歡會。我不能作。居士白言。聖者彼客作人有何歡會。豈非聖者不酬價直彼不肯耶。報言居士。我酬一倍仍不肯作。便報我言諸有福人常為歡會。我傭力者時復一逢。設與兩倍亦不能作。居士言。聖者我修此福不為自身不為親屬。善哉聖者。為我助成勿令廢闕。時彼茲獨以事白佛。佛言。事未了者。令諸茲獨助彼修造。時諸茲獨依世尊教。即助營造展轉擲。執不牢固。輒逐墮落。打茲獨頭因而致死。時諸茲獨心生追悔。作如是言。諸具壽此乞食者。多事營為強自辛苦。我之所愛同梵行者非分致死。共生疑念。豈非緣此我等共犯波羅市迦耶。時諸茲獨以此因緣具白世尊。世尊告曰。汝諸茲獨皆無有犯。然諸茲獨不應展轉擲。應以手相授。若輒有裂裂告知方授。不爾者得越法罪。佛言。應助作業。時諸茲獨盡日而作。諸婆羅門居士等咸生譏議。云何茲獨終日作業猶若傭人。時諸茲獨以此因緣具白世尊。世尊告曰。不應終日而作。應可半日營其事業。時諸茲獨於炎夏時午後營作。於寒冬時午前而作。佛言不應。爾於寒冬時午後而作。於炎夏時午前而作。彼諸茲獨臨至食時方休作務。泥土汚身便行乞食。諸不信者見而譏笑曰。聖者仁等作務過傭力人。彼客作者未至食時尙知休息。仁等營為臨食方止。

時諸茲獨以此因緣具白世尊。世尊告曰。准量日時早須休作。若乞食者當整容儀方行乞食。若僧食者亦應。豫辦赴常食處。如世尊言。整理威儀方行乞食及赴食處者。諸茲獨不知何者是。豫整威儀。佛言。乃至得洗手足。并洗鉢器已來是名。豫辦。凡諸茲獨若營造時。所有行法我今為說。若檢校人者。知彼諸人晨朝執作宜辦小食。若午後時為覓非時漿及塗手足油。若檢校人不依教者得越法罪。是名浴室事。

根本說一切有部毘奈耶卷第七

根本說一切有部毘奈耶卷第八

*三藏法師義淨奉 制譯

斷人命學處第三之三

云何溫堂事

爾時薄伽梵在曠野林中。茲獨造溫堂事同浴室。於中別者。如世尊言。事未了者應可令諸茲獨相助營作。時諸茲獨於溫堂處助其營作。共昇材木安置梁棟。匠人在下遙共持舉。移木之時茲獨手脫。大木墮落打匠人頭。因此致死。時諸茲獨心生追悔。作如是言。諸具壽此乞食人多事營為強作辛苦。緣此營作打殺匠人。豈非我等犯波羅市迦耶。以此因緣具白世尊。世尊告曰。汝等無犯。然諸茲獨不應輒舉力不禁物。必有事緣須移轉者。應問著俗人衆共扶舉。若舉若放相告同時。若

茲獨不依教者得越法罪。如世尊言。茲獨不應輒移重物力不禁者。諸茲獨不知齊。何是應舉物。佛言。若俗人一擔之重。茲獨應分兩人運者得越法罪。是謂溫堂事。

云何黑迦留陀夷。佛在室羅伐城給孤獨園。時具壽黑迦留陀夷。教化旃荼女人令生敬信。爲受三歸并五學處。時彼女人頂禮足已。請言。聖者若有藥食資緣。我皆奉施。時迦留陀夷不肯爲受。告女人曰。大妹世尊之教。普利爲首。我今意欲饒益多人。女人白言。聖者若不見許受我所請。我今欲爲聖者敷設妙座。每乞食來常於此坐食訖而去。答言可爾。當於日日就彼坐食。食已便去。時迦留陀夷別有因緣。須詣他處。便作是念。我今宜往報妹令知。即便詣彼告言。大妹我今欲往人間遊行。汝自將愛。白言。聖者幸可早歸。勿於他處久爲留滯。令我愁憶。告已還逝多林。將欲行去。爾時世尊欲人間遊行。命具壽阿難陀曰。汝可告諸茲獨。我欲人間遊行。乃至廣說。時阿難陀告諸茲獨曰。諸大德。世尊今欲人間遊行。若諸大德。樂欲行者。應可料理衣服。時迦留陀夷聞斯語已。作如是念。隨佛行者有十八種利益。一無王怖。二無賊怖。三無水怖。四無火怖。五無敵國怖。六無師子虎狼惡獸等怖。七無關。寒怖。八無津稅怖。九無關防援怖。十無人怖。十一無非人怖。十二於時時聞得見諸天。十三得聞天聲。十四見大光明。十五聞授記音。十六共受妙法。十七共受飲食。十八身無病苦。時迦留陀夷念

曰。隨佛多益。我今宜應從佛行化。即便不去。時旃荼含有別女人誕生一息。是時旃荼告別女曰。汝可洗浴孩兒以新白。疊嚴飾其身。置仙人座上。令兒長命。彼便依教置於座中。時迦留陀夷乞得食已。詣旃荼舍。然阿羅漢不。豫觀察聖智不行。便於舊座放身而坐。時孩兒母忙怖告曰。聖者座有孩兒。彼便急起。兒已命絕。其母見已。即便號哭。時迦留陀夷報言。大妹汝勿啼哭。汝之孩兒植短命業。如世尊說。諸行無常。是生滅法。然我今者。理應啼泣。雖得阿羅漢果。不善觀察。大師世尊。以我爲緣。於諸弟子當制學處。以此因緣。告諸茲獨。諸茲獨白。佛告諸茲獨。迦留陀夷無犯。然諸茲獨往俗舍中。不善觀座。不應輒坐。不觀而坐。得越法罪。是名迦留陀夷事。

云何施醋二緣事。佛在室羅伐城給孤獨園。於此城中有二長者。大富饒財。多諸僕使。是時二人共爲知友。得意相親。於後漸漸二俱貧悴。二人議曰。昔日富樂。今時貧苦。何用活爲。我今宜可俱共出家。便於善說法律之中。剷除鬚髮。修出離行。後於異時。一人染患一相看待。其病漸羸。不能復起。便問病者曰。具壽在俗之日。曾病苦不。報言。曾有。問曰。何藥對治。答言。曾飲鹽醋。若爾今者。何不飲之。答言。我飲。彼即爲覓鹽醋與之。令飲。飲已便死。時彼茲獨因生追悔。將非我與不相宜。藥令彼命過犯他勝耶。以此因緣。告諸茲獨。諸茲獨白。佛告諸茲獨。彼茲獨無犯。然諸茲獨不問醫人。不應輒與病人藥服。若無醫人應

問茲獨曾是醫者。此若無者。應問曾與醫人爲知識者。此若無者。應問曾遭病人。此若無者。應問舊舊茲獨。若茲獨不問醫人。乃至舊舊。輒以自意與病人藥。得越法罪。時諸茲獨共生疑念。俱往白佛言。世尊。有何因緣。彼病茲獨。醋先是藥。今服便死。佛言。彼昔在家。是疾癰病。今是風熱。由此緣故。昔藥今非。

佛在室羅伐城給孤獨園。時彼摩揭陀國婆羅王得見諦已。與八萬諸天并摩揭陀國婆羅門居士無量百千衆俱。時影勝王於王舍城擊鼓宣令。普告王城及外來者。諸人當知。於我國中居住之者。不應作賊。若作賊者。當遠流擯。所失之直。我以庫物而用。酬填。爾時世尊。爲勝光王說少年輕令生信已。時勝光王於憍薩羅國擊鼓宣令。普告城邑及四方客曰。諸人當知。於我國中現居住者。不應作賊。若作賊者。當斷其命。所失之直。我以庫物而用。酬填。于時摩揭陀及憍薩羅兩境之賊。聞斯令已。咸悉投彼二國中。問隨處而住。時二國人皆共聞知。多有賊徒在兩界中群聚而住。邀諸商旅劫物殺人。時摩揭陀有諸商人。欲往憍薩羅國。聞此事已。遂多覓。援人。持諸賄貨。隨路而去。過摩揭國界入憍薩羅境。是時商人告諸人曰。仁等當知。我聞憍薩羅勝光王雄猛暴烈。我設遭賊。能以庫物共相酬補。此防援人可放歸去。時防援人告別而返。時諸賊侶於其要路安伺候人。時伺候人見諸防援悉皆去已。報賊徒曰。援人已去。君等宜行入商旅中。奪其財物。是時諸賊

爲首。此十七人若有一人爲知事者。彼之十六盡皆相助。彼於異時有法事起。通夜誦經。是十七人共來檢校。復於別日。僧伽有浴室事起。彼亦詳來共相借助。復於別日中有一人合知寺事。卽於是日莊嚴寺宇。時知事人專心看守。中有一人作如是念。我困且眠。彼十六人豈可不能守護。時十六人各生是念。我困且眠。其十六人並皆熟睡。唯有一知事者。通夜檢校不得眠睡。既至天明。屏燈樹開寺門。掃灑房庭。觀水淨不。瞻日時候。敷設床座。窄堵波處。燒香普熏。於寺上閣便鳴。毘提雅。時十六人間。毘提雅聲方始眠覺。各各從房持鉢而出。見彼一人周偉馳走檢校寺事。時十六人共相謂曰。諸具壽。豈無一人助斯營作。時有一人作如是語。我生是念。我困且眠。餘十六人豈可不能檢校。諸人悉皆作如是語。詳聞此已。共相謂曰。此之一人於我等處。凡有所作。常爲先首。我不相助。彼定生瞋。我等食竟。從乞歡喜。食已。詳至其所。俱共懺摩。其少年者卽便禮足。若老長者手撫其肩。告言具壽。汝可容恕。時彼默然而不應對。有親友者以指擊毘提。彼笑而告曰。施喜施喜。諸人各念此好方便。若一若二。乃至諸人悉共擊。時彼風氣上衝。卽便命殞。諸人見死悲號大哭。時諸苾芻怪而問之。何謂汝今共聚啼哭。彼便報曰。大德。我曹昔日有十七衆。今但十六。寡不悲啼。又我得意同梵行死。有愛別離苦。復有他勝罪。云何得不悲惱。時諸

六六五

苾芻聞已而去。彼十六人各在一邊懷愛而住。有餘苾芻知其同伴擊斃致死。見而責曰。具壽汝十七衆。如燒草火。疾燃疾滅。或時戲樂。或復憂愁。彼爲憂火。熾心。雖聞此語。竟不酬對。時諸苾芻以緣白佛。佛言。彼諸苾芻無殺心。故無犯。然諸苾芻不應相擊。若擊。極者得越法罪。

佛在室羅伐城給孤獨園。去此不遠有一聚落。彼有長者。大富饒財。多諸僕使。有淨信心。意樂賢善。彼爲僧伽造一住處。其狀高大。有妙石門。廊宇周環。悉皆嚴飾。見者歡喜。於此住處。請六十苾芻夏安居。作隨意事。已任緣而去。時彼施主。見寺空虛。令人守護。恐有賊徒盜床褥等。復有六十苾芻人間遊行。屈斯聚落求覓停處。時有一人報苾芻曰。聖者。何不往寺。報言。賢首。何處有寺。答曰。村外林中有好住處。苾芻便往見守護人。彼遙見已。告言善來。即給與房舍床褥被枕。及小坐床并三。相木。告言聖者。可先灑水。我今暫往白長者知。告長者曰。仁今福德倍更增長。有六十客苾芻來至寺所。長者聞已。驚喜交集。報家人曰。汝等可取酥蜜沙糖石榴石蜜蒲。胡椒乾薑草。等。堪作非時藥物。持往寺中。有客僧伽來至住處。欲作非時漿令其飽飲。家人聞已。如所處分。咸將至寺。時諸苾芻既灑水已。各任威儀。隨處而住。是時長者便往寺中。遙見苾芻如蓮花叢充滿寺內。倍益信心。深加歸向。說。伽他曰。

若村若林中 若高若下處

衆僧居住者 令生愛樂心

作非時漿。調和既訖。自手授與。諸苾芻衆飽飲漿已。爾時長者禮衆僧足。自執香爐。引諸僧衆出過制底。還歸住處。在上座前長跪而住。上坐爲說法要。長者白言。明日中時。唯願聖衆。就我宅中哀受微供。苾芻許之。禮足而去。彼於明日。辦諸美膳。供養衆僧。衆僧食已。爲其呪願。方歸住處。復於中後設非時漿。既深漱已。長者手執香爐。於上座前白大衆曰。聖者。此之住處。我不爲身。亦不爲親屬。然本意者。但爲四方僧伽造立。願見哀愍。於此夏安居。諸苾芻告長者曰。世尊法主。今現住在室羅伐城。於時時中。聞說授記。某甲苾芻證阿羅漢。某甲苾芻成不淨觀。勝光大王。勝鬘夫人。仙授世主。毘舍佉母。及餘長者。婆羅門等。並皆敬信。我等往彼若法。若食。皆同受用。我等欲往。長者白言。受法義利。惟仁所知。衣食資身。我願供給。幸可留心。於此停住。四事供養。當無闕乏。上座告言。諸具壽。如世尊說。若其施主有敬信者。應須悲愍。增長信心。我今欲於此住。既作留意。即便於此內外觀察。遂見香花滿樹。美果盈枝。清沼茂林。皆可可愛。上座告曰。諸具壽。今此住處。花果豐盈。若前安居。果實未熟。我等宜可作後安居。既籌議已。遂後安居。時彼長者。唯造一寺。所有福業。皆在其中。於此聚落。及餘村坊。更無別寺。諸人福業。亦皆臻湊。時諸苾芻。於此安居。多獲利養。隨意事訖。於此而住。時有迦栗底迦賊。共相議曰。我等當作何業。於一歲中。不假

勤勞衣食。豐足。有作是說。我等宜應偷苾芻物。餘賊報曰。彼一日中。過百門闥。辛苦乞索。僅得充軀。彼何所有。中有一賊。詣委苾芻。告諸人曰。汝等不知。彼大有物。所以知有。此造寺長者。信心淳善。唯造一寺。所有福業。皆在其中。於此聚落。及餘村坊。更無別寺。諸人福業。亦皆臻湊。時諸苾芻。於此安居。多獲利養。若不信者。可共親觀。諸人報曰。若爾。汝可先行。我當後去。報言善好。即便整理衣服。緩步從容。口誦伽他。旋行制底。便入寺內。時門首有莫訶羅。賊見禮足而問。聖者。此是誰寺。房宇莊嚴。令人愛樂。願生天者。是其梯。苾芻報言。賢首。是某長者之所興建。問言聖者。此是毘訶羅。爲是毘伽多。苾芻問曰。何謂毘訶羅。何謂毘伽多。報曰。若資具充滿。是毘訶羅。所須闕乏。是毘伽多。苾芻報言。賢首。若如是者。此是毘訶羅。非毘伽多。於此住處。資產豐盈。受用具足。賊便報曰。聖者。若足飯者。不應餐土。若足衣者。不著樹皮。仁之衣服。應有多少。時莫訶羅稟性愚直。便攜賊手。共進房中。報言。汝觀架上衣物多少。問言聖者。此是仁物。爲僧物耶。報言。賢首。是我私物。問言聖者。仁是上座。爲是法師。報言。賢首。我非上座。亦非法師。我是求寂居僧之下。報曰。仁所有物。我已知之。然於衆庫。有貯積不報言。賢首。我居最下。尚什物豐足。何況僧中。報言聖者。大衆厨內。煮食之物。爲用瓦器。爲銅釜耶。苾芻即便將示庫屋。告言。於此庫中。充滿銅器。既知此已。賊便欲出。

●增二● ①住二住● ②相一相● ③有二挑● ④度一鉢● ⑤圖曲二圖陀● ⑥僅二僅● ⑦羅二羅● ⑧度二日● ⑨(庫)十者● ⑩什二十●

報言聖者。向來廢仁善品妨我生業。今且辭去後更申禮報言善。賊乃禮足而去。詣諸賊所告曰。我於彼寺親已觀察。財物豐贍如富商客。宜可偷取。中有一人告諸賊曰。我曾聞說。有六十人善閑弓矢。於此出家不可造次。輒為偷劫。若衆集聽經方可入寺。諸人問曰。不知何日當欲誦經。其諸委人告諸賊曰。八日已過月半當誦。即便屈指數日而往。至十五日。上座自說波羅底木叉。為長淨已。令誦經者。昇師子座。禮誦伽他曰

佛在給園中 能斷一切惑

諸根皆寂定 告衆如是言

我於人天衆 宣示微妙法

聞已如說行 得盡苦邊際

于時賊徒扣門而喚。苾芻問曰。汝是何人。報言聖者。我是善男子。時諸苾芻便作是念。或聚落人來此聽法。我為開門。其門既開。賊徒競入。爭取財物。苾芻告曰。汝向報言是善男子。今來入寺便竊我財。賊便報言。聖者。我有二名。在外名善男子。入寺名劫賊。苾芻告曰。作汝名者非是好人。偷得物已即便出寺。

時諸苾芻既遭賊已。共相議曰。諸具壽。如世尊說。凡墮乳者不應令盡。今此長者若見遭賊。出物供寺復與我等定當傾竭。宜往室羅伐城同梵行處求覓衣服。曰我等形露如何涉途。一人告曰。晝入草叢夜當涉路。不白長者於是便行。漸至室羅伐城。彼諸苾芻初夜後夜。警覺思惟勤修善品。見露形者來至門

前章惶顛望。彼諸苾芻遙問之曰。汝等露形披髮之報因何至斯。此是毘訶羅非汝住處。答言具壽。我是苾芻非露形外道。復問曰。豈有如是形相。苾芻答曰。被賊偷劫。問曰汝名何等。答曰我名佛護法護僧護等。彼便答曰。善來善來。具壽。即為開門。彼便入寺。或以三衣或以二裙。或僧脚綺或漉水羅或鉢腰條。隨其所有皆共周給。時諸苾芻以緣白佛。佛言凡於夜中未善誦識。不應輒與開門。可問種族名字。若體悉者方為開門。然誦經時應令苾芻而為守護。若知賊至應現驚怖。作叱喝相勿與開門。作如是語。將捷。雅來。并及椎杵時輪僧伽底七條五條衣皆搭鉤條索等物來。聞是語聲賊便驚去。若衆首上座所有行法。我今制之。凡欲衆集誦經之時。上座應問知事人曰。門已閉未。寺內遍看不差守護人未請誦經人未。大小行處並掃拭未。若衆上座如前所制。不依行者得越法罪。

爾時給孤獨園舊住苾芻。告被賊苾芻曰。諸具壽。我等隨有多少衣鉢共相分給。猶未。周贍。然被賊之處造寺長者信心淳厚。宜應往彼重。為相見。必以衣服共相濟給。聞此語已便共籌議。諸具壽同梵行者善哉此說。然我等輩前來忽遽不白長者。今可更去告彼令知。或容見濟多少衣服。即便至長者處。長者見已禮而問曰。聖者。何不告遂即他行。苾芻報曰。長者。如世尊說。夫墮乳者應留少許。當時我等作如是念。寺今遭賊。長者見已出物供寺復給我等。必致傾竭恐相惱觸。故

不白知便往室羅伐城。於同梵行處求覓衣服。長者自言。聖者。寺中遭賊豈我家內亦遭賊耶。善哉聖者為哀愍我重來相見。既倍生恭敬。人別各奉十三資具。彼賊聞已還復重來。便於夜中誦經之時扣門而喚。時諸苾芻知是賊至。共相告言。諸具壽。昔時矯賊今更再來。宜依佛教作大驚。咤。莫與開門。即便高聲唱言。急將捷。雅。椎杵時輪僧伽底七條五條衣袋搭鉤條索物來。諸賊聞已便大驚惶奔走而散。時有諸天說。伽陀曰

兩足牟尼能說教

令諸弟子恐怖賊

口出驚喚善防身

五百群寇皆奔散

時諸苾芻者。告賊伴曰。仁等何故輒自驚。走賊徒答曰。汝豈不聞。有六十人出家皆善弓矢。如何我等不奔走耶。然而我輩先不會聞捷。雅。棒等。如是器仗必當相殺。彼便答曰。此等皆非是實器仗。諸賊問曰。此是何物。報曰捷。雅。木鳴以集僧。棒。捷是打捷。雅。物。時輪用觀日影。僧伽底等及以條索是衣服所須。袋擬盛貯三衣搭鉤開門之鑰。我等不應驚怖還可共偷。于時群賊悉皆復寺。彼有賊帥登梯而上。是時寺內有摩訶羅苾芻為守護者。見彼昇梯便作是念。此之頑賊劫我衣鉢令使露形。今若縱捨還令我等露形而住。我當與彼現恐怖相。即便除行取捷。雅。木打賊頭上。賊被木打落梯而死。摩訶羅即便大喚。有賊有賊。時諸苾芻便廣聽經。爭昇上閣。問言賊在何處。摩訶羅報曰。於此寺邊昇梯而上。我示驚怖並已逃奔諸人報曰。令賊逃

下同 ① 苾芻二推 ② 苾芻二推 ③ 苾芻二推 ④ 苾芻二推 ⑤ 苾芻二推 ⑥ 苾芻二推 ⑦ 苾芻二推 ⑧ 苾芻二推 ⑨ 苾芻二推 ⑩ 苾芻二推 ⑪ 苾芻二推 ⑫ 苾芻二推 ⑬ 苾芻二推 ⑭ 苾芻二推 ⑮ 苾芻二推 ⑯ 苾芻二推 ⑰ 苾芻二推 ⑱ 苾芻二推 ⑲ 苾芻二推 ⑳ 苾芻二推 ㉑ 苾芻二推 ㉒ 苾芻二推 ㉓ 苾芻二推 ㉔ 苾芻二推 ㉕ 苾芻二推 ㉖ 苾芻二推 ㉗ 苾芻二推 ㉘ 苾芻二推 ㉙ 苾芻二推 ㉚ 苾芻二推 ㉛ 苾芻二推 ㉜ 苾芻二推 ㉝ 苾芻二推 ㉞ 苾芻二推 ㉟ 苾芻二推 ㊱ 苾芻二推 ㊲ 苾芻二推 ㊳ 苾芻二推 ㊴ 苾芻二推 ㊵ 苾芻二推 ㊶ 苾芻二推 ㊷ 苾芻二推 ㊸ 苾芻二推 ㊹ 苾芻二推 ㊺ 苾芻二推 ㊻ 苾芻二推 ㊼ 苾芻二推 ㊽ 苾芻二推 ㊾ 苾芻二推 ㊿ 苾芻二推

睡。隨潮泛濫遂入勝慧河中。持大足者即便網得時二百五十人共牽其網。網逼魚身即便睡覺。曳網并人隨流而去。各大驚叫告小足人曰。我等并網並被魚牽。仁可俱來共我相濟。彼既聞已俱來共牽。五百諸人與網同去不能持得。時五百人發聲大叫。告隨近人曰。諸人當知我五百人及大足網。並被魚牽隨流而下。共來相濟。時近住者若放牛羊人採樵蘇人。正道活命人。邪道活命人。及餘諸人。百千萬眾俱來牽網。時彼諸人身體傷損其網破裂。極大艱辛方牽上岸。其摩竭魚有一十八頭三十六眼。或有人頭或有象頭。或有馬頭。駱駝頭。驢頭。牛頭。獼猴頭。獅子頭。虎頭。豹頭。熊頭。獾頭。鹿頭。水牛頭。豬頭。狗頭。魚頭。于時四遠諸人遞相告語。勝慧河側五百漁人張大足網。捕得一魚牽在岸上。其形奇大有十八頭三十六眼。諸人聞已。時有無量百千俱胝那由多眾競集河所。或有。情生喜樂往彼觀瞻。或有先世善根警悟令去。廣

嚴城。內外道六師。亦生喜樂共至魚所。大眾雲集注目詳觀。共相告曰。仁等各並識此頭不。生希有心指擗而往。諸佛常法觀察世間。無不見聞無不知者。恒起大悲饒益一切。於救護中最高第一最為雄猛。無有二言依定慧住。顯發三明善修三學善調三業。度四。瀑流安四神足。於長夜中修四攝行。捨除五蓋。遠離五支超越五道。六根具足六度圓滿。七財普施開七覺花。離世八法示八正路。永斷九結明閑九定。充滿十力名聞十方。諸自在

中最為殊勝。得諸無畏降伏。魔怨。震大雷音作師子吼。晝夜六時常以佛眼觀察世間。誰增誰減。誰遭苦厄。誰向惡趣。誰陷欲泥。誰堪受化。作何方便拔濟令出。無聖財者令得聖財。以智安勝那破無明膜。無善根者令種善根。有善根者令其增長。置人天路安隱無礙趣涅槃城。如有說言

假使大海潮 或失於期限
佛於所化者 濟度不過時
如母有一兒 常護其身命
佛於所化者 慈念過於彼
佛於諸有情 慈念不捨離
思濟其苦難 如母牛隨嘔

爾時世尊作如是念。此摩竭魚今遭苦厄。於先佛所已植善根。我因魚故。施大教網化度有情宜往。勝慧河側諸佛。常法未入涅槃安住於世。為欲憐愍所化有情時。往棕洛迦傍生餓鬼人天諸趣。或往屍林或往河處。今由此事世尊欲往勝慧河邊。即便微笑口中出五色光。或時下照或復上昇。其光下者至無間獄并餘地獄。若受炎熱皆得清涼。若處寒水便獲溫暖。彼諸有情各得安樂。皆作是念。我與汝等為從地獄死生餘處耶。爾時世尊。令彼有情生信心已復現餘相。彼見相已皆作是念。我等不於此死而生餘處。然我必由無上大聖威德力故。令我身心現受安樂。既生敬信能滅諸苦。於人天趣受勝妙身。當為法器見真諦理。其上昇者至色究竟天。光中演說苦空無常無我等法。并說二伽他曰

汝當於佛教 勤求出離道
能破生死軍 如象摧草舍
於佛法律中 勇進常修學
能捨於生死 得盡苦邊際

時彼光明遍照三千大千世界還至佛所。若佛世尊說過去事光從背入。若說未來事光從胸入。若說地獄事光從足下入。若說傍生事光從足跟入。若說餓鬼事光從足指入。若說人事故從膝入。若說力輪王事故從左手掌入。若說轉輪王事故從右手掌入。若說天事故從臍入。若說聲聞事故從口入。若說獨覺事故從眉間入。若說阿耨多羅三藐三菩提事故從頂入。是時光明遍照三匝從臍而入。時具壽阿難陀合掌恭敬而白佛言。世尊如來應正等覺。照怡微笑非無因緣。即說伽他而請佛曰

口出種種妙光明 流滿大千非一相
周遍十方諸刹土 如日光照盡虛空
佛是衆生最勝因 能除憊慢及憂感
無緣不啓於金口 微笑當必演希奇
安詳審諦牟尼尊 樂欲聞者能為說
如師子王發妙吼 願為我等決疑心
如大海內妙山王 若無因緣不搖動
自在慈悲現微笑 為渴仰者說因緣
爾時世尊告阿難陀曰。如是如是阿難陀非無因緣。如來應正等覺現微笑。汝今應可告諸苾芻。如來欲往河岸遊行。若諸具壽樂欲隨從如來去者當可持衣時。具壽阿難陀承佛教已。告諸苾芻曰。諸具壽。佛今欲往

○被二被○ ○住二作○ ○諸一託○ ○下同 ○情二性○ ○內十有○ ○澤二暴○ ○度二摩○ ○有二前○ ○應一放○
○ ○二二二○ ○說二託○ ○底二蓋○ ○詳二岸○ ○二二二○

河岸遊行。若諸具壽。樂隨從者。當可持衣。時諸苾芻。既奉教已。俱來佛所。爾時世尊。往勝瑟河。自調伏故。調伏圍繞。自寂靜故。寂靜圍繞。解脫解脫圍繞。安隱安隱圍繞。善順善順圍繞。阿羅漢阿羅漢圍繞。離欲離欲圍繞。端嚴端嚴圍繞。如栴檀林。栴檀圍繞。猶如象王。象象圍繞。如師子王。師子圍繞。如大牛王。諸牛圍繞。猶如鵝王。諸鵝圍繞。如妙翅鳥。諸鳥圍繞。如婆羅門。學徒圍繞。猶如大醫病者。圍繞。如大將軍。兵衆圍繞。如大導師。行旅圍繞。猶如商主。賈客圍繞。如大長者。人衆圍繞。如大國王。諸臣圍繞。如轉輪王。千子圍繞。猶如明月。衆星圍繞。猶如日輪。千光圍繞。如持國天王。乾闥婆衆圍繞。如增長天王。拘吒茶衆圍繞。如醜目天王。龍衆圍繞。如多聞天王。藥叉衆圍繞。如淨妙王。阿蘇羅衆圍繞。猶如帝釋。三十三天圍繞。如梵天王。梵衆圍繞。猶如大海。湛然安靜。猶如大雲。飄飄垂布。猶如象王。屏息狂醉。調伏諸根。威儀寂靜。三十二相。而爲莊飾。八十種好。以自嚴身。圓光一尋。朗耀千里。安步徐進。如移寶山。十力四無畏。大悲三念住。無量功德。皆悉圓滿。諸大聲聞。尊者阿。慎若。憍陳如。尊者馬勝。尊者婆蹉。尊者大名。尊者無減。尊者舍利子。尊者大目連。尊者迦攝波。尊者阿離陀。尊者頡離伐底。如是等諸大聲聞。及諸苾芻。衆共往河側。時諸大眾。遙見世尊。并苾芻衆。自遠而來。諸不信者。共相議曰。諸人當知。我聞沙門。瞿答摩。斷諸喜樂。彼亦愛好來觀此魚。諸敬信

者。便作是說。諸人應知。如佛世尊。久除喜樂。豈非今日。緣此魚故。爲諸大眾。降大慈悲。欲說希奇微妙之法。共說頌曰

牟尼久捨喜樂心 無信之人生誹謗
最勝今來於此處 必爲時衆說微言

是時大眾。見世尊至。悉皆驚起。由佛世尊。爲菩薩時。於師僧父母。尊重之處。當起恭敬故。爾時世尊。入大眾中。在苾芻前。就座而坐。便告五百漁人曰。賢首。汝等先身。曾作惡業。由此緣故。生在卑賤。漁捕人中。汝今更復。手執刀網。爲殺害業。而自活命。今於此死。何處受生。漁人請曰。我今不知。欲何所作。世尊告曰。汝今宜可。放魚。鰾等水族之類。彼白佛言。如世尊教。即便放捨。爾時世尊。以神通力。令魚鰾等。如游於水。入勝瑟河。唯摩竭魚。獨留不去。憶前生事。能作人語。共佛酬答。爾時世尊。告摩竭魚曰。汝是劫比羅不。答言。我是劫比羅。世尊復問。汝曾作身語意惡行不。答言。曾作。汝頗知此三種惡行。招惡異熟不。答言。我知。汝知此業。自身受不。答言。現受。誰是汝惡知識。答言。我母。彼生何處。答言。生捺洛迦。汝生何處。答言。在傍生中。於此死已。當生何處。答言。我於此死。生捺洛迦。時摩竭魚。作是語已。即便啼泣。爾時世尊。說伽他曰

汝墮傍生趣 我今無奈何
處在無暇中 啼泣當何益
我今悲感汝 汝宜發善心
厭離傍生身 當得昇天上

時摩竭魚。聞是語已。於世尊所。深生敬信。世尊即爲說三句法。告言。賢首。諸行皆無常。諸法悉無我。寂靜即涅槃。是名三法印。是時大會。各生希有。共相議曰。何意此魚。世尊垂問。令憶宿世。復爲人語。共佛酬答。諸人當知。大聖如來。威德尊重。我等庸微。不敢諮問。我宜共詣尊者阿難陀處。問其所由。如說信受。時敬信者。即便共詣阿難陀所。白言。尊者。何意此魚。善解人言。共佛世尊。論宿命事。時阿難陀。報諸人曰。汝今宜往。請問世尊。諸人答曰。如來世尊。威德嚴重。我等庸愚。不敢輕觸。阿難陀曰。我亦同汝。懼佛威嚴。今爲汝等。略問其事。時具壽阿難陀。即從座起。往世尊所。禮雙足已。在一面立。白言。世尊。此魚何緣。能解人語。共佛世尊。論宿命事。爾時世尊。告阿難陀曰。汝今欲聞此摩竭魚。宿世緣不。時阿難陀。白言。世尊。我等樂聞。今正是時。唯願爲說。此魚宿世。所有因緣。我等苾芻。及諸大眾。得聞法已。信受奉持。佛告阿難陀。汝當諦聽。至極作意。善思念之。於過去世。此賢劫中人。壽二萬歲時。有佛世尊。出現於世。號迦攝波。如來應正遍知。明行圓滿。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛薄迦梵。在婆羅痾斯城。仙人墮處。施鹿林中。與大苾芻衆。二萬人俱。時彼城中。王名訖栗枳。時世安樂。穀稼豐稔。人民衆多。畜產滋盛。無有闕乏。兵甲休息。亦無病苦。及諸賊盜。正法理國。爲大法王。於其國中有婆羅門童子。言從本國。遠詣南方。彼有婆羅門。博通衆藝。善解四明。遠近諸方。皆來

佛所二從佛(一) (二)導二道(三) (四)茶二茶(五) (六)一(七) (八)迦攝波二迦攝波(九)下同 (十)二(十一) (十二)之(十三) (十四)必(十五) (十六)由二因(十七) (十八)唯二施(十九)下同 (二十)(如)十是

歸湊。是時童子便詣其所。到已致敬於一面坐。彼婆羅門曰。善來童子。汝從何來何所求。兌答言我從中國來。欲於大師。足下親承道業。師問之曰。欲學何書。答曰。學四明論。報言善哉。應如是學。此是婆羅門所應作事。是時童子即便受學。凡諸學者至休假日。或往河池沐浴。或往城市觀望。或採香薪以充祭祀。是時童子至休假日。與諸學徒共採薪木。便於路中共相問曰。君等皆是婆羅門姓。從何處來。一人報曰。我從東方來。一人曰。我從西國來。一人曰。我從北方來。時彼童子曰。我從中國來。諸人問曰。諸餘方國我並略聞。中國軌儀未曾見說。即說頌曰

智慧出東方 兩舌在西國

敬順生南國 惡口居北方

時諸學徒問童子曰。汝之中國其事云何。童子答曰。我之中國特勝諸方。甘蔗香稻果實充足。畜產豐饒快樂安隱。人物繁多咸重慈濟。聰明福德技藝過人。有。彌伽河吉祥清潔。於河兩岸其水平流。有十八處仙人住止。各大精苦現得昇天。復問之曰。中國之地頗有聰敏辯才。善能談論如我師不。答曰。現今中國有一論師。如師子王自在無礙。我師見之自懷慚恥。時彼童子讚美中方。諸人既聞悉皆樂往。時諸童子各持薪木至本師舍。安置薪已詣其師處。各白師曰。此之童子讚美中方。令我諸人悉皆樂去。其師報曰。方國美妙人皆甚言。但可耳聞無宜即去。諸徒曰。彼童子說現今中國有一論師。如師子王自在無

礙。我師若見必懷慚恥。其師報曰。地豐珍寶人多。後。又。我豈自說區宇之內。唯我一人更無勝者。復白師曰。若如是者我今樂去。一。遍觀方國。二。洗沐仙河。於大論師伏膺受業。降伏諸論談吐激揚發起名譽多獲財利。時婆羅門性少緣務愛惡學徒。報諸人曰。汝等宜應將我資具。鹿皮疎服三拒君持。并祠祀器我今與汝俱去。尋師。彼便受教共往中國。所至城邑與大論場。諸來論者皆被挫折。壞其車輿懷慚而歸。或以灰瓶打其頭上。如教射處鳥鳥散飛。或有繪蓋幢幡遠近迎接。咸稱弟子隨從而行。時婆羅門漸次遊行。所過城邑皆為上首。至婆羅門斯城便自生念。我今何故捨其根本而取枝條。凡有聰明解激論者。及餘學士咸在王庭。我今宜應自詣王所。作是念已即便往詣訖栗枳王。既至王所為王祝願。願王降伏諸怨長命無病。作是言已在一面坐。而啓王曰。大王當知。我於本國願亦尋師。曾習少多書論文字。欲於王所建立論端。敢共諸人略申激難。王既聞已命大臣曰。今我國中有談論者。堪與此人共為酬對。不言有問在何處。白言在。某聚落。有婆羅門名劫比羅設摩。善解四明及餘書論。能立己義善破他宗。大智聰明如火騰焰。於眾人中而為上首。王曰。可喚將來。大臣奉教便喚論師。既至王所。願願同前。在一面坐。大臣啓曰。此是所喚解論大師。王曰善哉。大師。願能對我與婆羅門共相問難不。答曰我能。王勅臣曰。卿今宜可殷飾論場。立敵兩朋善為

處置。大臣奉教殷飾。王便整駕親至論所。王既坐已。大臣啓曰。大王。欲遣誰作前宗。王曰婆羅門遠自南國。主客之禮請作前宗。彼婆羅門便立論宗。申說巧詞有五百頌。辯捷明利聽者罕知。時劫比羅設摩一聞悟會便斥是非。此是相違此是不定此不成就。時婆羅門既被破已默然而住。凡論議者不能酬答即墮負處。時王見勝便大歡喜。問言。大師住在何處。白言大王。在某聚落。報言。大師善為談論。彼之聚落用賞論功。即便謝王歡喜而去。既獲富盛遂取新妻。未久之間便誕一息。初生之日黃髮被頭。三七既終廣召親族。欲為兒子建立嘉名。父告親曰。今我此兒欲立何字。宗親告曰。此是劫比羅設摩兒。又初生之時髮作劫比羅色。應與此子名劫比羅。既為立字撫育滋養。哺以乳酪間以諸酥。隨時服玩勝妙之物。便速長大如蓮華出池。既成立已便教習學書印算數。俗務取與皆悉明了。次教婆羅門威儀法式。執灰執土及持瓶器。洗沐之法清淨軌儀。響聲聲達聲四明諸論。所謂謂力明論。耶樹明論。婆摩明論。阿闍明論。自解祠祀教他祠祀。自解讀誦教他讀誦。施物受財。所有方軌明此六事。成大婆羅門博通衆典。顯發自宗斥破他論。聰敏智慧如大明炬。後於異時劫比羅設摩。教五百婆羅門子誦婆羅門典。時子劫比羅亦教習學。便白父曰。願利遮字其義云何。父告之曰。汝所問字其義甚深。先師共傳卒難解了。復問父曰。豈古大師無義而說。然我付度少有依

①是二之② ③涼二發④ ⑤令二今⑥ ⑦方二中⑧ ⑨久二又⑩ ⑪唯二推⑫ ⑬漸二悅⑭ ⑮某二共⑯ ⑰威二盛⑱ ⑲是二之⑳ ㉑是二發㉒

希。其父聞已便即思念。世間之人皆欲子勝。今劫比羅道藝勝我。當以五百童子而委付之。便告子曰。汝今道藝勝我。此五百人汝當教誨。即依父命教五百人。父捨學徒無復餘事。隨心所樂在處遊行。彼於異時往施鹿林所詣一慈芻白言。聖者。此之文句其義云何。慈芻答曰。賢者。汝今不應作如是問。若作此問義不周悉。應如是問方得圓滿。時婆羅門既被教誨便即生念。我所致問尚不堪任。況能與之共為敵論。於慈芻處生敬信心。於時時中請就家食。時婆羅門後便染患。告其子曰。日月所臨處更無餘人與汝等者。我命終後於諸論場汝無疑懼。唯除迦攝波佛聲聞弟子。何以故。彼宗寬廣甚深難測。世論不能伏俗智不能知。衆一其心不求名利。故汝不應共為論激。子言甚善。時婆羅門所患漸增雖加湯藥日就羸困。如有說云

積聚皆銷散 崇高必墮落
合會終別離 有命咸歸死

時婆羅門即便命終。其子與諸眷屬。以五綵繒輿送至屍林。以火焚訖懷憂而住。諸餘論師聞彼父死共相告曰。仁等當知。彼善論波羅門今已身死。我等宜往詣訖栗枳王請申論事。即便共往。既至。王所呪願王已。便啓王曰。我等曾於師邊少學文字。敢欲親對王所建立論端。王告臣曰。卿今宜往命彼論師。大臣答曰。彼師已死。王曰。由此緣故。如場中鳥雀今並競來。然彼大師頗有見息。及兄弟耶。大臣白言。有子名劫比羅。王曰。宜可命

來。奉命便喚。既至王所。呪願王已在一面坐。大臣白王。此是大師之子名劫比羅。王言善來。今有諸方論師遠近咸萃。欲於我所興建論端。汝能共彼相酬對不。便白王曰。敢申論難。便立論場令其激難。王便整駕親觀得失。即令諸來論人並為宗主。遣劫比羅共為敵論。所有詰問隨事窮研。諸立論人咸皆杜口。凡論義不答即墮負處。時王既見無礙辯才。極生希有而歎之曰。此兒年在弱歲德冠群英。歡喜驚嗟特異優賞。令乘大象灌頂稱尊號曰論王。衆所瞻仰其劫比羅母遙生憂念。豈我小兒為性輕躁。被奪封邑無面歸耶。作是思惟懷愁而住。時劫比羅既蒙灌頂為大論王。群彥相隨共還本宅。其母忽遽而告之曰。汝已摧破諸論師不。便報母曰。並已破訖。唯除迦攝波佛聲聞弟子。其母即便迴面揮手。時劫比羅即白母曰。何意慈尊迴面揮手。母曰。汝今知不。所有封邑猶未能安。終被慈芻共相侵奪。汝今宜往折彼沙門。便白母曰。慈父亡日誠以還言。日月光臨更無餘人與汝等者。我命終後於諸論場汝無疑懼。唯除迦攝波佛聲聞弟子。何以故。彼宗寬廣甚深難測。世論不能伏俗智不能知。衆一其心不求名利。汝勿共論。母便報曰。汝父在日沙門奴。豈汝今時還作奴也。宜可即行挫其鋒銳。劫比羅稟性仁孝。無違母言。便往鹿園於其中路逢一慈芻。即便問言。慈芻從何處來。報言。仙人墮處施鹿林來。問曰。仙人墮處有幾許慈芻。答曰。強逾二萬。問曰。慈芻之衆

其數已多。所有經典未知多少。報曰。慈芻經典總有三藏。問曰。其一藏數量如何。報言。一藏頗有十萬。問曰。在家俗侶頗得聞不。報言。得聞二藏。謂論及經。毘奈耶教是出家軌式。俗不合聞。劫比羅便作是念。其激論法不許他知。作斯念已白慈芻曰。仁今為我且說少多佛家要義。慈芻便念。此婆羅門是論難者。為稱量我而發斯問。為當不解而見請耶。我今試之。誦伽他曰

何處流當止 何處道應行
世間苦樂事 何處當窮盡

說伽他已而報之曰。婆羅門汝當為我解斯頌義。時劫比羅於諸明處周遍思量。盡其慧解莫測其義。云何流止。云何道行。即便四顧勿有餘人見聞於我。遂作是念。若於此處有證義人。即令我身交被挫折。便行矯詐報慈芻曰。我觀此頌宗緒綿長其義深遠。汝宜且向婆羅坭斯。我有少緣當行鹿苑。不可倉卒為陳其義。後時重會解亦不難。既言別已詣鹿林中。見諸慈芻誦誦禪思勤求出道。深生敬信即自思念。誰復不顧後世情懷。慘毒於斯智者與覺過心共申狂論。作是念已遂還本居。母見問曰。汝已摧破迦攝波弟子。即白母曰。看母意趣欲得亡失現居封邑。母告子曰。所說何義。兒即報曰。試往鹿林路逢慈芻。並悉如前具報於母。母既聞已報曰。若如是者汝今宜可學於佛法。白言。欲學何事。報曰。彼論義法不教俗旅。汝可出家從其受學。復白母曰。寧容勝族於雜類中。為小因緣

德。由佛世尊令我證得解脫之果。此非父母人王天衆沙門婆羅門親友眷屬之所能作。我遇世尊善知識故。於地獄傍生餓鬼趣中拔濟令出。安置人天勝妙之處。當盡生死得涅槃路。乾竭血海超越骨山。無始積集薩迦耶見。以金剛智杵而摧碎之得預流果。我今歸依佛法僧寶。唯願世尊證知我是鄔波索迦始從今日。乃至命存受五學處。不殺生乃至不飲酒。卽於佛前而說頌曰

我由佛力故	永閉三惡道
得生勝妙天	長歸涅槃路
我依世尊故	令得清淨眼
證見真諦理	當盡苦海際
佛超於人天	離生老死患
有海中難遇	我逢今得果
我以莊嚴身	淨心禮佛足
右繞除怨者	今往赴天宮

時摩竭魚天子既稱所願。猶如商主多撻財利。亦如農夫多收稼穡。如勇健者降伏怨敵。如重病入除去衆疾。時彼天子辭佛而去。便往天宮。

時諸苾芻於初後夜，警覺專心思惟而住。見世尊處有大光明，便生疑念。至天曉已，白世尊曰：「於昨夜中，豈有梵世諸天及天帝釋或四天王，或有諸餘威德天衆來禮世尊耶？」世尊告曰：「諸苾芻，非是梵天及餘天衆，汝等苾芻豈不見彼摩竭大魚有十八頭，我爲彼說三句妙法，苾芻白佛，我等皆見。佛言：彼於中夜來至我所。我爲說法，得見諸已還詣天宮。」

時諸苾芻復白佛言。此前身摩竭魚天子。曾作何業得生四天王處。復由何業親於佛所證四真諦。世尊告曰。諸苾芻。彼魚天子自所作業。增長時熟緣變現前。猶如瀑流不可迴轉。決定感報無餘。代受。汝諸苾芻。彼魚天子凡所自作惡業。不於外界地水火風令其受報。然於自身蘊界處中而受異熟。卽說頌曰。

假令經百劫 所作業不亡
因緣會遇時 果報還自受

汝諸苾芻。有生受業有後受業。云何生受業。此於前身爲摩竭魚。由於我邊起敬信心。故彼業異熟生在四大王衆天。是名生受業。云何後受業。卽劫比羅於迦攝波佛正等正覺教法之中而爲出家。讀誦受持爲人演說。於蘊界處十二緣生及處非處悉皆善巧。由彼積集善根業力得生天上。今於我所見四異諦。是名後受業。苾芻當知。若純黑業得純黑異熟。若純白業得純白異熟。若黑白雜業得雜異熟。是故苾芻應離純黑及黑白雜業。當勤修學純白之業。時諸苾芻聞佛說已歡喜信受。

時彼五百漁人共相告曰。仁等親聞彼劫比羅。爲大法師善解三藏。辯才無礙化百千人。能令聞者悉生歡喜。但由惡口墮傍生中。我等常爲惡業無有慈悲。廣殺有情以自活命。我等死後何處受生。我等今時若不在下賤家者。亦於如來善說法律而爲出家。發勇猛心勤求不倦。超度四軛越四瀑流。作是語。

已。各以手支頰懷憂而住。諸佛常法未入涅槃安住於世。爲欲憐愍所化有情。晝夜六時常以佛眼觀諸世間。廣說如上。諸大聲聞亦復如是。時具壽舍利子。以聲聞慧眼觀察世間。便見五百漁人心生厭離懷憂而住。即便往詣五百人所。而告之曰。賢首何意汝等以手支頰懷憂而住。時諸漁人答言。聖者我今云何得不愁苦。我等親聞彼劫比羅。爲大法師善解三藏。演說無滯化百千人。能令聞者悉生歡喜。但由惡口墮傍生中。我等常爲惡業無有慈悲。廣殺有情以自活命。我等死後何處受生。我等今時若不在下賤家者。亦於如來善說法律而爲出家。發勇猛心勤求不倦。超四軛越四流。斯我無分寧不憂苦。是時舍利子而告之曰。賢首牟尼法主聖教之中。不以家門氏族爲勝。但以正行爲先。卽說頌曰。

如來教法中 不問於族姓
但觀過去世 所作善惡業

若汝等情有希願。於佛法中欲求出家。并受近圓爲苾芻者。汝等宜應往世尊所求請出家。世尊知時滿汝所願。諸人白言聖者若得如是。我當請佛而求出家。時舍利子遂將五百善男子。往詣佛所禮佛足已在一面坐。白佛言世尊。大德此五百善男子深心希願。於善說法律求欲出家。并受近圓而爲苾芻。唯願世尊爲憐愍故。與其出家并受近圓。爾時世尊告五百人曰。善來苾芻。可修梵行。於佛言下鬚髮自落。法衣著身瓶鉢在手。威儀具

足如百歲慈獨頌曰

世尊唱善來 髮落衣鉢具

諸根咸寂定 隨念悉皆成

根本說一切有部毘奈耶卷第九

根本說一切有部毘奈耶卷第十

*三藏法師義淨奉 制譯

妄說自得上人法學處第四之二

爾時薄伽梵與五百漁人出家圓具已。從薛舍離詣竹林聚落北。有升攝波林依之而住。時逢飢饉乞食難得。父母於子尚不相濟。況餘乞人。爾時世尊告諸慈獨曰。今時飢饉乞食難得。父子尚不相濟。汝等宜應各隨親友得意之處。於薛舍離隨近聚落而作安居。我與阿難陀於此林住。慈獨聞已唯然受教。各隨親友於薛舍離隨近聚落而作安居。時彼五百善來慈獨見斯事已共相告曰。仁等當知如世尊說。今時飢饉乞食難得。父子尚不相濟。況餘乞人。汝等宜應各隨親友於薛舍離隨近聚落而作安居。我與阿難陀於此林住。我等於此無有眷屬。可得依止作安居事。然於捕漁人村有我眷屬。宜往相問。於其村外權爲草室而作安居。時五百慈獨即便往至捕漁村所。問其眷屬權爲小室村外居停。時諸慈獨共相謂曰。我等少聞未有學識。若諸親眷來相請問。我等云何爲其說法。若彼來時我等宜應更相讚歎。汝諸眷屬大獲善利。

汝聚落中得有如是勝妙僧衆於此安居。此慈獨得無常想。於無常苦想於苦空想於空無我想。厭離食想。於諸世間無愛樂想。過患想斷除想。離欲想滅想死想。不淨想青瘀想。隨脹想膿流想。蟲食想血塗想。離散想白骨想觀空想。此慈獨得初靜慮二靜慮三靜慮四靜慮。得慈悲喜捨空無邊處識無邊處。無所有處。非想非非想處。此得四果六神通八解脫。後於異時彼諸眷屬來相看問。時諸慈獨見眷屬來。即便更互共相讚歎。汝諸眷屬大獲善利。汝聚落中得有如是勝妙僧衆於此安居。此慈獨得無常想。廣說乃至得八解脫。時諸眷屬既聞說已。自言聖者。仁等證得如是勝果。答言皆得。時俗諸人聞得果者咸生愛樂。於自父母妻子親屬而不拯濟。於諸慈獨各以飲食共相供給。

爾時世尊未入涅槃安住於世。與諸弟子二時大集。一謂五月十五日欲安居時。二謂八月十五日隨意了時。若前安居者受教勸已往詣城邑村坊聚落。而作安居。至隨意了皆來集會。隨所證獲皆悉白知。其未證者請求證法。近薛舍離安居慈獨三月既滿作衣已竟。顏色憔悴形容羸瘦。執持衣鉢往竹林村。既至村已。時具壽阿難陀遙見諸慈獨。於同梵行者起憐愛心。遙唱善來即前迎接。爲持衣鉢錫杖。君持并餘雜物沙門資具。又問具壽仁等何處安居而得來至。答言。我於佛栗氏聚落三月安居。今來至此。阿難陀曰諸仁於彼安居三月之內。乞求飲食不勞苦耶。答曰

雖於彼處得安樂住。然乞飲食甚大艱辛。爾時阿難陀即便報曰。實爾具壽。目驗衰羸容。貌憔悴。准知飲食定是難求。時捕漁村五百慈獨既安居了。執持衣鉢亦至此村。顏色鮮好容貌肥盛。時阿難陀遙見諸慈獨。於同梵行者起憐愛心。遙唱善來即前迎接。爲持衣鉢并餘雜物。如前具問乃至問言。於捕漁村飲食易求安樂行不。慈獨報曰。我於彼住實得安樂。所求飲食易得不難。阿難陀報言。具壽。目驗肥充容色光澤。准知飲食定是易求。時阿難陀即便問曰。今既時世飢饉飲食難求。父母妻子尚不相濟。何故仁等食易得耶。彼便答曰。我於眷屬自相讚歎云。此慈獨得無常想。乃至得八解脫。阿難陀問曰。所陳之事爲實爲虛。答言是虛。問言具壽。仁等豈合爲少飲食實無上人法自稱得耶。彼便答曰。從合不合我等已作。時諸慈獨樂少欲者。皆共譏嫌呵責非法。云何汝等爲貪飲食。實無上人法自稱得耶。時諸慈獨以緣白佛。佛以此緣集慈獨衆。知而故問如前廣說。佛問勝慧河邊諸慈獨曰。汝諸慈獨實無上人法自言得耶。彼白佛言。實爾大德。爾時世尊種種呵責諸慈獨。汝非沙門非隨順行。所不應爲。非威儀非出家者所作。汝諸慈獨應知世間有三大賊。云何爲三諸慈獨如有大賊。若百衆若干衆若干千衆。便往到彼城邑聚落。穿牆解鑰偷盜他物。或時斷路傷殺。或時放火燒村。或破王庫藏。或劫掠城坊。是名第一大賊住在世間。諸慈獨如有大賊。無百衆

無千衆無百千衆。不往城邑聚落穿牆解鑰偷盜他物。亦不斷路燒村破王庫藏等。然取僧祇薪草花果及竹木等。賣已自活或與餘人。是名第二大賊住在世間。又諸苾芻有其大賊。無百衆無千衆無百千衆。不往城邑聚落穿牆解鑰偷盜他物。乃至不取僧祇草等活命與人。然於自身實未證得上人之法。妄說已有。是名第三大賊住在世間。汝諸苾芻第一大賊第二大賊。不名大賊。是名小賊。汝諸苾芻若實無上人之法自稱得者。於人天廣梵沙門婆羅門中。是極大賊。說伽他曰

實非阿羅漢 說言我身是

於諸人天中 是名爲大賊

爾時世尊種種呵責彼苾芻已。告諸苾芻曰。我觀十利爲諸弟子。於毘奈耶制其學處應如是說

若復苾芻實無知無遍知。自知不得上人法。寂靜聖者。殊勝證悟。智見安樂住。而言我知我見。彼於異時若問若不問。欲自清淨故作如是說。諸具壽我實不知不見。言知言見虛誑妄語。得波羅市迦。不應共住

爾時世尊爲諸苾芻制學處已。時有衆多苾芻。在阿蘭若住。受龜臥具勤策相應。得少自相寂止方便。世間作意折伏煩惱。欲染瞋恚不復現行。時彼即便更相告言。具壽汝今知不。阿蘭若中所應得者。我今已得。我生已盡梵行已立。所作已辦不受後有。我今可捨蘭若。處住聚落中。便捨靜林就村而住。時彼數數見諸女人。又見淨人及諸求寂共爲難住。

煩惱還起欲染瞋恚還復現行。時彼諸人各作是念。世尊爲諸弟子於毘奈耶制其學處。若復苾芻實無知無遍知。自知不得上人法。寂靜聖者。殊勝證悟。智見安樂住。而言我知我見。彼於異時若問若不問。欲自清淨故作如是說。諸具壽我實不知不見。言知言見虛誑妄語者。得波羅市迦。不應共住

時諸苾芻即相告曰。我等住阿蘭若。受龜臥具勤策相應。得少自相寂止方便。折伏煩惱。便棄靜林來至聚落。既觀諸境煩惱現行。如前廣說。豈非我等犯他勝耶。我等共詣具壽阿難陀所。以事陳告。如彼所說我當奉行。即便到彼問具壽阿難陀曰。具壽知不。如佛世尊爲諸弟子制其學處

若復苾芻乃至波羅市迦不應共住。我等在

阿蘭若煩惱不起。今來聚落煩惱還生。廣說如前。我皆有疑。豈非我等犯波羅市迦耶。當問具壽阿難陀。如彼所說我當奉行。由是事故我等今來。至具壽所詳欲諮決。豈非我等犯波羅市迦耶。爾時具壽阿難陀。聞諸苾芻說是事已。遂將諸人往世尊所。頂禮佛足在一面坐。時具壽阿難陀白佛言。世尊。大德如是爲諸苾芻。於毘奈耶制其學處。若復苾芻廣說乃至得波羅市迦不應共住。此諸苾芻在阿蘭若住。受邊際臥具勤策相應。得少自相寂止方便。作意折伏煩惱。欲染瞋恚不復現行。時彼即便更相告語。具壽汝今知不。阿蘭若中所應得者。我今已得。我生已盡梵行已立。所作已辦不受後有。我今宜捨蘭若住

處往聚落中。即便捨靜就村住處。時彼數數見諸女人。又見淨人及諸求寂共爲難住。煩惱還起欲染現行。彼諸苾芻各生疑念。將非我犯波羅市迦耶。故來問我。我不敢決。咸來至此。大德世尊將非彼犯極重罪耶。世尊告曰。阿難陀除增上慢彼無有犯。爾時世尊種種方便爲愛樂戒者。爲尊重戒者。隨順勸喻爲說法已。告諸苾芻曰。汝諸苾芻如是應知。如是創制此是隨聞。我今爲諸聲聞弟子當如是說。若復苾芻實無知無遍知。自知不得

上人法。寂靜聖者殊勝證悟。智見安樂住。而言我知我見。彼於異時若問若不問。欲自清淨故作如是說。諸具壽我實不知不見。言知言見虛誑妄語。除增上慢。此苾芻亦得波羅市迦。不應共住

苾芻義如上。言無知者。謂不知色受想行識。言無遍知者。謂不遍知色受想行識。上人法者。上謂色界在欲界上。無色界在色界上。人謂凡人。法者謂五蓋等。能除此蓋名之爲上。寂靜者謂是涅槃。言聖者謂佛及聲聞。殊勝證悟者。謂四沙門果。預流一來不還阿羅漢。智者謂四智。苦智集智滅智道智。及餘諸智。見者謂四聖諦見。言安樂住者謂四靜慮。是修非生。言我知者謂知四諦法。而言我見者。謂見天見龍見藥叉。見揭路茶健達婆緊那羅莫呼洛伽鳩槃荼。茶羯吒布單那畢舍遮鬼。我聞天聲乃至畢舍遮鬼。我往天處乃至畢舍遮處。彼諸天龍乃至畢舍遮來至我所。我與諸天等常爲狎習共作言談。彼諸天等亦

見相阿蘭若 舍中受妙座
能知於自相 方便顯其身

糞掃鬼者。得窣吐羅底也。若苾芻妄心作如是語。實不得無常想而言我得者。得波羅市迦。乃至妄言得俱解脫。皆得波羅市迦。若苾芻妄心作如是語。有多苾芻。若在村坊或阿蘭若處住。多被非人之所燒亂。於中若得預流。一來不還。阿羅漢果者。非人即不燒亂。我在彼處不被非人之所燒亂者。得波羅市迦。若苾芻妄心作如是語。於某舍中受他請食。敷設雜綵勝妙之座。若得四果者。方就其座而受飲食。我亦得彼勝妙座食者。是苾芻得波羅市迦。若有衆多苾芻。在阿蘭若村中住。少於自相而心得定。以世俗道伏除煩惱。欲貪瞋恚而不現行。苾芻妄心作如是語。我亦在彼阿蘭若住。得少自相定。以世俗道伏除煩惱。欲貪瞋恚亦不現行者。得波羅市迦。若苾芻妄心欲自顯己。作如是語。有苾芻親見諸天。不言是我。得窣吐羅底也。如是乃至見羯吒布單那。不言是我者。得窣吐羅底也。乃至糞掃鬼者。得惡作罪。若苾芻妄心作如是語。有苾芻聞諸天聲。不言是我得窣吐羅底也。如是乃至聞羯吒布單那。不言是我者。得窣吐羅底也。乃至糞掃鬼。得惡作罪。若苾芻妄心作如是語。苾芻往詣天處。不言是我者。得窣吐羅底也。乃至羯吒布單那處。得窣吐羅底也。乃至糞掃鬼者。得惡作罪。若苾芻妄心作如是語。有苾芻諸天來就。乃至羯吒布單那。不言是我。得窣吐羅底也。若糞掃鬼者。得惡作罪。若苾芻妄心作如是語。有苾芻常往天處。共諸天言談議論。乃至羯吒布單那

惡作罪。若茲芻妄心作如是語。有茲芻諸天來就言談議論。乃至羯吒布單那。不言是我者。得牽吐羅底也。糞掃同前。若茲芻妄心作如是語。有茲芻得無常想。如前廣說。乃至得八解脫。不言是我。是茲芻得牽吐羅底也。如有衆多茲芻在阿蘭若村住。常被非人之所嬈亂。中有茲芻得四果者。不被非人之所嬈亂。茲芻妄心作如是語。有茲芻在彼村住。不被非人之所嬈亂。不言是我。得牽吐羅底也。若有衆多茲芻。在俗舍中坐勝妙座。而受其食。皆獲四果。茲芻妄心作如是語。有茲芻於彼舍中受勝妙座。不言是我者。得牽吐羅底也。若諸茲芻在阿蘭若村住。得少自相定。以世俗道伏除煩惱。欲貪瞋恚亦不現行。不言是我者。得牽吐羅底也。若茲芻妄心作如是語。有茲芻在彼村住。得少自相定。乃至煩惱皆不現行。不言是我者。得牽吐羅底也。

攝頌曰

記戰與言違
早時天雨少
業力男成女
溫泉聽象聲

佛在廣嚴城彌猴池側高閣堂中。時摩揭陀國未生怨王。與廣嚴城諸栗。姑昆先有違逆。未生怨王乃嚴整四兵象馬車步。往佛栗氏國欲共鬪戰。時佛栗氏國人。告廣嚴城栗。姑昆曰。摩揭陀國未生怨王。嚴整四兵來此欲戰。時彼聞已亦嚴四兵出城拒逆。兵衆出時具壽大目連執持衣鉢。於日初分入廣嚴城欲行乞食。時此城中栗。姑昆衆。遙見大目連。

共相謂曰：君等知不？尊者大目連我比會聞是第三聖無有少事而不見知。我等宜應問彼聖者：兩國交戰誰得勝耶？即便往問白言：聖者摩揭陀國未生怨王來破我國。今出相禦兩陣交戰誰當勝耶？尊者報曰：汝等得勝。彼既聞已共相謂曰：聖者目連與我等記戰當得勝。諸人聞已歡喜踊躍。情欺彼敵掩其不備，即與共戰遂便大破。軍兵瓦解逐北追奔。欲至碗伽河岸，廣嚴城人既得勝已倍生勇銳。時未生怨王便是念。此城中心懷兇猛。今若渡河彼來取我。如網取魚盡當殺害。作是念已遍告軍衆，咸可併心迴兵共戰。衆聞王教各作是念。我等辭國來罰廣嚴。今者不應被破而活。咸即同心迴兵共戰。時此城人遂便退敗。走入城中閉門自固。其摩揭陀王既得勝已收軍率旅還王舍城。於後城中諸栗姑毘於街衢巷陌共起讎嫌。彼大目連記我戰勝。今我此城總被敗喪。何戰勝耶？是時六衆苾芻入城乞食。聞彼讎嫌而問之曰：汝等今者讎嫌何人？諸人答曰：讎嫌汝等。六衆報曰：我等作何罪過令汝讎嫌？諸人報曰：聖者大目連記我戰勝。今我此城總被他破。豈戰勝耶？六衆答曰：汝初鬪戰何國得勝？諸人報曰：我等鬪戰初時得勝。六衆答曰：汝戰得勝即合却迴。誰更遣汝逐他軍衆？汝豈不聞野干被迫力同猛虎？彼諸人衆聞此語已自知無理默然不答。于時六衆苾芻共相謂曰：我等且應時機答戰勝事。令彼人衆不作大嫌。然大目連有所犯罪。我今應詰令

其說悔。是時六衆苾芻既還住處。食已詣大目連所。合掌恭敬禮足白言。我等今者諮請少事。唯願慈悲賜垂聽許。目連報曰。五部之罪任意舉之。六衆白言。尊者與栗。姑毘記戰得勝。而廣嚴城被他所破。豈是勝耶。持鉢乞食可不自供。而更妄語虛記他事。不見實狀。令衆譏嫌。遂令我等所行之處。謗議盈途。乞食不得。仁既犯罪。應如法悔。目連報曰。具壽。我不見罪。是時六衆共相謂曰。仁等知不。如世尊說。若不見罪。應與作不見罪捨置羯磨。犯云不見是難容隱。誰是授事人。遣鳴犍。椎。授事問曰。欲何所爲。答曰。少欲目連有犯不見。今應與作捨置羯磨。時授事人便與六衆往。上座所。時具壽舍利子爲衆上座。時授事人告上座曰。須鳴犍。椎。上座問曰。欲作何事。勿令正法致有毀損。爲誰作。遍住法乃至出罪。報言。無如是等事。但爲尊者大目連妄記他事。廣說如上。不肯見罪。我等依法與作不見罪羯磨。舍利子言。具壽。汝等勿作非法。惱亂善宿有德苾芻。大師世尊具一切智。於一切事得大自在。汝今應往請佛決疑。隨佛所教。汝當奉行。時諸苾芻以此因緣。往白世尊。世尊告曰。凡戰鬪時。非人先戰。後次於人。若非人戰勝人。亦得勝。當爾目連記栗。姑毘剋得勝。時廣嚴城非人戰勝。王舍城非人不如。既至河岸。王城非人得勝。廣嚴城不如。但記初勝不記於後。若作如是始終問者。目連當時具答其事。汝諸苾芻。大目連無犯。若苾芻作如是心而記事者。無犯。若異此

者得越法罪。佛在廣嚴城彌猴池側高閣堂中。時諸外道與俗授記。十二年中天旱不雨。具壽大目連執持衣鉢。入廣嚴城次行乞食。時城中人問言。聖者。何時天雨。目連報曰。過七日已天當降雨。諸人聞說。過七日已。聖記天雨。是時諸人於倉廩內。所有穀麥咸種田中。過七日已。雲騰雷震。唯降少雨。穰得掩塵。即便停息。時諸人等便於市肆街衢之所。皆共譏嫌。諸人知不。寧信外道不信沙門釋迦之子。常以袈裟覆體。如樺樹皮實無知覺。時六衆苾芻方入乞食。聞此嫌言。便問之曰。仁等嫌誰。答言我嫌汝等。告曰我等何過。令汝譏嫌。諸人報曰。大目連明言見記。過七日已。必當降雨。我等聞已。於倉廩內。所有穀麥咸種田中。而天不雨。六衆報曰。汝等常親外道。若見彼記雲興電擊。幾少霑潤。即便唱令天時大雨。目連所記天雨。尙多地有流水。然彼聖者。豈爲汝等作如是記。所種苗稼。悉皆成熟。答言不爾。六衆報曰。若如是者。彼有何過。汝等見譏。彼卽無言默然而住。六衆苾芻共相謂曰。難陀。卽波難陀。我且隨時答諸人衆。然少欲目連。自身犯罪。我等就彼令其說悔。還入寺中。食訖收衣鉢已。便往詣彼。大目連所自言。畔睇上座。目連答言。無病。彼復重言。上座。願見容許。我欲詰罪。答曰。五部罪中。隨意當詰。自言上座知不。外道所記。十二年中天旱無雨。仁記七日已後。天當降雨。上座應可褰衣。勿令泥污。持鉢乞食。豈不充身。何故虛心妄記他事。遂令我等所行之處。謗

①北一其②③ ④漢一庚⑤⑥ ⑦辭一厥⑧ ⑨罰一伐⑩⑪ ⑫之二百⑬⑭ ⑮提一廉⑯⑰, 提⑱ ⑲推一雅⑳㉑㉒* ⑳健一健㉔, 健㉕
㉖推一推㉗㉘*

設盈途乞食不得。仁既犯罪應如法悔。目連報曰。具壽我不見罪。是時六衆共相謂曰。仁等知不。如世尊說若不見罪。應與作不見罪捨置羯磨。誰是授事人。連鳴。捷。推。廣說。乃至舍利子爲上座。令往白佛。佛告諸苾芻。有五因緣天不降雨。而星曆人不善了知。記言天雨。云何爲五。苾芻當知。若見雲興電擊雷震風驚。時星曆人記言天雨。然此大地有其火界。上騰虛空令雨乾燥。此是第一不雨因緣。復次苾芻若見雲起風驚。時星曆人記言天雨。然於虛空有大風起便吹此雨。於杖林內或羯陵伽蘭若林中令雨偏注。此是第二不雨因緣。復次苾芻若見雲起風驚。時星曆人記言天雨。然於此時行雨天神縱逸而住。於時時間不注甘雨。此是第三不雨因緣。復次苾芻乃至星曆人記言天雨。由諸有情愛樂惡法。非分起貪住於邪見。緣此事故於時時中天不降雨。此是第四不雨因緣。復次苾芻乃至星曆人記言天雨。然羅枯羅阿脩羅王從大海出。便以兩手捧其雨水棄大海中。此是第五不雨因緣。而星曆人不知記言天雨。苾芻當知。目連記雨之時。羅枯羅阿脩羅王以手捧雨棄大海中。然非無雨。豈彼當時問言稼穡皆成熟不。爾時目連即依事答。苾芻當知大目連無犯。若異此者得越法罪。

主既見尊者便作是念。此大目連來所共聞。是第三聖無不知見。我今應問我婦懷妊爲男爲女。作是念已問目連曰。聖者。我婦懷妊爲女爲男。尊者報曰。賢首。腹內是男。凡諸世人聞當盛時悉皆歡喜。即便慶躍。以好上妙香美飲食。盛滿鉢中授與尊者。復便請曰。餘日更來。報言無病。辭之而去。近此外道門徒之舍有露形人。爲物師首見大目連持滿鉢去。即便念曰。我。唯一施食之家。還被沙門釋迦之子教化侵奪。此非好事。我今宜往到長者邊問其所以。共彼沙門作何籌議。即便疾往至其家。問言長者。沙門目連來至家不。長者報言來至。告曰。仁何所問。報言我問婦今懷妊爲男爲女。報言是男。時露形者善明卜筮下知是女。即便迴面翻掌而笑。長者見已進而問曰。何意迴面翻掌而笑。報言我觀是女不見有男。時彼長者面現瞋相額起三峰。而告之曰。汝拔髮露形何所知見。豈大目連智不及汝。聖者授記必定誕男。汝之淺識強云生女。彼見屬已還更算之。必定是女。即便作色告長者曰。假令沙門瞿曇摩訶。記云是男。此不是男。必定生女。彼既月滿便生於女。時彼長者及諸家眷。咸起譏嫌。廣與謗議。事彼外道記事不虛。不同沙門言皆是妄。目連記男反更生女。是時流言遍滿城郭。時諸人等。便於市肆街衢之所咸共譏嫌。諸人知不。事親外道不信沙門釋迦之子。時六衆苾芻方入乞食。聞此嫌言便告彼曰。仁等嫌誰。答言我嫌汝等。報云我有何過令汝譏嫌。諸

人報曰。聖者目連記外道婦當生於男。今遂生女。六衆聞已告諸人曰。世間諸人咸皆漂沒無智之海。唯佛世尊於授記事出言無妄。餘所說者容有參差。然人之所生非男即女。豈復生狗及獼猴耶。諸人聞已默然不答。是時六衆離陀即波離陀共相告曰。我且隨時答諸人衆。然少欲目連自犯其罪。廣說如前。乃至報曰。五部罪中隨意當詰。白言上座應知豈不。自憶記彼外道門徒。懷妊之婦生必是男。今既生男。男可相慶賀。沙糖石蜜恣意餐噉。然持鉢乞食可不濟飢。更以虛心妄記他事。遂令我等乞食不得。仁既犯罪應如法悔。目連報曰。具壽。我不見罪。是時六衆喚授事人。連。捷。推。集衆僧。廣說如前。乃至世尊告曰。汝諸苾芻有其四處。不可思量。若強思者。心則迷亂或令發狂。云何爲四。一思量神我。二思量世間。三思量有情業異熟。四思量諸佛境界。然大目連授記之時其實生男。彼於後時由業異熟轉之爲女。若彼長者問大目連。我婦產時爲男爲女。時大目連記言是女。汝諸苾芻目連當時據現事記。故無有犯。佛在王舍城羯陵伽蘭若池竹林園中。於此城內有一長者。聞有說言。若不預告設僧飲食者。彼即忽然財食交報所求增長。時彼長者即作是念。欲覓錢財此好方便。我今宜可不預告知忽設僧食。即往市肆多買淨肉。於大鉢內加以酥油作好美粥。既備辦已往至城門。告守門人曰。汝今當知。若見苾芻乞飲食者令詣我家。答言善哉我當遣去。彼見苾芻

●建二院● 健● 注二● 有無一● 物二外● 記二說● 自一● 男二女● 然一● 健二
● 健● 健● 推二● 女二男● 乞飲二飲乞●

開弟子。於毘奈耶制其學處當如是說。若復
茲獨故泄精者。僧伽伐尸沙

爾時世尊。為諸苾芻制學處已。時有諸苾芻
於睡夢中泄精。各生追悔心不安樂。共相謂
曰。仁今知不。世尊為諸苾芻於毘奈耶制其
學處。若苾芻以故心泄精者。得僧伽伐尸沙。
我等睡時夢中泄精。于時有泄精想。豈非我
等犯僧伽伐尸沙耶。宜應共詣具壽阿難陀
所具陳其事。如彼所說我當奉持。時諸苾芻
即便共詣阿難陀所。到已白言。具壽阿難陀
知不。如佛世尊為諸聲聞。於毘奈耶制其學
處。若復苾芻故泄精者。僧伽伐尸沙。我等於
睡夢中泄精。皆有想心。咸生追悔。豈非我等
犯僧伽伐尸沙耶。由此故來請問大德。如所
陳說我當持之。時阿難陀聞此語已。將諸苾
芻詣世尊所。禮佛足已在一面坐。阿難陀白
佛言。世尊大德為諸苾芻制其學處。若復苾
芻故泄精。得僧伽伐尸沙。此諸苾芻於睡夢
中泄精。皆有想心。彼諸具壽咸生追悔。將非
我犯僧殘罪耶。不知諸苾芻為犯不犯。世尊
告阿難陀曰。彼諸苾芻想心緣虛。我不云無。
然。在夢中非是實事。應除夢中。爾時世尊。讚
能持戒者。讚敬重戒者。為諸苾芻說隨順法。
令於善品得增長已。告諸苾芻曰。前是創制
今是隨開。是故我今為諸苾芻。於毘奈耶重
制學處應如是說
若復苾芻故心泄精。除夢中。僧伽伐尸沙。苾
芻義如上。故心者謂故作意。泄者謂精正流
泄移其本處。精有五種。謂青黃赤厚薄。此中

青者。謂是輪王及輪王長子。受灌頂法其精
俱青。所餘諸子其色皆黃。輪印大臣其色皆
赤。已長成人其精厚。未長成人其精薄。若人
被女欲所傷若權重物。或涉長途或身根損
壞。如斯等類容有五精。除夢中者。若在夢中
無犯。僧伽者。若犯此罪應依僧伽而行其法
及依僧伽而得出罪不依別人。言伐尸沙者
是餘殘義。若苾芻於四波羅市迦法中。隨犯
其一無有餘殘。不得共住。此十三法苾芻雖
犯而有餘殘。是可治故名曰僧殘

此中犯相其事云何。有五事別。一為樂故。二
為呪故。三為種子故。四為樂故。五為自試故。
云何為樂。若苾芻為泄精樂故。於內色處有
染欲心。起方便發動生支而泄精受樂者。得
僧伽伐尸沙。雖加方便若精不泄。得穿吐羅
底也。如是若為搖動生支樂故而故泄精。或
為摩觸捉搦樂故而故泄精。或為出生支頭
樂故而故泄精。得罪輕重廣如上說。如為樂
既爾。若為呪為求種子為樂。或為試力而泄
精者。得罪輕重如上。若苾芻為樂故欲出青
精。於內色處有染欲心。起方便而泄其精。或
求黃赤厚薄等。得罪如上。內色既爾。外色亦
然。攝頌曰

若舞及於空 精動身中泄
指摩出時樂 染意量生支
或時染心視 或逆流順流
及逆風順風 應知罪輕重
若苾芻因作舞時泄精者。得吐羅底。若精不
泄得惡作罪。若苾芻故於空中搖。勝而泄精

者。得穿吐羅底也。若精不泄者得惡作罪。若
苾芻精戰動時。遂便攝意而精泄者。得穿吐
羅底也。若不泄者得惡作罪。若精已泄尚在
身中。而加方便使精泄者。得穿吐羅底也。若
不泄者得惡作罪。若苾芻受他指身因而精
泄者。得穿吐羅底也。若有染心而不泄者得
惡作罪。若苾芻量生支作心受樂。因而精泄
者。得穿吐羅底也。若不泄者得惡作罪。若苾
芻以染心觀視生支。得惡作罪。若苾芻以染
欲心。以已生支逆流而持。得穿吐羅底也。若
順流而持得惡作罪。若苾芻以染欲心。以已
生支逆風而持。得穿吐羅底也。若順風持得
惡作罪。無犯者。若走若跳戲。若浮若越坑塹
欄楯。若行觸。脾觸衣若入浴室。若憶故二
若見可愛之色。或搔疥癢。無受樂心而精流
泄。斯皆無犯。又無犯者最初犯人。或癡狂心
亂痛惱所纏

觸女學處第二

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。時六眾苾
芻。共相告曰。我等每於晨朝恒令一人在逝
多林門。若有婆羅門長者居士來往經過。為
說法要。有論議者我當折伏。令名稱遠聞眾
所欽仰。此六眾苾芻。於六大城所有氏族
種類。及諸工巧名諱差別。無處不知無人不
識。時具壽即陀夷。於晨朝時嚙齒木。披僧
伽服禮罕觀波已。於逝多門外經行遊適。此
城常法。若婆羅門居士居士婦。共出都城往
芳林內。周遍遊觀持諸花果。入逝多林禮世
尊足并諸大德。時有眾多居士居士婦。至逝

多林。鄔陀夷見已作如是言。善來姊妹。猶如
初月時一現耳。諸女答曰。大德。如世尊說若
人居在八無暇中。於清淨行無容修習。我之
女身多諸障難。鎮營家業復是第九無容暇
事。時鄔陀夷聞是語已。報諸女曰。汝豈不聞

昔有婆竭王 廣營衆事業
所作事未畢 其命已終亡
汝等營家業 其事無竟時
死是人共嫌 寧知忽來至

諸女聞已答言。大德。我緣此故來入寺中。禮
世尊足并諸上座大德必獨。鄔陀夷曰。善來
姊妹。如世尊說。以不堅身而求堅法。汝等來
入寺中隨喜禮拜實爲善事。汝等於此寺中
願請慈錫爲引導人。指授房舍及塔廟不。諸
女報曰。大德。豈我手執明炬而更求燈燭。今
捨大德別請餘人爲引導耶。時鄔陀夷便作
是念。若我爲其指授房舍廢修善品。若不指
授交有所闕。入城乞食誰當見與。雖廢正修
宜應指授。便洗手足即執香華。引導而進
說伽他曰

若人以真金 日施百千兩
不如暫入寺 誠心一禮塔

姊妹。此是如來所居香殿。然佛世尊晝夜六
時。常以佛眼觀察世間。誰增誰減誰遭苦厄。
誰向惡道陷沒欲泥誰堪受化。作何方便拔
濟令出。無聖財者令得聖財。以智安膳那破
無明膜。無善根者令種善根。有善根者令其
增長。安人天路能盡苦際趣涅槃城。時鄔陀
夷說伽他曰

假使大海潮 或失於期限
佛於所化者 濟度不過時
如母有一兒 常護其身命
佛於所化者 慈念過於彼
佛以大悲心 遍於生死內
常隨所化者 如母牛憐犢

然佛世尊應正等覺。具足十力四無所畏。作
師子吼覺悟群迷。汝應至心禮敬尊足
次至餘房而告之曰。此是上座阿若憍陳如
所住之房。諸妹。然此世間官冥無識。既罕將
導長夜輪迴。爾時世尊初成正覺。以妙智藥
爲開法眼。三轉法輪令其啓悟。於大師衆弟
子之中最爲上首。昔年宿德善修梵行。受持
法衣此爲初首。汝應至心禮敬其足

次至尊者大迦葉波所住之房。告言諸妹。此
是大婆羅門勝妙之族。捨九百九十九具犁
牛。二百餘頭碎金大麥。六十億金錢。有十八
封邑。僕使傭人。有十六聚落與易商估。妻名
迦畢梨。身如金色儀容美麗無與等者。如此
衆事並皆棄捨如捐洩唾。於後夜時捨百千
上服著龜髮僧伽胝。歸佛出家住於林藪。假
使狂象舉目視之便捨狂醉。少欲知足修杜
多行。於大師衆弟子之中。威德尊重最爲第
一。汝應至心禮敬其足
次至尊者舍利子所住之房。告言諸妹。此是
貴族婆羅門子。捨俗出家年始十六。帝釋聲
明經心悟解。諸外論者並皆摧伏。如世尊
說

一切世間智 唯除於如來

不及身子智 十六分之一
一切人天智 皆如舍利子
不及如來智 十六分之一
於大師衆弟子之中有大智慧。具足辯才最
爲第一。汝應至心禮敬其足

次至尊者大目乾連所住之房。告言諸妹。此
是輔國大臣婆羅門子。捨貴勝位而爲出家
有大神力。能以足指動帝釋宮。於大師衆弟
子之中有大威德。具大神通最爲第一。汝應
至心禮敬其足

次至尊者阿尼盧陀所住之房。告言諸妹。此
是佛堂弟。亦捨貴位隨佛出家有大勢力。曾
有商主於大海中遭遇厄難。稱其名宇船得
安隱。不損珍財還到故居。於大師衆弟子之
中。得淨天眼最爲第一。汝應至心禮敬其足。
次至尊者阿難陀所住之房。告言諸妹。此是
佛堂弟。捨位出家。於世尊所親奉侍。雖
經長夜無勞倦心。大智聰明聖所稱歎。如來
所說一切經典。聞悉能受如瓶。馮水置之異
器。於大師衆弟子之中。多聞總持最爲第一。
汝應至心禮敬其足

次至尊者難陀所住之房。告言諸妹。此是佛
親弟。捨俗出家。若不出家爲力輪王。於大
師衆弟子之中。善護諸根能防外境最爲第
一。汝應至心禮敬其足
次至具壽羅怛羅所住之房。告言諸妹。此是
佛之子。捨俗出家。若不出家當爲轉輪王。於
大師衆弟子之中。愛重學處奉持無失最爲
第一。汝應至心禮敬其足

●諸二語● ●婆二婆● ●洗二洗● ●帝釋二諸● ●唯二惟● ●位二倍● ●滿二滿● ●力二轉●
●(汝)一●

衣隔得根本罪。若有衣隔得方便罪。是名舉上。云何爲下。若茲獨提堪行姪女。從樓閣上攀令向下。或至象馬車乘床座之上。攀下乃至足指著地。得罪同前。是名爲下。云何遍抱。若茲獨於堪行姪女人。以手捉擯其項乃至足指。隨觸身分得罪同前。凡觸女身若是堪行姪者。無衣隔時得根本罪。有衣得方便罪。若不堪者。無衣得龜罪。有衣得惡作若茲獨以染經心。觸男黃門堪行姪者。無衣龜罪。有衣惡作。若無堪者。有衣無衣俱得惡作。若觸傍生堪與無堪。並得惡作。若無染心觸母女姊妹。並皆無犯。若見女人被水所漂。或時自縊。或噉毒藥等。爲救濟時觸皆無犯。又無犯者最初犯人。或癡狂心亂痛惱所纏。說鄙惡語學處第三。

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。時鄒陀夷苾芻緣起同前。乃至隨所說法被染觸心。染心既生便對女人說施惡語。謂是鄙惡姪欲相應。猶如夫妻論說俗事。時諸女中有相愛者。鄙言調戲身相。撫拍。若不愛者便出房外作譏嫌言。誰知水內更出火光。於婦依處。反生恐怖。廣說如前。乃至制其學處應如是說。若復茲獨以染經心。共女人作鄙惡不軌姪欲相應語。如夫妻者僧伽伐尸沙。若復茲獨者謂鄒陀夷。或復餘類。以染經心者。有其四句。廣說如前。言女人者謂婦及童女。於善惡言能解其義。鄙惡語者有其二種。一是波羅市迦因起。二是僧伽伐尸沙因起。云何名此爲鄙惡語。答有自性鄙故。因起鄙故。惡者謂

罪過也。謂說姪欲交會之言。如夫妻者。猶如夫婦說非法語。僧伽伐尸沙者。廣如上說。此中犯相其事云何。有其九事。謂善說惡說直乞方便乞直問曲問引事讚歎瞋罵。云何善說。若茲獨以染經心。對堪能女解善惡言作如是說姊妹。汝三瘡門。實是善好形狀可愛。若與葉婆合說之時。得僧伽伐尸沙。若不與葉婆合說者。得宰吐羅底也。是名善說云何惡說。若茲獨以染經心。對堪能女解善惡言作如是說。姊妹。汝三瘡門。實是不好形狀可惡。若與葉婆合說之時。得僧伽伐尸沙。若不與葉婆合者。得宰吐羅底也。是名惡說。葉婆者。正目西方說男女交合不軌之言。若准此方音者。多鄙惡又復方言隨處不定故存本字然西方教授說此音時亦不全道以鄙惡故但云葉婆字耳。云何直乞。謂若茲獨乃至作如是語。姊妹來。共我作如是如是事。若與葉婆合說之時。得僧伽伐尸沙。若不合說。得宰吐羅底也。是名直乞。云何方便乞。廣說如前。乃至作如是語。姊妹。若有女人共男子作如是事。此女必爲男所愛重。汝若共我作如是事。我今亦當憐愛於汝。若與葉婆合說得僧伽伐尸沙。若不合說。得宰吐羅底也。是名方便乞。云何直問。廣說如前。乃至作如是語。姊妹。若有男子共女人作如是事。此男子必爲女人之所愛念。我今共汝作如是事。汝能於我生憐愛不。餘並同前。云何曲問。廣說如前。乃至作如是語。姊妹。若有女人共男子作如是事。此女人必爲男子所愛。我今愛汝汝於我處能作如是事不。餘並同前。云何引事。廣說如前。乃至作如是語。姊妹。我先曾於某

處園中天祠之所大衆聚集。共諸女人噉美妙食飲好蜜漿。布列香華敷勝床座。便於通夜庭列明燈。共彼女人作如是語若姊妹。當時來赴集者。我亦共汝作如是事。餘並同前。云何讚歎。廣說如前。乃至作如是語。姊妹。若有男子與汝作如是語。姊妹。若有男子與汝作如是事。彼得現樂。及受天樂。我亦共汝作如是如是事。亦得現樂及受天樂。餘並同前。云何瞋罵。謂若茲獨以染經心。對堪能女解善惡言作如是說。汝應共蛇及驢畜等作姪欲事。作斯罵辱。若與葉婆合說者。得僧伽伐尸沙。若不合說。得宰吐羅底也。是名瞋罵。如前茲獨對婦童女說其九事。若婦童女是堪者。解善惡言來對茲獨作如是語。聖者。仁二瘡門。實是善好形狀可愛。若茲獨聞是說已。以染經心作受樂意印可而住。隨所說時以言報答。若與葉婆合說得僧伽伐尸沙。若不合說。得宰吐羅底也。是名善說。云何惡說。廣說如前。乃至女人來對茲獨。作如是語。聖者。仁二瘡門。實是不好形狀可惡。餘如上說。云何直乞。廣說如前。乃至女人來對茲獨。作如是語。聖者來。共我作如是如是事。餘如上說。云何方便乞。廣說如前。乃至女人來對茲獨作如是語。若有男子共女人作如是如是事。此男必爲女所愛重。仁若共我作如是如是事。我今亦當極相憐愛。餘如上說。云何直問。廣說如前。乃至女人來對茲獨。作如是語。聖者。若有女人共男子作如是如是事。此女人必爲男子之所愛念。我今共仁

作如是事。仁能於我生憐愛不。餘如前說。云何曲問。廣說如前。乃至作如是語。聖者。若有男子共女人作如是事。此男子必爲女所愛。我今愛仁。仁於我處能作如是事不。餘並同前。云何引事。廣說如前。乃至作如是語。聖者。我曾於某處園中。天祠之所。大眾聚集。共諸男子。噉美妙食。飲好蜜漿。布列香華。敷勝床座。便於通夜。庭列明燈。共諸男子作如是事。若聖者當時來赴集者。我亦共仁作如是事。如是事。餘並同前。云何讚歎。乃至作如是語。聖者。若有女人共仁作如是事。彼得現樂及受天樂。我亦共仁作如是事。亦得現樂及受天樂。餘並同前。云何瞋罵。謂是堪行姪女。解善惡言。來對慈芻作如是語。汝應共驢畜等作姪欲事。作斯罵辱。若慈芻以染愛心。作受樂意。印可而住。隨所說時。以言報答。若與葉婆合說。得僧伽伐尸沙。若不合說。得罕吐羅底也。若無力女者。得罕吐羅底也。若男子半擇迦堪行姪。得罕吐羅底也。不堪者得惡作。若傍生趣有力無力。皆惡作罪。無犯者若說葉轉。言大。或說葉摩尼。言維。或也。若於方國。雖說鄙惡言。然非所諱者。皆非是犯。又無犯者最初犯人。或癡狂心亂痛惱所纏。

索供養學處第四

爾時佛在室羅伐城。逝多林給孤獨園。時六衆。慈芻常所作事。每於晨朝。恒令一人在逝多林門。看守而住。時鄒陀夷見諸人衆來入寺中。即便引導。指授房舍。禮佛及僧。廣說如前。乃至爲女說法。自讚其身。姊妹。此是第一供

養中最。如我相似。持戒修善。應以姪欲法而爲供養。說此語時。於女人中。情相許者。即便歡笑。其不樂者。出譏嫌言。廣說如前。諸慈芻聞已呵責。便往白佛。佛以此緣集諸慈芻。乃至爲諸慈芻制其學處。應如是說。若復慈芻以染纏心。於女人前。自歎身言。姊妹。若慈芻與我相似。具足尸羅。有勝善法。修梵行者。可持此姪欲法。而供養之。若慈芻如是語者。僧伽伐尸沙。

若復慈芻者。謂鄒陀夷。復更有餘如是等類。以染纏心者。有其四句。廣說如前。言女人者。謂婦及童女。於善惡言。能解其義。謂歎自身。求索供養言。姊妹等。此是供養中勝者。謂是第一也。與我相似者。自指其身。具足尸羅者。謂具戒蘊。有勝善法者。謂具定蘊。言梵行者。謂具慧蘊。言將此姪欲法者。此中法言。目其非法。將此姪欲。非餘事也。姪欲者。謂不淨行。餘如上說。此中犯相。其事云何。有十八事。謂最勝殊妙。賢善。應供可愛。廣博。極最勝。極殊極妙。極賢極善。極應供。極可愛。極廣博。若慈芻以染纏心。對堪能女。作如是語。姊妹。於供養中。此事爲最。謂如我類。具足戒行。應以姪欲法供養我者。得僧伽伐尸沙。如說最言其事。既爾。乃至極廣大。准說應知。具戒既然。善法梵行。亦復如是。一一別說。或云。我是具戒善法。具戒梵行。善法具戒。善法梵行。梵行具戒。梵行善法。二二合說。或云。我是具戒善法。梵行。善法梵行具戒。梵行具戒善法。三三合說。若云。如我等類。以姪欲法而供養者。得僧伽

伐尸沙。若慈芻對堪行姪女人。以染纏心。作如是說。姊妹。此供養中最。如我等類。具戒之人。應可供養。而不與姪欲法合說者。得罕吐羅底也。如最既爾。乃至極廣大。准說應知。如是一一別說。二二合說。三三合說。皆得罕吐羅底也。若慈芻對堪行姪女。以染纏心。作如是說。姊妹。此供養中最。若有慈芻是具戒人。應可供養。與姪欲法合說。不云。如我等類者。得罕吐羅底也。餘如前說。若慈芻廣說如前。不云。如我等類。不與姪欲法合說者。得突色訖。里多。一一別說等。准上應知。如對堪行姪女。得根本罪。若對不堪者。得方便罪。若對堪行姪男子。半擇迦。得罕吐羅底也。若對不堪者。得惡作罪。若對傍生。類有力無力。皆唯惡作。又無犯者。最初犯人。癡狂心亂痛惱所纏。根本說一切有部毘奈耶卷第十一

根本說一切有部毘奈耶卷

第十二

*三藏法師義淨奉 制譯
媒嫁學處第五

爾時薄伽梵。在室羅伐城。逝多林給孤獨園。時此城中。有一長者。名黑鹿子。於佛法僧深生敬信。歸依三寶。受五學處。不殺生。不偷盜。不飲邪行。不妄語。不飲諸酒。於此城中。多有知識。婆羅門居士。得意之處。若彼家中有女。長成堪行婚娶者。便問黑鹿子言。汝知某家

有童男不報言知有彼復問言。彼之童子策勤無情善營家業能於妻子多給衣食。不令辛苦少令作務不。若黑鹿子報云。彼雖有男性多懶惰不營家業。不能令其妻子安樂衣食無道。聞此語時即不娉與。若其報云。彼家童子策勤無情善營家業。能於妻子多給衣食不令辛苦。聞此語時即便娉與。若求婦者問黑鹿子曰。仁知彼家有女娉不報言知有。彼即問言。彼之童女策勤無情能營家業不。若言不能。即不娶其女。若言能者。便娉婚姻。若人嫁女至彼夫家不稱女意。是時女族於黑鹿子。即便嫌罵作如是說。我與黑鹿子得意相知。親友之處遣作媒娉。翻令我女獲此艱辛。所求衣食不能充濟。若向夫家衣食充足女不營勞。於黑鹿子即便稱讚。若有男家取得婦已。其婦不動家事不稱夫心。於黑鹿子即便同前廣生嫌罵。若有男家取得婦已。孝養恭敬能辦家業夫妻相順。於黑鹿子即便同前廣生稱讚。時黑鹿子於室羅伐城。美惡聲譽俱時彰顯。後於他日黑鹿子於三寶中倍生敬信。遂於善說法律之中而為出家。既出家已還復如前。於其親友廣行媒嫁。其黑鹿子再於城中善惡聲出。此但緣起。然世尊尚未為諸聲聞弟子於毘奈耶制其學處。

此禿頭沙門釋子。時諸苾芻以此因緣具白世尊。世尊即以此緣集諸苾芻。知而故問告六衆曰。汝實持男意語女持女意語男。及以私通為媒嫁事耶。白言是實。爾時世尊呵責六衆苾芻曰。汝非沙門非隨順。非清淨行非善威儀。非出家人之所應作。是時世尊種種呵責已。告諸苾芻曰。我觀十利乃至為諸苾芻制其學處應如是說。若復苾芻作媒嫁事。以男意語女。以女意語男。若為成婦及私通事。乃至須臾頃僧伽伐尸沙。若復苾芻者。謂黑鹿子及六衆苾芻。餘義如上。言媒嫁者。謂為使往還。以男意語女以女意語男者。謂持彼此男女之意更相告知。若為成婦及私通事者。有七種婦十種私通。云何七種婦。謂水授財婦王旗自樂衣食共活須臾。攝頌曰。

七婦謂水授 財婦王旗得

自樂衣食住 共活及須臾

水授婦者。謂不取財物女之父母。以水。注彼女夫手中。而告曰。我今此女與汝為妻。汝當善自防護。勿令他人輒有欺犯。是名水授婦。財婦者。謂得財物以女授之。如上廣說。是名財婦。王旗婦者。如刹帝利灌頂大王。嚴整兵旗伐不臣國。既戰勝已而宣令曰。隨意所獲女任充妻室。此由王旗力獲女為妻妾。又若有人自為賊主。打破村城獲女為婦。是名王旗婦。自樂婦者。若女童女自行詣彼得意男處。告言我今樂與仁為妻。彼便攝受。是名自樂婦。衣食婦者。若女童女詣彼男子處。

告曰。汝當給我衣食。我當與汝為妻。是名衣食婦。共活婦者。若女童女詣彼男處。告言我所有財及汝財物。併在一處共為活命。是名共活婦。須臾婦者。謂是暫時而為婦事。是名須臾婦。云何十種私通。謂為十人所護父護母護兄弟護姊妹護大公護大家護親護種護族護王法護攝頌曰。

十護謂父母 兄弟及姊妹

大公與大家 親種族王法

云何父護。若女人其夫身死。或被禁縛或時逃叛。其父防護。是名父護。母護亦爾。云何兄弟護。若女人父母及夫並皆亡歿。或時散失。至兄弟家而為住止。兄弟衛護。是名兄弟護。姊妹亦然。云何大公護。若女人父母宗親並皆亡歿。其夫疾患或復癲狂流移散失。依大公住。大公告曰。新婦汝可歡懷。於我邊住。我憐念汝如觀己子。大公即便如法守護。是名大公護。大家護亦然。云何親護。從七祖已來所有眷屬。並名為親。過此非親。若女人父母兄弟姊妹夫主並皆亡歿。或癲狂等或流離他土。便於餘親依止而住。名為親護。云何種護。謂婆羅門刹帝利薩舍戍達羅。女依種而住。名為種護。云何族護。謂於婆羅門等中有別氏族。如頗羅墮社高婆婆蹉等。女由此護。名為族護。云何王法護。若女人親族並無唯有一身。由王法故無人敢欺。是名王法護。又有法護者。若有女人孀居守節潔行貞心。人不欺犯。是名法護。僧伽伐尸沙者。義如上。此中犯相其事云何。如前諸婦離別之狀有其

正圖及已闕 折草投三瓦

依法非我妻 普告多人語

云何爲七。一正鬪卽離。二鬪後方離。三折草三段離。四三方擲瓦離。五依法對親離。六言非我婦離。七普告衆人離。若茲芻見他俗人於初三婦。因鬪誣等作離別時。若作初離和之令合。得一惡作。若作第二離和之。得二惡作。若作第三離和之。得三惡作。若作第四第五第六離和之。如次得一二三龜罪。若作第七離和。得僧殘。若餘之四婦及十私通。於七種離中隨一離別。若茲芻更重和合者。皆得僧殘罪。攝頌曰

自受從使受 二 茲芻四儀

前後相隨行 尊卑緣及事

若苾芻自受語自往語自還報。得僧伽伐尸沙。若苾芻自受語自往語遣使還報。僧伽伐尸沙。若苾芻自受語遣使往語自還報。僧伽伐尸沙。若苾芻自受語遣使往語使還報。僧伽伐尸沙。若苾芻於使邊受語自往語自還報。或於使邊受語自往語遣使報。或於使邊受語自往語遣使報。或於使邊受語遣使往語自還報。或於使邊受語遣使往語遣使語遣使報。並得僧殘。若苾芻於使使邊受語自往語自還報。或於使使邊受語自往語遣使報。或於使使邊受語遣使往語自還報。俱得僧殘。若二苾芻自受語二俱往語二俱還報。俱得僧殘。若二苾芻自受語二俱往語皆不還報。二俱二應罪。若二苾芻自受語俱不往語俱不還報。

二俱一龜罪。若二苾芻自受語。一云汝傳我意往語還報。依言作者二俱僧殘。若二苾芻自受語。一云我但往語不還報。一便還報。其往語還報者得僧殘。其不還報者得二龜罪。若二苾芻自受語。一云我不往語亦不還報。其往語還報者得僧殘罪。其不往語不還報者得一龜罪。若一苾芻共一男子一女人同路而去。若彼男子語苾芻言。聖者。頗能語此女人作如是語。汝能與此男子爲婦。或暫時共住不。或復女人語苾芻言。聖者。頗能語此男子作如是語。汝能與此女人爲夫。或暫時共住不。若此苾芻受此言已。即便爲說還報得僧殘。如行既爾立及坐臥准此應知如是。若二苾芻二男二女。若三苾芻三男三女等。乃至廣說得僧殘罪。若二苾芻一前行一隨行前行者自受語往語還報。前行者得僧殘。隨行者無犯。若前行苾芻自受語。遣隨行苾芻往語得實已。前行苾芻自還報。前行苾芻得二龜罪。隨行苾芻得一龜罪。若前行苾芻自受語。前行苾芻自往語。遣隨行苾芻還報。前行苾芻得二龜罪。隨行苾芻得一龜罪。若前行苾芻得二龜罪。前行苾芻得一龜罪。如前行苾芻隨行苾芻。所作事業得罪多少如是應知。隨行苾芻遣前行者。所作事業得罪多少准說應知。

有二家長者。一自在。一非自在。言自在者是爲主義。於自男女取與隨情。若往官司。或衆人集處。雖說虛事人亦信受。是名自在。不

自在者是卑下義。於自男女取與無力。若往官司或衆人集處。雖說實事人不信受。是名不自在。茲芻於自在人邊受語。往語自在還報自在。得僧殘。茲芻於自在邊受語。往語自在還報不自在。得二龜罪一惡作。茲芻於自在邊受語。往語不自在還報自在得二龜罪一惡作。茲芻自在邊受語。往語不自在還報不自在。得一龜罪二惡作。茲芻不自在邊受語。往語不自在還報自在。得二惡作一龜罪。茲芻不自在邊受語。往語自在還報自在。得二龜罪一惡作。不自在邊受語。往語不自在還報不自在。得三惡作」茲芻復有三緣爲媒嫁事。雖受得三不以言報亦成媒事。云何爲三。一期處二定時三現相。何謂期處。告彼人云。若見我在某園中。或某天祠或衆人集處。汝則當知其事成就。是名期處。云何定時。若於小食時或於中時。或於晡時見我。汝則當知其事成就。是名定時。云何現相。若見我新剃髮或著新大衣。或執錫杖或時持鉢盛滿酥油。汝則當知其事成就。是名現相。是爲三緣。雖受得言不以言報亦成媒事。

復有三事。爲使之時亦成媒事。云何爲三。一
言二書三手印。若茲獨自受言使。以言往語
以言還報者。得僧殘。若茲獨自受言使。以言
往語。以書報者。得僧殘。若茲獨自受言使。以
書往語。以言還報者。得僧殘。若茲獨自受言
使。以書往語。以書還報者。得僧殘。若茲獨自

受言使。以書往語。若以期處或以定時或以現相而還報者。俱得僧殘。是謂言使兼書有五差別。若茲獨自受言使。以言往語。以言還報者。得僧殘。若茲獨自受言使。以言往語。以手印還報者。得僧殘。若茲獨自受言使。以手印往語。以言還報者。得僧殘。若茲獨自受言使。以手印往語。以手印還報者。得僧殘。若茲獨自受言使。以手印往語。若以期處或以定時。或以現相而還報者。得僧殘。是謂言使兼手印有五差別。如於言兼書印有二五不同。如是於書兼言手印。於手印兼言書及言書手印。更互相兼應為廣說。若門師茲獨至施主家作如是語。此女長成何不出適。此男既大何不娶妻者。皆惡作罪。若言此女何不往夫家。若云此男何不向婦舍。亦皆得惡作。門師茲獨至施主家作違逆言。皆得惡作。若無犯者謂初犯人。或癡狂心亂痛惱所纏造小房學處第六

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。時有衆多茲獨廣造房舍。或嫌太長太短或嫌寬狹。或復朽故不堪修理。悉皆棄捨更造新屋。自作使人多有營務。便廢習誦妨礙思惟。復從長者居士。數數乞求草木車乘及營作人。僭諸施主。時具壽摩訶迦。攝波。在此城邊阿蘭若處住。聞諸茲獨多造房舍。乃至惱諸施主。聞是事已往世尊所。禮佛雙足在一面坐。白佛言。世尊。聞有衆多茲獨多造房舍。或嫌廣狹復更造新。妨修善品乃至惱諸施主。如前具白。

唯願世尊。為哀愍故教諸茲獨造房舍法式。爾時世尊聞具壽迦。攝波說是語已默然而許。時迦。攝波知佛許已禮足而去。時迦。葉波至夜曉已。為欲將護同梵行者故。執持衣鉢遊行人間。爾時世尊以此因緣集諸茲獨。乃至問言。汝諸茲獨汝實造諸房舍。或嫌寬狹廣作營務。乃至惱諸施主。諸茲獨言。實爾世尊。爾時世尊種種呵責。多欲無厭難滿難養。讚歎少欲知足易滿易養。趣得供身修杜多行。威儀齊整稱量而受。告諸茲獨曰。我觀十利乃至為諸茲獨。於昆奈耶中制其學處當如是說

若復茲獨自乞作小房。無主為己作當應量作。此中量者長佛十二張手。廣七張手。是茲獨應將茲獨衆往觀處所。彼茲獨衆應觀處所。是應法淨處無諍競處有進趣處。若茲獨於不應法不淨處。有諍競處無進趣處。自乞作房無主自為己。不將諸茲獨往觀處所。於如是處過量作者。僧伽伐尸沙

若復茲獨者謂是此法中人。餘義如上。自乞者自乞草木。求覓車乘及以人功。小房者得於其中容四威儀。謂行住坐臥。作者或自作或使人作。無主者謂無男女或半擇迦等為其施主。為己作者謂為自身當應量作。此中量者長佛十二張手。佛者謂是大師。此一張手當中人三張手。十二張手長中人十八肘。廣七張手謂寬中人十肘半。是茲獨者謂造房人。應將茲獨衆往觀處等者。若不先自觀察。不應即將諸茲獨往若自觀處所。有蛇蟻

蟲蟻等為窟穴處。是名不淨不應求法。若清淨者。次當觀察所。依之處。若近王家及以天祠。或長者宅外道家茲獨尼寺。或有好樹須伐。是名有諍競不應求法。若無此患於其四邊下。至一尋容得往來亦須觀察。若有河井或臨崖坎。是名無進趣不應求法。若處清淨無諍競有進趣者。彼茲獨應往寺中數座鳴。槌。先以言白。衆集已於大衆中脫革屣偏露右肩隨其大小致敬已。於上座前踞踞而坐。合掌作是言。大德僧伽聽。我某甲營作茲獨於造房處已觀察清淨。我某甲營作茲獨。於清淨處欲造小房求僧聽許。唯願大德僧伽聽我某甲營作茲獨於清淨處造房。慈愍故如是至三

時諸茲獨。不應信彼茲獨言不往觀察。諸茲獨應共往觀察。或時衆僧令可信者衆多茲獨往看房處。若有如前不清淨有諍競無進趣處。不應許作。若處清淨無諸妨難者。彼茲獨應歸住處。如法集僧已。於上座前踞踞而坐。作如是語。大德僧伽聽。彼某甲營作茲獨造小房處。我等親已觀察。處所清淨無諸妨難。僧伽今可知時。次令一茲獨作白羯磨應如是作

大德僧伽聽。此某甲營作茲獨。於造房處觀知清淨。此營作茲獨。於造房處事皆應法清淨。今從僧伽乞聽許。若僧伽時至應聽許。僧伽今與營作茲獨。某甲於應法清淨處許作房舍。白如是。次作羯磨准白應為。若彼茲獨既衆許已隨意當作。勿致疑惑言。僧伽伐尸

沙者。此罪依僧而得除滅。乃至出罪非依別人。無殘有殘已如上說。

此中犯相其事云何。若苾芻於不淨處有淨競處無進趣處。自作使人作小房時。於此三中有隨有一過。皆得穿吐羅底也。若僧不許而作者。亦穿吐羅底也。若過量作者。亦穿吐羅底也。若總具前過而作者。得僧伽伐尸沙。若有苾芻往餘苾芻處作如是語。仁當爲我於無淨競有進趣處求僧聽許。勿令過量造作小房。時彼苾芻爲作小房。於有淨競處。或於無進趣處。或僧不聽許。或過量作。彼營作苾芻。皆得穿吐羅底也。若總具前過而作者。得僧伽伐尸沙。若彼苾芻往營作苾芻所作如是語。汝今作房極是善好。如我所教不相違背。若有少闕草木泥等我當供給。若於有淨處。或於無進趣處。或僧不聽許。或時過量。二人皆得穿吐羅底也。若總具前過。二人俱得僧伽伐尸沙。若彼苾芻至營作苾芻所作如是語。汝今作房極爲不善。如我所言皆相違背。有所闕少皆不供給。其營作人如前得罪。彼苾芻無犯。若得先成屋及舊受用房。或修營舊室者無犯。又無犯者嗣最初犯人。或癡狂心亂痛惱所纏。

造大寺學處第七

佛在憍閃毘羅師羅園。時六衆苾芻於他寺中止住之時常起嫌賤。是時難陀語鄒波難陀曰。當觀此寺棟宇傾墮牆壁崩毀。猶如象舍不可停居。時諸苾芻聞而告曰。諸具壽。仁等。唯他住他舊寺。自無功力能安片石及造

小庵而復。流言讒嫌他事。是時六衆互相謂曰。離陀鄒波難陀。我今極被黑鉢者之所輕賤。我等宜應別造餘寺。令黑鉢者曾所不見復相告曰。我等若皆共營作者。彼黑鉢人得我瑕隙便作是語。六衆苾芻並皆營作如傭力人。致令我等乞食之時人見輕賤。我今宜應於自衆內。差請一人聰明利智善識機宜。能以細針引入龜杵。少作言說多獲珍財者。我當請作授事之人。鄒波難陀報言極善。然我衆內誰是聰明利智善識機宜。聖者闍陀即其人也。我等宜應共詣其所。既俱至已而白之曰。具壽闍陀。仁今知不。即具以上事次第告知。唯有大德智慧辯才善識機宜。堪充知事。闍陀告曰。善哉善哉。此大福田自他俱利。無違衆意共成隨喜。是時具壽闍陀。便於房外洗足已即入房中。結跏而坐作是念。以何方便我爲僧伽能建大寺。復更思惟。今此世間人天諸衆。於世尊所普生敬信。彼某甲家於具壽阿憐若憍陳如心生敬信。彼家於具壽馬勝所。彼家於跋陀羅所。彼家於婆迦波所。彼家於大名所。彼家於滿慈所。彼家於無垢所。彼家於牛王所。彼家於舍利子所。彼家於大目連所。如是及餘諸大苾芻。皆有施主別生敬信。我既無好施主。當憑告誰而能造寺。時此城中有一婆羅門。大富多財。然稟性慳嗇。乃至澆器之水亦不惠人。若能化彼令生信者。可爲僧伽造大住處。是時闍陀至天明已。著衣持鉢入憍閃毘而乞食。先於一二家得片匙已。便往詣彼婆羅門家欲

入其舍。時守門者告言法師。此是婆羅門家無宜輒入。闍陀報曰。如佛世尊。乞食之人但遮五處。一。唱令家。二。姪女家。三。沽酒家。四。旃荼羅家。五。王家。豈可此家是前五種。時守門者報言。法師大見讚弄。此非唱令乃至王家。然是某甲婆羅門宅仁不須入。是時闍陀便作是念。求執衣裾尙不聽近。欲求餘物豈可得耶。于時有一長者。新誕兒息爲大歡慶。奏諸鼓樂多將舞伎。在門前過。彼守門者貪觀伎樂便離其門。是時闍陀即便竊入。時彼威儀庠序如離欲人。時婆羅門既遙見來。而告之曰。善來大德闍陀。宜於此坐暫時休息。然闍陀所陳未得方便。告婆羅門曰。我已巡門乞得片匙。仁可爲羅。時婆羅門告小婢曰。給可取羅爲羅此匙。其女即便奉教爲羅。是時闍陀於所羅匙就之觀察。婆羅門問曰。仁何所觀。闍陀告曰。我欲觀蟲。若有蟲者我不應食。婆羅門報曰。若食蟲者當有何過。報曰。如世尊言。若殺生者由數習故。身壞命終墮於地獄受諸苦惱。設得爲人短命多病。然闍陀苾芻。遍閱三藏無礙辯才善能說法。即爲婆羅門宣說法要。十惡業道廣爲敷陳。時婆羅門既聞法已心生敬信。即便入舍。令辦種種上妙噉嚼。香美飲食供養闍陀。闍陀見已即便生念。我聞木釜一煮便休。若受此食即爲前食亦爲後食。告言施主我已受得他所施匙。豈容見棄噉美食耶。婆羅門曰。我宗族法。先得飽食後逢美妙。棄前惡食實無愆犯。闍陀報曰。婆羅門族不持戒行隨意

入其舍。時守門者告言法師。此是婆羅門家無宜輒入。闍陀報曰。如佛世尊。乞食之人但遮五處。一。唱令家。二。姪女家。三。沽酒家。四。旃荼羅家。五。王家。豈可此家是前五種。時守門者報言。法師大見讚弄。此非唱令乃至王家。然是某甲婆羅門宅仁不須入。是時闍陀便作是念。求執衣裾尙不聽近。欲求餘物豈可得耶。于時有一長者。新誕兒息爲大歡慶。奏諸鼓樂多將舞伎。在門前過。彼守門者貪觀伎樂便離其門。是時闍陀即便竊入。時彼威儀庠序如離欲人。時婆羅門既遙見來。而告之曰。善來大德闍陀。宜於此坐暫時休息。然闍陀所陳未得方便。告婆羅門曰。我已巡門乞得片匙。仁可爲羅。時婆羅門告小婢曰。給可取羅爲羅此匙。其女即便奉教爲羅。是時闍陀於所羅匙就之觀察。婆羅門問曰。仁何所觀。闍陀告曰。我欲觀蟲。若有蟲者我不應食。婆羅門報曰。若食蟲者當有何過。報曰。如世尊言。若殺生者由數習故。身壞命終墮於地獄受諸苦惱。設得爲人短命多病。然闍陀苾芻。遍閱三藏無礙辯才善能說法。即爲婆羅門宣說法要。十惡業道廣爲敷陳。時婆羅門既聞法已心生敬信。即便入舍。令辦種種上妙噉嚼。香美飲食供養闍陀。闍陀見已即便生念。我聞木釜一煮便休。若受此食即爲前食亦爲後食。告言施主我已受得他所施匙。豈容見棄噉美食耶。婆羅門曰。我宗族法。先得飽食後逢美妙。棄前惡食實無愆犯。闍陀報曰。婆羅門族不持戒行隨意

●病一疾● ●治二點● ●大名二大石● ●治二質● ●唯二惟●

所爲。我受戒品。云何受他信施輕棄耶。時婆羅門聞此語已倍生深信。闍陀即便見辭而去。婆羅門告曰。大德。於時時間賜過我舍。闍陀報曰。我實欲得數數相過。而守門人如暴獄卒不聽前進。時婆羅門喚守門者告云。汝見法師闍陀不應遮止。門人答曰。爾是時闍陀便即思念。若更有餘黑鉢者入。不識機宜令施主失信。我今宜可預設方便不令其入。報守門者曰。男子。汝今知不。此婆羅門我以大緣令生敬信。門人報曰。我已知之。告云。汝從今後。勿令諸餘黑鉢輒入此門。若令入者我當與汝重杖替以別人。彼便報曰。仁入此門非我所欲。豈令餘者而輒進耶。請勿爲慮。是時闍陀於時時間來詣其舍。爲婆羅門夫婦宣揚妙法。令受三歸持五學處。時婆羅門盡家所有皆悉罄心持以奉施。隨所須者咸無吝惜。是時闍陀一無所受。後於異時來過其宅。爲婆羅門讚說七種有幸福業。彼婆羅門聞說福利深生歡喜。白闍陀曰。聖者。我今欲修有事福業。報言賢首。今正是時。隨意當作。婆羅門曰。欲作何事。闍陀報言。可爲衆僧營造住處。即便生念。我已屢曾家。賁德施。然而聖者乃至緣緣會不爲受。今時雖許復爲衆僧。觀斯少欲殊深敬重。白言大德。我今實有衆多財物。欲爲僧伽。然地皆屬王無處造寺。闍陀報曰。賢首。仁不須憂。我爲詣王求覓其地。闍陀念曰。我今先當參請於誰。爲見國王爲大臣耶。參請之法不從於王應從使者。是時闍陀向大臣家而爲參請。大臣

問曰。聖者闍陀何意來此報大臣曰。今有某甲婆羅門。欲爲僧伽營造住處。然爲地皆屬王無處營造。我今爲此敢欲白王。幸願仁慈助我成就。大臣報曰。聖者。王若閑居我當相喚。彼於異時王無機事但有大臣。命一人曰。汝宜往喚聖者闍陀。彼人奉命往喚。來至王門。告守門人曰。汝今宜去啓白大王。茲得闍陀來至門外欲見大王。時守門者即爲奏知。王聞遣入大德闍陀誰復遮止。既至王所即便呪願。願王無病長壽。王爲設座即便就坐。時彼大臣爲白王曰。法師闍陀是釋迦子。捨俗出家善閑三藏。辯才無礙有大福德。王曰。我先知之。善來聖者因何得至。闍陀白言。大王有某甲婆羅門。欲爲僧伽興建住處。然地是王物。我今爲此諸白大王。王曰。聖者隨情所欲。必樂於此任作僧伽。我當出外必其不爾。唯除王宅。餘外國田隨情造立。闍陀呪願曰。願王無病長壽。辭退而去。爾時闍陀還至住處。告六衆曰。難陀。鄒波難陀。仁等隨喜。王與我願。唯除王宅。餘有園田隨情造寺。是時六衆即便共往婆羅門舍。告曰。賢首。仁今當知王與我願。唯除王宅。自外國田隨情造寺。賢首所費錢財宜當見授。時彼即便多與財物。既得物已持之而去。共相謂曰。欲於何處造毘訶羅。一人議曰。從憍閼里向瞿師羅園。於此中間有一大樹形狀可愛。有婆羅門於此樹下教五百童子而受學業。每有慈樹於此經過。時諸學徒常爲調弄。咄茲樹此是初乞食人。此是第二乞食

人。鉢袋開張多有容受。常欺笑我。我今憐彼。當伐其樹充寺所須。作是議已即便往詣客作行中。雇五百傭人共論價直。便將諸人來詣寺所。傭人告言。聖者。示我作處。即便告曰。且餐小食。食已問言。聖者何處當作。報言且油漆身片時當作。次與哺食至黃臘時。告言聖者。當還價直。報言傭人。汝等今日大作生活從我索價。傭人報曰。豈可聖者令我作業我不作耶。闍陀報曰。賢首。汝可持籠把錢執斧。我當一倍還汝價直。當隨我來示汝作處。便將諸人詣彼大樹。報言可伐此樹。傭人告曰。此是形勝大樹。我無二頭誰能輒伐。報曰。聖人。王與我願。唯除王宮。自外所有隨充造寺。何緣不伐。時諸傭人即便共議。我今爲斫所有罪罰彼自當知。即便伐樹斬斫令碎。并掘其根棄於河內。平治其地以繩。耕基。共相謂曰。難陀。鄒波難陀於此地中與僧伽造寺。此處與佛世尊而作香殿。此處作門樓。此處作溫室。此作淨厨。此作靜慮堂。此作看病堂。既布置已捨之而去。彼諸學生常所作事。於日中每使一人晨朝早起。於彼樹下灑掃清淨。以新牛糞而塗飾之。即於是日詣彼樹下不見其樹。即便走報其師云。不見樹時餘學徒見言無樹。而調之曰。先生知不。此人定是昨日以醋和飯而食。熱氣衝眼不視其樹。師即更令幹事學生往觀其樹。彼至其所亦不見樹。還報師曰。如彼所說其樹實無。既聞此說。博士自率五百學徒。往舊樹邊詳觀其事。有憶念者。而報之曰。此是先生常

講說處。此是我等蕙業之處。時彼學徒共思念已懷憂而住。時有行人來過其處。問言先生何為憂惱。報曰。君今知不。此處曾有形勝大樹。忽於昨夜不委誰誅。報言先生我昨黃

而剪伐耶。雖聞此言憂懷未歇。是時六衆來詣其處。問博士曰。先生何故似帶憂色。答言聖者。此處先有形勝大樹。不知何意昨夜銷亡。六衆聞已即便大笑。婆羅門曰。豈是人

等伐此樹耶。六衆報曰。癡人。我等故欲惱亂於汝。豈汝不憶曾作此言調弄我等。此是第一乞食人。此是第二乞食人。鉢袋開張多有

容受。婆羅門曰。沙門釋子固守怨嫌成其讎罵。如斯之類。焚燒正法。失沙門行。形勝大樹無事斬伐。諸苾芻聞以緣白佛。佛以此緣集諸苾芻。廣說如前。乃至為諸苾芻制其學處當如是說。

若復苾芻作大住處。有主為衆作。是苾芻應將苾芻衆往觀處所。彼苾芻衆應觀處所。是應法淨處無淨處。有進趣處。若苾芻於不應法處不淨處有淨處。無進趣處。作大住處。有主為衆作。不將諸苾芻往觀處所。於如是處造大住處者。僧伽伐尸沙。

若復苾芻者謂是六衆。餘義如上作大寺者。大有二種。一施物大。二形量大。此中大者謂施物大。言住處者。謂得容行住坐臥四威儀。有主者。謂有女男半擇迦等為作施主。為衆作者。謂為如來及苾芻僧衆。應將苾芻衆等者。應將苾芻觀其處所。清淨無淨是有進趣。

還白大衆乞求聽許。衆衆白二許其營作。並廣說如前。犯相輕重一二共作。乃至癡狂心亂痛惱所纏。亦如前房廣說其事。根本說一切有部毘奈耶卷第十二

根本說一切有部毘奈耶卷第十三

三藏法師義淨奉 制譯

無根謗學處第八

爾時薄伽梵。在王舍城羯蘭鉢迦池竹林園中。時波波國中有一壯士大臣名曰勝軍。大富多財受用豐足。所有資產如毘沙門王。雖非王族時諸壯士作灌頂法扶以為王。於勝族女納以為妃。歡衆而住。雖淹歲月竟無男女。為求子故祈禱神祇。遍諸天廟及同生天。希望後嗣不遂所願。然世有云由乞求故。便獲子者此誠虛妄。斯若是實人皆千子如轉輪王。然由三事方有子息。云何為三。一者父母交會事。二者其母身淨應合有娠。三者食香現前。彼王業緣合會時。有一天從勝妙天下託蓮王妃。是最後生樂修勝行。有解脫性趣向涅槃。厭背生死於諸有中皆不欣樂。若聰慧女人有五別智。廣說如上。乃至娠在右脇。喜白王曰。大王當知。我所懷孕必是光顯宗族。現居右脇是男不疑。時王聞已即大歡慶作如是語。我從久來常思繼嗣紹我洪業。我既長養終懷。反報。廣為惠施福利宗

親。我歿世後稱揚我名。而為呪願。願我父母所生之處以福莊嚴。是時彼王置妃高樓隨意而住。適其時節供給所須。常令女醫為調飲食。冷熱合度諸味具足。奇妙珠璣以為嚴飾。如天姝女遊歡喜園。常處床座足不履地。目不觀惡色。耳不聽惡聲。經九月已便誕一息。顏貌奇特人所愛樂。額廣眉長。鼻高修直。頂圓若蓋。色美如金。垂手過膝。衆所稱歎。過三七日聚會宗親。其父以兒示諸親曰。此兒今者當立何字。其兒生已自然淨潔。未離床褥不為便利。諸人議曰。中國之法若天然淨潔者名之為實。然此童兒稟賦清淨。未離床褥便利不為。淨潔過人便成實物。復是壯力大王之子。應與立字名實力子。其實力子誕生之日。五百壯士各並生男。隨其家族而立名字。時勝軍王即以太子授八養母。二供乳哺。二作褹持。二為澡浴。二共歡戲。給以乳酪。醍醐石蜜。速。使長大如蓮出池。時有相師於母懷中觀見孩子。即便生念。此孩子者是二足福田。若人於此少與供養。彼人當獲勝功德利。作是念已告乳母曰。幸見慈慈授我孩子。我欲隨情少時供養。乳母報曰。我於孩子實無自在。汝欲得者可白王知。是時相師詣大王所。而白王言。王之聖子是勝福田。若人於此少與供養。彼人當獲勝功德利。幸見授我微伸供養。時王報曰。可隨汝意。時彼相師便抱歸舍。先沐浴已次塗妙香。以上價衣而覆身上。以酥蜜乳粥盛寶器中持以奉上。既供養已送歸王所。是時童子年漸長大。

備教書算手印。技術悉皆明了。又刹帝利王種族之法。所有業藝咸令習學。所謂乘騎象馬。控御兵車。刀器于戈鉤索之類。手足奇巧。斫射之儀。無不通解。時同日生五百童子。如前技藝亦皆明達。其父爾時於春夏冬。為造三殿并三苑園。三種姪女謂上中下。後於一時其實力子昇處高樓。將諸伎女共為娛樂。每日三時五百童子常來集見。曾於他日其五百人出外散獵。竟日馳騁一無所獲。遂往林野明日出遊。多有所得至暮方還。便相議曰。日既將暮無緣赴集。待至明朝方見太子。至第三日眾人方見。于時太子告眾人曰。仁等與我同生。常共遊戲。何意三日方來。自言我等出敗。曰何謂為敗。答廣殺諸鹿。太子曰。彼何飲食。答曰飲水食草。若如是者無損於人何緣傷殺。答曰若見殺時心生喜悅。太子曰。仁等不應見他受苦心生歡樂。諸人議曰。由此太子不自出敗。於我諸人便生譏賤。我當令彼亦共敗遊。時彼諸人至大王所。自言大王王之太子生處深宮。若敵國來必生怖懼。何意不令太子遊獵。若數出敗心便勇健。與敵國戰情無退怯。時勝軍王聞此議已。告實力子曰。汝今可出試學敗遊。答言不願。王曰。汝是刹帝利種應習兵戈。于時太子不敢違命隨眾而出。諸人議曰。今此太子父若。歿後當必為王。我等今時盡心承事。能令於後祿位增長。白太子曰。可於斯住。我擁群鹿令。至於此。即便安在合圍之處。時彼諸人多擁群鹿。太子遙見群鹿驚走。身被箭中張口而至。

便作是念。假使有人心無慈愍不懼後世。尚不於此起毒惡心。況加殺戮。去此不遠有守圍人。太子為護彼情。便放三箭遙射群鹿。或入脾間或穿角際。箭便墮地會無傷損。諸有鹿鹿至圍合所。悉皆放出隨意逃竄。時諸群從皆作是念。太子久來善習弓矢。今日定應多殺鹿鹿。及至詳觀曾不獲一。皆作是念。或容太子已令車乘先就歸還。時彼諸人問太子曰。所獲鹿鹿今在何處。太子報曰。猛獸驚奔幾將殺我。彼守圍人報諸人曰。君等何因遣不害人令其守當若此欲殺一不得遺直爾。逕看任其走出諸人聞已皆共瞋嫌。我極艱辛身體傷損擁聚群鹿。斯皆放散我宜共害。又更議曰。若害此者波波國王。定當殺我宜棄而歸。是時太子便生是念。此等與我撫摩共戲。為不獲鹿棄我荒林。我若為王於此諸人為不饒益。作是念已徐歸本城。既至宮中以手支頰愁思而住。時彼內人來至其所。于時太子不以目觀。內人見已入白王曰。大王當知。太子見我目不正視。以手支頰愁悴而住。王親顧問。汝今何意懷憂不樂。白言父王。令我作屠獵事豈得不憂。王曰。敗獵之事爾不愛耶。白言。實非所愛。王曰。從今已去更勿出敗。時實力子便生是念。俗徒多難衆苦逼迫。常被煩惱之所纏絆。出家閑寂乃至盡形純一無雜圓滿梵行。我今宜應以正信心。從家趣非家而離塵俗。爾時波波國有外道六師不遠而往。所謂瞞刺摩迦。攝波子末塞羯利瞿舍梨子。瓊逝移毘刺知子。阿市多難舍

甘跋羅子。脚俱陀迦多演那子。尼健陀慎若低子等。非一切智懷一切智慢。令諸人衆渴仰歸誠。爾時實力子。便往詣彼六師之所。白哺刺摩迦。攝波。曰。何者是仁所宗法理。於諸弟子以何教授。勤修梵行當獲何果。彼師告曰。太子。我之所宗。作如是見作如是說。無施無受亦無祠祀。無善惡行無業因緣無異熟果。無今世無後世。無父無母。亦無化生有情於此世間。無阿羅漢正趣正行。此世他世於現法中得自覺悟。正證圓滿皆悉了知。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。此事皆無於此有命。名之為生。此身謝已。五大分離更無生理。名之為死。地歸於地。水歸於水。火歸於火。風歸於風。諸根歸空。四人與至焚燒之處。以火燒訖。但有殘骨更無所知。愚智同此。與者名施。取者名受。諸說有者皆是虛妄。時實力子聞是語已便作。此念。此之大師背正路行邪道。猶如險途是可怖畏。智者所棄不應修習。說伽他曰

惡慧說惡法 實愚稱大師
此法將為是 何者名非法
如是知已如擊空器但有虛聲。棄之而去。時實力子復更往詣末塞羯利瞿舍。利子所。而白之曰。何者是仁所宗法理。於諸弟子以何教授。勤修梵行當獲何果。彼師告曰。太子。我之所宗。作如是見作如是說。一切有情無因無緣而有煩惱。一切有情無因無緣為煩惱所逼。一切有情無因無緣而有清淨。一切有情無因無緣而得清淨。一切有情無因無

如是知已如擊空器但有虛聲棄之而去。時實力子復更往詣阿市多難舍甘跋羅所。而白之曰大師何者是仁所宗法理。於諸弟子以何教誨。勤修梵行當獲何果。彼師答曰太子我之所宗。作如是見作如是說。此七事

惡慧說惡法 實愚稱大師
此法將爲是 何者名非法

惡慧說惡法 實愚稱大師
此法將爲是 何者名非法

如是知已如擊空器但有虛聲棄之而去。還歸本宅昇高樓上。以手支頰作如是念。於此世間入天魔梵沙門婆羅門。頗有一人能持一二三四句。神驗呪術明藥方法。於生死中無明牢獄。不用多功令我出離。諸佛常法觀察世間。無不見聞無不知者。恒起大悲饒益一切為大護者。雄猛第一無有。二言依定慧住。顯發三明。善修三學。善調三業。渡四瀑流。安四神足。於長夜中修四攝行。捨除五蓋。遠離五支。超越五道。六根具足。六度圓滿。七財普施。開七覺花。離世八法。示八正路。永斷九結。明閑九定。充滿十力。名聞十方。千自在中。最為殊勝。得四無畏。震大音聲。作師子吼。晝夜六時常以佛眼觀諸世界。誰增誰損。誰遭重苦。厄難之事。誰趣惡道。我今以勝方便。於三惡道拔濟令出。安人天趣。使住涅槃。陷欲泥者。常思拯救。無聖財者。令得聖財。佛出世間。誰當獲益。誰有無明。醫覆其眼。以大智藥。令目開明。無善根者。令種善根。種善根者。令其成熟。其成熟者。令得解脫。如有說言。

假使大海潮 或失於期限
佛於所化者 濟度不過時
如母有一兒 常護其身命
佛於所化者 慈念過於彼
佛於諸有情 慈念不捨離
思濟其苦難 如母牛隨犢
爾時世尊便作是念。此實力子。曾於佛所種諸善根。猶如熟燸。唯待披決。今正是時。堪任教化。復觀此人。為受佛化為弟子化。為神力

化為威儀化。觀知乃由弟子威儀方能濟度。時馬勝慈獨於人天中威儀最勝。世尊即告馬勝慈獨曰。汝可知時。當觀波波國中實力太子。時馬勝慈獨默然受教。既至明日。日初分時。執持衣鉢。入王舍城大第乞食。食事既訖。於食後時。舉床席已。執持衣鉢。漸次遊行。至波波國於水蛭林住。還以日初分時。執持衣鉢。入波波城大第乞食。舉足下足。觀視屈伸。擎持衣鉢。威儀進趣。悉皆詳審。時實力子於高樓上而遙見之。行步安詳。曾所未有。威儀進止。無有虧失。既遙見已。作如是念。於此國內。諸出家人。此之威儀。實所不見。然出家人者。於聚落內。整肅威容。在蘭若中。則不如是。今我宜應令人伺察。居林野處。能如是不。作是念已。即令使者隨此慈獨所至之處。若居蘭若。簡絕人徒。彼此容儀。有別異不。使者奉教。隨馬勝後。私觀察之。時馬勝慈獨城中得食。詣水蛭林。衣鉢水羅置一面已。振去衣塵。以羅濾水。澡手濯足。取黃落葉布之於地。却坐而食。飯食已。收棄殘葉。舉置衣鉢。更洗手足。結跏而坐。譬如盤龍。威儀寂靜。正身而住。時彼使人既觀察已。還白太子曰。城內見彼慈獨威儀。庠序。既至林野。百倍勝前。時實力子告御者曰。汝今宜應速可駭駕。欲詣林所觀彼慈獨。御者銜命。嚴整駕。太子乘車導從而往。既至林所。徒步而行。便詣馬勝住處。遙觀尊者馬勝。跏趺入定。作如是念。我今不應令彼慈獨亂殊勝定。待彼出定。我當就禮。作是念已。隨處而住。時尊者馬勝至晡後時。

方始出定。時實力子即漸前行。頂禮雙足。在一面住。白言。大德。為是大師。為是弟子。馬勝報言。我是弟子。非大師也。復問之曰。師與弟子優劣如何。馬勝報曰。極有優劣。太子當知。妙高山王。比平芥子。以大海水。同於牛跡。亦猶白日。等彼螢光。于時具壽馬勝說。仰他曰。妙高比芥子。大海同牛跡。空方藕絲穴。白日擬螢光。世間所有物。不可為譬喻。弟子望於師。其事亦如是。時實力子聞是說已。便作是念。如慈獨說功德差別。豈非更有妙覺世尊及殊勝法。如是知已。問馬勝曰。大德。我今願得於此善說法律。出家圓具。成慈獨性。於大德所修梵行。不馬勝報曰。太子。汝之父母。見聽許不。實力子曰。大德。未曾聽許。馬勝報曰。若如來及如來弟子。與他出家。父母不聽。無宜輒度。實力子曰。大德。我以方便。必令見許。馬勝報曰。斯極善哉。時實力子聞是語已。恭敬歡喜。奉辭而去。便歸本宮。白父母曰。二親當知。我已正信。今願出家。父母報曰。汝今知不。我唯一子。常所愛念。觀視無厭。假令命盡。尚不欲離。況復形存。而當見別。太子白曰。見聽者。若不見許。我從今日。更不飲食。雖聞此語。亦未見聽。時實力子一日斷食。如是二三日。乃至六日。不飲不食。時彼父母詣其子所。而告之曰。汝自幼童。常受安樂。於諸苦事。曾所未經。梵行難修。獨身難住。隨宜臥具。蘭若難居。至盡形壽。猛獸同處。至盡形壽。從他乞食。至盡形壽。

斷諸欲樂。至盡形壽永絕嬉戲。太子汝應住此受諸欲樂。隨情布施修諸福業。太子雖聞是語默無所對。時彼父母令諸親屬勸實力子。時諸親屬同來勸喻。如父母所言悉皆向說。然實力子默然無答。時彼父母令實力子親友知識亦同勸喻。如前父母所告之言悉皆向說。然實力子同前默然。第二第三亦無言答。時彼知識見其堅固。第二第三一無言答。時諸親友知實力子志意堅固。詣王及妃具陳情理。某等慫慂誘喻執志不移。觀此容色必無退轉。恐損太子。願垂聽許出家離俗。明智共稱。若許捨家全其壽命。後不欣樂還歸本宮。若離生緣更何所趣。父母報曰。必如是者宜聽出家滿其志願。親友承旨報太子曰。父母垂慈許令入道。實力聞已慶喜彌增。稍加飲食漸益康健。辭違父母詣彼林中。禮謁馬勝。茲獨在一面坐。自言。大德。我之尊親已見聽許。幸願慈悲與出家法。進受圓具。教以威儀。於大德所善修梵行。時具壽馬勝報言。如是即與出家并受圓具。尋告之曰。汝今知不。茲獨作業有其二種。謂讀誦修定。汝為讀誦為修定耶。便報師曰。師波跋耶。二種俱作。便於晝日專心讀誦。若在靜夜繫念禪思。如是不久善閑三藏。精勤策勵無捨須臾。煩惱斷除證阿羅漢果。時馬勝慈獨所有弟子門人。隨其意樂所學差別悉令受已。詣餘村坊城邑聚落而作安居。至八月十五日。前安居滿。作衣已竟執持衣鉢。往波波城水經林所。安置衣鉢濯足澡手。詣其師處禮雙

足已在一面坐。時彼諸人各隨所證具白其師。復更問餘三藏要義。而白師曰。我等既見師波跋耶親承諸法。我等欲往奉見世尊。報言。具壽隨汝意去。時實力子白馬勝慈獨曰。師波跋耶。我已得見如來法身。未觀色身。我今欲往觀佛色身。答言。隨意。汝今當知如來應正等覺。是大珍寶出現世間。實難逢遇。如鳥曇跋羅花時乃一現。時實力子既蒙許去。至明日已於日初分執持衣鉢。入波波城次行乞食。還至本處飯食訖。執持衣鉢詣王舍城。如前威儀洗手足已往詣佛所。爾時世尊於無量百千慈獨衆中而為說法。世尊遙見實力子來。告言。善來。今正是時隨汝意坐。時實力子禮佛足已於一面坐。時王舍城中諸慈獨衆。不依同類分僧臥具。所謂經師與律師。經師與論師。經師與法師。經師與禪師。律師與論師。律師與法師。律師與禪師。律師與經師。論師與法師。論師與禪師。論師與經師。論師與律師。法師與論師。法師與禪師。法師與經師。法師與律師。法師與論師。禪師與經師。禪師與律師。禪師與論師。於經師律師論師法師禪師。不以同類令聚一處。如是不依同類分與房舍臥具之時。時諸慈獨共相將護失所受業。各令善品不得增長。如蓮花無水日見衰損。爾時世尊便作是念。此實力子於先佛所宿有正願。作如是念。我當云何得為僧伽作分臥具者。爾時世尊告諸慈獨曰。汝諸慈獨應差實力子與僧伽作分僧臥具人。若更有餘如是流類具五法者。應差作

分臥具人。若無五法即不應差。設差應捨云何為五。有愛有瞋有癡有怖不知分與不分。若具五法應差。已差不應捨。云何為五。謂無愛無瞋無癡無怖知分不分。如是應差。如常鳴。鍵。稚數座具。先言白已次總集僧。對衆應問。當勸喻云。汝某甲能與僧伽作分臥具人不。彼答言能。此慈獨作白羯磨。廣如百一。時實力子被衆差為分臥具人已。所有衆僧房舍臥具。皆依同類而處置之。經師經師共同。律師律師共同。論師論師共同。法師法師共同。禪師禪師共同。彼得隨意同住言議無違。所修善品日夜增長。如蓮池其水充盈。見日開發。時有諸慈獨半更方至。時實力子以神通力於一指放光而分臥具。復有餘諸慈獨衆。情欲樂見實力子勝上人法神通希有者。故至一更而來投宿。時實力子二指放光為分臥具。有一更半至三指放光。二更至者四指放光。半夜至者五指放光與分臥具。時諸慈獨既見殊勝神通事已。各作是念。我等不應令大聲聞具威德者為分臥具。而更以脇著床縱意睡眠。是不應作。彼各初夜後夜減省睡眠。端思而住。由勤策故未證者皆證。已證者不退。爾時世尊告諸慈獨曰。諸慈獨。我弟子中分僧臥具。此實力子最為第一。世尊聖教既弘廣已。時婆羅門居士為慈獨衆設諸飲食。時六衆慈獨知有美好上妙飲食。即便往彼而啖食之。時諸信心婆羅門等作如是語。聖者。大德者宿何意不來。六衆報曰。如此龜

●食彼登來食。施主報曰。世尊。我於供養中。最爲第一。彼諸耆舊。寧容不食。聖者仁於善。說法律之中。捨俗出家。不懷口言。出無慚語。宜當速去。更勿復來。時諸苾芻。聞是事已。便往白佛。佛言。應差實力子爲分食人。若更有如是流類。亦應差遣。作分食人。不具五法者。即不應差。若差應捨。云何爲五。謂有愛瞋癡怖。不知分與不分。翻此應差。准前作法。如是應差。令一苾芻作白羯磨。廣如百一羯磨中

時實力子被差爲分食人已。彼爲僧伽分三種食。謂上中下。時有客苾芻。初日與上食。第二日與中食。第三日與下食。至第四日。令行乞食。時實力子爲諸苾芻。若客若主。分授房舍及以臥具飲食所須。隨現住者。從老至少。次第而與。會無虧失。時實力子與二苾芻。一名善友。二名大地。於生中常爲惡惡。從南國來至王舍城。時二苾芻。聞餘苾芻曰。誰是僧伽知食。次者報言。是具壽實力子。時彼二人詣實力子處。而報之曰。我等二人。隨次與食。時實力子於初來日。便與二人上妙食。次時。彼施主問曰。明日誰當至我家食。答言。是友是地。施主聞已。作如是念。彼二苾芻。聞是惡行。若來就食。當設隨宜。至第二日與中食。次時。施主有事。復無好食。至第三日與食。次時。彼二人作如是語。我今極苦。云何實力子。三日之中。故心與我。龜惡飲食。共相惱亂。令受大苦。我當與彼。作無益事。彼二有妹苾芻尼。名曰友女。住王園寺。于時友女往二兄處。至已各禮其足。在一面坐。時彼二人雖見

妹來。不相瞻視。亦不共語。是時友女問二兄曰。何意二聖。見我來至。不相瞻視。不共言語。彼二答曰。妹。我被實力子。乃至三朝。與我食。次極是龜惡。令我食噉。汝今云何。不助於我自安而住。友女報曰。聖者。我今欲何所作。報言。妹。汝今宜往詣世尊所作如是。白。大德。彼聖者實力子。作不軌事。共我行不淨行。犯波羅市迦。我亦當往。作如是語。如妹所言。共事實爾。我等先知。友女報曰。我今云何。知彼實是清淨。苾芻曾無惡犯。云何輒以無根他勝之法。而毀謗之。彼二報曰。乃至汝若不爲我等。作如是語。我等終不瞻視於汝。共爲言說。是時友女聞是語已。俛仰須臾。告二兄曰。我當爲作。兄言。妹。汝且住此。我等先可至世尊所。汝隨後來。時二苾芻。往世尊所。禮佛足已。在一面坐。時彼友女。斟酌兄至。便詣佛所。禮已而立。白世尊曰。大德。彼聖者實力子。作不軌事。共我行不淨行。犯波羅市迦。時友地苾芻。即便白佛。實爾。薄伽梵。實爾。蘇揭多。如妹所說。我等先知。時實力子。亦復在此。大眾中住。

根本說一切有部毘奈耶卷第十三

根本說一切有部毘奈耶卷第十四

*三藏法師義淨奉 制譯
無根謗學處之二

爾時薄伽梵。命實力子曰。汝聞斯語不。白佛言。我聞薄伽梵。我聞蘇揭多。佛言。實力子。其事如何。實力子白佛言。世尊。我之虛實。唯佛所知。佛言。實力子。於此時中。勿作是說。應作是言。若實言實。若虛言虛。實力子曰。我不曾憶薄伽梵。我不曾憶蘇揭多。爾時具壽羅拈羅。於世尊後。執扇扇佛。時羅拈羅白佛言。世尊。彼實力子。何勞見問。現見友女。苾芻尼。親在佛前。云實力子。共爲惡行。犯波羅市迦。兄弟二人。面證言實。佛告羅拈羅。我今問汝。隨汝意答。羅拈羅。若苾芻尼。來至我所。作如是說。大德。聖者羅拈羅。作不軌事。共我行不淨行。犯波羅市迦。時友地苾芻。即便證云。實爾。薄伽梵。實爾。蘇揭多。如妹所說。我等先知。羅拈羅。我聞是語。即問汝云。其事虛實。汝云何答。羅拈羅白佛言。世尊。大德。若憶云。憶。若不憶云。不憶。世尊告曰。汝且癡人。能云不憶。何怪實力子。清淨苾芻。實無罪過。云不憶耶。爾時世尊。告諸苾芻。如實力子。實無罪過。汝等應知。友女苾芻尼。自言犯罪。應當滅擯。其友地二苾芻。應可詳審。善問其事。汝如何見。何處見。以何因緣。往見其事。爾時世尊。作是語已。即便入室。寂定而住。時

諸苾芻見佛寂定。便共憶持實力子是清淨人。友女苾芻尼以其自言共爲擯斥。友地二苾芻審問其事。汝如何見何處見。以何因緣往見其事。時諸苾芻具問之。時彼二苾芻作如是說。諸具壽。彼實力子。我不見犯不淨行法。波羅市迦。然由具壽實力子乃至三日與我龜惡食。氣力衰羸極相惱亂。我以欲瞋癡怖故作是說。其具壽實力子。實是清淨無有過咎。不作不淨行不犯波羅市迦。爾時世尊。於晡後時從靜處起。於苾芻衆中就座而坐。時諸苾芻白佛言。世尊。我等諸苾芻。見佛世尊入室寂定。便共憶持實力子是清淨人。友女苾芻尼由其自言已令滅壞。友地二苾芻審問其事。汝如何見何處見。以何因緣而見其事。我等具問之。時彼二苾芻作如是說。諸具壽彼實力子。我不見犯不淨行法得波羅市迦。然由具壽實力子乃至三日與我食次。令食惡食氣力衰羸極相惱亂。我以欲瞋癡怖故作是說。其具壽實力子。實是清淨無有過咎。不作不淨行不犯波羅市迦。爾時世尊。聞是說已告諸苾芻曰。云何彼二癡人。爲少飲食因緣故作妄語毀謗清淨苾芻。世尊即於爾時說。伽他曰

若人故妄語 違越於實法
不懼於後世 無有惡不造
寧吞熱鐵丸 猛焰燒身逼
不以破戒口 噉彼信心食
當爾之時於虛空中有諸天衆說。伽他曰
實力超三有 尙招於毀謗

是故有智人 不應樂生死
段食真可厭 苦中最爲極
猶如食子肉 增長諸煩惱
如何汝今知清淨苾芻實不犯罪。以無根波羅市迦法而見謗毀。爾時世尊以此因緣廣說如前。乃至告友地苾芻曰。汝二癡人知清淨苾芻實不犯罪。以無根波羅市迦法行謗毀耶。彼二白佛。實爾世尊。佛以種種呵責。汝所爲非。非。清淨行非隨順行。所不應爲。告諸苾芻曰。應知有三種人定墮泥犁獄。云何爲三。若人自行破戒勸他破戒。此謂初人定墮泥犁獄。若人自行不淨行。於清淨苾芻以無根波羅市迦法而謗毀之。此是第二人定墮泥犁獄。若人作如是見作如是語。言欲是淨。言欲是妙。欲可受用欲無過失。於惡欲境極生愛著。此是第三人定墮泥犁獄。世尊爾時說。伽他曰

若人生世中 口常出刀劍
由此惡說故 常斬於自身
若讚於惡人 毀謗賢善者
由口生衆過 定不受安樂
猶如博奕人 失財是小過
於他清淨者 謗毀成大愆
經於百千歲 墮在肉胞獄
復於此獄中 更受四萬歲
若以惡心語 謗毀於善人
由斯惡業緣 當墮於地獄
爾時世尊作呵責已。告諸苾芻曰我觀十利。廣說如前。乃至我於毘奈耶中。爲諸聲聞制

其學處應如是說
若復苾芻懷瞋不捨。故於清淨苾芻以無根波羅市迦法謗。欲壞彼淨行。後於異時若問若不問。知此事是無根謗。彼苾芻由瞋恚故作是語者僧伽伐尸沙
若復苾芻者。謂是友地苾芻。若更有餘如斯流類懷瞋者。謂情生忿怒。言不捨者。謂瞋恚不息。清淨苾芻者。謂實力子。無犯者。謂不犯其事。以無根者。謂無三根見根聞根疑根。波羅市迦法者。於四事中隨說其一。法者。已如前說。謗者。說不實事。欲壞彼行者。欲損彼人清淨學處。彼於異時者。謂是別時。若問若不問者。謂說謗已情生悔恨不由他問。知此事無根謗。謗者。謗也。譯有四種譯。謂闕譯。非言譯。犯諍事譯。由瞋故作是語者。正出謗辭。僧伽伐尸沙者。已如前說
此中犯相其事云何。若謗清淨苾芻十事成犯。五事無犯。云何爲十。謂不見其事不聞不疑。便作如是虛誑想。實無見等妄言我有見聞疑。作是說時得僧伽伐尸沙。或聞而忘。或疑而忘。作如是解。作如是想。云我聞疑不忘。作是說時得僧伽伐尸沙。或聞而信。或聞不信。而言我見。或聞而疑。或聞不疑。或但自疑。而云我見。作是說時得僧伽伐尸沙。是謂十事成犯。云何五事無犯。謂彼不見不聞不疑。有見等解。有見等想。作如是語。我見聞疑者無犯。或聞而忘。或疑而忘。有聞疑想而言聞等。亦無有犯。如謗清淨人時。十事成犯五事無犯。若謗清淨似不清淨人。亦

●(得)十波羅 ●伽他二伽陀● ●(將)一●●

復如是。若謗不清淨人。十一事成犯六事無犯。云何十一。謂不見不聞不疑。作如是解。作如是想。實無見等妄言。我有見聞疑。作如是說。時得僧伽伐尸沙。或見而忘。或聞而忘。或疑而忘。作如是解。作如是想。而云見聞疑不忘。作是說時得僧伽伐尸沙。或聞而信。或聞不信。而言我見。或聞而疑。或聞不疑。或但自疑。而云我見。作是說時得僧伽伐尸沙。是謂十一成犯。云何六事無犯。謂彼不見不聞不疑。有見等解。有見聞等想。作如是說。我見聞疑者無犯。或見而忘。或聞而忘。或疑而忘。有見等解。有見等想。而言見聞等亦皆無犯。是謂六事無犯。若謗似清淨人。十一事成犯六事無犯。亦復如是。時諸苾芻悉皆有疑。爲除疑故白佛言。世尊大德。具壽實力子曾作何業。由彼業故。招異熟果生富貴家。多饒財寶受用豐足。捨俗依佛而爲出家。斷諸煩惱證阿羅漢。分房舍中說爲第一。難得勝果而被謗謫。

佛告諸苾芻。汝等善聽。我當爲汝說彼因緣。諸苾芻若自作業。必不於外地水火風四大之處果報成熟。但於自己蘊界處中善惡之業果報成熟。即說頌曰

假令經百劫 所作業不亡

因緣會遇時 果報還自受

諸苾芻於過去世。一聚落中有大商主。名曰漁人。時彼商主齎持貨物。共諸商人將詣大海欲求珍寶。爾時世間無佛出世。有獨覺聖者。現於世間。極恤貧賤。常受施餽飲食臥

具。當時唯此爲勝福田。時彼獨覺投此商主人間遊行。於其夜中入火光定。時警夜人見其光已。報商主曰。仁今知不。此之苾芻聖行成就。我於夜中見如火聚放大光明。是時商主聞已深敬。便詣其所禮雙足已。作如是白。聖者求食我願求福。幸於商旅受我微供。食已隨去。時彼默然受其請食。相隨漸次至大海邊。商主問言。聖者。我今商旅欲入海中。仁隨去不。獨覺報言。賢首。汝爲妻子欲入大海求諸珍寶。我何所爲而共入耶。是時商主設被食已。以新妙氈而奉上之。時彼大德但現神通而不說法。爲欲憐愍彼商主故。猶如鵝王飛騰空界。身出水火現大神通。凡夫之類若見神變。速即歸心如崩大樹。遙禮彼足發誓願言。我於如是真實福田所設供養。此業所招異熟之果。願我當得生富貴家。當得如是殊勝威德。當得奉事勝此大師。汝等當知。彼時漁人即實力子是。由昔供養獨覺聖人發大誓願。今得生在勝富貴家受用豐足。於我法中出家離俗。斷諸煩惱證阿羅漢。我爲大師勝彼百千俱胝。獨覺能承事我不生厭背。又諸苾芻。此實力子雖得阿羅漢果。然而尙遭惡言毀謗。我今當說。汝等善聽。諸苾芻過去世時。於一村中有大長者。於同類族娶女爲妻。得意相親歡樂而住。雖經多歲竟無男女。遂便以手支頰心懷憂歎。我今舍內多有珍財竟無紹嗣。我身沒後定被官收。其婦見之即便問曰。聖子。何意支頰長思似帶憂色。報言。賢首。我今舍中多有財物現無子息。如

其沒後並被官收。既有此緣事不愁悵。其妻報曰。若由我過無男女者。君今宜可更娶餘妻。令有子息。報言。賢首。若人家內有二妻者。乃至麤糲亦不得飲。常於室中紛紜鬭諍。婦報夫曰。君可求來。若彼顏狀與妹同者。我作妹相看之。若與女相似者。我作女心瞻視。時於異村有一長者。娶婦未久便誕二男復生一女。後於異時長者夫婦並皆命過。時前長者爲求婦故。至彼二兄之處求娶其妹。彼使嫁與。世間法爾得新棄故。時彼長者心親後妻。時彼前婦見其親密心生嫉妬。未經多日前妻有娠。白其夫曰。君之後妻情有異念。其夫告曰。賢首。汝生惡意。婦便默然。遂於後時誕一男子。長至五歲智慧分明。所有語言咸悉依實。時人遂名爲實語者。其母便念。我雖生子然而夫主尙愛後妻。我今作何方便令使離別。白其夫曰。君於後妻雖極愛念。彼於君所無貞素心。其夫報曰。賢首。汝復生惡意。婦便默然。別設方計告其子曰。汝豈不知婦人苦事。子白母曰。我不曾知。即告子曰。謂是嫉妬。子報母曰。此非善事。便語子曰。我欲於汝吳母彰露惡名。汝當爲證。子白母曰。爲實爲虛。母言是虛。子云。世人共知我爲實語。豈可隨母所說口出妄言。母曰。於我腹中懷汝九月。於此小事汝不見從。設爲作證無勞口說。父若問汝但可點頭。其子孝順不違母心。遂便許可。母於異時告其夫曰。君之愛婦共他男子行邪惡事。夫云。賢首。汝復生惡意。婦曰。君若不信應問實語。父作是念。我此童兒

世人共許是實語者。豈於我所而作妄語。必無斯事。時彼童兒去父不遠遊戲而住。其父喚來置於膝上。而問之曰。汝知異母與他男子行惡事耶。但女人情僞不學而知。即便以手掩其口。而告之曰。彼是汝母不須言說。若事實者但可點頭。彼即點頭。當爾之時口出臭氣。便於四遠惡聲流布。彼非實語是妄語人。於異母邊證其虛事。實語之名即便隱沒。時人皆喚爲妄語者。其父見已告後妻曰。汝行惡行不應住此。便驅令出。既被逐已往二兄處。兄問之曰。汝何意來。妹報兄曰。我被夫主之所斥逐。汝有何過。枉我行私。汝若行私不應住此。我實無私但由實語所證。彼是妄語非實語者。兄曰。如何得知。若不信者。宜當爲問近住隣人。時彼二兄私問隣伍。諸人皆云。彼無惡行。時彼兄弟知清白已情懷悵惱。後於異時忽有獨覺聖者。因行乞食來至其家。即便請食。食已其女憶所誘事發邪惡願。如我今日被汝誘騙。於未來世假令汝得阿羅漢果。我亦誘汝終不相捨。時彼二兄見而問曰。汝發何願。具以其事答彼二兄。兄曰。我於彼時爲爾兄弟共證其事。佛告諸苾芻。汝意云何。勿生異念。彼時實語即實力子是。彼異母者即友女苾芻尼是。彼時二兄即友地二苾芻是。實力子由其昔日惡誘母故。於多千歲在捺落迦受燒煮苦。彼餘殘業於五百生中常遭惡誘。雖於今日獲阿羅漢仍被惡誘。汝諸苾芻。由此應知。純黑之業得純黑報。純白之業得純白報。黑白雜業得黑白雜報。汝等當離純黑雜業動修白品。汝諸苾芻。當如是學。汝諸苾芻。其實力子。先作何業於分衣人中最高第一。汝等應聽。乃往過去。於此賢劫人壽二萬歲時。有迦。攝波佛出現於世。十號具足。時實力子於彼佛教捨俗出家。至盡形壽勤修梵行。而於勝果竟無所獲。於命終時即便發願。我於迦。攝波佛最上福田教法之中出家捨俗。於殊勝果竟無所獲。如佛所記。於未來世人壽百歲時。有摩納薄迦必當成佛。我於彼教當爲出家。斷諸煩惱證阿羅漢。如我今日鄒波駄耶。於迦。攝波佛弟子之中。分僧臥具最高第一。我於來世釋迦牟尼無上正覺弟子之中。分僧臥具亦爲第一。由願力故。於我法中分僧臥具。亦最第一。汝諸苾芻。應如是學。

假根謗學處第九
爾時佛在王舍城鵝闍迦池竹林中住。時具壽實力子在鵝峯山。去此不遠有石砌池。於其池岸。是實力子晝日遊處。時蓮花色苾芻尼。因具壽大目連善知識故。得於善說法律而爲出家。斷諸煩惱成阿羅漢。彼便數數詣世尊所。恭敬供養及餘著宿尊德苾芻。於具壽實力子特生尊敬。由實力子不憚勞苦。遂捨寂靜等持妙樂。如法爲僧作授事人分房舍臥具。後於他日是蓮花色苾芻尼。禮世尊已次更參觀諸大德僧。因至實力子所申禮拜已。爲聽法故在一面坐。時友地二苾芻與實力子前世怨結。友地二人多得糞掃衣。遂生是念。我於何處當洗此衣。遂便即往石砌池邊欲浣衣服。既至彼已遂見二鹿飲池水已。作不淨行行姪欲事。是時大兄告其弟曰。弟今見此實力子共蓮花色苾芻尼。作不淨行行姪欲法。我等宜往告諸苾芻。弟報兄曰。妹尼前已爲我等故被衆擯斥。我今豈欲俱受擯耶。兄報弟曰。前是虛說。今是實陳。汝豈不見實力子共蓮花色尼作不淨行行姪欲耶。弟便默然。兄弟俱往告諸苾芻曰。世間之人誰是可信。我今兄弟共見實力子與蓮花色尼作姪欲事。時諸苾芻聞是語已。告友地曰。具壽。汝今一向棄人天路。意專趣入三惡道中。此實力子證阿羅漢。居八解脫得上人法現大神通。云何汝今以異分事波羅市迦法。而謗謫之彼二答曰。實非我過是眼過失。宜挑兩目。諸苾芻曰。如世尊說。應須詳審善問其事。何所見何相見何處見。汝等二人因何事往而得見之。時諸苾芻既勸問已。二人遂即具以上事告諸苾芻。時諸苾芻有少欲者。並共譏嫌呵責其事。如何汝今知清淨苾芻實無有犯。便以異分波羅市迦法而謗毀之。時諸苾芻以此因緣具白世尊。爾時世尊即以此緣集苾芻衆。廣如前說。乃至爲諸苾芻制其學處。應如是說。

若復苾芻懷瞋不捨。故於清淨苾芻以異非分波羅市迦法謗。欲壞彼淨行。後於異時若問若不問。知此是異非分事。以少相似法而爲毀謗。彼苾芻。由瞋。恚故。作是語者僧伽伐尸沙。若復苾芻者謂友地二人也。復更有餘如是流類。懷瞋者謂先有忿恨不捨。故者

●彼時二時彼● ●二葉●●● ●亦最二最爲● ●爾二爾●●● ●洗二洗●●● ●(以少...獨)十二字二(請我)二字●● ●(志)一●●

瞋心不歇也。於彼清淨無犯苾芻者。謂不曾犯他勝之罪。異非分事者。異謂淫繫。乖生死故。謂四波羅市迦法非是其分。波羅市迦者。於此四中隨以一事而勝於彼。勝者經說其事。壞彼淨行者。意欲令其虧失淨行。乃至得僧伽伐尸沙。廣如前說。

此中犯相其事云何。若苾芻見彼苾芻犯四波羅市迦時。作無犯想。作無犯解。作無犯忍。可便作是語。見彼苾芻犯波羅市迦。作是說時得僧伽伐尸沙。時得僧伽伐尸沙。

若苾芻見彼苾芻犯波羅市迦時。作僧伽伐尸沙想。作如是解如是忍。可便作是語。見彼苾芻犯波羅市迦。作是說時得僧伽伐尸沙。

若苾芻見彼苾芻犯波羅市迦時。作波逸底迦想。作如是解如是忍。可便作是語。見彼苾芻犯波羅市迦。作是說時得僧伽伐尸沙。若苾芻見彼苾芻犯波羅市迦時。作波羅底提舍尼想。作如是解如是忍。可便作是語。見彼苾芻犯波羅市迦。作是說時得僧伽伐尸沙。

若苾芻見彼苾芻犯波羅市迦時。作突色訖里多想。作如是解如是忍。可便作是語。見彼苾芻犯波羅市迦。作是說時得僧伽伐尸沙。若苾芻見彼苾芻犯僧伽伐尸沙時。作無犯想。作無犯解。作無犯忍。可便作是語。見彼苾芻犯波羅市迦。作是語時得僧伽伐尸沙。

如是乃至見犯突色訖里多。各有五番。應如廣說如上。無犯者。謂如實說最初犯罪。癡狂心亂痛惱所纏。

破僧違諫學處。第十

爾時世尊。在王舍城羯蘭錫迦池竹林中住。時遭儉歲。乞食難得。時諸苾芻得神通者往瞻部林。由此林故得瞻部洲名。既至彼林取瞻部果。色香味具盛滿鉢已。持之而歸自得充足。有餘分布與諸苾芻。或復有餘苾芻。去此林不遠。有頻羅果林。劫畢他果。著摩洛迦果。同前持歸共餘分食。或有苾芻往東毘提訶。或往西瞿陀尼。或北俱盧洲。取自然香稻。同前持歸共餘分食。或往四大王衆天。或往三十三天。取天妙食。同前持歸共餘分食。或往餘方豐樂之處。取其好食同前共分。時提婆達多作如是念。今遭儉歲。乞食難得。時諸苾芻得神通者往瞻部林。廣如前說。乃至取其好食同前共分。我若獲得神通力者。亦能如前取歸共食。尋便思念。誰能有力教我神通。我今宜應往世尊所諮問其事。隨有所說。我當受持。時提婆達多於晡後時從靜處起。往世尊所。禮佛足已。在一面立。白佛言。世尊。唯願爲我說神通事。爾時世尊。知提婆達多生邪惡念。告曰。汝可先淨尸羅。勤修定慧。於神通事方可修習。時提婆達多作如是念。世尊不肯爲我說神通事。便即致敬辭佛而去。便往詣彼阿若憍陳如所。共言談已。而白之曰。唯願上座爲我解說神通之事。時具壽阿若憍陳如。即觀佛心見佛知提婆達多欲生惡念。遂告提婆達多曰。汝可於色如理觀察。方獲神通。并餘勝德。受想行識亦復如是。時提婆達多便作是念。上座阿若憍陳如亦不爲我說神通事。便捨之而去。復往詣彼

馬勝苾芻。說陀羅婆迦波大名。稱圓滿無垢牛王妙臂。如是乃至五百上座。皆詣其所請神通法。是時五百上座苾芻。皆觀佛心見佛知提婆達多欲生惡念。亦復各各觀諸上座苾芻之心。知提婆達多欲生惡念。便告提婆達多曰。汝可於色如理觀察。方獲神通。并餘勝德。受想行識亦復如是。時提婆達多作如是念。斯等五百上座苾芻。皆不爲我說神通法。豈非諸人先作言契。曾無有一教我神通。時提婆達多復作是念。誰能爲我說神通法。是時具壽十力迦。攝波。在王舍城廣窟中住。時提婆達多便生此念。十力迦。攝波。性無諂誑。所言真實。是我家弟阿難陀。波跋伽耶。彼能爲我說神通法。作是念已。即便往詣十力迦。攝波處。禮其足已。在一面立。白言。上座。願爲我說神通道法。時具壽十力迦。攝波。不觀佛心及諸上座。不知提婆達多欲起惡邪之念。便爲提婆達多說神通法。時提婆達多初夜後夜警策修習。於後夜分依世俗道獲初靜慮。即發神通。轉一爲多。轉多爲一。或現或隱。山石壁障身皆通過。不能爲礙。猶如虛空。入地如水。履水如地。在虛空中。跏趺而坐。猶如飛鳥。或時以手摩捫日月。時提婆達多具斯德已。便作是念。今諸苾芻乞食難得。我爲先往瞻部林中。取香美果。自食分餘。爲往東西北洲。四大王衆。三十三天。及以諸處。同前取已。分布餘人。爲當先化摩揭陀主。彼受化已。不勞辛苦。能伏多人。復生是念。此未生怨太子父亡之後。當爲國王。有大自在。我今宜

應先化此人。不勞艱苦能伏多人。時提婆達多即便化作上妙象身。從太子後門入。詳而入。從前大門出。從前大門入。從後門出。或作上馬同前出入。或作慈獨剃除鬚髮。披僧伽底手中持鉢同前出入。時末生怨太子作如是念。此是提婆達多現神變事。時提婆達多遂即變身為童兒形。具諸瓔珞便向太子懷中宛轉而住。是時太子遂捉童兒抱持嗚嗚。便以。漢睡內其口中。時提婆達多為貪利養纏繞心故遂咽其唾。是時太子因斯發起。惡邪之心。作如是念。奇哉提婆達多。比佛大師其德殊勝。轉深信敬欲申供養。是時太子於旦暮二時。每恒從以五百寶車。往提婆達多所而為禮敬。每於食時奉五百釜上妙飲食。時提婆達多為上首。五百慈獨受斯供養。時有衆多慈獨。於晨朝時入王舍城大行乞食。聞提婆達多自受如是勝妙供養。末生怨太子於旦暮二時。每恒從以五百寶車。往提婆達多所而申禮敬。每於食時以五百釜上妙飲食而供養之。提婆達多為其上首。與五百諸慈獨受斯供養。時諸慈獨聞是事已。還至本處飯食訖。於食後時收舉衣鉢。洗足已往世尊所。禮佛雙足在一面坐。時諸慈獨白佛言。世尊。我諸慈獨於晨朝時入城乞食。聞提婆達多乃至與五百慈獨受斯供養。具陳其事。世尊告曰。汝諸慈獨勿愛樂彼提婆達多受斯供養。何以故。提婆達多今被供養之所殺害。如芭蕉著子如竹葦生實。如驢懷妊皆自害軀。提婆達多亦復如是。受他供養必自害

身。汝諸慈獨若提婆達多得利養時。此之癡人能於長夜受無利益苦惱之事。是故汝諸慈獨。勿當希求名聞利養。設得之者心勿貪著。爾時世尊。說伽他曰

芭蕉若結子 竹葦生其實

如驢懷妊時 斯皆還自害

利養及名聞 愚人所愛樂

能壞衆善法 如劍斫人頭

時諸慈獨聞佛說已奉持而去

爾時提婆達多既得如是恭敬供養。即便發起邪惡之念。世尊今者年衰老耄。為諸四衆。慈獨慈獨尼。鄒波索迦鄒波斯迦。教授勞倦。今可以諸大衆付囑於我。令我教授我當秉執。世尊宜應少為思慮。受現法樂寂靜而住。提婆達多緣生此念神通即失。神通雖失然不自知。爾時有一迦俱陀慈獨是佛弟子。曾於佛邊著修淨行學四梵住。於欲除欲多修習已。命終之後生處梵宮。時具壽大目連在江旃山恐畏林住。時迦俱陀以天眼觀。見提婆達多神通退失。如是知已。猶如壯士屈伸臂頃。於梵宮沒詣恐畏林。至具壽大目連所。禮雙足已而白之曰。大德知不。提婆達多為貪利養纏繞。結心故。便起如是邪惡之念。來白佛言。世尊今者年衰老耄。為諸四衆。慈獨慈獨尼。鄒波索迦鄒波斯迦。教授勞倦。今可以諸大衆付囑於我。令我教授我當秉執。世尊宜應少為思慮。受現法樂寂靜而住

說。時迦俱陀梵天。知其許已隱而不現。時大目連梵天去後。即如其事而入勝定。猶如壯士屈伸臂頃。於恐畏林沒至竹林中。詣世尊所。禮佛足已在一面坐。時大目連以彼梵天所告之語具白世尊。爾時世尊告大目連曰。汝豈不先知提婆達多有邪惡心。梵天於後來相告語。大德我已先知梵天後告。爾時世尊共大目連。於此中間別說餘事。時提婆達多共其四伴。一。高迦梨迦。二。賽茶達驪。三。羯吒謨洛迦底灑。四。三沒達羅達多。來詣佛所。爾時世尊遙見提婆達多來。告大目連曰。汝當善護其言。天授將至。此之癡人親在我前自陳已大。時大目連禮佛足已即便入定。譬如壯士屈伸臂頃。於竹林沒往恐畏林。是時天授至佛所已。頂禮佛足在一面立。而白佛言。世尊今者年衰老耄。為諸四衆。慈獨慈獨尼。鄒波索迦鄒波斯迦。教授勞倦。今可以諸大衆付囑於我。令我教授我當秉執。世尊宜應少為思慮。受現法樂寂靜而住。世尊告曰。汝之癡人。如舍利子大目連。我尚不以慈獨僧伽而見付囑況汝癡人食人。漢睡。而相付囑。是時天授便作斯念。世尊讚歎舍利子大目連。嘆我為癡人死屍食睡愚人。此是天授初於佛所起殺害心作不忍意。我是提婆達多。便三振頭捨佛而去。爾時具壽阿難陀。在世尊後執扇扇佛。爾時世尊知天授去已。告阿難陀曰。汝今可詣羯闍。闍鉢迦池近竹林所。但是慈獨皆令集在常食堂中。阿難陀奉佛教已。即便往詣竹林中。隨近所有慈獨皆令

集在常食堂中已。往世尊所白佛言。世尊。近竹林中所有慈芻。悉皆令集。願佛知時。根本說一切有部毘奈耶卷第十四

根本說一切有部毘奈耶卷第十五

*三藏法師義淨奉 制譯

破僧違諫學處之二

爾時薄伽梵詣常集堂。於大眾中就座而坐。告諸慈芻曰。於此世間有五種師。云何爲五。如有一師。戒實不淨自言戒淨。然諸弟子由共住故知不清淨。遂相告曰。我之大師戒實不淨而自謂戒淨。若其我等說向餘人。師若聞時便生不樂。我復云何而相依止。我等宜默彼自當知。又復我師常以飲食衣服臥具湯藥病緣所須資給於我。我等宜應共相擁護。然彼師主作如是念。我諸弟子覆我過失。此是第一大師於世間住。復有一師。實命不淨自言命淨。彼諸弟子由共住故知不清淨。遂相告曰。我之大師命實不淨自謂命淨。若其我等說向餘人。彼若聞時便生不樂。我復云何而相依止。我等宜默彼自當知。又復我師常以飲食衣服臥具湯藥病緣所須資給於我。我等宜應共相擁護。然彼師主作如是念。我諸弟子覆我過失。此是第二大師於世間住。復有一師。智見不淨自言智見是淨。彼諸弟子由共住故知智見不淨。廣說如前。此是

第三大師在世間住。復有一師。不閑授記自言善閑授記如實了知。彼諸弟子由共住故知不閑授記。廣說如前。此是第四大師在世間住。復有一師。依止親近惡說法律。自言所依之法是善說法律。彼諸弟子由共住故知是惡說法律。廣說如前。此是第五大師在世間住。

汝諸慈芻我所持戒清淨無過。我今自謂持戒清淨無有過失。汝諸弟子不須擁護於我。我亦無心令汝覆蓋。此是第一我住世間。又復諸慈芻我住淨命。我今自謂活命清淨無有過失。汝諸弟子不須擁護於我。我亦無心令汝覆蓋。此是第二我住世間。又復諸慈芻我智見淨。廣說如前。此是第三我住世間。又復諸慈芻我善閑授記如實了知。廣說如前。此是第四我住世間。又復諸慈芻我之所依善說法律。我今自謂善說法律。廣說如前。此是第五我住世間。

諸慈芻我今苦言懇勸告汝。汝等應可至心奉行。猶如陶師燒坏器時同棄薪火。好者成就惡者破壞。汝等宜當善順我言無貽後悔。爾時天授命四伴曰。汝等四人今應共我。破彼沙門番答摩和合僧伽并破法輪。我破代後。獲善名稱聲滿十方。作如是說。沙門番答摩現在世間。然而提婆達多有威勢。共孤迦里迦塞茶達臘羯吒謨洛迦底濕三沒達羅達多。破彼和合僧伽并破法輪。時孤迦里迦告天授曰。我今與汝不辦斯事。何以故。然薄伽梵聲聞弟子有大威力。天眼明徹鑒察

他心。其事雖遠而能遙見。彼身在近人不見知。我等所爲彼皆預了。是時天授告其伴曰。仁等宜應共設方便。友人報曰。方便云何。天授報曰。我今詣彼耆年宿德諸上座處。當以種種上妙資具。供給所須不令闕乏。少年慈芻亦與供給令生歡喜。或以衣鉢鉢袋腰條。教其讀誦作意相應。友人報曰。斯好方便。是時天授廣爲矯誑欲破僧伽。諸大慈芻。覺知天授所爲進趣欲破僧輪。以此因緣具白世尊。天授有意欲破僧輪。爾時世尊告諸慈芻曰。汝等宜應別諫天授。若更有餘如是流類應可諫曰。天授汝莫破和合僧。作闕諍事。執受而住。天授應與和合僧伽歡喜無諍。同心一說如水乳合。大師教法令得光顯安樂而住。天授汝今應捨作破僧事。

時諸慈芻奉佛敕已。尋即別諫提婆達多。告言天授汝莫破和合僧。作闕諍事非法而住。天授應與和合僧伽歡喜無諍。同心一說如水乳合。大師教法令得光顯安樂而住。天授汝今應捨作破僧事。時諸慈芻別諫之時。提婆達多堅執其事無心棄捨。云此事真實餘皆虛妄。時諸慈芻具以此緣而白世尊。大德我已別諫提婆達多。我等爲作別諫之時。提婆達多堅執不捨。而云此事真實餘皆虛妄。爾時佛告諸慈芻。汝等應與提婆達多。作白四羯磨對衆諫之。若更有餘如是流類應如是諫。當敷坐具次鳴。提。應先言白後總集僧。僧伽集已令一慈芻作白羯磨。應如是作。大德僧伽聽此提婆達多欲破和合僧。作

開譯事非法而住。時諸苾芻已作別諫。別諫之時堅執其事不肯棄捨。云此事真實餘皆虛妄。若僧時到僧許可。僧今與提婆達多作白四羯磨。諫其事。汝提婆達多。莫欲破和合僧作闍譯事執受而住。提婆達多應與和合僧歡喜無諍。同心一說如水乳合。大師教法令得光顯安樂而住。汝提婆達多應捨破僧事。白如是。次作羯磨。大德僧伽聽。此提婆達多欲破和合僧。作闍譯事。執受而住。諸苾芻已作別諫。別諫之時堅執其事不肯棄捨。云此事真實餘皆虛妄。僧今與提婆達多作白四羯磨。諫其事。汝提婆達多。莫欲破和合僧作闍譯事。執受而住。提婆達多應與和合僧歡喜無諍。同心一說如水乳合。大師教法令得光顯安樂而住。汝提婆達多應捨破僧事。若諸具壽忍許。與提婆達多作白四羯磨。諫其事。汝提婆達多莫欲破和合僧作闍譯事。執受而住。汝提婆達多應與和合僧歡喜無諍。同心一說如水乳合。大師教法令得光顯安樂而住。汝提婆達多應捨如是破僧事者默然。若不許者說。此是初羯磨。第二第三亦如是說。僧今已作白四羯磨。諫提婆達多竟。僧伽已聽許。由其默然故。我今如是持。

時諸苾芻既奉佛教已。即以白四羯磨諫彼提婆達多。時提婆達多堅執不捨。云此真實餘皆虛妄。時提婆達多有同伴四人。共相隨順說破僧事。告諸苾芻曰。大德。莫共彼苾芻所有言說若善若惡。何以故。然彼苾芻是法語者是律語者。依於法律方為言說。知而說非不知說。彼愛樂者我亦愛樂。時諸苾芻以此因緣具白世尊。廣說如上乃至我亦愛樂。世尊告曰。汝等苾芻當與同伴四人作別諫法。若更有餘如是流類。亦應呵諫。應如是作。汝。孤迦里迦塞茶達驪羯吒謨洛迦底灑三沒達羅達多。知彼苾芻欲破和合僧。作闍譯事。執受而住。汝等共為助伴。莫相隨順說破僧事。莫向諸苾芻作如是語。諸大德莫共彼苾芻所有言說若好若惡。何以故。而彼苾芻是法語者是律語者。依於法律方為言說。知而說非不知說。彼愛樂者我亦愛樂。何以故。具壽而彼苾芻非法律語。不依法律而作言說。不知而說非是知說。堅執而住。汝莫愛樂破和合僧。當樂和合僧。應與僧迦和合歡喜無諍。同心一說如水乳合。大師教法令得光顯安樂而住。具壽汝今可捨隨順破僧不和合事。時諸苾芻奉教而作。即以別諫諫彼四人作如是說。法孤迦里迦塞等四人。知彼苾芻欲破和合僧。作闍譯事堅執而住。莫共為伴順邪違正。諸具壽汝等勿於諸苾芻作如是語。諸大德莫共彼苾芻論好論惡。何以故。而彼苾芻是法律語。依於法律而作言說。知而說非不知說。彼愛樂者我亦愛樂。何以故。具壽然彼苾芻非法律語。不依法律而作言說。不知而說非是知說。具壽汝莫愛樂破僧事。當樂和合僧。應與和合僧歡喜無諍。同心一說如水乳合。大師教法令得光顯安樂而住。具壽汝今應捨隨順破僧不和合事。時

諸苾芻別諫之時。彼助伴人不肯受語堅執不捨。云此真實餘皆虛妄。時諸苾芻以此因緣具白世尊。大德我已別諫孤迦里迦塞等。我等為作別諫之時。孤迦里迦塞等堅執其事無心棄捨。而云此事真實餘皆虛妄。佛告諸苾芻。汝等應與孤迦里迦塞等。作白四羯磨對衆諫之。若更有餘如是流類。同前集衆作白羯磨。應如是作。大德僧伽聽。此孤迦里迦塞茶達驪羯吒謨洛迦底灑三沒達羅達多。知彼苾芻欲破和合僧。作闍譯事。執受而住。隨順於彼不和合事。諸苾芻作如是諫時。汝等莫向諸苾芻作如是語。諸大德莫共彼苾芻所有言說若好若惡。何以故。而彼苾芻是法語者是律語者。依於法律而作言說。知而說非不知說。彼愛樂者我亦愛樂。時諸苾芻為作別諫。別諫之時彼於其事堅執而住。作如是語。此事實爾餘皆虛妄。若僧時到僧許可。僧今以白四羯磨諫孤迦里迦塞等四人。汝孤迦里迦塞等。知彼苾芻欲破和合僧。作闍譯事執受而住。隨順於彼不和合事。諸苾芻作如是諫時。汝等莫向諸苾芻作如是語。大德彼苾芻所有言說若好若惡。何以故。而彼苾芻是法語者是律語者。依於法律而作言說。知而說非不知說。彼愛樂者我亦愛樂。何以故。彼苾芻非法律語者非律語者。而彼苾芻於非法律。執受而住。不知而說非是知說。諸具壽莫愛樂破僧事。當樂和合僧。應與和合僧歡喜無諍。同心一說如水乳合。大師教法令得光顯安樂而住。

汚家學處第十二

一四四二 根本說一切有部昆奈耶卷第十五

① 扒毛山 ② 扒毛山 ③ 下河 ④ 扒毛山 ⑤ 扒毛山 ⑥ 扒毛山 ⑦ 扒毛山 ⑧ 扒毛山 ⑨ 扒毛山 ⑩ 扒毛山 ⑪ 扒毛山 ⑫ 扒毛山 ⑬ 扒毛山 ⑭ 扒毛山 ⑮ 扒毛山 ⑯ 扒毛山 ⑰ 扒毛山 ⑱ 扒毛山 ⑲ 扒毛山 ⑳ 扒毛山 ㉑ 扒毛山 ㉒ 扒毛山 ㉓ 扒毛山 ㉔ 扒毛山 ㉕ 扒毛山 ㉖ 扒毛山 ㉗ 扒毛山 ㉘ 扒毛山 ㉙ 扒毛山 ㉚ 扒毛山 ㉛ 扒毛山 ㉜ 扒毛山 ㉝ 扒毛山 ㉞ 扒毛山 ㉟ 扒毛山 ㊱ 扒毛山 ㊲ 扒毛山 ㊳ 扒毛山 ㊴ 扒毛山 ㊵ 扒毛山 ㊶ 扒毛山 ㊷ 扒毛山 ㊸ 扒毛山 ㊹ 扒毛山 ㊺ 扒毛山 ㊻ 扒毛山 ㊼ 扒毛山 ㊽ 扒毛山 ㊾ 扒毛山 ㊿ 扒毛山

迦苾芻等。是彼阿濕薄迦等惡行同伴。彼聞具壽阿難陀并諸善宿苾芻欲來至此與阿濕薄迦等作驅遣羯磨。便作是念。但是彼人身造惡行口陳惡說。我等皆作。當知具壽阿難陀及諸善宿。大德苾芻來至此。與阿濕薄迦等作驅遣羯磨已。尋爲我等亦作驅遣。我等宜應往室羅伐城。詣世尊所及苾芻衆。請乞憐愍。○言憐愍者此方正誦當乞容恕容忍○言憐愍無問大小咸同此說若悔罪者本云阿鉢底提舍那阿鉢底是罪提舍那是說應云說罪云憐愍者悔是西音悔是非說罪誠無由致復更議曰我等去時諸大德等於路相見。必先爲我等作捨置羯磨。後當爲彼阿濕薄迦等作驅遣羯磨。我等宜應別設方便冀免其難。可預作衣幘所有利養。並共平分聽聲而住。若諸大德大門入時。我等即從小門而出。咸然此計。未久之間具壽阿難陀并諸大德。至担吒山來詣住處從大門入。時黃赤等苾芻從後門出。急趣長途詣室羅伐城。禮佛足已詣諸苾芻所。隨其所犯應合說悔者對人說悔。應合責心悔者皆自責心。既除罪已共諸清淨苾芻一處而住。衆僧所有如法制令皆隨護之。時詰問苾芻於担吒山住處。敷座鳴。槌集大衆已。時詰問苾芻問阿濕薄迦等容許之事。既容許已問罪虛實。彼便答言。所問我罪其事皆實。是時大衆即便與作驅遣羯磨。其羯磨文准事應作。作羯磨已時具壽阿難陀及諸善宿。並循來路還室羅伐城。時阿濕薄迦等苾芻作如是念。仁等當知於地倒者還從地。起我應宜往室羅伐城。詣世尊所求哀容恕及苾芻僧伽時阿濕薄迦

等至夜過已。明日晨朝執持衣鉢入村乞食。還來本處食事既了。囑授房舍及餘臥具。便持衣鉢往室羅伐城。既至住處。時諸舊住者宿苾芻皆不共語。及黃赤等苾芻亦不共語。時阿濕薄迦即便問曰。具壽善宿大德。理可不言。仁等於我因何不語。我等身造惡行口說惡言。仁等皆悉不同作耶。何故今時不共言說。彼便答曰。事雖實爾。然我至此隨其所犯。應合說悔者對人說悔。應合責心者皆已責心。既除罪已。共諸清淨苾芻一處而住。衆僧所有如法制令皆隨護之。不復更與行惡行人言談聚集。時阿濕薄迦等聞是語已。便生嫌賤作如是語。諸大德等有愛有恚有怖有癡。有如是苾芻有驅者有不驅者。時諸苾芻聞是語已。而問之曰。爾於何人說有愛恚怖癡。阿濕薄迦曰。謂具壽阿難陀并諸大德。往担吒山與我等作驅遣羯磨。而於其中有不驅者。諸少欲苾芻聞是語已嫌責阿濕薄迦等曰。云何汝等知諸大德往担吒山如法驅擯。而故說彼有愛恚怖癡。有如是同罪苾芻有驅者有不驅者。時諸苾芻以此因緣具白世尊。世尊告曰。汝諸苾芻應可別諫阿濕薄迦等苾芻。若更有餘如是流類。應如是諫汝阿濕薄迦補捺伐索。知諸大德往担吒山如法驅擯。莫故說彼有愛恚怖癡。有如是同罪苾芻有驅者有不驅者。然具壽等行惡行汚他家。衆皆聞見衆共了知。汝等應捨有愛等言。時諸苾芻聞佛教已奉持而去。一一具說如佛所教。乃至汝等應捨有愛等言。時諸苾芻

別諫之時。其阿濕薄迦等如先所說堅執而住。如我等言其事實爾餘皆虛妄。時諸苾芻以此因緣具白世尊。大德。我等奉教已作別諫。其阿濕薄迦等如先所說堅執而住。而云我等所言其事實爾餘皆虛妄。世尊告曰。汝等應可白四羯磨諫彼二人若更有餘如斯流類。如是應諫。敷座鳴。槌如常集衆。衆既集已令一苾芻作白羯磨。其羯磨文准事應作。時諸苾芻受佛教已。依法而作諫彼二人。當諫之時而彼二人如先所說堅執而住。而云我等所言其事實爾餘皆虛妄。時諸苾芻以緣白佛。我等以白四法諫阿濕薄迦等。然彼諫時不受諫語。而云我等所言其事實爾餘皆虛妄。爾時世尊。以此因緣集苾芻衆。知而故問。廣說如前。乃至我觀十利爲諸聲聞弟子。制其學處應如是說。若復衆多苾芻於村落城邑住。汚他家行惡行。汚他家亦衆見聞知。行惡行亦衆見聞知。諸苾芻應語彼苾芻言。具壽。汝等汚他家行惡行。汚他家亦衆見聞知。行惡行亦衆見聞知。汝等可去不應住此。彼苾芻語諸苾芻言。大德有愛恚怖癡。有如是同罪苾芻。有驅者有不驅者。時諸苾芻語彼苾芻言。具壽。莫作是語。諸大德有愛恚怖癡。有如是同罪苾芻。有驅者有不驅者。何以故。諸苾芻無愛恚怖癡。汝等汚他家行惡行。汚他家亦衆見聞知。行惡行亦衆見聞知。具壽。汝等應捨有愛等言。諸苾芻如是諫時。捨者善。若不捨者。應可再三殷勤正諫。隨教應詰令捨是事。捨者善。若不捨者

若復衆多苾芻者。謂阿濕薄迦補捺伐素乃至多人。於聚落中者謂坵吒山。汚他家者。有二因緣而汚他家。云何爲二。一謂共住。二謂受用。何謂共住。謂與女人同一床坐同一盤食同觴飲酒。何謂受用。謂同受用樹葉花果及齒木等。行惡行者。謂行嚴重罪惡之法。家者謂婆羅門居士等舍。見謂眼識。聞謂耳識。知謂餘識。諸苾芻者。謂此法中人。應語彼苾芻者謂別諫之詞。如前廣說。若別諫時。捨者善。若不捨者。謂苾芻應再三諫誨以白四法。亦廣如前。償伽伐尸沙者。亦如前說。此中犯相其事云何。苾芻知彼如法爲作驅擯羯磨。而後說言有愛恚等。皆得惡作。苾芻別諫之時。若捨者善。若不捨者得牽吐羅底也。餘並同前破僧處說。

根本說一切有部毘奈耶卷

惡性違諫學處第十三

爾時薄伽梵。在憍閃毘國瞿師羅園。時具壽闍陀。旣犯罪已。不如法說悔。時親友苾芻見其如是。爲欲令其利益安樂。告言具壽闍陀。汝所犯罪應如法說悔。答言若犯罪者。彼卽自當如法說悔。親友告曰。汝身犯罪欲令誰

悔。答曰：有追悔者，彼當說悔。告曰：汝既犯罪，應生追悔。答曰：諸具壽莫向我說若好若惡。我亦不向諸具壽說若好若惡。具壽止莫勸我莫論說我。諸具壽，汝種種姓種種類而來出家，猶如種種樹葉風吹一處，然具壽等亦復如是。因我世尊證無上覺，汝種種姓族來求出家。時苾芻聞彼闍陀作如是說，咸生嫌賤，作如是語：云何苾芻與諸苾芻同一佛法同一學處。如法如律他諫悔時，自身不受諫。時諸苾芻以此因緣具白世尊。世尊告曰：汝諸苾芻應別諫闍陀。若更有餘類，亦應如是諫。汝闍陀與苾芻同一佛法同一學處。如法如律而諫悔時，莫自身不受諫語。具壽自身當受諫語。諸苾芻如法如律諫汝，汝亦如法如律諫諸苾芻，展轉相諫，展轉相教，展轉說悔。如是如來應正等覺，苾芻僧衆便得增長。具壽汝莫違諫。時諸苾芻聞佛教已，白佛言：如是世尊，即如佛教諫彼闍陀。廣說如前，乃至汝莫違諫。時諸苾芻別諫之時，具壽闍陀如前所說堅執而住。云：唯此事實，餘皆虛妄。時諸苾芻以此因緣具白世尊。大德，我等如佛所教，已作別諫，諫彼闍陀。彼苾芻如前所說堅執而住。云：我所言其事，實爾，餘皆虛妄。世尊告曰：汝等應作白四羯磨，諫彼闍陀。若更有餘亦應如是諫。敷座鳴鐘，維摩如常集衆。衆集已，令一苾芻應如是作：

大德僧伽聽，此具壽闍陀，諸苾芻於佛所說學處經中，如法如律正諫之時，自不受語，作如是說：汝諸具壽，莫向我說若好若惡。我

壽止莫諫我。時諸苾芻便爲別諫。別諫之時。闍陀遂便堅執其事。作如是語。我說是實餘皆虛妄。若僧伽時至聽者。僧伽應許。僧伽今以白四羯磨諫彼闍陀。汝具壽闍陀。諸苾芻於佛所說學處經中。如法如律正諫之時。莫自身不受諫語作如是說。諸具壽莫向我說若好若惡。我亦不向諸具壽說乃至少許。若好若惡。具壽闍陀。汝今應捨自身不受諫語。白如是次作羯磨。

大德僧伽聽。此具壽闍陀。諸苾芻於佛所說學處經中。如法如律正諫之時。自不受語作如是說。汝諸具壽。莫向我說若好若惡。我亦不向諸具壽說乃至少許。若好若惡。諸具壽止莫諫我。時諸苾芻便爲別諫。別諫之時。闍陀遂便堅執其事。作如是語。我說是實餘皆虛妄。僧今以白四羯磨諫彼闍陀。諸苾芻於佛所說學處經中。如法如律正諫之時。莫自身不受諫語作如是說。諸具壽莫向我說若好若惡。我亦不向諸具壽說乃至少許。若好若惡。諸具壽忍。許僧與具壽闍陀作白四羯磨曉喻其事。汝具壽闍陀。諸苾芻於佛所說學處經中。如法如律正諫之時。莫自身不受諫語。具壽自身當受諫語。諸苾芻如法如律諫具壽具壽亦如法如律諫諸苾芻。如是如來應正等覺。苾芻僧衆便得增長。謂由展轉相諫展轉相教展轉說悔故。汝具壽闍陀。應捨自身不受諫語。達僧諫事者默然。若不許者說

○二一—(一)○(二)○謂一諸○(三)○唯—惟○(四)*○前二先○(五)○健—健○(六)○推—推○(七)○倘時至驟者倘應許倘倘一時到倘忍
 難倘○(八)○若不許三難不忍○

此是初羯磨。第二第三亦如是說。結文雅知

時諸苾芻受佛敎已。依法而諫當諫之時。闍陀苾芻如前所說。而云我說實爾餘皆虛妄。時諸苾芻以此因緣具白世尊。大德。我等奉教以白四法諫闍陀時。然後不受諫語。而云我說實爾餘皆虛妄。爾時世尊。以此因緣集苾芻衆。知而故問。廣說如前。汝闍陀何故堅執不捨種種呵責已。乃至我觀十利。爲諸弟子制其學處應如是說

若復苾芻惡性不受人語。諸苾芻於佛所說戒經中。如法如律勸誨之時。不受諫語言。諸大德莫向我說少許若好若惡。我亦不向諸大德說若好若惡。諸大德止。莫勸我莫論說我。諸苾芻語是苾芻言。具壽汝莫不受諫語。諸苾芻於戒經中。如法如律勸誨之時。應受諫語。具壽如法諫諸苾芻。諸苾芻亦如法諫具壽。如是如來應正等覺佛聲聞衆。便得增長共相諫誨。具壽汝應捨此事。諸苾芻如是諫時。捨者善。若不捨者應可再三懇懇正諫。時隨教應詰令捨是事。捨者善。若不捨者僧伽伐尸沙

若復苾芻者。謂是闍陀若更有餘如是流類。惡性不受人語者。若善苾芻以隨順言。不違正理正勸諫時。自用己情不相領納。諸苾芻者謂此法中人。於佛所說戒經中者。佛謂大師。於戒經中說四波羅市迦。十三僧伽伐尸沙。二不定。三十泥薩祇波逸底迦。九十波逸底迦。四波羅底提舍尼衆多學法。七滅諍法。

經者是比大略詮義。依如是等法律勸誨之時。不受他語自守惡性堅執而住。諸大德莫向我說若好若惡等者。謂好事不須勸惡事勿相遮。此等皆是別諫之詞。大德止者。更重懇懇彰不受語。乃至三諫廣說如前。此中犯相其事云何。知諸苾芻如法諫時。得罪輕重亦如前說

時諸苾芻咸皆有疑。白佛言。世尊。此闍陀苾芻。有何因緣依託如來。族望勢力對諸善好苾芻前。自恃傲慢作。欺辱語。佛告諸苾芻。闍陀苾芻非但今日恃託我故慢諸苾芻。於過去世。亦恃託我於諸善好婆羅門居士中。自衛己身亦爲憍慢。汝今應聽。於往昔時右砌城中。有婆羅門名曰月子。於同類族娶女爲妻。未久之間便誕一息。與其立字名爲月光。年漸長大頗知家業。後於異時其婆羅門身嬰病。苦。彼之妻子捨而不問。其家有婢作如是念。此婆羅門於日中百過舉手。以求衣食資給我等。今遭病苦妻子不問。彼既是我曹主。不相看。特是所不應。即便往詣醫人之處。告言賢首。仁識月子婆羅門不。醫人報言。我先曾識今者如何。其婢報曰。今遭病苦妻子不問。仁今爲我可處藥方。醫人答曰。彼之妻子既其不問。更有何人爲作瞻養。婢曰。唯我看侍。醫人即爲依病處方。婢親供給蒙加藥餌病得痊癒。時婆羅門便生是念。我遭疾苦妻子不問。我今得活皆是使女之恩。既有劬勞寧容不報。命使女曰。賢首。我遭病苦妻子不問。我今得活皆是汝恩。汝欲何求皆

隨所願。使女答曰。大家若於我處存私愛者。幸能降意共我交歡。婆羅門曰。汝今何用作此交歡。我當與汝五百金錢。放汝爲良長無賤稱。使女答曰。大家我雖蒙放不免賤名。有慙念心交歡是勝。婆羅門曰。隨汝所願。月期若過身淨之時可來報我。後於異時月期身淨。即便白主我今身淨。是時家主共行交密。便即有娠。時婆羅門婦既自審察。知夫與婢竊有交通。即於婢所鞭打楚毒。特異常時弊衣餽食不充身口。使女自念。豈有薄福有情託我胎內初有娠日。婆羅門婦即便於我加其杖木與惡衣食。後時月滿便誕一男。使女生念。此是薄福有情初有娠日。婆羅門婦極加楚毒。令我衣食不自充軀。若其長大飢貧更甚。作是念已即取孩兒。置浣盆中欲棄於外。時婆羅門見而問曰。賢首。此浣盆內是何物耶。答言無物。婆羅門曰。可將來看。乃見盆內有新生孩子。問言汝欲棄耶。使女悲啼而告之曰。此薄福物。處胎之後大家即便倍增酸酷。弊衣惡食不自充軀。若其長大飢貧更甚。由此因緣我今欲棄。婆羅門曰。此復何辜是我之過。美言慰喻令其收養。報其婦曰。汝豈不憶我前遭病命在須臾。而汝及子皆不相問。我於今日得存命者。皆是使女恩養之力。汝若於此好惡共同者善。若不爾者我當立彼以爲家長。汝爲婢使令相供給。時彼婦女既聞是語。即便驚慄遂生私念。此婆羅門稟性暴惡。我不依教當被。欺辱。報其夫曰。我實不知。此之使女君有私愛。從今已去乃至

戲笑亦不敢言。而彼孩子由浣盆中欲棄於外。家人因此名作浣盆。其浣盆孩子凡所餐膳與父同食。有請喚處携以俱行。後於異時其婆羅門身嬰疾病。告長子月光曰。我亡之後汝無所乏。浣盆童子年在幼稚。當須憂念苦樂是同。于時月光敬受父教。其父雖加藥餌不見瘳損。因即命終。如有頌曰

積聚皆消散 崇高必墮落
合會終別離 有命咸歸死

時婆羅門既身亡已。妻子親族悲號啼泣。以難色繪綵嚴飾喪輿。送往屍林如法燒已。還歸本處懷憂而住。于時月光命浣盆曰。爾來共我一處同食。其母報曰。汝不應共婢兒同食。兒告母曰。比來常云是我之弟。如何今日忽作婢兒。便報子曰。汝父在時稟性暴惡。誰復敢對喚作婢兒。于時浣盆聞斯語已。往親母所白其母曰。我豈實是婢所生耶。母便報曰。皆由往業。誰復婢兒強弱相。款自是常事。此婆羅門婦極是惡行。汝今宜可自活他鄉。于時浣盆即便辭母客遊他邑。即自改名號為月靜。是時月靜漸次遊行。至室羅伐城。時此城中有大臣婆羅門。唯有一女儀容端正人所樂觀。年漸長成可為婚禮。時婆羅門遂作是念。我之少女不求族望不覓錢財。不為容色而作婚媾。若其有人能於我所學四明論。善通達者我當聘之。是時月靜客遊他鄉情存學業。詣婆羅門所而白之曰。我今意欲就大師處習四明論。問曰汝從何來。答曰我從石砌城來。問曰彼城人物汝並識不。答

云我識。問曰汝識大婆羅門月子不。月靜聞已不覺啼泣。彼便問曰汝何故啼。答云彼是我尊身已亡歿。師報之曰。彼是我友久與別離。今已云亡誠可悲悼。因即攝受。彼便銳意勤學四明。稟性聰敏未盈歲月。於所習論咸皆洞曉。時婆羅門便作是念。我有宿願所生之女不求族望。不覓錢財不為容色。若其有人能於我所學四明論。善通達者我當聘之。即便以種種瓔珞嚴飾其女。召命宗親門設火祀。左手携女右手持瓶。以吉祥水注月靜手。而告之曰。摩納婆。今我以女授汝為妻。月靜受之旋火三匝。餘婆羅門同聲祝願。願得長壽無病宗門吉昌。即便廣設寶會共成婚禮。為大臣愛念檢校家室。所有取與咸皆委付。其家巨富有珍財。遠近商人無不臻濟。時有石砌城商人。持諸貨物到室羅伐城。便見浣盆共相謂曰。此之浣盆今者乃作大臣女夫。善習衆藝其家巨富有資財。貧富無恒業命何定。時諸商人既交易已。持諸貨物還石砌城。告月光云。我於室羅伐城見汝弟浣盆。善四明論為大臣女婿。其家巨富有財產。彼兄聞已便告母曰。我聞浣盆在室羅伐。勢力豪富有異常人。其母聞之情生不喜。後於異時月光家資漸見貧悴。母便告曰。如汝前聞浣盆者是汝之弟。彼既巨富汝宜往看。所有錢財或容相濟。月光報曰。前云婢兒今成兄弟。不違母命便往室羅伐城。于時浣盆聞有大兄其名月光。與諸商旅來至此城。即便疾往商人之處。既迎見已歡喜跪拜。而

白兄曰。我自立名名為月靜。浣盆之字勿復口陳。兄答如是。便引其兄詣所住宅。報其婦曰。此是我大兄。汝可存心好須供侍。婦既聞已依教供給。其月光器量溫雅易為共住。浣盆稟性驕暴難可祇承。於妻室處常行楚毒。于時新婦便自月光曰。伯於家第一乳所資。何意伯則寬恕仁慈。弟乃剛強惡性。伯便報曰。家弟稟性如是。汝復未誦家呪。緣此苦楚共相煎迫。婦言大伯。幸願恩慈賜我家呪。于時月光說伽他曰

明呪不惠人 以呪換方與
或時得承事 或復獲珍財
若不如是者 縱死不傳授

婦言。大伯奉上幾物得稱本情。其伯答曰。得五百金錢以呪相與。其婦即便以五百金錢奉而禮足請曰。幸願恩慈賜我家呪。其伯報曰。待我歸日當可持來。婦既蒙許情欣明呪。語其夫曰。仁之家兄久至於此。何不發遣令還故居。夫云賢首。汝辦路糧并設飲食。我求商旅資贈行人。即便出外求覓商旅。新婦遂持五百金錢求請法術。伯受物已即說呪曰

半城人共悉 親族並皆知
浣盆應默然 莎詞更勿語

說明呪已報新婦曰。此呪義深汝當熟誦。如其我弟更鞭打時。即便報曰。且勿行杖待我為誦家呪。若問呪義便可答言。若更瞞呵我當廣說。其夫出外覓得商旅。如法贈送月光歸鄉。還來舍內。其婦生念。我雖得呪未知驗不。我今可試。洗浴之具並不預安。飲食所

須亦不爲辦。夫從索水。報曰無水。我今極飢可與飲食。報言食亦未作。即便瞋怒而罵之曰。比爲兄在不治汝。遂便舉手欲打其妻。妻曰。君宜且止聽誦家呪。報言誦看。卽說呪曰

半城人共悉 親族並皆知
浣盆應默然 莎訶更勿語

夫便問曰。此之明呪其義云何。答曰。若更打我當說其義。夫曰。若不說義更不相打。浣盆從此掩氣無言。汝諸苾芻。往時月子婆羅門者卽我身是。彼浣盆者卽闍陀是。往時恃我族望欺誑於人。今者還恃我宗欺誑諸同梵行者。是故汝諸苾芻。不應憑恃勢力欺蔑於人。當自攝心謙下而住

諸大德。我已說十三僧伽伐尸沙法。九初便犯。四至三諫。若苾芻隨一一犯故。覆藏者隨覆藏日衆。應與作不樂波利婆沙。行波利婆沙竟。衆應與作六夜摩那轉。行摩那轉竟。餘有出罪。應二十僧中出是苾芻罪。若少一人不滿二十衆。是苾芻罪不得除。諸苾芻皆得罪。此是出罪法。今問諸大德。是。中清淨不。第二第三亦如是問。諸大德。我知衆清淨。由其默然故。我今如是持

二不定法

若在屏障中 堪行姪欲處
及在非障處 無有第三人

爾時世尊。在室羅伐城迦多林給孤獨園。時具壽鄒陀夷。日初分時著衣持鉢。入城乞食

次至故二笈多舍。是時笈多。逢見鄒陀夷來。卽爲敷設妙好床座。進而迎曰。善來大德。此處床座宜應就坐。時鄒陀夷卽便就坐。笈多禮已。遂與鄒陀夷壓膝而坐爲聽法故。時鄒陀夷卽以美妙言辭爲其說法。時鹿子母毘舍佉。聞說法聲作如是念。此是大德鄒陀夷。爲彼笈多以妙言辭而宣法要。美如新蜜。我當就彼聽其說法。時毘舍佉卽詣笈多處。見與鄒陀夷壓膝而坐。見已生念。此非出家人之所應作。若有不信之人見斯事者。定謂苾芻與女人於私屏處共行非法。長衆譏嫌。我今宜可以此因緣白世尊知。時毘舍佉便詣佛所。禮佛足已在一面坐。具以上事而白世尊。唯願世尊。從今已去爲諸聖衆制其學處。令生憶念不應屏處獨與女人一處而坐。慈愍故

爾時世尊。受毘舍佉請已默然而住。時毘舍佉見佛默然禮已而去。爾時世尊。以此因緣集苾芻衆。爲二事故。一者爲令我諸聲聞弟子識知此事不應作故。二者制諸學處故。爾時世尊。知而故問廣說如前。乃至我觀十利。爲諸弟子制其學處應如是說

若復苾芻獨與一女人。在於屏障堪行姪處坐。有正信鄒波斯迦。於三法中隨一而說。若波羅市迦。若僧伽伐尸沙。若波逸底迦。彼坐苾芻自言其事者。於三法中應隨一法治。若波羅市迦。若僧伽伐尸沙。若波逸底迦。或以鄒波斯迦所說事治彼苾芻。是名不定法

若復苾芻者。謂鄒陀夷若更有餘如是流類。獨者唯獨苾芻。一女人者。更無餘伴女男黃門。女人者。若婦童女堪行不淨行。在屏障者有五種屏處。一牆二籬三衣四叢林五閤夜。坐者若床若座乃至高一尋內。堪行姪處者。謂處堪作不淨行事。有正信鄒波斯迦者。謂於佛法僧深起敬心得不得信。於四真諦無有疑惑得見諦果。假令失命因緣不故妄語。言三法者是舉數也。隨一一法說者。謂四他勝。十三僧殘。九十墮罪。於此罪中隨一有犯。然此正信鄒波斯迦於罪不識。亦復不識犯罪因起。但見彼苾芻自稱得上人法。共女人身相觸。或時飲酒掘地壞生。或非時食。此是不定事無指准故。彼苾芻應如法治令其說悔。此中犯相其事云何。若正信鄒波斯迦。云我見彼苾芻共女人獨行。不見住坐臥。或云我見行住非坐臥。或云見行住坐非臥。或云見行住坐臥者。此等皆依鄒波斯迦所說治之。若正信鄒波斯迦。見彼苾芻與女人共行住等。對問之時而苾芻不。臣其事者。應與覓罪相羯磨。應如是與數座鳴。槌。先爲言白衆。衆既集已令一苾芻作其羯磨

佛告諸苾芻。其覓罪自相。苾芻所有行法我今當說。彼得法已不應與人出家及受圓具及作依止。不奢求寂雖是先耆。不應與受圓具。若見他苾芻破戒破見破威儀破淨命。不應詰責。與作憶念不應教授苾芻。不應教授苾芻尼。設先差者亦不應往。不共作褻瀆陀及隨意事。不作單白白二白四。若更有餘解

有長衣不分別學處第一
佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。時諸苾芻

我於長夜作如是念。慶哉我於何日得遇大迦攝波。彼是人天之所供養。我當施食。以上衣手爲被服。我有此願猶未滿足。大德我擬施衣現持至此。既居俗累多有嬰纏。幸願大德見迦_水攝波來。爲持此衣以申供養。哀愍

有餘衣。作分別法應畜。若過畜泥薩祇波逸底迦者。此物應捨。其罪應說。此中犯相其事云何。若苾芻月一日得衣。苾芻於十日內。應持應捨。應作法應與他。若

一二多舍村
伎樂外道舍
堂車船林樹
於四威儀中

牆籬塹圍繞
鋪店取樓場
皆有四不同
護衣應善識

云何一舍村。謂山野人同居一舍。此齊幾何。是其勢分。謂盡舍內外有一尋。又復齊其春。搗炒磨。漉噉飲食聚會之處。亦名勢分。若菰芻衣在舍中身居勢分。或衣居勢分身在舍。

中明相出時此無有犯。若置衣舍內及勢分中身居異處乃至明相未出已來。得惡作罪。明相出時得泥薩祇波逸底迦。一舍既爾。二舍亦然。云何多舍村。謂村內人家門無次第。撩亂而住。此齊幾何名爲勢分爲異爲同。答此村無勢分有異無同。離衣分齊據家爲准。云何牆圍村。謂村四面以牆圍繞。此齊幾何名爲勢分。爲盡牆內外有一尋。又復齊其難飛墜處。又齊懷慚愧人便利之處。是其勢分餘如前說。云何籬圍村。謂村四面以籬圍繞。此齊幾何名爲勢分。謂盡籬內外有一尋。又復齊其十二肘梯所及之處。又齊六牛竹。車

迴轉之處。是其勢分。云何塹圍村。謂村四面以塹圍繞。此齊幾何名爲勢分。謂盡塹內外有一尋。又復齊其牛羊足塵所及之處。又齊棄糞掃時麓大。埽石所及之處。是其勢分。云何一村有一勢分。謂於此村有一園林一神廟衆集之處。是謂一村有一勢分。此齊幾何名爲勢分。謂盡園林外有一尋。又復齊其春搗炒磨。煆噉飲食聚會之處。是其勢分。云何一村有多勢分。謂於此村有多園林多神廟衆集之處。是謂一村有多勢分。此齊幾何名爲勢分爲異爲同。答此無勢分。但齊室中說。云何多村有一勢分。謂此多村有一園林一神廟衆集之處。是謂多村有一勢分。此齊幾何名爲勢分。村中並是外各一尋。又復齊其春搗炒磨。煆噉飲食聚會之處。亦名勢分。云何多村有多勢分。謂此多村有多園林多神廟衆集之處。是謂多村有多勢分。此齊幾何名爲勢分爲異爲同。答此無勢分。餘並如前。云何一家有一勢分。謂此家中*唯一家長。兄弟不分。是謂一家有一勢分。事並同前一舍村說。云何一家有多勢分。謂此家中有多家長兄弟分別。是謂一家有多勢分。此齊幾何名爲勢分。謂齊門來更無勢分。云何多家有一勢分。謂諸家中*唯一家長兄弟不分。是謂多家有一勢分。云何多家有多勢分。謂此諸家有多家長兄弟分別。此齊幾何名爲勢分何共何別。答此無勢分。云何一伎樂家有一勢分。謂此家中有一家長兄弟不分。是謂一家有一勢分。此齊幾何名爲勢分。宅中總是外有一尋。

又復齊其安置竿鼓琵琶簫笛。料理供具聚會飲食處來。亦是勢分。云何一伎樂家有多勢分。謂此家中有多家長兄弟分別。是謂一家有多勢分。此齊幾何名爲勢分何共何別。別謂據彼兄弟所居分齊。共謂安置轎竿處來。云何多伎樂家有一勢分。謂此諸家。唯一家長兄弟不分。是謂多家有一勢分。此齊幾何名爲勢分。宅中總是外有一尋。又復齊其安置竿等。並名勢分。云何多伎樂家有多勢分。謂此諸家有多家長兄弟分別。此齊幾何名爲勢分何共何別。答此無勢分。云何一外道家有一勢分。謂此家中同一見解無別意趣。此之勢分。宅中總是外有一尋。又齊曬曝牛糞。安置柴薪。及服。君持。祠祀。窰杓火爐呪祭。春搗飲食聚會處來。云何一外道家有多勢分。謂此家中有多見解意趣不同。此之勢分何共何別。謂齊天祠。云何多外道家有一勢分。謂諸家中同一見解無別意趣。此之勢分。宅中總是外有一尋。又齊曬曝牛糞等處。云何多外道家有多勢分。謂此諸家有多見解意趣不同。此之勢分何共何別。答此無勢分。云何一鋪有一勢分。謂此鋪中有一家長兄弟不分。此之勢分。中間總是外有一尋。又齊安置貨物。計稱量度交易之處。云何一鋪有多勢分。謂此鋪中有多家長兄弟分別。此之勢分何共何別。謂交易坐床。云何多鋪有一勢分。謂此諸鋪。唯一家長兄弟不分。此之勢分。中間總是外有一尋。又齊安置貨物等處。云何多鋪有多勢分。謂此諸鋪有多

家長或兄弟分別。此齊幾何是其勢分何共何別。答此無勢分

云何一店有一勢分。謂此店中有一家長兄弟不分此之勢分。中間總是外有一尋。又齊安置小麥大麥。油麻小豆粟米。粳米。劫貝絲綿衣裳等物。計秤量度交易之處。

云何一店有多勢分。謂此店中有多店主或兄弟分別。此齊幾何是其勢分何共何別。謂著物板床處。云何多店有一勢分。謂此諸店唯一店主兄弟不分。此之勢分。中間總是外有一尋。又齊安置麥豆等物。云何多店有多勢分。謂此諸店有多店主或兄弟分別。此齊幾何是其勢分何共何別。答此無勢分。云何一樓有一勢分。謂此樓中有一樓主兄弟不分。此之勢分。中間總是外有一尋。又齊聚會飲食處來。云何一樓有多勢分。謂此樓中有多樓主或兄弟分別。此齊幾何是其勢分何共何別。謂安置梯處。云何多樓有一勢分。謂此諸樓有一樓主兄弟不分。此之勢分。中間總是外有一尋聚會飲食。云何多樓有多勢分。謂此諸樓有多樓主或兄弟分別。此齊幾何是其勢分何共何別。答此無勢分。云何一場有一勢分。謂此場中有一場主兄弟不分。此之勢分。中間總是外有一尋。安置穀麥筐斗之處。云何一場有多勢分。謂此場中有多場主或兄弟分別。此齊幾何是其勢分何共何別。謂場界畔。云何多場有一勢分。謂此諸場有一場主兄弟不分。此之勢分。中間總是外有一尋安置穀麥。云何多場有多

勢分。謂此諸場有多場主或兄弟分別。此齊幾何是其勢分何共何別。答此無勢分。云何一堂有一勢分。謂此堂中有一堂主兄弟不分。此之勢分。中間總是外有一尋。謂繫牛馬處到草棄糞所及之處。云何一堂有多勢分。謂此堂中有多堂主或兄弟分別。此齊幾何是其勢分。謂到門內。云何多堂有一勢分。謂此諸堂有一堂主兄弟不分。此之勢分。中間總是外有一尋。謂繫牛馬到草棄糞所及之處。云何多堂有多勢分。謂此諸堂有多堂主或兄弟分別。此齊幾何是其勢分何共何別。答此無勢分。云何一車有一勢分。謂此一車有一車主兄弟不分。此之勢分。謂駕車行住。中間總是外有一尋。喰噉飲食繫牛到草棄糞及處。云何一車有多勢分。謂此一車有多車主或兄弟分別。此齊幾何是其勢分。謂齊車軛何共何別。共謂軛處。云何多車有一勢分。謂此諸車有一車主兄弟不分。此之勢分。謂駕車行處。云何多車有多勢分。謂此諸車有多車主或兄弟分別。此齊幾何是其勢分何共何別。答此無勢分。云何一船有一勢分。謂此一船有一船主兄弟不分。此之勢分。謂船行住。中間總是外有一尋。謂繫船處喰噉飲食。云何一船有多勢分。謂此一船有多船主或兄弟分別。此齊幾何是其勢分。謂齊船邊。云何多船有一勢分。謂此諸船有一船主。兄弟不分。此之勢分謂船行住。云何多船有多勢分。謂此諸船有多船主或兄弟分別。此齊幾何是其勢分何共何別。答此無勢分。

分。云何一林有一勢分。謂此林中有一林主兄弟不分。此之勢分。謂此林內。中間總是外有一尋。又復齊其採花之處。澆嗽飲食。云何一林有多勢分。謂此一林有多林主或兄弟分別。此齊幾何是其勢分。謂齊井來。云何多林有一勢分。謂此諸林有一林主兄弟不分。此之勢分。中間總是外有一尋採花及處。云何多林有多勢分。謂此諸林有多林主或兄弟分別。此齊幾何是其勢分何共何別。此無勢分。云何一樹有一勢分。謂枝葉交密所及之處。中間總是外有一尋。又於五月日正中時樹影及處。若無風時花葉果子墮落之處。及天雨時水滯及處。云何一樹有多勢分。謂樹枝葉疎散不交。此齊幾何是其勢分何共何別。謂是齊樹根。云何多樹有一勢分。謂此諸樹枝葉相交覆所及處。中間總是。云何多樹有多勢分。謂此諸樹各各相離枝葉不交。此齊幾何是其勢分何共何別。茲獨有犯無犯。爾時具壽鄒波離白佛言。世尊大德。若茲獨行住坐臥時。齊幾許來是離衣勢分。佛言如生聞婆羅門種庵沒羅樹。相離七尋花果茂盛。此七樹間有四十九尋。齊此已來是行。茲獨不失衣分齊過此便失。若住坐臥時但一尋內。若二界中間臥時。衣角不離身來。是其勢分。若茲獨離衣宿。應爲三事犯不犯。文並如前說。

一月衣學處第三

佛在室羅伐城給孤獨園。時諸苾芻多畜衣。有得青衣不卽作衣。但知舉畜更望餘者。若

第三

佛在室羅伐城給孤獨園。時諸苾芻多畜衣。有得青衣不卽作衣。但知舉畜更望餘者。若

得如是相似之物。我當作衣。如青既然。黃赤白衣及得厚薄亦皆貯寄。時少欲慈獨共生嫌賤。云何慈獨多畜衣物。積而貯寄不肯作衣。時諸慈獨以此因緣具白世尊。佛以此緣具問諸慈獨。諸慈獨言實爾。世尊呵責廣說如前。我觀十利為諸聲聞弟子。於毘奈耶制其學處應如前說。

若復慈獨作衣已竟。羯恥那衣復出。得非時衣欲須應受。受已當疾成衣。若有望處求令滿足。若不足者得蓄經一月。若過者泥薩祇波逸底迦。

若復慈獨衣已竟。羯恥那衣已出。有四句廣如前說。言得非時衣者。何者是時何者非。時若住處不張羯恥那衣。者一月謂從八月十六日至九月十五日。若住處張羯恥那衣者。五月謂從八月十六日至正月十五日。是名時。餘名非時。若有望處者。謂衣少更求得。畜一月者謂有望處。於父母兄弟姊妹師主等處當與我衣。若五年會若六年會。若頂髻會若盛年會。我當得衣。若足者蓄。若三衣隨一不足者。得齊一月。若過者泥薩祇波逸底迦。廣如前說。此中犯相其事云何。

有望無望處 望斷不同衣 新故糞掃。殊 條數肘量等

若慈獨月一日得少青色衣。未作而畜有希望處。若得如是同色衣時。我當作衣。即於是日得同色衣。彼慈獨於十日內作衣。應持應捨應作法。若不持不捨不作法。至十一日

明相出。泥薩祇波逸底迦。

若慈獨一日不得餘衣。二日方得衣三日得衣。乃至十日得衣。彼慈獨於十日內作衣。應持應捨應作法。若不持不捨不作法。至十一日明相出。泥薩祇波逸底迦。

若慈獨十日不得餘衣。十一日不得十二日不得。乃至十九日不得衣。二十日方得餘衣。即應如前作法。若不作法犯捨墮。

若慈獨二十一日不得餘衣。乃至二十九日得餘衣。三十日內作衣。應持應捨應作分別。若不持不捨不作分別。三十一日明相出。泥薩祇波逸底迦。由前得衣相染續故。如得青色衣既爾。得餘色衣事皆同此。

若慈獨一日得青色衣。不作而畜無別望處。便作是念。若得如是同色衣者。我當作衣。即於是日得同類衣。時慈獨於十日內作衣。應持應捨應作分別。若不作法者。至十一日明相出時。泥薩祇波逸底迦。若一日不得餘衣二日得衣。乃至三十日得衣。廣如前說。如得青色衣既爾。得餘色衣等事皆同此。

若慈獨一日得青色衣。不作而畜有希望處。然希望處時節長遠。不稱所求無力能得。或於是日得青色衣。於十日內應作衣。如是廣說。乃至三十日方得餘色衣。事同前說。

若慈獨一日得青色衣。不作而畜有希望處。其所望處雖未得衣心不斷絕。或於是日得青色衣。如前廣說。若慈獨一日得青色衣。不作而畜情有希望。若所望處皆斷絕者。彼慈獨所得之衣。於十日內應持應捨。如前廣說。

爾時具壽鄒波離白佛言。大德。有幾種衣。佛言有二種。一新二故。新謂新織。故謂曾經四月著用。鄒波離復有五種衣。一有施主衣。二無施主衣。三往還衣。四死人衣。五糞掃衣。云何有施主衣。謂有女男半擇迦為其施主。云何無施主衣。謂無女男半擇迦為其施主。云何往還衣。如有死人眷屬哀念。以衣贈送置於屍上。送至燒處。既焚葬已。還持此衣奉施僧眾。云何死人衣。於屍林中死者餘衣無主攝受。云何糞掃衣。此有五種。云何為五。一道路棄衣。二糞掃處衣。三河邊棄衣。四鐵所穿衣。五破碎衣。復有五種。一火燒衣。二水所漬衣。三鼠嚙衣。四牛嚼衣。五爛母棄衣。

若慈獨得新衣欲作衣者。應浣染裁縫。兩重為僧伽祇。兩重為尼師。但。一重為嚙咀羅僧伽。一重為安咀婆娑。若慈獨二重為僧伽祇。時若欲更著第三重者。帖時得惡作罪。至十一日明相出時。便犯捨墮。若慈獨於新僧伽祇。摘去舊裏擬將別用。摘時得惡作罪。至十一日明相出。便犯捨墮。若慈獨於新僧伽祇。摘去其裏浣染縫治。還欲安此者無犯。至十一日明相出時。不安了者得泥薩祇。如僧伽祇既於尼師。但事皆同此。若慈獨有新嚙咀羅僧伽。帖第二重。帖時得惡作。至十一日明相出時便犯捨墮。安咀婆娑亦復如是。若慈獨得故衣欲作衣者。應浣染裁縫。四重為僧伽祇。四重為尼師。但。兩重為嚙咀羅僧伽及安咀婆娑。若慈獨於二重嚙咀羅僧伽及安咀婆娑。若欲更著第三重者。帖時

得惡作罪。十一日明相出時。犯捨墮罪。若茲獨於此重衣。若欲摘去或不安。有犯無犯。廣如上說。若茲獨得有主衣。無主衣往還衣死人衣。准其新故重數應知。若糞掃衣時隨意重數作無齊限。

爾時具壽鄒波離白佛言。大德。僧伽祇有幾種。條數云何。佛告鄒波離。有九種別。云何爲九。謂九條十一條十三條十五條十七條十九條二十一條二十三條二十五條。鄒波離。初三種衣。二長一短。次三種衣。三長一短。次三種衣。四長一短。應作應持。過此已上便成破納。鄒波離白佛言。大德。衣之大小有幾差別。佛言。僧伽祇有三。謂上中下。上者豎三肘橫五肘。下者豎二肘半橫四肘半。二內名中。若嚧咀羅僧伽及安咀婆娑。亦有三種。謂上中下。量如僧伽祇說。鄒波離。復有二種安咀婆娑。豎二橫五。豎二橫四。若極下安咀婆娑。但蓋三輪。是持衣中最小。若泥薩祇衣。最極小者。但齊從橫一肘。若茲獨犯捨墮。應爲三事。廣如上說。又無犯者最初犯人。或癡狂心亂痛惱所纏。

使非親尼院故衣學處。第四

爾時菩薩從觀史天下。託生劫比羅城淨飯王家。于時四方有大名稱。云釋迦族生太子。在雪山邊分。鹽河側劫比羅仙人所住之處。去斯不遠有婆羅門仙人。名阿私多。善解占相。王召觀察。授記有二種瑞。若在家者。爲轉輪王化四天下。爲大聖主七寶具足。所謂輪寶象寶馬寶珠寶女寶主藏臣寶主兵臣

寶。千子圓滿有大威力。勇健無雙能降怨敵。盡斯大地窮四海邊。無諸盜賊亦無酷罰。以法理人安隱而住。若出家者。剃除鬚髮以正信心。從家至非家當得成佛。應正遍知名聞十方弘濟群品。是時所有諸國大王。皆悉聞知釋迦太子生在雪山。乃至名聞十方弘濟群品。各作是念。我今宜往承事太子。當於後時受其福錄。又作是念。今我無緣能見太子。若我承事淨飯王者。卽爲承事太子身也。時諸國王咸皆遣使。并持國信至淨飯王所。後時菩薩養在深宮。年漸長大由見老病死故。心懷憂惱。遂往林中。屏棄人事。時諸國王聞是事已咸作斯念。我今所以事淨飯王者。意事太子。而今太子既往林中情求出離。我今何事徒爲費損。於是使人及諸國信悉皆斷絕。時憍薩羅國勝光大王。與淨飯王國界隣近。信物雖絕使尙往還。於時時間遣使相問。所遣使人是國大臣名曰密護。是時密護至淨飯王所。論國事已便於大臣鄒陀夷舍而爲停止。若淨飯王遣使往問勝光王時。便遣大臣鄒陀夷往。時鄒陀夷至室羅伐城。見勝光王論王事已。於密護舍而爲停止。時密護有婦名曰笈多。顏貌端嚴人所樂見。是時鄒陀夷便與笈多共行非法。時彼密護聞婦與鄒陀夷私有交密。便作是念。此二惡人當斷其命。後更思念。我若殺者擾亂王城爲大驚怖。如河爲此罪過婦女殺婆羅門耶。卽便捨而不問。後於異時密護身死。時勝光王以無子故。所有資財收入王庫。時鄒陀夷聞斯事

已。便作是念。我今存在如何。今彼笈多無所憑託。便於夜中思利害事。曉便往詣淨飯王所。作如是白。王與勝光王國界隣接。見有如是不穩便事。應遣使人往彼籌度。若不問者當招禍敗。王便報曰。若如是者。卿當爲使往彼商量。時鄒陀夷卽便往詣室羅伐城。作如是念。我今爲當先見大王先見臣耶。作是念已復更思量。求事之法理從下起。卽便往至國大臣所陳其本意。云我啓。主欲取笈多。幸願仁恩助我言及。大臣聞已然可其事。時鄒陀夷卽便詣勝光王所。共論國事卽白王曰。幸願大王賜與停處。王曰卿已曾來何處停止。白言我先停在密護之舍。王曰今者宜應還停彼處。便白王曰密護身死。王曰家主雖死宅豈死耶。鄒陀夷曰。宅雖不死產業皆無。王命臣曰。可覓停處安鄒陀夷。鄒陀夷出已。臣白王曰。豈鄒陀夷更無停處。然彼先與笈多交通。本意緣斯欲爲啓白。王今若能攝受此人。卽是攝受淨飯王矣。時勝光王卽令使者命鄒陀夷至。便告之曰。鄒陀夷。我實不知卿與笈多先有交密。今以笈多與卿爲婦。宅及財物亦並相供。時鄒陀夷拜謝而去。是時笈多聞鄒陀夷來詣其舍。卽出當門大聲啼哭。鄒陀夷至門問笈多曰。何意啼泣。笈多報曰。我之所愛夫主身亡。仁豈於今亦當棄我。鄒陀夷曰。我本相爲而來至此。已白王訖。汝及家資悉皆相與。汝爲此住爲向劫比羅城。笈多自念。我今若往劫比羅者。婆羅門婦不存我命。我今宜應留住於此於其本宅。是時

智。受梵王請往婆羅痾斯。三轉十二行法輪。度五苾芻及以隨五苾芻已。卽便行詣白鬘林中。度六十賢部令住見諦。又至勝軍聚落。度二牧牛女亦令見諦。又至烏盧頻螺林側。度千外道出家受具。又至伽耶山頂。現三神變教化令住安隱涅槃。又至杖林。令摩揭陀主頻毘婆羅王住於見諦。并度八十百千諸來天衆。無量百千摩揭陀國婆羅門等。次至王舍城受竹林精舍。亦與身子目連出家受具。次往室羅伐城受逝多林給孤獨園。次至憍薩羅說少年經。令勝光王得見諦已住逝多林。

多林內。其事如何

始從受胎後 我養於世尊
煩惱火恒燒 常希最勝樹
今既長成已 徒衆數無邊
餘人受安樂 * 唯吾獨辛苦

佛告鄒陀夷。我共汝去。時鄒陀夷憶昔太子
踰城出家。父王頻召竟不還國。重白佛言。必
若世尊不肯歸者。我今有力自強將去。爾時
世尊聞斯語已。卽說伽他報鄒陀夷曰。

根本說一切有部毘奈耶卷

第十八

三藏法師義淨奉制譯

使非親尼浣故衣學處第四之二

爾時鄔陀夷聞佛世尊說。伽他已。頂禮佛足。白佛言。世尊。我欲還宮白父王知。佛告鄔陀夷。爲佛使者理不應然。鄔陀夷白佛言。爲佛使者其事如何。佛告鄔陀夷。凡出家者方爲佛使。鄔陀夷言。我願出家。然爲要契事須還報淨飯大王。我今且去。佛言。待出家已方報前信。鄔陀夷言。善哉。我今出家。然而世尊爲菩薩時。生生之處於二師二親及尊重類。有如法教令曾不違逆。由此因緣言無違者。時鄔陀夷白佛言。我今出家。佛告舍利子。汝與鄔陀夷出家。令其長夜永得利益。舍利子言。如是世尊便與出家并受圓具。所有行法略並告知。時鄔陀夷既受教誡。禮舍利子已。詣世尊所禮佛雙足。白佛言。世尊。我已出家。佛言。汝今可去。然而造次勿入王宮。宜至其門立而告曰。釋迦慈獨今至門外。若喚入者卽應隨入。彼若問言更有諸餘釋迦慈獨不。答言更有。若問一切義成太子亦作如是形狀耶。答言亦作如是形狀。汝亦不應宿王宮內。若問一切義成太子宿王宮不。答言不宿。問何處宿止。答言或阿蘭若或毘訶羅。若問一切義成太子欲來此不。答言欲來。若言何時欲來。答言過七日後方來至此。時鄔陀夷禮佛。

生不忍共相唱言。云何尊父禮子之足。時淨飯王告諸釋子曰。汝等不應作如是語。當時菩薩初生之日。大地。振動。放大光明。普照世界。其色晃曜。過於三十三天。於世界中間。黑闇之處。日月威光之所不及。當爾之時。並蒙光曜。彼處所有舊住有情。蒙光曜已。互得相見。共作是語。仁等有情。亦居此處。爾時我見希有事。已便禮佛足。又復菩薩曾往田中觀。諸產業於瞻部樹影結跏而坐。遠離欲界惡不善法。有尋有伺。得喜樂定。入初靜慮。日已過午。其餘諸樹影悉東垂。唯瞻部樹影而獨不移。菩薩身。爾時我見希有事。已復禮佛足。此是第三禮世尊足。爾時世尊。於慈獨衆中。及諸大衆就座而坐。時淨飯王復禮佛足。一面而坐。此是第四禮世尊足。時諸釋迦於屈路陀林中殊妙之處。敷設勝座。并上供養。以待世尊及慈獨衆。爾時世尊。詣彼林所。於大衆中就座而坐。時淨飯王即以種種盡世微妙殊勝供養供佛僧已。時淨飯王。白飯王。解飯王。甘露飯王。及餘百千諸來大衆。禮佛足已。在一面坐。或有諸人。但爲合掌。復有諸人遙望世尊默然而坐。時淨飯王即以。伽他而問佛曰。

昔衣上妙服 今著龜弊衣 世尊報曰 慚愧爲上服 見者起歡心 王復問曰 昔食香稻飯 乞食噉魚腍 世尊報曰 我食微妙法 獨除飲食貪 王復問曰 昔昇妙樓殿 比在山林中 世尊報曰 我斷怖根本 雖處林野中 王復問曰 昔在王宮內 比居林野中 世尊報曰 法池福德津 智者於中浴 王復問曰 昔日在王宮 比在江池處 世尊報曰 我浴淨戒水 智者共欽讚	容色多光彩 如何得堪忍 披著甚端嚴 寂靜居林野 盛以勝金盤 云何得充濟 味與定相應 惡物故哀受 隨時以自安 云何不驚怖 煩惱悉獨除 永絕諸憂懼 沐浴以香湯 牟尼以何浴 清淨人所歎 去垢不需身 金瓶灌水洗 何器以澆身 灌以妙法器 能淨身心垢

爾時世尊。以妙伽他答淨飯王已。次觀大衆意樂。隨眠界性差別。稱彼根機而爲說法。其聽法者。所謂白飯王。解飯王。甘露飯王。及餘百千諸來大衆。同聞妙法。得預流果。或得一來果。或得不還果。或有出家斷諸煩惱證阿羅漢果。或發獨覺菩提之心。或有發起無上菩提之心。自餘諸衆皆令歸依三寶。住正信中。時淨飯王由極歡喜。故未得見。淨飯王及諸大衆禮佛足已。恭敬而去。其淨飯王。便於夜中作如是念。唯我一子有此威德。餘無及者。爾時世尊知淨飯王心之所念。欲令降伏家宗慢故。至天曉已。便命大目連曰。汝當觀察慈念父王。目連白佛言。唯然世尊。即便執持衣鉢詣淨飯王所。時王既見目連來至。便唱善來命之就座。是時目連即如所念入三摩地。既入定已。隱身於座。踊現空中。時大目連先於東方入火光定。現種種焰青黃赤白紅色。顯現迦色。或變神通身上出水。身下出火。身上出火。身下出水。如東方既然。南西北方亦復如是。次攝神通現於本座。時淨飯王。白大目連曰。世尊弟子更有如是大威德。類如尊者不。時大目連即爲父王說。伽他曰。

牟尼聖弟子 皆有大威德
三明及六通 無不具足者
時淨飯王便作是念。非唯我子有大威德。於餘亦有如是慈獨具大神力。前起慢心。即便除斷。是時淨飯王復作是念。今者世尊。唯人供養不見諸天。時大目連知王念已。便白王曰。大王。我今還欲往世尊所。白言。隨意時。

○說二寶○ ○聞二味○ ○唯二無○ ○一三對○ ○按二賊○ ○說一酒○ ○起一延○ ○說二更○

淨飯王亦詣佛所

爾時世尊知父王念。即於屈路陀林悉皆化作蘇頗底迦。時淨飯王欲東門入。門人報曰。大王勿入。王曰。何意。門人報曰。佛今純爲諸天說法。王問門人曰。賢首。汝是何人。門人答曰。大王。我是東方持國天王。時淨飯王便往南門欲見世尊。門人白言。大王勿入。王問何意。門人報曰。佛今純爲諸天說法。王問門人曰。賢首。汝是何人。答曰。我是南方增長天王。時淨飯王便往西門欲見世尊。門人白言。大王勿入。王問何意。門人報曰。佛今純爲諸天說法。王問門人曰。賢首。汝是何人。門人答曰。我是西方醜目天王。時淨飯王便往北門欲見世尊。門人白言。大王勿入。王問何意。門人報曰。佛今純爲諸天說法。王問門人曰。賢首。汝是何人。門人答曰。我是北方多聞天王。爾時世尊便以神力加被淨飯王。令於門外見佛世尊。與諸天衆說微妙法。時淨飯王見是事已便作斯念。今佛世尊非唯人衆之所供養。亦爲諸天而來親奉。令淨飯王慢心息已便攝神變。時大目連引淨飯王入見世尊。既至佛所禮佛足已在一面坐。

置人天。能盡未來生死邊際。乾竭血淚巨海。越度白骨大山。無始已來會所積集。身見窟宅。今並除棄。體斯妙果。大德。於生死流我今得出。我今歸依佛法僧寶爲郎波索迦。唯願世尊慈悲鑒察。我從今日乃至盡形。不斷有情命乃至不飲諸酒。頂受世尊所制學處。時淨飯王禮佛而去。便詣白飯王所報言。太子可受王位。彼便報曰。有何意耶。王曰。我今見諦不能爲王。問言何日。報言今日。彼便報曰。我於世尊初來之日。即於彼時我得見諦。次往解飯王。後往甘露飯王所。冀稱王位。彼悉自云我已見諦。淨飯王曰。若如是者我今欲灌頂令受王位。彼便報曰。釋迦童子。名曰賢善。可稱王位。時淨飯王即便灌頂。以其王位。授與賢善。

爾時世尊及苾芻僧衆。於日中入王宮內受其供養。時淨飯王作如是念。今佛弟子外道千人。心雖端正身非嚴好。由昔苦身形容瘦悴。云何得令世尊門徒。容儀可愛親相生善。若令釋種陪隨世尊。方是端嚴。人共尊重。時淨飯王集諸釋種而告之曰。諸君當知一切義成太子。若不出家者當何所作。彼皆報曰。作轉輪王。又問曰。君等作何報言。我等稱臣皆爲從者。王復告曰。今一切義成太子證甘露法。亦令有情同食斯味。仁等何因不爲隨從。彼皆報曰。我今出家。王曰。各隨汝意。諸釋子曰。爲全家並去。爲當家別一人。王曰。家別一人。時淨飯王即便。檀。宣令普告諸釋種中。家別一人出家奉佛。若不肯者必招咎責。即於是時釋種之中。賢善無減等五百釋子悉皆出家。如世尊說。若捨貴族而出家者多獲利養。時五百釋子苾芻極招利養。爾時世尊便作是念。此諸釋子本爲解脫而求出家。今捨少欲耽著財利。世尊欲令絕利養故。即便旋往室羅伐城。在迦多林如昔安住。時具壽鄒陀夷。於日初分執持衣鉢。入室羅伐城次第乞食。遂至故二笈多之宅在門而立。是時笈多遙見鄒陀夷來瞻其顏狀知是故二。即便以手槌胸而告之曰。鄒陀夷。仁今何意棄我出家。鄒陀夷曰。賢首。如我世尊爲菩薩時。便捨寶女耶輸陀羅。持稱本羅比迦也。密伽闍也。等六萬姝女而爲出俗。誰能共汝塵垢之面而沈溺耶。笈多報言。鄒陀夷。若如是者我亦出家。答曰。善哉。笈多報言。我今收斂家業尋當出家。鄒陀夷曰。宜疾勿遲。遂捨而去。然鄒陀夷於時中數來看問。告笈多曰。汝未出家。彼便報曰。我之家業尚未收斂。鄒陀夷曰。要待憍薩羅國熾燼之後。汝之家業方可了耶。笈多報言。今即收斂明當出家。時鄒陀夷便作是念。我於今時由昔俗果。尙被黑鉢同梵行者所輕。況復令彼出家更招譏議。云六衆苾芻度苾芻尼。便生追悔至天曉已。執持衣鉢往王舍城。既至彼已安居坐夏。是時笈多付家業已。便於他日往迦多林。問諸苾芻曰。彼向何處。苾芻問曰。彼者是誰。報言。聖者鄒陀夷。諸苾芻報曰。彼以遠趣王舍大城。彼既聞已即便啼泣。苾芻問言。笈多何意啼泣。報言。聖者鄒陀夷。

○與二於○ ○今並二並見○ ○授二受○ ○容二除○ ○種二說○ ○遣二遣○ ○持稱本云具稱○ ○(青語也)○ ○(密語也)○ ○(良子也)○ ○(數二數)○

令我棄俗許與出家。我既付囑家產，彼便遠捨而去。我今不居俗舍復非出家，寧不憂惱。有人報曰：爲剃刀故彼向王城，欲取新刀剃汝新髮。于時苾芻尼衆爲請教授來遊多林，見彼苾芻多行啼憂，問言：復多何意啼泣？復多具以前事告苾芻尼，諸尼報曰：汝誠無識，豈有苾芻度苾芻尼耶？還令尼衆度汝出家，可隨我來，至大世主喬答彌處度汝出家。時諸尼衆便將復多至大世主處，自言：聖者，此之復多情願出家。時大世主即與出家。時鄒陀夷在王舍城作如是念：我爲護惜諸黑鉢者故，不與復多出家。我多喪失腰條雜物資身之具，若餘黑鉢度復多出家者，乃至暫欲見我亦無由得。雖及安居情常不樂。時有摩訶羅苾芻，從室羅伐城夏安居已來至王城，時鄒陀夷於竹林精舍外近大道邊瞻望而住。遂遙見彼老苾芻來，髮若狀花眉長下覆，偏肩垂臂徐步而行。時鄒陀夷便作是念：此之來者何上座耶？既相近已告言：善來善來上座。老苾芻云：敬禮阿遮利耶。敬禮鄒波駄耶。時鄒陀夷見無軌則不識二師，即知定是摩訶羅也。遂將入寺問言：爾從何來？報言：從室羅伐來。時鄒陀夷便生是念：若我先問復多消息聞者譏謔，我應次第而問。汝摩訶羅既從彼來，得知世尊少病少惱起居輕利安樂行不。在室羅伐爲夏安居，彼便報言：世尊無病安樂在彼安居。又問：苾芻苾芻尼。鄒波索迦鄒波斯迦衆，並得無病安樂如常所居。於時中奉觀世尊聽正法不答言。所問之人

並得安樂。亦時時中來聞正法。又問：住位了教憍陳如住位迦攝波住位舍利子大目連等。諸餘尊宿大世主喬答彌及勝光王長者仙授故舊鹿母毘舍佉善生夫人悉得無病安樂住不。答言：並安樂住。又問：汝識長者婦復多不。答言：我識。彼是大德鄒陀夷昔日之妻。鄒陀夷曰：彼豈今時尙爲長者之婦？答曰：已出家訖。鄒陀夷問曰：誰與出家？報言：是大世主。鄒陀夷便作斯念：既是出家或容再面，即便喚言：摩訶羅且來濯足。時鄒陀夷取彼衣鉢掛在極高象牙棧上。遂多與油令塗手足。報言：今此房中有食有利，宜當安隱歡意而住。彼便報言：我不樂住。時鄒陀夷便持鎖鑰而付與之。告言：如世尊說，苾芻不應空棄住處，捨之而去。摩訶羅此是鎖鑰汝自當知。說是語已，即便涉路漸至室羅伐城遊多林內，灑掃房宇以軟牛糞而塗拭已，便掩半扇偃臥床上。作歌詠聲而誦正法。時有苾芻尼爲請教授而來至此。諸尼聞此誦誦之聲識其響韻，即便共往鄒陀夷所問言：大德往時走去。比何處來？答言：我前須往王舍城中。尼問：知已即便歸寺。告復多曰：汝今喜滿阿遮利耶現已來至。復多問曰：若箇阿遮利耶報言：是鄒陀夷。復多曰：因何是我軌範之師？我豈從彼而受學業？諸尼報曰：汝無識人多有諸尼。與大苾芻共相繫屬。汝今宜往問其安不。彼即具持屑香及油澡浴之物，往詣彼房扣門而喚。鄒陀夷問曰：扣門者誰？報曰：我是復多。鄒陀夷曰：善來善來。長者之婦隨意當

進。是時復多入而告曰：大德，我今豈是長者婦耶？我已出家。問言：誰復與汝而爲出家？報言：聖者。大世主與我出家。鄒陀夷曰：我有他事須向王城。汝復何緣急求離俗？彼便報曰：豈非大德前作斯語。汝當收斂家業。我度汝出家。我依斯教付囑家產。大德棄我遠向王城。若大世主不度我者，我誠非俗亦非出家。鄒陀夷曰：我豈當時自貽重擔許言教汝。今且可坐爲汝說法。禮已便坐端心聽法。時鄒陀夷即爲說法。說法之時即便追念：昔時所有歡笑之事。問復多曰：汝憶往時在某園林天祠之處，凜噉如是美妙飯食談話之時，欲意便起，欲心既起情多錯亂。凡智慧女人有五不共事。表知男女有欲盛心無欲盛心。復多覺知鄒陀夷欲心熾盛。告言：聖者我暫須出事了還來。鄒陀夷作如是念：此爲便利而欲出耶。遂令暫出。復多出已擦舉裙衣急走而去。時鄒陀夷聞其走聲，即便出外隨後而去。喚言：禿沙門女，走向何處？復更急趁生支觸。脾其精遂泄欲心既歇，徘徊而住。復多知已亦復還來。報言：聖者我若許者，我非苾芻尼。仁非苾芻。鄒陀夷曰：姊妹如世尊說，若自護者即是護他。若護他者便成自護。云何自護即是護他。自能修習，多修習故有所證悟。由斯自護即是護他。云何護他便成自護。不惱不恚無怨害心。常起慈悲慈念於物。是名護他便成自護。復多報曰：聖者可脫裙來我當爲浣。時鄒陀夷即以衣付。是時復多見衣精已便生悔心。即便自念我之身分未有

毀譽我身。何以故。小軍。我於長夜讚歎稱揚如斯出要杜多功德。然汝不應違僧制令。小軍白佛言。我實不知此處僧伽作何制令。世尊告曰。小軍。我安居時告苾芻曰。汝等當知我欲於此夏安居。三月之內宴默而住。勿令苾芻輒來見我。除一苾芻爲我請食者及長淨日。時諸苾芻受我教已又共立制。於此夏安居內苾芻不得輒見世尊。除一苾芻爲佛請食者并長淨日。若違制者。我等應令作波逸底迦罪說悔。小軍白佛言。大德。我身是客。彼是主人。自立制令豈及於我。佛告小軍。無問客主僧伽制令咸須遵奉。然我從今爲客苾芻制其行法。凡客苾芻入寺之時。即應先問舊住苾芻曰。具壽。今此寺中僧伽有何制令。若問者善。若不問者得惡作罪。若主人報者善。若不報者亦惡作罪。佛告小軍。然阿蘭若苾芻與其饒益免依僧制。若阿蘭若人欲見我者。無問時節隨意來見。并與十三杜多功德相應者。亦隨意求見。若糞掃衣人但三衣人。此二與衣相應常乞食人。次第乞食人。一坐食人。此五與食相應鉢乞食人。不重受食人。此五與食相應住阿蘭若人。樹下居人。露處住人。隨處住人。屍林住人。此五與處相應常坐人。此一與處相應小軍當知。斯等諸人隨情見我。

是時小軍苾芻聞佛說已。歡喜奉行禮佛而退。時六衆苾芻即便往詣小軍之所。白言具壽。可見容許我欲詰問。小軍報曰。具壽。五部罪中隨意當詰報言。汝犯波逸底迦罪。須如法說悔。小軍答言。具壽。我不見罪。報云。

汝豈不見破僧制耶。答曰。僧伽有何制令。即如前所制具以告之。小軍曰。具壽。世尊告我云。小軍。我與蘭若苾芻作其饒益免依僧制。隨意入見咀他揭多。時彼釋種諸出家者。聞斯說已各生是念。諸仁當知。具壽小軍。在王舍城夏安居了。來見世尊即得承事親共言談。我等在此而不能得親奉承事。此意即是由見多貪攬斥於我。我等宜於長衣鉢物。觀之如病如癰如箭當棄除之。時諸釋子苾芻咸作是念。我等宜將所有長衣鉢等。向具壽阿難陀所。隨有言教我等奉行。時諸釋子苾芻。各各自持長衣鉢鉢絡囊腰條諸資具物。至阿難陀所作如是語。善哉大德。我等有此長衣鉢等資生之具。願爲哀受。時具壽阿難陀。報諸釋子苾芻曰。仁等且住待我當爲白世尊知。時具壽阿難陀便詣佛所。禮雙足已在一面立。具以其事而白世尊。佛告阿難陀。可爲受取置一大房。并語諸苾芻。若有闕乏資具者隨意取用。時具壽阿難陀唯然受教。即還詣彼諸釋子處。受其所有長衣鉢等。置大房中以爲一聚。告諸苾芻曰。若闕乏者隨意於此取其衣鉢。時諸釋子於彼長衣視如癰箭。既棄捨已遠離多求樂修少欲。即便共往詣世尊所。禮佛足已在一面坐。

根本說一切有部毘奈耶卷第十八

根本說一切有部毘奈耶卷第十九

*三藏法師義淨奉 制譯

從非親尼取衣學處第五之二

爾時薄伽梵由小軍苾芻故觀諸釋種意樂隨眠根性差別爲說當機微妙之法。令彼五百釋種苾芻。即於座上自證圓滿。破無明蔽斷三界惑成阿羅漢。三明六通八解成就。得如實知。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。心無障礙如手搗空。刀割香塗愛憎不起。觀金與土等無有異。於諸名利無不棄捨。釋梵諸天悉皆恭敬。

時諸苾芻各生疑念而白佛言。希有世尊。有何因緣由小軍苾芻故。遂令五百釋種苾芻。遠離多貪求少欲行得殊勝果。度生死海昇涅槃岸。究竟令住安隱之處。世尊告曰。汝諸苾芻。我於今時離欲瞋癡無愛無取。於諸我慢悉皆除遣。脫諸有支得一切種智證無上覺。由小軍故讚歎少欲。令五百釋種出生死海離大涅槃。此未希有。汝諸苾芻。如我往昔具欲瞋癡有愛有取。於諸我慢生老病死憂悲苦惱皆不遣除。輪迴有支未得解脫非一切智。亦由我爲小軍讚歎少欲呵責多貪。令此五百人得五通具足。此之因緣汝等當聽。於過去時婆羅痾斯國有王。名梵摩達多。爲大法王。時世豐樂人物熾盛。無諸鬪戰干戈征討。邪僞惡人共相侵害。亦無災橫及諸

若太子須王位者我即與之。況餘所求不隨其意。于時大王大喜充滿。告諸臣曰。卿等即宜治掃街衢香花遍布。懸繡幡蓋極令嚴好。如有言曰

國主所出言 或復諸天類
及諸證定者 隨意事皆成

時諸臣等即奉王教。莊嚴城郭悉令妙好。于時無量百千人衆雲集街衢。企望太子步還城邑。是時癡覺太子足步還城。至大王所禮父王足。說伽他曰

大王今當知 我非癡覺者
亦非愚騷類 畏苦故須然
我有足能行 有口分明語
恐入惡道苦 故作如是事

王曰。愛子若如是者。何不言說足步而行。怖懼之言有何意趣。太子白言

願王當善聽 我爲說因緣
我於前世時 曾經六十歲
得爲王太子 具受五欲樂

由斯六十歲 墮在泥黎中
備受諸苦惱 不可以言說
業盡方得出 重獲於人身
我憶如是事 恐墮地獄中
定不願爲王 放我之林野

王曰。愛子本作祠祀及修勝行。設諸施會供養仙人。冀得子息以紹王位。汝今何故捨而回家。太子曰

我不求受欲 怨譴由是生
願修真梵行 斯能壞怨敵

我不求受欲 猶如於毒果
願修真梵行 常食甘露藥

世間所愛樂 唯王是極尊
何故汝今時 捨之求離俗
太子曰

終能生苦者 此不名爲樂
要求真樂處 能令苦皆盡
願王今放我 捨俗往林中

王曰。愛子汝今身處樓觀香花郁烈。床褥柔軟寢息安寧。絲竹音聲而爲賞翫。上妙衣服披著以時。甘美餚饌隨情而食。若出家者。住止山林。寢臥枯葉。狐狼虎豹吼叫相驚。皮草爲衣。根果充食。水皆熱濁。欲飲無由。汝今何意棄捨尊榮樂居林野。太子曰

寧住林野鹿皮衣 虎豹同居食根果
不作國王恒殺罰 來世善果共相違
願王放我隱山林 畢想勤修涅槃路

王曰。愛子先當爲我斷彼三疑。後欲出家未爲難也。汝見城中所有富盛作如是語。今此城中爲空荒無物。爲有人居。汝何密意作如是語。太子曰。大王當聽。王今無事令人殺我。竟無一人稱理而說。王今何爲殺斯太子。我緣此意故作斯語。王曰。善哉。汝又第二見與死人便作是說。爲死而更死。爲活而死耶。汝何密意復作斯語。太子曰。大王當聽。若人自作惡行而身死者。此謂死而更死。若人自爲善行而身死者。此謂活而身死。我緣此意故作斯語。王曰。此亦善哉。汝又第三見大穀聚

復作斯說。若先不食根本者。汝何密意復作斯說。太子曰。大王善聽。彼諸耕人從他貨穀食而作業。後時穀熟積成大聚。債主來索多並遺他。如若先時不食他物便成大聚。人亦如是。由行十善方獲人身。若更造惡不修於善。前世善根即便銷盡。善根盡故亡失善道。與此相違即不亡失。我緣此意故作斯語。王聞語已告言。愛子。此更善哉。時王即便抱持太子哽咽流淚。告言。汝已決意志不可移。今隨汝情修行善業。我亦於後隨至山林。時梵授王命諸臣曰。若我太子不出家者當是何人。諸臣報曰。當爲國王。卿等諸子復是何人。報言。是隨從者。王曰。太子今既出家。卿等諸子何不隨從。諸臣白言。謹奉王命令共出家。去城不遠有一靜處。有五通仙人稟性慈悲哀憐一切。是時太子與五百人出婆羅痾斯。將諸侍從至仙人所求哀出家。時彼仙人並隨其願。既出家後勤教要法。太子不久獲得五通。後時仙人命過。太子便依喪禮焚葬其屍。是時癡覺太子。於五百人躬爲訓導。癡覺太子其名遂隱。癡覺大師勝號彰著。時癡覺大師作如是念。何意五百弟子不得五通。豈不由彼多畜鹿皮樹皮。廣停祭器水器雜菜根果繁以自供。四體常勞五通難證。我今若作呵責治罰者。彼五百人無由開解。宜可示其菩提薩埵無上善巧化度之儀。爾時大師告諸摩納薄迦曰。汝等當知。我欲於此夏三月內宴默而住。勿令一人輒來見我。唯除一取根果人。并月十四日長淨之晨。時諸弟子奉

●受其教衆共立制。於三月內一人不得輒見大師。唯除一供果衆人并長淨日。若有違制我等令其作波。逸底迦罪說悔。其師於三月內宴默而住。無有一人輒得入見。唯除採果及長淨日。

爾時大師於其住處見一飛鳥。報言。善來飛鳥。我今與汝所作相似。汝所覓食唯求滿腹。生知足意。我所求食亦唯滿腹作知足心。次見一鹿。報言。善來野鹿。我今與汝所作相似。汝所覓食唯求滿腹。生知足意。我所求食亦唯滿腹作知足心。時諸弟子聞師與鳥鹿言說。各生是念。豈非大師捨默然禁。咸詣師所禮已俱坐。彼師默然不共其語。時諸弟子復生是念。豈我大師共傍生語不與人言。即便捨去。復更有一婆羅門子。名曰能施。遇來至此。仙人遙見告曰。能施。我今與汝所作相似。汝唯持一鹿皮衣一祭器。我亦同爾。汝所覓食唯求滿腹。生知足意。我所求食亦唯滿腹作知足心。不同此處。更有餘類多畜皮衣。廣停難器貯諸果菜。求覓疲勞。時諸弟子聞是說已。各生斯念。今我大師讚歎少欲毀譽多求。觀此意趣便是由見多貪攬斥於我。我等宜應於諸畜長皮衣難器。觀之如病如箭如癰。棄之河內。宜著一鹿皮衣難器各一。衆共許可。各以難物棄彼河中。唯一供身俱詣師所。師觀根器而爲說法。皆證五通。爾時世尊告諸苾芻。勿生異念。往時迦婆五通仙人即我身是。以菩薩行化諸有情。往時五百弟子即五百釋種苾芻是。往時能施即小軍是。我於

往時由能施故。令五百人捨離多貪。修少欲行。獲得五通。今時由小軍故。令五百釋種苾芻捨棄貪求。遵知足行具足六通。成阿羅漢。究竟安住寂滅城中。汝等應知。作純黑業者得純黑異熟。作純白業者得純白異熟。作雜業者得雜異熟。是故汝等應棄純黑及以雜業。當可精勤修純白業。觀此因緣汝當修學。此是緣起。然佛世尊未與苾芻制其學處。爾時佛在室羅伐城迦多林給孤獨園。未遮苾芻尼往阿蘭若。時有諸尼往靜林中。修習靜慮受勝定樂。時蓮花色苾芻尼。與其徒衆五百人俱往闍林中。在一樹下半跏而坐。入滅盡定。是時餘尼至日哺後。各欲還向室羅伐城。有作是言。聖者蓮花色我喚令起。復有說言。聖者具大威神。或容在前入寺。便不喚起各自歸還。時蓮花色至日暮時。出定遍觀諸尼盡去。便作是念。我爲入城爲當住此。即便入定。時有五百群賊行劫盜已至此林邊。諸賊議曰。半人分物半爲防守。遂於林內見入定尼。有云是木。有云是人。有云苾芻時被賊中有還俗人。報言。是苾芻尼非苾芻也。餘人問曰。爾何得知。報言。苾芻全跏。尼則半跏。此既半跏明知是尼。時諸賊徒生希有念。君等當知。如斯可畏大闍林中。一苾芻尼能宿於此。即便往詣賊將軍所。將軍問曰。仁於林內頗見希奇事不。答言見。有如斯可畏大闍林中。一苾芻尼能宿於此。將軍聞已告防守人曰。我試看之。便見苾芻尼。顏容端正人所樂觀。寂定威儀觀而深敬。歎曰。今此林中

有二可愛。所謂明月光明。及苾芻尼容彩。將軍曰。宜應喚起。我奉其食。彼還俗人報曰。此不非時食。將軍曰。林中苾芻尼有二可愛。所謂容儀端正。不非時食。將軍曰。令其飲酒。彼還報曰。此不飲酒。將軍曰。於此林中。復有二種可愛。所謂苾芻尼顏容端正。不飲諸酒。將軍曰。今我幸會遇上福田。而竟不果施一食。便以貴價糒衣裹上妙食。掛於樹枝作如是說。即如聖者容儀寂定。無所不覺。無所不知。我今留此衣食。幸願慈悲當爲受用。作是語已。捨之而去。時蓮花色尼至天明已。從定而起。便見大衆行跡之處。便入定觀見彼五百賊徒至此而去。復觀於我無醜惡事。知無有過。復見裹食掛樹。便作是念。此由淨心敬信所致。復作是念。若更待餘授食之者。恐禽獸來壞其淨施。我今宜可持此上食奉施僧伽。然佛有教。若尼惡觸苾芻是淨。苾芻惡觸尼亦是淨。遂即自手持去詣迦多林。六衆常法每一二人鎮居門首。時鄒波難陀在寺門前經行而住。遙見苾芻尼來。問言。大妹。豈天未曉城門已開。尼言。大德。我非城宿。從闍林來。報言。大妹。我曾晝日入彼林中。起怖畏心身毛皆豎。大妹。如何獨住於彼。手持持者是何物耶。時苾芻尼具以緣告。此時賊徒淨心留與。鄒波難陀曰。大妹。由汝威儀賊生敬愛獲得此物。彼若見我必當與杖令負物去。鄒波難陀告言。大妹。若有得此新好白疊。刺作兩重僧伽胝衣。少欲而住。修諸善品誠亦佳矣。尼言。聖者須此衣耶。答

曰：必若有餘隨情處分。答言：且住我持初食奉施僧伽。迴來至此以衣相施。鄔波難陀作如是念：若更有餘黑鉢見者，必乞此衣。我無由得報言。大妹可住於此，我當為晚受初食人。尼便許可。時鄔波難陀即入寺中，見受食人無事而住。報言：具壽施主在門擔食辛苦。汝今無事閑住房中，宜可急行受其施食。彼便持器往詣寺門。就茲芻尼受取初食。尼與食已，振白疊衣施與。鄔波難陀既得衣已，喜而呪願曰：汝所施物，是心環珞，為心資助，定慧莊嚴得人。天道隨情受用勝妙衣服，終至無上安隱涅槃。即便捨去。時蓮花色茲芻尼便作是念：我今為向本處，為禮世尊。我今已來當禮佛足。便詣佛所。禮世尊已，在一面坐。時茲芻尼五衣破碎，世尊見已，告阿難陀曰：茲芻尼衆於安居時足利養不。阿難陀白佛言：足佛言，何意蓮花色尼五衣破碎。阿難陀曰：大德，此茲芻尼深信堅固，意樂淳善，其所得物於三寶中咸皆喜捨。來從乞者不逆其意。今日此尼得好大疊，施與尊者。鄔波難陀佛告阿難陀：茲芻尼於非親族尼處受取衣服。阿難陀曰：茲芻尼受衣，佛告阿難陀，然非親茲芻尼不生是念。此茲芻尼具五衣不，隨所與時悉皆受取。若親茲芻尼則不如是。見其闕乏不肯受衣。爾時世尊告阿難陀曰：於大房中貯衣之處，應取五衣與蓮花色茲芻尼。時阿難陀奉佛敕已，便取五衣授與蓮花色。爾時世尊以此因緣告諸茲芻廣說。乃至於毘奈耶制其學處。當如是說。若復茲芻從非親

茲芻尼取衣者，泥薩祇波逸底迦。世尊為諸茲芻制其學處已。室羅伐城有一長者，大富多財，受用豐足。所有家產如毘沙門王。便於同望族娶女為妻。雖久共居，竟無男女。情懷憂悵。作如是念：我今舍內多有珍財，無一紹繼。我死之後，所有資產，以無子故，沒入王家。來世路糧，又未修集，以手支頰長歎而住。其妻問曰：何故情懷憂悵支頰而住。報言：賢首，我今寧得不憂。具述其事。妻曰：云何修習來世資糧。報言：賢首，若能以好飲食供養佛及僧，食已人人各奉一雙上好白疊，是謂修習來世路糧。預前安置。妻言：何故不為。是時長者往詣佛所，禮佛足已，在一面坐。世尊爾時即為長者演說妙法。示教利喜，默然而住。是時長者從坐而起，整衣一肩，合十指掌。白佛言：世尊唯願哀愍，并茲芻僧伽。明當宅中受我微供。世尊默然受之。長者知佛為哀受已，禮足而去。時彼長者於其夜中，具辦種種上妙飲食，且敷座席并安水器。令使往白世尊時到。世尊於日初分，著衣持鉢與茲芻衆隨從而去。至彼長者設食之處就座而坐。長者既觀佛僧如法坐已，便以上妙飲食，手自供養，極令飽滿。既深漱已，奉佛及僧人各一雙上好白疊。時彼長者取卑小席，於世尊前聽受妙法。佛隨根性示教利喜，為說妙法。呪願願已，從座而去。是時長者隨佛出已，旋繞三匝禮足而退。於高樓上修捨施念，告其妻曰：賢首，應生極喜。我已多作來世資糧。妻便報曰：仁今雖作我未修營。

長者報曰：今所修福豈非共有。妻曰：雖知共有。然我情願，請大世主及茲芻尼僧伽，就宅食已，人施一雙上好白疊。此即是我來世資糧。長者告曰：善哉善哉。隨汝意作。時長者婦即便往詣大世主茲芻尼所。頂禮雙足在一面坐。聽妙法已，從坐而起。白言：聖者及茲芻尼衆，唯願哀愍，明就我家。廣如前說。乃至淨深漱已。時長者婦便以大箱盛妙白疊，在上座前開之而住。時大世主作如是念：世尊制戒不許茲芻尼受上妙衣服。我今若受便違學處。若不受者，障施主福。諸茲芻尼失其利養。尼衆各念：若大世主受此衣者，誠亦善哉。時大世主知衆心已作如是念，世尊亦應緣此事故，聽受好衣。時大世主總為受衣。為長者婦作呪願伽。他已從座而去。詣世尊所如常威儀。具以前事而白世尊。佛告大世主：善哉善哉。我未許者，汝已知時。從今已去，聽茲芻尼受貴價衣。於茲芻邊共為換易。時大世主奉佛敕已，禮足而去。至尼住處，分與上衣。報言：世尊有教，聽茲芻尼受貴價衣。於茲芻邊易取，尊者隨意受用。時茲芻尼受得衣已，往營多林。共諸茲芻欲為換易。時十二衆茲芻尼，便持貴衣至六衆所。報言：聖者，世尊有教，聽茲芻尼受貴價衣。於茲芻邊共為換易。今者宜可取此好衣與我。六衆報曰：姊妹，直爾持施我尚不受。況復共爾愚昧無識，不自由者為換易耶。諸餘尼衆各隨自意持所得衣。詣老茲芻所，述如上事。以衣共易。老茲芻言：姊妹且住。我當問佛。時彼茲芻

往詣佛所。而白佛言。大德。有苾芻尼持好衣財。來至我所求換。不知如何。佛言。我聽苾芻從尼受衣。除換易。換衣之時。令苾芻尼歡喜無恨。爾時世尊讚歎持戒少欲知足。告諸苾芻曰。前是創制。此是隨開。當如是說。若復苾芻從非親苾芻尼取衣者。除貿易。泥薩祇波逸底迦。

若復苾芻者。謂鄢波難陀。餘義如上。親非親義。衣有七種。廣如上說。除貿易者。易得無罪。泥薩祇波。捨悔之法。並如上說。此中罪相其事云何。若苾芻於非親尼。作非親想或復生疑。從彼取衣得捨墮罪。若苾芻於親族尼。作非親想或復生疑。得惡作罪。又無犯者。若苾芻尼將衣施僧。或為說法故施。或為受圓具時施。或見被賊故施。或時買得。或換易得。此皆無犯。若苾芻尼與人共誡多獲利養。便持衣物到苾芻前。以衣置地作如是語。聖者。我今多有如是財物。幸願慈悲為我納受。作是語已。棄之而去。取亦無犯。又無犯者。謂初犯人。或癡狂心。亂痛惱所纏。從非親居士乞衣學處第六。

爾時佛在室羅伐城近多林給孤獨園。於此城中有一長者。娶妻未久。告曰。賢首。我欲持諸貨物往詣他方。交易經求冀存家業。妻曰。年少之時宜受欲樂。衰老之日方可求財。夫言。賢首。少壯之時能忍辛苦。欸冒寒暑正合求財。至老年衰坐而受用。妻作是念。我不勸為而自求作。當隨其意。報言。任自經求。便即為辦所須路糧。周給資遣彼持貨物往

詣他處。其妻於後作如是念。我之夫主辛苦經求。受諸寒熱飢渴等苦。皆是為我求覓財物。我今不應端坐而住。便往市中買好劫貝。燃為上縷織成妙疊。種種香薰置於篋內。時彼長者經求獲利還來本居。其妻作好香湯令夫。洗沐。開箱取疊而受與之。長者見已作如是念。我先所留飲食之直。縱令全賣亦未得此衣。問曰。賢首。汝於何處得此上衣。答言。且宜著之。彼便為著。更問曰。何處得衣。

妻曰。且當先食。食已還問。何處得衣。妻遂以緣具告。夫曰。善哉賢首。我作求覓人。汝為守護者善營家業。如斯不久含內資財必當豐贍。妻曰。此衣是我辛苦營得。但曰。披著勿與餘人。答言。可爾。時彼長者信心淳善。往逝多林禮世尊足。從城出時守門人見便作是念。觀此長者所著上衣。今日定當多獲利財。是時六衆多住寺門。時鄢波難陀見長者來。觀其衣服作如是念。看此長者著好衣服。所求財利必得隨情。我今若不留得此衣者。我不更名鄢波難陀。即便唱言。善來長者。仁何處來。猶如初月久而方現。報言。聖者。我比與易遠詣他方。近始歸還故來禮佛。問言。長者。多獲利不。答言。隨時多少且免空歸。報言。長者我已先知。見池流出表水澄深。目觀好衣知多獲利。然汝比來常有貪心經紀無歇。曾不修造來世資糧。汝且可來當為說法。是時長者為聽法故在一面坐。鄢波難陀凡說法時。若說持戒因緣。其聽法者皆謂自身即生天上。若說布施因緣。其聽法者乃至自割身

肉持以奉施。若說罪業因緣。其聽法者即謂自身現墮惡道。鄢波難陀為彼長者說施相應法。彼生淨信問言。聖者。我幸得聞如是妙法。有一雙白疊當以奉施。鄢波難陀即為呪願。汝所施物是心資等。廣說如上。既呪願已。即從索衣。長者曰。衣在宅內明日持來。報言。賢首。如世尊說。

修福宜應速 寧知明日存
終與死王軍 必定相遭遇

鄢波難陀曰。長者。汝所著衣極好白疊。應持施我。我當刺作兩重新僧伽祇少欲而住。修諸善品福常資汝。長者答曰。非惜不與。然而我妻先為要契。衣但自著必莫與人。鄢波難陀曰。長者。我曾聞汝實善淨信是大丈夫。寧知汝今更隨婦語。遂即近前強抽一疊。得已細觀返手攝面。問言。聖者。何意如此。答言。汝有施福無受用福。空壞架上無成衣用。我若更得彼一。雙疊與此相似者。用作僧伽祇汝福圓滿。長者曰。豈我露形而歸耶。報言。長者。何假外儀將為容飾。但以性怯鄙吝慚愧為衣。無慚愧者雖著衣裳露體無別。汝有襯衣不。長者言有。若如是者今此城中諸長者等。身著襯衣手持麈尾。放牧牛畜日暮而歸。汝今亦可身著襯衣手中執杖。隨他牛後以入城中。諸人見時全無怪者。即強取下。疊但著襯衣。授與一杖逐牛而入。門人問言。長者向見出城著好白疊。今還露體豈遭賊耶。長者曰。不遭餘賊。但被聖者鄢波難陀為我說法強奪衣將。門人聞已極生譏罵。時給孤

因緣集苾芻僧。廣如上說。問。鯨波難陀曰。汝實從非親居士居士婦乞衣耶。答言實爾。于

乞者謂從彼乞求。言奪衣者謂被賊奪失衣者謂自失衣。燒衣者謂被火燒。吹衣者謂風

爾時薄伽梵在室羅伐城迦多林給孤獨園

過量乞衣學處第七

根本說一切有部毗奈耶卷第二

根本說一切有部毘奈耶卷第十九

● 卷一 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

皆由給孤獨長者啓請世尊制其學處。我等假欲乞求狹小布巾尚無由得。況寬大耶。然佛世尊或因少欲慈獨乏衣服故有別開聽。我今宜應覓少欲者共相纏附。或緣彼故少有所獲。即便隨處求覓其人。雖復周旋而未覓見。有人報云。阿蘭若中有四十衆慈獨少欲而住。即往詣彼寂靜林中見四十衆慈獨縫補破衣極生勞苦。時鄒波難陀報諸慈獨曰。具壽。我所聞事與見不同。比謂仁等四十衆慈獨在阿蘭若中。受諸靜慮解脫勝樂。寧知在此。唯補破衣艱辛亂意。諸慈獨曰。大德。我被賊劫。鄒波難陀曰。此不善事極受辛苦。諸慈獨曰。大德。何故見憂。鄒波難陀曰。我不憂仁感彼盜者。爲貪心故枉行劫奪。捨身之後當墮地獄。設得爲人受貧窮報。諸具壽。如世尊說。汝等慈獨。若人由行偷盜數習力故。命終之後當生地獄受諸苦惱。設得爲人衣食闕乏緣此事故我出憂言。然諸具壽。徒勞艱苦縫此破衣。新好。曩布何不見乞諸人報曰。誰捨三寶勝妙福田於我貧人輒肯相施。報言具壽。世尊每於處處讚歎仁等少欲知足。有信心者皆樂供養。何不乞答曰。我欲何處求乞衣耶。鄒波難陀曰。若無乞處何不請覓勸化之人。彼能爲汝易得衣服。答曰。何處得有衆所共識。大德慈獨。捨自善品爲我求覓。鄒波難陀曰。我等六衆慈獨各有九弟子。成六十人共爲汝等求覓衣物。汝若無違隨我意者。我等門人因此亦得多少衣服。答曰。共得衣服於我何違。鄒波難陀曰。我等豈

能自行乞食復覓衣耶。若不辛苦得飽食者可爲覓衣。諸人報曰。此亦善哉。時鄒波難陀還至寺已。洗足而進既至房中思惟。作何方便於此城中總能勸化。唯除給孤長者不入其舍。彼若見我常懷忿怒。我今宜可先往貧家大行富舍。後往勝光王宅。及行雨夫人并勝鬘夫人。仙授長者故舊居士。毘舍佉母善生夫婦。如是大第從彼乞求。時有長者請佛及僧家中設食。鄒波難陀見已生念。告諸弟子曰。具壽。明日汝等設有寺衆差使作務皆不須受。報言我之二師少有驅使。既至明日令一弟子往喚四十衆慈獨。仁等可來我爲求衣。使者到彼見諸慈獨悉皆入定。使者便念誰能於此作龜蠟心。不觀後世觸諷定者令其驚覺。即便還至鄒波難陀所。報言。阿遮利耶。彼皆入定誰能驚覺。時鄒波難陀怒而告曰。癡人無智。汝今作此至誠。豈即盡諸煩惱。遂便自往至靜慮堂。以腳踏門堂皆振動。彼從定起。問言大德何意如此。報言汝四十人欲求衣服。何故省事於此坐耶。來可共去。彼便報曰。且少時住待嚼齒木。鄒波難陀曰。可來半路當嚼。四十慈獨即隨而去。鄒波難陀便與門人共爲議曰。諸具壽。我等六衆猶如白象。所至之處人皆競集。我等不應老少依次群衆而去。應可問難前後別行。即隨議前進既行半路嚼齒木已。入室羅伐市中貧人行內叢聚而住。鋪主問曰。聖者今日有憂惱事耶。報云我有憂事。汝等頗聞有四十衆慈獨佛於處處讚歎稱揚少欲知足不。報言

我聞。鄒波難陀曰。此卽其人。悉皆被賊劫奪衣服。鋪人聞已各相告語。諸君悉可持諸弓刀牌狛之類共執群賊。六衆告曰。被劫已久賊散他方。諸人告曰。我欲何作。六衆報曰。可施與衣。時彼諸人即便收斂。新故疊衣持以相施。是時六衆束成大擔。令諸少年荷將歸寺。次至富人行中共聚而立。彼同前問。此如前答。諸人各各將貴價衣持以相施。彼復還令送歸寺內。次往勝光王所攢集而住。時王見問。答事同前。王便命彼毘盧宅迦曰。汝今宜應總諸將帥可卽急去擒彼賊軍。六衆自言。遭劫已久賊散他邦。王曰。若爾聖者欲何所作。六衆報曰。可施與衣。時勝光王卽便人別各與十三資具勝妙衣服。是時六衆卽令弟子同前捨去。是時四十衆慈獨告鄒波難陀曰。大德計所得衣。我等周足勿復更乞。鄒波難陀報曰。具壽。汝等皆是懶。墮之人。豈不共我先有誠言。若於仁等無有違者。我亦因斯爲諸弟子覓少衣服。何故自足更不肯求。時諸慈獨聞皆默然。爾時六衆慈獨遂便將至行雨夫人勝鬘夫人。仙授故舊。毘舍佉母。善生夫妻處。各各問答具如上述。時彼皆與十三資具上妙衣服。所得衣處皆令弟子擔向寺中。是時六衆報諸人曰。世尊昨日與諸慈獨受他請食。若於食處少百人者。行便空缺爲施主所怪。汝等當去滿彼食行。亦當爲我送其鉢食。時彼六衆遣諸人已。自往寺中選取上衣置之。其故破者爲四十分。時四十人赴請食已還來寺中。六衆食了

告弟子曰。汝可喚四十少欲人來。彼皆來至。

鄒波難陀曰。具壽。我是汝等守衣人耶。宜各

取衣。彼見破衣共相瞻視。六衆告曰。汝等何

故兩兩相看。彼便報曰。何因皆與破碎衣物。

鄒波難陀曰。此用重疊作僧伽胝。此縫作

多羅僧伽。及安。咀婆婆僧脚崎等。足得充

濟何所嫌耶。若意不滿相隨更乞。答曰。且得

充足更勿求餘。便各將此破碎之衣往蘭若

中隨事縫補。於其城邑衆皆普聞四十衆

獨。王及諸人七處皆得十三資具。時有苾芻

至蘭若中見諸苾芻。各自劬勞補破衣服。告

言諸具壽我所聞事與見不同。林中苾芻問

曰所言何義。報曰我聞仁等七處皆得十三

資具。何意今時還縫破物。諸苾芻報曰。仁

但耳聞我自肩負。若爾何處得此破碎衣裳。

時諸苾芻具以緣報。苾芻聞已極生嫌賤。遂

至住處白諸苾芻。諸苾芻以緣白佛。佛告諸

苾芻。乃至問四十衆苾芻曰。汝等實爾受他

施物不知足耶。實爾世尊。爾時世尊種種呵

責。不順正理心不調寂。讚歎稱揚順理調善。

廣說乃至。爲諸苾芻。於毘奈耶制其學處應

如是說。若復苾芻奪衣失衣。燒衣吹衣。漂衣。

從非親居士居士婦乞衣。彼多施衣。苾芻若

須應受上下二衣。若過受者泥薩祇波逸底

迦。言奪衣等文並如上。應受上下二衣者。有

二種上下衣。一苾芻上下衣。二俗人上下衣。

苾芻上下衣者。若是新衣兩重作僧伽胝。豎三

橫五。若泥薩祇。豎二橫五。俗人上下衣。上

衣長十。二肘闊三肘。下衣者長七肘闊二肘。應

受者謂作心領受。若過受者謂過前數。乞得

衣時便犯捨墮。釋名捨悔廣如前說。

此中犯相其事云何。若苾芻從他乞俗人上

下衣。時依量而得。若更乞時得惡作罪。得便

捨墮。若乞苾芻上下衣時。事亦同此。若從他

乞俗人上下衣時。縱減俗量不應更乞。若有

長不却還主。若從他乞苾芻上下衣時。若少

不充苾芻衣量。應更從乞。若有長應却還主。

若俗衣少更乞。若苾芻衣有長不還。得罪輕

重准事應識。若元心擬過乞者。乞時得惡作

罪。得物犯捨墮。犯捨墮已更得餘物。悉皆同

犯廣說如前。又無犯者最初犯人。或癡狂心

亂痛惱所纏。

知俗人共許與衣就乞學處第八

佛在室羅伐城近多林給孤獨園。於此城中

有一長者。先有自妻復行邪行。其妻告曰。仁

者不應作此邪行之事。其妻屢諫夫不隨語。

婦起瞋嫌共餘男子亦爲私合。其夫每以家

物贈彼私婦。其妻亦以家物遺彼邪夫。夫婦

兩人破散財物幾將略盡。長者稟性暴惡打

其婢使。常與婢衣惡食。告言由汝散我家資。

婢曰我實久知破散所以。然而二俱家主不

敢斥言。時彼夫婦知婢諷刺。俱懷慚愧並默

無言。時鄒波難陀知是事已。便往詣彼長者

宅中。爲彼夫婦毀訾破戒讚歎持戒。告言善

男子善女人。如佛所說邪行之人。命終之後

當墮地獄。若得爲人妻不貞謹夫有邪念。若

離邪行。命終之後得生天上。若生人趣妻室

貞良夫不邪念。說伽。他曰

由聽能知法 聞法離衆過

聞法捨惡友 聞法得涅槃

時彼夫婦既聞法已俱捨邪行。時鄒波難陀

復爲夫婦廣述歸敬殊勝功德。報言汝等二

人更應善聽。如佛所說

若歸佛陀者 不墮於惡趣

捨離於人身 當得生天上

若歸達摩者 不墮於惡趣

捨離於人身 當得生天上

若歸僧伽者 不墮於惡趣

捨離於人身 當得生天上

時彼二人聞法歡喜深生淨信。即便歸依三

寶。復爲讚歎五戒功德。汝等善聽。如佛說

有五種大施。何謂爲五。若離殺生偷盜欲邪

行妄語飲酒。是爲五種大施。何故離此五事

名爲大施。由離五故得無所畏無諸怨結。妻

室貞良言則信受常不驕逸。由此五故感無

量樂常處人天。故名大施。時彼二人聞此法

已。倍生深信受五學處。鄒波難陀令彼二人住

歸戒已捨之而去。時彼長者。復於他日更以

苦楚而打其婢。妻曰仁者我。先未識業果之

時常行苦楚。今由聖者鄒波難陀善知識故。

令我識業異然。不應更行苦楚。然諸世人自

受業報。貴賤無恒誰是奴婢。從今已往勿行

杖木。夫言賢首。善哉此說。命其婢曰。小女

汝可澡浴賜以新衣。告曰應勤家業施汝無

畏。婢作是念。此二家長先皆不仁。好行楚罰

苦虐於我。弊衣惡食尚不充軀。今者恩慈事

同父母。復更思念。自從聖者鄒波難陀入此

●[先]一●● ●一廣●● ●復一彼●● ●他二陀●● ●元一無●● ●二一●●● ●正一五●●

舍後。仁心撫育更不打我。我今欲將何物報聖者恩。若於家中偷竊少物將報恩者。家主若知同前苦楚。既無得處但懷愧心。後於異時鄒波難陀來爲夫婦說法而去。時長者婦告其夫曰。仁豈不知聖者鄒波難陀是我等善友。令捨惡業住善品中。歸敬三尊受五學處。復能時時以法相授。我等宜應奉施多少。長者問曰欲作何事。妻曰施一白疊被。其婢聞之便作是念。我以此言持報聖者。時鄒波難陀且入城中。次第乞食至長者家。婢見禮足。告言聖者。我有善言欲以相報問言何事。婢曰我家長者及以夫人。欲將上衣持奉大德。鄒波難陀聞已生念。世間所有貧乏之人我當一數。今聞獲利實稱本心。然此婢子雖有此言我更窮詰。便帶瞋色報言。小女。汝以何緣輒弄於我。報言聖者豈敢相弄。鄒波難陀報言。小女。若言實者家長設贖我勸容恕。若其虛者多與汝杖還同昔日。報言聖者何事須疑。但入宅中自當知矣。時鄒波難陀即入其舍。彼二夫妻見唱善來。數座令坐。既禮足已。便取卑座跪而聽法。爲說法已。告言長者。計與大德我今欲見。時彼夫妻互相瞻視。鄒波難陀見而問曰。何故仁等更互相看。彼二答曰。聖者此是我等私屏之言誰當告知。豈復聖者了他心耶。鄒波難陀曰。我從少來持鉢乞食齒落髮白。於斯。少事汝不信耶。時彼長者便授與衣。鄒波難陀受其衣已。周遍觀察。即便翻手而帶憂相。長者問曰聖者何意如此。報言長者汝有捨福無受用福。

唯堪拂履或用簾窓。置在。桁竿自然破壞。長者問曰欲何所爲。報曰更求好者施我作衣。答言聖者更無可得。報言可買與我。答曰我無價直。報曰且爲賒買後當還價。是時長者復看妻面。妻曰聖者鄒波難陀於我等處誠有大恩。可爲買衣遂所希望。時彼長者即將鄒波難陀往至市中詣一鋪所。鄒波難陀便作是念。我令鋪主發動高心出上衣服。報長者曰。略觀此鋪多是貧人寧容得有上好白疊。應向餘處別可求之。是時鋪主聞此語已。便起高心出好上疊。報言聖者何故相輕試看此疊。鄒波難陀曰。實誠好物。其價如何。商人報曰。直五十迦利沙波拏。鄒波難陀曰。三十當取。商人曰誰當還價。報言長者相還。問長者曰何時常與。長者言某時常與。商人曰善隨意將去。長者即便付與鄒波難陀。時鄒波難陀報言。長者無病長壽。今所施物是心要路是心資助。定慧莊嚴得人天道。乃至廣說。鄒波難陀便持此疊往遊多林。長者家貧不能依時還其疊價。商人遂立長者於赫日中不聽其去。有知識見問言。何意住立日中。爲有瘡病爲服。酥耶。報言我非瘡病亦不服酥。債久不還被立於此。問言何時負債。豈汝祖父負他債耶。報言由我於釋迦子生敬信心。以衣見施嫌惡不受。今買好者置此艱辛。時彼知友聞此事已便起譏嫌。沙門釋子貪求無厭。諸慈忽聞已具以其事往白世尊。世尊以此因緣集茲得衆。廣說乃至。佛告鄒波難陀曰。汝實作如是不端嚴事。隨他所施

無知足心。更求好物令彼辛苦。白言實爾。世尊如前種種呵責。告諸慈獨。我今爲諸弟子。於昆奈耶制其學處應如是說。若復慈獨有非親居士居士婦。共辦衣價當買如是清淨衣與某甲慈獨。及時應用。此慈獨先不受請因他告知。便詣彼家作如是語。善哉仁者爲我所辦衣價。可買如是清淨衣。及時與我爲好故。若得衣者泥薩祇波逸底迦。若慈獨者謂鄒波難陀。親非親等義如上說。言衣價者謂金銀貝齒等。辦者貯畜也。如是衣者謂七種如上。買者謂從他買。言清淨者。謂得如是堪受用衣。與者謂施衣時。某甲者謂鄒波難陀。不受請者先未言許。因他告知等者。見他陳說往彼求衣。張索其價爲好故。若得衣時便犯捨墮。此中犯相其事云何。事有三種。謂價色量。云何爲價。若慈獨從非親人得五十迦利沙波拏直衣。受時無犯。不受此衣更過索者。索時犯惡作。得時犯捨墮。如是乃至五十迦利沙波拏等。隨覺隨得。輕重准上應知。是謂爲價。云何爲色。慈獨得青色衣受時無犯。不受此衣更過索者。索時得惡作。得時犯捨墮。如青既爾。乃至餘色准此應知。是謂爲色。云何爲量。若慈獨得五肘衣時受取無犯。不受此衣更過索者。同前得罪。如是乃至多肘罪之輕重事並同前。是謂爲量。此泥薩祇衣捨衣方法事亦同前。無犯者若乞續續便得小片。若乞小片他與大衣。此皆無犯。又無犯者謂初犯人。或癡狂心亂痛惱所纏。

知俗人別許與衣就乞學處第九

佛在逝多林。時鄔波難陀慈獨起犯因緣。長者及婦各與外人私通。因為說法捨惡修善。事並同前。但以二人各辦衣價為異。令彼二價共為一衣。致使長者受大辛苦。慈獨以緣白佛。乃至為制學處應如是說。

若復慈獨有非親居士居士婦。各為慈獨辦衣價。買如是清淨衣與某甲慈獨。此慈獨先不受請因他告知。便詣彼家作如是語。善哉仁者可共買如是清淨衣。及時與我為好故。若得衣者泥薩祇波逸底迦。此中犯相三種不同。並如前說。

過限索衣學處第十

佛在王舍城竹林園中。時鄔波難陀作如是念。我等所有經求之處。皆由給孤獨長者啓請世尊制其學處。我等假欲乞求狹小布巾尚無由得。況寬大耶。然我昔時共行雨婆羅門。同一學堂從師受業。我宜往見。或容與我多少衣物。便就彼宅門人止之聖者勿進。報言賢首世尊制我五處不行。唱令家姪女家酒家王家居賸家。此家豈是五處耶。門人報曰。聖者何須多作譏罵。斯非唱令姪女等家。然是婆羅門行雨之宅。報守門人曰。男子汝宜入舍報婆羅門云。大德鄔波難陀今在門外須欲相見。門人曰。觀斯意氣似從勝光王斷事處來。報曰。癡人為報者善。若更遲延必當令汝招大杖罰。門人自念看此形勢全無怖懼。不同餘者必有所由。當為報知勿受其辱。即便入報。大德鄔波難陀今在門外云須相

見。婆羅門曰。喚大德入誰復相遮。門人聞已便作是念。由此緣故豪望沙門全無怖意。即便喚入。婆羅門見遙唱善來敷座令坐。既坐定已發美妙音。讚歎施門殊勝功德。若鄔波難陀發喜悅心讚布施者。諸有信心婆羅門等。聽法之時作如是念。善哉妙法我等宜應割肉持施。時婆羅門聞法歡喜作如是語。大德坐夏了日我當奉施六十金錢。鄔波難陀曰。賢首無病長壽即為祝願。今所施物是心璽路。乃至安隱涅槃即辭而去。時有二慈獨從室羅伐至王舍城。為禮佛故詣竹林中。是時世尊命具壽阿難陀曰。汝今宜往告諸慈獨。如來欲往憍薩羅國人間遊行。若有情願隨從行者可。料理衣服。時阿難陀受教而去。告諸慈獨宜世尊教。時二新來慈獨聞是語已憂心而往。鄔波難陀問曰。汝二少年何意懷憂。彼二答曰。具壽阿難陀告諸慈獨。如來欲往憍薩羅國人間遊行。若願去者當。料理衣服。大德我適來至猶未解息。如何。更往室羅伐城。時鄔波難陀聞已憂惱作如是念。我經多時纔蒙少施。寧知更有障礙事生。至明旦已即便往詣婆羅門家。到已就座而坐作憂惱聲說施功德。時婆羅門問言。大德前來說法美妙音聲。今者似帶憂色其聲卑下。願聞其故。鄔波難陀曰。賢首我經多時纔得相見。今時不久即欲別離。作是語已懷憂而住。世有言曰。

摩揭陀人聞聲解 憍薩羅國觀形知
半字便了五王城 待言方解餘邊國

時行雨婆羅門。聞鄔波難陀所說便作是念。此不為我離別生憂。但為六十金錢而起愁惱。報言。大德隨仁何處作安居了。我當奉送六十金錢。鄔波難陀曰。賢首無病長壽。善哉施心始終堅固。所為福利常招勝果即辭而去。爾時世尊大眾圍繞如餘廣說。至憍薩羅往室羅伐住逝多林。時有商客從此城出。將諸貨物詣王舍城。然王舍城古昔常法。若於他處有大商旅至其國者。王自看稅或令行雨大臣。是時行雨看稅其物。報商客曰。汝若還歸室羅伐者當報我知。答言爾。商人交易既了詣大臣所。報言。我欲歸國。即便付與六十金錢。告言。此物汝可將與大德鄔波難陀。彼受物已作如是念。若與行雨大臣先相識者。彼定必是衆所知識大德慈獨。我當於彼少為潤滑令彼生喜。可買細疊將向彼城。往竹林中間慈獨曰。何者疊衣堪慈獨著。慈獨報曰。賢首汝今豈欲施僧衣耶。報言我無暇施。然行雨大臣附我六十金錢與大德鄔波難陀。我今欲以金錢買疊將去望稱彼心。諸慈獨曰。汝今定當輸其白疊并索金錢。商人念曰。今此慈獨或與彼離隙。即便更詣餘慈獨處具述前事。慈獨報曰。汝若不印金錢而將去者彼定索利。商人便念彼此語同事。須防慮往大臣所令其印署。大臣曰。我今信汝豈勞須印。商人曰。雖相委信商人之法事須詳審。于時大臣便為印署。商人持往室羅伐城至逝多林。問慈獨曰。聖者鄔波難陀房在何處。時諸慈獨示其住處。彼往不見。問慈獨

曰。大德。波難陀今向何處。報言。暫向寺外閑靜之處。商人報曰。此之金錢是王舍大臣行雨所寄。可為領取彼來當與。茲獨報曰。賢首汝頗曾見炬火爇以頭觸之。商人即念此必與彼先有讎隙。即詣餘茲獨處白言。大德。此之金錢是王舍大臣行雨所寄。與波難陀可為受取彼來當付。諸茲獨曰。若其不印而將來者。彼必定當從汝索利。誰能為彼輒受此物汝自面付。商人念曰。所言相似此定是難我。在家中待彼茲獨自解應答。報茲獨曰。若波難陀還至此者可為報知。我在某處必須物者可來取之。言已捨去。波難陀後來寺內。茲獨告曰。大德。波難陀善哉世尊。有如是說。若具戒行意清淨者。隨心所願皆得成就。仁者今日息意林中。即便獲得六十金錢還來供養。波難陀告言。具壽何處得有施主。佛及大眾千二百五十各與六十金錢。茲獨報曰。唯仁獨得不遍眾僧。波難陀曰。誰能惠我六十金錢。報曰。是王舍城行雨大臣寄來奉施。報曰。彼是我舊知識。先已有心與我此物。誰為受之好觀察不。勿被指損及以破落。是私鑄物不堪受用。報言無人為受。波難陀曰。我比住在惡友之中。誰肯為受。作是語時。餘人報曰。大德何事憂惱。商人留語我住某處。若須者可來取之。時波難陀聞是語已。即取僧伽祇疾行而去。往彼家中。時彼商人遙見急步即自念言。看此形勢定是豪族沙門。問言。仁是波難陀。答言。是。即便取錢。報言。此是大臣行雨所

寄可領取之。即為廣作呪願。商人曰。此非我財勿為我呪。願應可為彼行雨大臣。波難陀曰。損汝何事。汝亦於我大有功勞。遠從他方持物來至。借一小兒持錢將去。到市店所即遣歸來。聖者我無小兒。報言。癡人遠自王舍向為持來。跬步之間不肯送去。即命小兒令送錢去。語小兒曰。當隨後去不得餘行。若其與汝餅果之直必不應取。是時小兒持錢隨去至一店上。報言。聖者此處安錢。波難陀即便作是念。彼與生人教此童子不令隨我。即報鋪主曰。賢首。此之金錢且為收舉。報言。聖者我有家長。波難陀曰。願汝常不自由。復更向一賣香童子處。告言。賢首。暫寄此錢。報言。我之尊人出外不在。波難陀曰。願汝家長更勿重來。復更詣一賣香童子創發信心。報曰。賢首。暫寄此錢。報言。我有大人不敢受寄。波難陀曰。我言謂汝少有信心。寧知更是信心羅刹。若汝元無少許信者。捉茲獨足倒曳門外。彼遂無語。報言。聖者可安此處。波難陀遂便歸寺。時諸商人先有制令。若至日出不普集者罰金錢六十文。母告童子曰。汝當早去勿令他罰。時波難陀夜便生念起追悔心。賣香童子初發信心。或容於我諱所寄物既至天曉。將一小兒往彼店所。時彼店主閉門欲出。波難陀報言。賢首。還我金錢。答言。聖者此處商人先有制令。若至日出方來集者罰金錢六十文。少時且往赴集方還。波難陀曰。癡人我非汝僕使。自取已錢誰能脚疼於此久立。若不還我而便去

者。達勝光王教更當罰汝六十金錢。彼聞是語即便瞋罵。捉其錢囊擲之於地。泥印便破。波難陀曰。汝當且住我試解看。不措缺不非私鑄不。鋪主報曰。仁豈檢看而付於我。波難陀曰。雖我不看何故印破。時彼鋪主街恨而默。既至天曉集期便過。時諸商人來就家中。將彼六十金錢物去。其母報曰。汝作何事。違他來制罰汝六十金錢。子報母曰。由與釋子共為親友。初發信芽即令摧折。便起嫌屬。茲獨聞已具白世尊。世尊以此因緣集茲獨眾。乃至廣說問波難陀曰。汝實作如是不端賤事耶。實爾大德。佛以種種呵責乃至我今為諸弟子。於毘奈耶制其學處應如是說。若復茲獨若王若大臣婆羅門居士等。遣使為茲獨送衣價。彼使持衣價至茲獨所白言。大德。此物是某甲王大臣婆羅門居士等遣我送來。大德哀感為受。是茲獨語彼使言。仁者。此衣價我不應受。若得順時清淨衣應受。彼使白言。大德。有執事人不。茲獨言。有若僧淨人若波難陀。此是茲獨執事人。彼使往執事人所。與衣價已語言。汝可以此衣價買順時清淨衣。與某甲茲獨令其披服。彼使善教執事人已。還至茲獨所白言。大德。所使執事人我已與衣價。得清淨衣應受。茲獨須衣應往執事人所。若二若三令彼憶念。告言。我須衣若得者善。若不得者乃至四五六返。往彼默然隨處而住。若四五六返得衣者善。若不得衣過是求得衣者。泥薩祇波逸底迦。若竟不得衣是茲獨應隨彼送衣價處。若

自往若遣可信人。往報言。仁爲某甲茲芻送衣價。彼茲芻竟不得衣。仁應知勿令失此是時

言茲獨者謂鄔波難陀。王者若男若女或復餘人。以王法灌頂者悉名爲王。大臣者執王政事相依而立。婆羅門者貴種多聞。居士者謂在家富贍。等者諸餘雜類。遣使者謂女男者。謂持衣價到茲獨所。白言大德者謂命前人。此物是某甲等者。謂述來處願爲納受。是茲獨等者報不應受。順時清淨者謂稱理而得。彼使語茲獨等者。謂問執事人。茲獨言有者指其人。若僧淨人者謂大衆淨人。若鄔波索迦者。謂歸依三寶受五學處。彼使等者明使意也。買者或買或織。與某甲茲獨者指所與人。言清淨者謂堪受用。善教已者謂善教示。具報茲獨若二若三等者。出言往返數令彼憶念。得者善者謂稱求心。若不得者乃至四五六返。默然隨處而住者。出默住數。言隨處者有四處。一。敝處二舍處三田處四店處。*敝謂作瓦器等或剃髮處。舍謂居宅。田謂稻蔗等田。店謂賣貨處。有六詰問。見彼六言隨事應詰。云何爲六。若被問云。仁今何緣得至茲獨。答云爲彼事來。若云仁極善來此處應坐。答云爲彼事來。若云食飯。答云爲彼事來。若云噉餅。答云爲彼事來。若云飲水。答云爲彼事來。若於此六種隨一事中。見他語時尋聲卽報。不徐緩答令彼前人不暇作餘言者。是則不名圓滿善好。六種詰問若隨一事

中。見他語時尋聲未道。徐徐緩答令彼前人得有容暇作餘語者。是則名爲圓滿善好。六種詰問若作如是求時。得衣者善。若不得衣過是求得衣者。泥薩祇波逸底迦。過者謂過三語六默而更往求得也。若竟不得衣。從衣來處。或自去或遣可信人去。言可信者。謂弟子門人是可委信。報彼令知遣其收取勿使虛失。此是還報法式。

若茲芻遣使報已。彼執事人來至茲芻所作如是語。聖者可受此衣價。茲芻應報彼曰。此之衣價我已捨訖。汝當還彼送衣來處。如是報者善。若取衣者犯捨墮。

若執事人作如是語。聖者仁可受此衣價。彼之施主我共平章令其心喜。若如是者取衣無犯。苾芻若不作如是次第受衣者。皆犯捨墮。既犯罪已捨悔之法。廣說如前。

此中犯相其事云何。若人爲施主人爲使者入爲給事。如法得衣者無犯。異斯捨墮。若人爲施主人爲使者非人爲給事。如法得衣者無犯。異斯惡作。若人爲施主非人爲使者非人爲給事。同前惡作。若人爲施主非人爲使者非人爲給事。同前捨墮。若非人爲施主非人爲使者非人爲給事。同前惡作。若非人爲施主人爲使者人爲給事。同前捨墮。若非人爲施主人爲使者非人爲給事。同前惡作。若茲芻從非人乞衣價時。得惡作罪。得便捨墮。從龍乞衣價時得惡作罪。得便捨墮。若茲芻遣使往。或以書印乞時惡作。得便捨墮。又

無犯者廣說如前

用野蠶絲作敷具學處第十二
攝頌曰

目

高世耶純黑 分六尼師^④但

擔毛浣金銀 納質并買賣

佛在逝多林給孤獨園。時諸苾芻作新野鷄

絲臥具。若自作若教人作。此物難得復是貴

價。時諸苾芻爲營造故多諸事業。妨廢正修。

讀誦作意 數數從彼婆羅門居士等乞野糈

絲。諸外道輩見而嫌賤作如是語。諸人當知

此沙門釋子是殺生者。不捨害業自作使人

用新野蠶絲作臥具。若用此者殺多有情。如

何以好衣食施彼禿人斷物命者。時諸苾芻

聞是語已往白世尊。世尊以此因緣集苾芻

衆。問諸苾芻曰。汝等實用新野蠶絲作臥具。

耶。實爾世尊。佛言。汝等難滿難養。不順少欲。

知足之行。種種呵責。讚歎杜多功德。少欲知

足。乃至我今爲諸弟子。於毘奈耶制其學處。

應如是說。若復苾芻用新高世耶絲綿作敷

具者泥薩祇波逸底迦

若復茲芻者謂此法中人。新有二種。一者新

作二者新得。此中新者謂新作也。高世耶作

敷具者。有其二種。一者貯褥。二者杆成。此

數具言二種皆取作者。^①謂自作教人得捨墮

罪。捨悔等法廣說如前

此中犯相其事云何。茲芻料理高世耶時。若

於一爾若於小團若於大聚。或披或擘或以已

彈而作敷具。作時得惡作。竟時得捨墮。若苴

獨乞高世耶時及料理時。皆惡作成犯捨墮。

滅六年不捨故更作新者。除得衆法。泥薩祇波逸底迦。苾芻義如上。新者有二種廣說如前。乃至此取軒成。雖情不樂應六年持者。要須滿六年持。若年不滿或捨不捨。更作新者得捨墮罪。捨悔等法事並同前。

此中犯相其事云何。若苾芻於此年中作新數具。即於此歲更復造餘。造第二時得惡作罪。成犯捨墮。初造者無犯。雖非同年於第二歲更作餘。如是三四乃至五年更造新者。得罪同前。其最初無犯。若苾芻先有數具。即於此年更造餘者。當年若得了捨墮罪。若當年不了乃至五年方始了者。得捨墮罪。若苾芻於此年中造新數具。未了更復造餘。若俱了時云我持前捨棄。於後或可持後捨棄。於前後犯捨墮。先造者無犯。若初作未了。於第二年乃至三四五年。若俱了時云我持前我當捨後。廣如上說。

若苾芻已造一褥。即於此年更造一褥未了便休。於第二年復更造一亦未了休。第三第四第五年亦如是。其未了者得五惡作罪。初作者無犯。若苾芻已造一褥。即於其年更不造褥。乃至第五年亦不作褥。然至六年方更造者無犯。又無犯者。謂最初犯人。癡狂心亂痛惱所纏。

作新數具不爲壞色學處第十五

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。爾時世尊得無上智已。於其四方有大名稱。皆聞中國有佛出世。時北方商人聞佛出世。若有人能與供養者。得大果報得大利益。名稱遠聞。資

財巨富。聞斯事已作如是念。我今宜應持諸貨物往室羅伐城。一得求利潤二得禮觀世尊。作是念已。便與五百商人。將北方貨物往趣中國。時諸商人至室羅伐。安貨物已。即便往詣給孤獨長者所作如是言。長者當知。我等今欲禮觀世尊。長者答曰。善哉善哉。能生妙意。如來應正遍知是應禮敬。實難會遇。時乃一現如鳥展跋維華。作是語已。長者即便將彼五百商人往詣佛所。頂禮佛足在一面坐。爾時世尊即爲長者及五百商人宣說法要。示教利喜。令信樂已默然而住。時諸商人聞法歡喜禮佛而退。即便往詣耆宿苾芻而申禮敬。復欲遍觀房舍及大衆苾芻。時給孤獨長者將諸商人。周遍觀看。時彼商人見諸苾芻於床褥上尼師但那中間穿破。問長者曰。何意諸大耆宿苾芻尼師但那中間穿破。長者報曰。諸耆宿苾芻夜多端坐。乃至天明。由此因緣並多穿壞。時諸商客極生敬重。便將五百妙。疊奉施衆僧。時諸苾芻既得疊已作新尼師但那。所有故者近一舊房。安在露地總爲一聚。爾時有一長者。請佛及僧就家設供。時諸苾芻時至皆去。唯佛世尊獨留在寺令人取食。然佛世尊有五因緣不赴請處。云何爲五。一爲宴默而居。二爲諸天說法。三爲觀察病者。四爲看諸臥具。五爲苾芻制其學處。此中世尊意欲看其臥具。并欲爲諸苾芻制其學處不赴請家。爾時世尊苾芻出後未久之頃。便持戶鑰隨處經行。周遍觀察詣一舊房。見諸苾芻以故尼師但那聚之一

處糞掃和雜狼籍在地。世尊見已作如是念。諸有施主深心信敬。如已血肉割以相供修諸福業。然諸苾芻捨故敷具非量受用。無愛護心隨處棄擲。爾時世尊取故敷具。翻轉抖擻安在架上。便於房外洗手濯足房中端坐。時取食苾芻持食來至世尊所。世尊法爾共取食苾芻歡喜言。問諸苾芻衆飲食好不得飽滿不。取食苾芻曰。言世尊。大衆皆得飲食飽滿。世尊食已洗手濯足還入房中寂默而坐。世尊晡時從定起已。往大衆中就座而坐。告諸苾芻曰。汝等去後未久之頃。我持戶鑰隨處經行。周遍觀察詣一舊房。見諸苾芻以故尼師但那聚之一處。糞掃和雜狼籍在地。我時見已作如是念。諸有施主深心淨信。如已血肉割以相供修諸福業。然汝苾芻於故敷具非量受用。無愛護心隨處棄擲。此非善事。汝諸苾芻若於他信心施物。稱量愛護。順時知足而受用者。斯曰善哉。爾時世尊讚歎愛護順時知足受用信施已。告諸苾芻廣說乃至制其學處應如是說。若復苾芻作新尼師但那。應取故者堅處縱廣佛一張手帖新者上。爲壞色故。若苾芻作新尼師但那。不以故者帖新者上。爲壞色故。泥薩祇波逸底迦。苾芻義如上。新有二種。一謂新作二謂新得。此中意取新作。尼師但那者謂是敷具。作者謂自作或使他。言故尼師但那一邊者。謂於舊尼師但那割取一邊堅好之處。佛一張手者謂大師也。其一張手當中人一肘半。帖新者上者謂刺在新者上。爲

壞色故者。爲欲令其得堅牢故。若不帖者得泥薩祇波逸底迦。其捨悔法式並如上說。

此中犯相其事云何。若苾芻以故尼師但那如佛一張手帖著之時。若減一指半指者。亦得泥薩祇波逸底迦。無犯者。若以故者逼覆新者。或總破碎不堪補帖新尼師但那者無犯。又無犯者最初犯人。或癡狂心亂痛惱所纏。

自擔負羊毛學處第十六

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時六衆苾芻共相議曰。難陀鄔波難陀彼諸黑鉢者。以獼猴脂用塗其足。凡欲去時得將行利養。遠行初至復得供給。多人愛敬衆所識知。然而我等喻若井蛙。曾不遊行欲何所獲。我等亦可四出遊行。餘伴問曰。當何所之。鄔波難陀曰。我今暫出求覓商旅。復作是念。我等衆徒若俱去者。我之所有門徒眷屬施食之家。悉被諸餘黑鉢侵奪。宜留一人餘隨意去。復共籌議誰當住此。大德鄔陀夷令其看守。所得之利迴還共分。鄔陀夷答曰。我住於此自餘五人出求商旅。見有多人向泥波羅國。苾芻問曰。仁等何之。答言。我等欲向泥波羅國。苾芻曰。我等亦欲隨行。商客曰。聖者泥波羅國地多磽确如駱駝脊。仁等未必樂住於彼。苾芻曰。我且共去試觀彼土。聖者若如是者可共隨行。即與商人隨路而去。時彼苾芻既至彼國皆無愛樂。便於他日往至鄔中問諸商客。君等何時欲歸本國。商人曰。豈復聖者情不樂耶。苾芻曰。我初來到即於是月情無歡愛。報

言。聖者我等貨物尚未交易不及言歸。我有親知欲還中國。當爲囑彼可共同行。苾芻答言。斯成善事。然泥波羅國有兩種賤貨。謂羊毛雄黃。時諸商客多買羊毛車載而去。諸苾芻衆亦與同行。然六衆苾芻性畏塵塗。或在前去或在後行。時六衆苾芻徐行在後。於商旅內有一毛車忽然軸折。時諸商人共相議曰。我等今時若料理軸者。其聲遠聞必有賊至。先當殺我後將財物。我等宜應持其精貨棄載而行。作是議時六衆便至問言。仁等何意壞。聖不進而住。報言。聖者我車軸折。具以前事而並告知。六衆問曰。豈可棄羊毛耶。報言棄去。六衆報曰。若其君等見容許者我爲作帽或作靴氈或作立。幡。我當隨力盡持。少多。商人報曰。隨意皆取於我無用。時難陀鄔波難陀共相議曰。今者豐饒棄掃之物。時彼五人所有衣鉢。令一人負。其餘四人接草爲索。束爲四擔隨路持行。時諸商人見而報曰。聖者我欲雇人來取其毛。今時聖者並悉將至。我欲酬價還取其毛。苾芻報曰。汝無識物。我等豈是客作人耶。汝若如是我當棄却。商人報曰。我等戲言幸無見責可持而去。時商旅內有外道同行。調六衆曰。此之重擔何處當解得幾利潤。六衆聞已忿而報曰。破汝腹內踏汝頭上。我擔方解兼收其利。彼便絨口默而無對。六衆議曰。我等若在商侶中行多招譏調。我等應可在前而去。至一聚落處多賊盜。彼之村閭令人遠望。遙見六衆擔來普相告曰。仁等當知有象軍至。諸人見已咸

皆驚怖。棄其家宅走入林中。留諸強壯防守村邑。共相告曰。彼非象軍是駱駝也。又曰。彼非駱駝應是牛馱。又云。彼非牛馱是人擔物。既近村已知是苾芻。告言。聖者。奇特大擔有異常人。能使村坊並皆走散。六衆報曰。汝無識者。見有擔來怖云是賊。賊若知者當來劫掠。汝鎮驚走所有家業並悉持將。彼聞獸爾。于時六衆見是事已。便相謂曰。難陀鄔波難陀。我等若隨路行多招譏調。可於荒野望直而行。即便棄道而去。時稅關人隨處看守。既見擔至而告之曰。君等商人屢爲偷稅。不輸稅直竊路而行。六衆報曰。無智者汝將我是偷稅商人。問云。仁等是何。答云。我六衆苾芻彼即報云。聖者隨去。復相議曰。我等若至逝多門者。諸黑鉢類共調弄我。宜取小門持擔而入。既入小門有摩訶羅。見而問曰。汝客擔人何因破羅而入寺內。報言。老叟。汝將我是客擔人耶。問言。仁等是何。答云。我是苾芻。問云。聖者是六衆耶。報言。我是。即云。善來善來。大德。時彼既入以諸毛擔總置寺中。悉積如山。見者稱異。問言。具壽。仁等能持如斯重擔。豈不畏彼世俗譏嫌。即便報曰。我口豈唯噉食。有調弄者三倍弄之。時少欲苾芻共生譏議作如是語。云何苾芻持是重擔所應恥事。更以爲能而起高慢。時諸苾芻以此因緣具白世尊。世尊爾時集苾芻衆。廣說如前。制其學處應如是說。若復苾芻行路中。得羊毛欲須應取。若無人持得自持至三踰繕那。若過者泥薩祇波逸

底迦、必獨者。謂是六衆。若更有如是流類。行路者。謂在道中。得羊毛者。謂是他物。欲須者。謂有所作。應取者。謂隨意持取。至三輪轉。那者。指其里數。謂無別人。過此持去者。犯捨墮。捨墮之法。廣如前說。

此中犯相其事云何。謂七極微成一微塵。此七成。銅塵。此七成水塵。此七成兔毛塵。此七成羊毛塵。此七成牛毛塵。此七成隙遊塵。此七成變。此七成虱。此七成穢麥。此七成一指。二十四指成一肘。三肘半成一一人。四肘成一弓。五百弓爲一拘盧舍。八拘盧舍爲一臘縛那。若有七村。一村間有一拘盧舍。持毛去時。行至半路。皆得惡作罪。若至村時。皆得捨墮罪。若從村處往曠野時。半半拘盧舍得惡作罪。滿滿拘盧舍得捨墮罪。若在曠野處。躋三臘縛那無犯。過此犯捨墮。若爲作帽及作布羅。或立幡等密而持去者。無犯。又無犯者。謂最初犯人。或癡狂心亂痛惱所纏。使非親尼治羊毛學處第十七。

佛在室羅伐城迦多林給孤獨園。時六衆苾芻共相告曰。我今宜可分所持毛。難陀問曰。可爲幾分。共大德難陀。夷留住於此。亦與分不。時難陀夷問斯語。已便作是念。我之徒侶多獲利養。作何方便。得彼分耶。問言。仁等何所籌量。其所得者。各還自入。仁得仁分。我得我分。難陀難陀聞斯語。說已作如是念。世尊法主。今住於此。諸來利養。必是多得。爲此難陀夷作如是語。我等昔來。常是六衆。豈可今日爲五衆耶。應爲六分平等與之。難陀曰。誰

作分者。難陀報曰。大德難陀夷。久息於此。宜可令彼爲我分張。衆皆稱善。時難陀夷總爲六分。便將已物。安自房中。阿說迦曰。大德難陀夷。此所得物。將來共分。難陀夷曰。其壽從汝等去來二十。具齒亦不曾得。若不信者。大衆現在及同梵行者。何不問之。補椽伐素曰。豈知難陀夷欺弄我等。難陀夷曰。若得多物。不共分者。斯爲欺弄。我少具齒。尚不曾得。何成欺弄。時彼五人聞已。皆默。時難陀夷作是念。我今多得羊毛。還護料理。若與作家。彼是難信。無戒行。故或容俱失。若與十二衆尼。彼亦難信。爲人細算。將充比來餅果之直。其達摩陀那。苾芻尼。善持經藏。所有眷屬。亦復持經。讀誦。勤心修諸善品。我與毛者。經歷多時。不能事訖。其。喬答彌。善持律藏。所有門徒。亦皆持律。思量持犯。商榷重輕。我若付毛。亦不能得。其大世主。靜慮爲心。所有門人。皆修寂定。稍有容暇。得請治毛。作是念已。時大世主來禮世尊。難陀夷見而問曰。喬答彌。如世尊說。具禁戒者。隨心所念。事皆得成。由淨戒力。獲果如是。斯由善說。何以得知。我適生念。善哉。大世主。喬答彌。若來大好。今者得來深遂。我願問曰。大德欲何所爲。答曰。我有少許羊毛。事須料理。能爲作不。彼便答曰。聖者。我本故來。禮世尊足。若見佛已。當令二尼就房相見。所料理物。付與將來。時難陀夷所有羊毛。繫爲兩束。安房門後。時喬答彌禮世尊已。欲還尼寺。便遣二尼就房取物。自言。大德。聖者。喬答彌。遣取羊毛。報云。於門扇後。有兩束

毛。可持將去。彼即入門。欲持毛去。以手牽挽。尚不能動。彼二報言。聖者。毛中豈有磨石耶。難陀夷曰。汝等少年。豈可奢折。時難陀夷以手小指。擎一束著一頭上。復以一束著一腰間。時彼二尼。頭痛腰疼。辛苦至寺。既至寺。已棄之于地。委臥在床。餘苾芻尼。見而問曰。汝等二人。豈奢折耶。將少羊毛。現大疲苦。報諸尼曰。若壯於我。試擎起看。彼便欲舉。竟不能動。諸尼報曰。此毛束內。有磨石耶。二尼思定。便開毛束。遂成大聚。諸尼見已。揭聲大笑。時大世主聞其笑聲。問曰。汝諸具壽。豈顛倒耶。頭髮剃却。腋下。髮生。至於今時。不能寂靜。何事誼笑。諸尼報曰。聖者。大德。難陀夷云。少許羊毛。尚致如是。若言多者。其欲如何。大世主曰。諸妹。彼行惡行。於佛教中。常作毀壞。如好河岸。崩令墮落。然佛所說。有二善人。一謂不許其事。二謂許已令與。此既許言。事須周畢。汝等若能共料理者。隨取多少。事了還。其毛既多。卒難事畢。時難陀夷是念。其大世主常樂寂靜。勿使諸尼。將充餅價。思歎而住。時有二尼。料理毛訖。送與難陀夷。報云。聖者。我送毛來。欲著何處。難陀夷曰。汝等尚有餘心。擬還我物。便報尼曰。大妹。可著房中。彼置房內。捨之而去。餘毛治訖。亦皆送至。其大世主爲料理毛。手皆赤色。如染耕師。便詣佛所。禮佛足。已在一面坐。爾時世尊。見其手赤。問言。喬答彌。何因手赤。如客。染師。白佛言。大德。如佛所言。應作不作。翻作餘事。今我爲之。佛言。大世主所作何事。時喬答彌具

以其事而白世尊。佛告阿難陀曰。諸苾芻使非親尼治羊毛耶。阿難陀曰。大德。諸苾芻令彼料理。爾時世尊以此因緣集苾芻衆。問鄒陀夷曰。汝實令非親尼料理羊毛耶。白言實爾。爾時世尊種種呵責鄒陀夷已。廣說如上。乃至我今制其學處應如是說。若復苾芻使非親苾芻尼浣染摩羊毛者。泥薩祇波逸底迦。若苾芻者謂鄒陀夷。使非親尼者。親非親義如上說。羊毛者非餘毛也。浣者乃至一入水。染者乃至一入染汁。摩者乃至一片。泥薩祇波逸底迦者廣如上說。此中犯相者。苾芻於非親尼作非親想。或復生疑。令浣羊毛或染或摩。並犯捨墮。或浣染不摩。或浣摩不染。或染不浣摩。亦犯捨墮。若於親尼作非親想。或復生疑。令作三事料理羊毛。並得惡作。餘如上說。若親親想無犯。又無犯者謂初犯人。或癡狂心亂痛惱所纏。

捉金銀等學處第十八

佛在王舍城竹林中。時有聚落主居士。名曰寶髻。來詣佛所頂禮佛足。在一面坐白佛言。世尊。曾於近日在大衆中。王及諸臣並皆集會。有作是問。仁等頗知沙門釋子得受捉金銀不。有人說言。苾芻得捉。復有說言。苾芻不合。此二所。陳誰爲稱理。誰不稱理。誰是法言。誰非法言。誰是謗佛。誰爲不謗。誰是勝人所恥。誰非勝人所恥。世尊答曰。居士。若彼說言沙門釋子得受捉金銀者。斯不稱理。斯非法言。斯爲謗我。是勝人所恥。異斯名善。何以故。居士。然實苾芻不得受捉金銀之物。

若有苾芻不受捉金銀者。是沙門法。是釋迦子。是純善法。第二我如是說。若受捉者。斯非沙門。非釋迦子。非純善法。第二第三我如是說。居士言。大德。我意如是。若苾芻不受捉金銀之物。斯眞沙門。善釋迦子。若受捉者。非眞沙門。非釋迦子。世尊告曰。善哉善哉。居士。如汝意解。是善分別。時寶髻居士問佛說已。歡喜信受禮佛而退。爾時阿難陀住佛背後爲佛扇涼。居士纔去。命阿難陀曰。汝今宜去。近此所有諸苾芻衆。悉皆令集常食堂中。時阿難陀奉佛敕已。悉皆喚衆還詣佛所。禮佛足已。在一面立白佛言。世尊。我奉佛敕。近此苾芻悉皆喚集在食堂中。唯佛知時。爾時世尊詣食堂中。在大衆前就座而坐。告諸苾芻曰。有聚落主。名曰寶髻。來至我所禮我足下。在一面坐作如是白。廣說如上。乃至辭我而退。汝諸苾芻。彼聚落主於王衆中作師子吼。決定而說沙門釋子不合受捉金銀錢等。我亦說言。沙門釋子不應受捉金銀錢等。是故諸苾芻。若爲修營房舍等事。應求草木車乘人功。然不應求金銀錢等。我不說言得有方便。今諸苾芻蓄捉金等。此是緣起尚未制戒。佛在逝多林給孤獨園。時六衆苾芻自手捉金銀錢。或教他捉造作房舍。或置床座上。時外道見生嫌賤言。此沙門釋子。自手執捉金銀錢等。或教他捉廣說如上。諸餘俗人亦皆如是。斯與我等有何別處。云何令他婆羅門居士等深生敬信。持諸飲食惠此禿人。時諸苾芻聞是說已。以此因緣具白世尊。世尊

以此因緣集苾芻衆。廣說如前。問六衆曰。汝實自捉或教人捉金銀錢等耶。答言實爾。世尊如上種種呵責已。乃至制其學處應如是說。

若復苾芻自手捉金銀錢等。若教他捉。泥薩祇波逸底迦。若復苾芻者謂六衆類。自手者謂以手捉。金銀者謂金銀及貝齒。錢者金等錢。教人亦爾。皆犯捨墮。捨悔之法廣說如上。此中犯相其事云何。若教他取時其事不同。有十八種成其犯。謂告彼云。

汝取此物 汝於此取 汝取此爾許

汝將此物 汝於此將 汝將此爾許

汝置此物 汝於此置 汝置此爾許

汝取彼物 汝於彼取 汝取彼爾許

汝將彼物 汝於彼將 汝將彼爾許

汝置彼物 汝於彼置 汝置彼爾許

言汝取此物者。謂金銀等於可見處教他取。得惡作罪。捉舉之時犯捨墮罪。言汝於此取者。謂於諸幣及鐵木等箱器之中教他取物。得罪同前。言汝取此爾許者。謂百千億等數他取物。得罪同前。

言汝將此物者。謂金銀等物教他將來。得罪同前。言汝於此將者。謂於幣等箱器之中教他取物。得罪同前。言汝將此爾許者。謂百千億等教他取時。得罪同前。言汝置此物者。謂金銀等教他置時。得罪同前。言汝於此置者。謂於箱器等中而安置之。得罪同前。置此爾許者。謂百千億等教他置時。得罪同前。此九皆據可見之處教他作也。

言汝取彼物者。謂金銀等於不見處教他取物。得惡作罪。捉舉之時犯捨墮罪。言汝於彼取者。謂於諸俗及鐵木等箱器之中教他取物。得罪同前。言汝取彼爾許者。謂百千億等教他取物。得罪同前。言汝將彼物者。謂金銀等物教他將來。得罪同前。言汝於彼將者。謂於俗等箱器之中教他取物。得罪同前。言汝將彼爾許者。謂百千億等教他取時。得罪同前。言汝置彼物者。謂金銀等教他置時。得罪同前。言汝於彼置者。謂於箱器等中。得罪同前。言汝置彼爾許者。謂百千億等教他置時。得罪同前。此九皆據不可見處教他作也。若慈獨自捉金銀錢貝齒者。犯捨墮。若慈獨捉成未成金銀者。犯捨墮。慈獨捉文相成就金銀錢貝齒者。犯捨墮。慈獨觸末尼寶。壁琉璃寶。犯捨墮。慈獨捉方國所用錢。犯捨墮。若捉非方國所用錢。得惡作罪。若捉赤銅鑄石銅鐵鉛錫者無犯。如是世尊為諸聲聞制學處已。佛在逝多林。于時占波國有一長者。在此城住。深信純善。以上妙物而行惠施。時彼長者為佛及僧造立住處。門戶窓牖欄楯交飾。殊妙莊嚴。令人樂見。為生天路。多諸僧眾。在此安居。既安居了。隨意事訖。白長者曰。我等今欲向室羅伐城禮大師足。及諸耆宿尊老。慈獨現闕衣服時當見施。長者報言。聖者。此處之人無上妙衣。今聞商侶將欲到來。待來至時。以相惠。慈獨言。長者若無好物與龜惡者。長者答曰。聖者。我之立性常施好物。云何於今以惡物與。若不待者衣

直之錢可。將持去。答言長者。世尊制戒。違我捉錢。長者報曰。若如是者。我事不施。不能以惡物惠人。時諸慈獨竟無所獲。捨之而去。隨路而進。至室羅伐城。諸慈獨見而告之曰。善來善來。具壽。豈非汝等於安居處多得衣服。云何著此龜殼衣服而至此耶。彼便答曰。無衣可得。慈獨曰。仁在何處而作安居。答曰。在占波國。又問。依誰而住。答曰。某甲長者。諸慈獨曰。聞彼長者好施上衣。豈不施耶。答曰。祇緣此故。我不得衣。慈獨問曰。有何所以。時彼慈獨具陳其事。諸慈獨聞已。白佛。佛作是念。諸有敬信婆羅門長者居士等。歡喜欲施慈獨衣價。我諸弟子情欲得衣。我應作法令諸慈獨得無。變闕告諸慈獨曰。若有他施衣價欲須便受。受已。即作彼人物心而持畜之。然諸慈獨應可求覓執事之人。慈獨不知欲覓何人。佛言。應求寺家人。或鄒波索迦。寺家人者。謂是淨人。鄒波索迦者。謂受三歸五戒。應問彼云。汝能為我作施主不。若言能者。即作委寄此人。而畜其物。應使人持不應自捉。時有慈獨向他方處作如是念。我今至此未有施主。起追悔心。以事白佛。佛言。縱令遠去。但令彼命存。已來常是施主。時有慈獨未求得施主。他施與物。慈獨疑惑不敢受之。以事白佛。佛言。應受。受已。持物對一慈獨作如是語。具壽存念。我慈獨某甲得此不淨物。我當持此不淨之物。換取淨財。如是三說。隨情受用。勿致疑心。時有施主於邊隅處造寺施僧。時時有賊來相驚怖。彼諸慈獨空寺

而去。便有賊來取寺家物。佛言。若僧伽物。若窣覩波物。所有金銀錢寶等。應牢藏。舉方可移去。佛言。違藏。慈獨不知欲遣誰藏。佛言。若淨人。若鄒波索迦。令其藏。舉。彼藏舉者。便偷其物。佛言。有深信鄒波索迦。令其藏。舉。若無深信。應使求寂。求寂若無。慈獨自手應為藏。舉。慈獨不知若為藏。舉。佛言。應可穿坑。不知使誰。佛言。應使淨人。若鄒波索迦。彼便偷物。應令信者。此若無者。應令求寂。求寂若無。應自穿坑。賊去之後。應可如前而取其物。還與僧伽。佛言。如我為難所開事者。難去之後。則不應行。若當行者。得惡作罪。又無犯者。謂初犯人。或癡狂心亂。痛惱所纏。根本說一切有部毘奈耶卷第二十一

根本說一切有部毘奈耶卷第二十二

*三藏法師義淨奉 制譯

〔言〕一〇〇 彼二此〇〇〇 聲二薛〇〇〇 意事二事意〇 侶二族〇 將持二持將〇〇〇 祇二種〇 藏二發〇 廣〇
〇令二今〇〇 〇彼十(人)〇〇〇 〇此下聖本有光明皇后文

汝物我曾不用。外道答言。我亦不著。時耶波難陀取彼毛綫解其結處。攝爲四疊安左手中。右手撥拍遂令其綫悉皆碎破。報外道曰。汝舒兩手便以毛綫連頭總搭。遂便倒地便蹴其脇。語言外道。急去急去。勿令糞穢汚我住處。外道報言。大德。我今命存得出去者。更不敢入遊多園林。此是緣起。然佛世尊尙未制戒。

爾時六衆苾芻種種出息。或取或與。或生或質。以成取成。以未成取成。以成取未成。以未成取未成。言取者。謂即收取他方愛樂所有貨物。載運將去。免防守人立諸券契。是名爲取。言與者。謂與他物八日十日等而立契證。是名爲與。言生者。謂是生利與他少物多取穀麥。或加五或一倍二倍等。貯畜。升斗立其券契。是名爲生。言質者。謂取寶珠等同前立契。求好保證與其財物。是名爲質。言成取成者。謂以金銀等器取他成器。言未成取成者。謂以金銀取他金銀。言成取未成者。謂以金銀取他碎金。苾芻如是交易以求其利。時諸外道見是事已皆生嫌賤。云何沙門釋子出物求利與俗何殊。誰能與彼衣食而相供給。諸苾芻聞具以白佛。佛言。廣說如上。乃至制其學處應如是說。

爲求利故。收聚貨物作諸方便。驅馳車乘往詣他方。立契保人持輸。稅物乃至未得利來但惡作罪。若得利時便招拾墮。若苾芻爲求利故。以諸財貨金銀等物。出與他人共立契保。乃至得罪如前廣說。若苾芻爲求生利將諸財穀舉與他人。升斗校量共立契證。乃至得罪如前廣說。苾芻爲求利故納取珍寶真珠貝玉計時取利。得不得利亦如上說。若苾芻爲利故以己衣換他衣。求換之時得惡作罪。得犯捨墮。又復世尊在廣嚴城彌猴池側重閣堂中。於此城中栗。姑昆等。自所住宅皆高六重七重。見諸苾芻所居卑下。即便爲造高六七重嚴好房舍。其舍經久多並墮壞。施主見已成作是念。我等現存寺皆破壞。命過之後其欲如何。我等宜應施無盡物令其營造便持施物到苾芻所報言。聖者。此是無盡施物。爲擬修補當可受之。諸苾芻報曰。世尊制戒我不合受。時諸苾芻以緣白佛。佛告諸苾芻。若爲僧伽有所營造受無盡物。然苾芻毘訶羅應三重作。若苾芻尼應兩重作。時諸苾芻得無盡物置房庫中。時施主來問言。聖者。何意毘訶羅仍不修補苾芻報言。賢首。爲無錢物主曰。我豈不施無盡物耶。報言。賢首。其無盡物我豈食之安僧庫中。今皆現在。施主報曰。其無盡物不合如是我之家中豈無安處。何不迴易求生利耶。苾芻報曰。佛遮我等不許求利。時諸苾芻以此因緣具白世尊。世尊告曰。若爲僧伽應求利潤開佛語已諸有信心婆羅門居士等。爲佛法僧故施無盡物。此

三寶物亦應迴轉求利。所得利物還於三寶而作供養。時諸苾芻還將此物。與彼施主索利之時多與諍競。便作是語。聖者。豈我已物生聞淨耶。時諸苾芻以此因緣具白世尊。世尊告曰。不應共彼而作出息。復共富貴者而爲出息。索物之時恃官勢故不肯相還。佛言。不應共此而作交易。復共貧人而爲出息。索時無物。佛言。若與物時應可分明。兩倍納。實書其券契。并立保證記其年月。安上座名及授事人字。假令信心耶波索迦受五學處。亦應兩倍而納其實。又無犯者。謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏。

販賣學處第二十

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。時六衆苾芻種種交易取與買賣。時諸外道各起嫌賤。此諸沙門釋子不生厭離。而於今者爲交易事取與買賣。此禿沙門與諸俗人有何異處。誰復能於此禿人處沙門釋子。以諸飲食而與供養。時諸苾芻以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集苾芻僧。呵責六衆廣說如前。乃至我今制其學處應如是說。若復苾芻種種賣買者。泥薩祇波逸底迦。若復苾芻者謂六衆也。種種者謂非一事。取與賣買者。取謂餘處物賤此處物貴。即從彼取來也。與者謂此處賤餘處貴。即從此持去。豐時買取儉時當賣。泥薩祇者廣如前說。此中犯者。苾芻爲利故而作賣買時惡作。賣時捨墮。若爲利故買不爲利買。買時惡作賣時無犯。若不爲利買爲利故賣。買時無犯賣時捨墮。不爲

①令二今②③升斗二升升④*⑤言十(以)⑥*⑦[者]一⑧⑨稅一諸⑩⑪(若)十苾芻⑫⑬姑二姑⑭⑮今二今⑯⑰賣二賣
⑱與二與⑲⑳謂二諸㉑㉒泥二尼㉓㉔買十(買)㉕

利買不爲利賣。二俱無犯。若向餘方買物而去。元不求利到處賣時。雖復得利而無有犯。又無犯者。謂初犯人。或癡狂心亂痛惱所纏。第三攝頌曰

二鉢二織師 奪衣并急施
阿蘭若雨衣 迴僧七日藥

得長鉢過十日。不分別學處第二十一

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。時鄒波難陀作如是念。所有我等求利之處。佛悉制戒。遂令我等求覓無由。所有利養因斯斷絕。憂愁而住。時有六十人出遊園觀欲爲講會。時鄒波難陀見而生念。若於此輩不獲財物者。我不更名鄒波難陀矣。即便取一好鉢圓滿光淨堪受用者。以帝盛之置於腋下詣講會所。對彼一人爲其說法令生深信。彼既信已。問言聖者。何意至此。鄒波難陀曰。賢首。我爲鉢來。報言。我今無鉢。若有買處買以相施。時鄒波難陀便於腋下抽出其鉢而呈示之。問曰。如此之鉢價直幾多。答曰。直六十迦利沙波拏。彼言。我與六十迦利沙波拏。仁當自買。鄒波難陀報曰。賢首。願汝長命無病。今此施物爲莊嚴心。是心資助是定資糧得勝上果。於人天中常爲法器。如是六十人各別各乞六十迦利沙波拏。便捨而去。時彼諸人各議會已詳集一處。時有一人告諸人曰。君等隨喜。我於向見聖者鄒波難陀釋種出家。爲大法將善。閑三藏無礙辯才。我以六十迦利沙波拏用充鉢價。時彼諸人聞此語已。咸言。我亦施彼六十迦利沙波拏。便共議曰。君

等頗知若一苾芻可須幾鉢。各云不知。時有苾芻從此而過諸人問言。聖者。若一苾芻可須幾鉢。答曰。唯須一鉢。時彼聞已共生嫌賤。沙門釋子多貪利養。此是緣起尙未制戒。時六衆苾芻多得長鉢。不自受用。亦復不與諸餘苾芻。少欲苾芻見已嫌賤。云何苾芻多畜長鉢。不自受用亦不與人。以此因緣具白世尊。佛以此緣集苾芻衆。呵責六衆苾芻。云何汝等多畜長鉢。廣說如上。乃至應如是說。若復苾芻畜長鉢過十日不分別者。泥薩祇波逸底迦。

苾芻者謂六衆等。過十日者謂過十夜。長鉢者除手持鉢餘者名長。畜者作屬己心。若更畜者得捨墮罪。捨之法式如上廣說。

此中犯相其事云何。若苾芻月一日得鉢。於十日內應持應分別。應捨應與他。如是次第及以超間。如初衣戒中廣說其事。乃至捨之法式皆悉同前。若小若白色或爲擬與。欲受戒人者無犯。又無犯者。謂初犯人。或癡狂心亂痛惱所纏。

乞鉢學處第二十二

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。於此城中有一賣香童子有一好鉢。圓滿光淨堪得受用。有乞食苾芻。於日初分入城乞食巡至市中。賣香童子見而告曰。聖者。我有好鉢堪得受用。必若須者隨意持將。苾芻報曰。我現有鉢。童子曰。若餘苾芻有須鉢者幸可遣來。答言可爾。時彼苾芻乞得食已。還逝多林食訖洗器。告諸苾芻曰。具壽。某處鋪上有賣香人。

有一好鉢。若須鉢者可往取之。時鄒波難陀去斯不遠。聞此語聲便作是念。我宜呵彼乞食苾芻更莫傳說。勿令黑鉢之徒聞斯語已跳走而去。便告乞食者曰。具壽。食信心食更無別言。但肆貪心唯論衣鉢。乞食之人作如是念。世間多求常貪覓者。鄒波難陀即是一數。此聞我語尙致譏呵。若更有餘者年宿德聞我此言。更重呵叱。即便默爾不復敢言。時鄒波難陀告乞食者曰。具壽。汝親教師是我知識。由此緣故我遂見呵。勿懷悵恨。彼便答曰。大德。我若更言願重呵責。鄒波難陀曰。具壽。我。向未善審聽。如何說云鉢與非鉢。大德若未曉了何因見責。雖然汝可更爲說彼童子住在何處。報言。彼人住在某鋪。有一好鉢極堪受用。彼囑我云。若有須鉢苾芻當遣來買。鄒波難陀曰。我聽此言猶未詳審。作是語已即著僧伽底。疾行而去詣彼市中。時彼童子遂見急行作如是念。我今親彼豪俠。苾芻威勢龜猛必來至此奪我鉢將。即便取鉢深置床下。時鄒波難陀遙見藏舉報言。賢首。何故藏鉢。即便展手自取其鉢。而呪願曰。願汝無病長壽。廣說如前。童子報曰。聖者我。與易人以利活命。不以虛言而即相與。可酬價將去。報曰。汝今豈可賣仙人之器乎。說伽他曰

若人施瓦器 當獲於金鉢
此報定不虛 何故生憂苦

童子曰。聖者。縱出多言非價不可。鄒波難陀曰。汝今慳惜此鉢當來必墮大癡鬼中。當惡

清淨圓滿堪得受用。若欲得者隨意應取。若其上座取此鉢者。行鉢之人應取上座舊鉢轉與第二。上座若不取者轉與第三。第三取時上座更索。初索不應與。第二索亦不應與。第三索應與。上座得越法罪。如法應悔。如是乃至大眾行末最小者。取此鉢時行末第三方索鉢者。其法與上座相似。乃至行丁所得一鉢。行鉢必獨應持此鉢。付彼必獨作如是語。必獨此鉢不應守持。不應分別亦不與人。詳審徐徐如法而用乃至破壞。此是其法。若行鉢必獨不依法行者。得越法罪。佛言。得鉢必獨所有行法我今當制。應寄二鉢。好者應安長鉢。不好者應安舊鉢。若乞食時應將二鉢。得乾餅者著長鉢中。若得濕餅著舊鉢中。至住處已作受茶羅。安置二鉢應於舊鉢中。食已應先洗長鉢次洗舊鉢。如是乃至曬曝安置皆以長鉢為先。若內安龜及火熏時。皆於好處先安長鉢。若道行時舊鉢遣人持。長鉢當自持。無人為擊者長鉢安在左肩。舊鉢應安右畔自持而去。若得鉢必獨於此行法。不依行者得越法罪。此之治罰乃至盡形。或至破來應好守護。得泥薩祇者。廣如上說。此中犯相其事云何。若鉢獨鉢破壞為一縷。雖未安縷尚得受用更求餘鉢者。求時犯惡作得便捨墮。若鉢獨鉢破壞為二縷。雖未安縷尚得受用更求餘鉢。得罪同前。如是三縷四縷事亦如前。若鉢獨鉢破壞為一縷。安一縷已現得受用更求餘鉢。求時惡作得便捨墮。如是乃至四縷得罪亦爾。若

鉢堪為五縷隨縷不縷。或堪用不堪用。更求餘鉢者無犯。若買得或施得此亦無犯。又無犯者。最初犯人。或癡狂心亂痛惱所纏。自乞縷使非親族織師織作衣學處第二十三。佛在室羅伐城迦多林給孤獨園。時鄒波離陀作是念。皆由給孤獨長者制諸學處。更欲勸化餅果之直亦不能得。我今宜可入大城中。或容教化少有所得。即於晨朝著衣持鉢入城乞食。於芳林處有五百女人燃白疊線。見已便念。斯等女人皆由自業無問晝夜常執白梨。辛苦勞動輸官課稅。鄒波離陀即便就彼總告之曰。諸妹願汝皆得無病長壽。時女默然竟無一對。鄒波離陀告曰。諸妹當有一法不久來至。是衆多人所不愛樂咸不稱心。名之為死。當爾之時汝雖欲語求說無由。時有白色女人。即從座起以座授與鄒波離陀。時鄒波離陀就座坐已。女便禮拜當前而坐。鄒波離陀告曰。諸妹汝等頗曾修少善事不。報言。我未曾作。告曰。汝等不應不為善業。此一女人具於二種善根令得增長。一能於我所生淨信心。殖端正業令得增長。二見我來便起設座禮拜恭敬。於當來世生貴族業令得增長。若更能施少許物者。當獲珍財受用豐足。汝等諸妹何所作耶。彼皆報曰。我等但知燃線而已。何暇作餘。鄒波離陀曰。汝等頗曾少作當來道路糧不。答言。皆未曾作。鄒波離陀曰。斯亦不善。彼便問言。聖者何嘆歎耶。報言。諸妹汝於先世不修福業。被賊劫來今受辛苦。雖得為人更不修福被賊劫去。

諸女問言。若爾聖者。我等今時欲作何業能使遠作當來路糧。鄒波離陀曰。諸妹汝等若能衆議同心造一大疊。奉釋種內棄俗出家三藏俱閑是大法將辯才無滯衆共知者。斯即是汝預作來世道路資糧。諸女答曰。聖者我等何處能得大疊。復於何處逢遇如是勝上福田。鄒波離陀曰。汝豈不知我是釋種棄俗出家。三藏俱閑為大法將。辯才無滯衆所識知。汝言我何處能得大疊者。汝豈不知莫輕小施。以為無福。水滯雖微終盈大器。諸有智者。小福常修於勝田中。能招大果。諸妹。汝豈不能施一兩縷耶。報言。我能。有云。我施半兩。有云我施一分。如是乃至盡五百人。咸隨喜捨。鄒波離陀告曰。諸妹既有捨心。須精細。彼云聖者。我等皆是燃燈佛人。不能精細。然有一女能作細縷。鄒波離陀曰。試喚來看。即便喚至。鄒波離陀報曰。少女汝試燃看。彼即為燃。鄒波離陀曰。此未能善。更好燃看。如是至三。女人報曰。聖者。過此已往我所不堪。鄒波離陀曰。姊妹汝等咸應如斯細燃。報曰。除此少女我等不能。鄒波離陀曰。汝豈不能換其作業。此為燃細汝為燃粗。報言。此女許者我等隨作。鄒波離陀報少女曰。汝樂福者可為燃之。彼便報曰。聖者若燃細縷多時方辦。幸勿疾催。鄒波離陀見其許已。既而去。既經多日便來問縷。諸女悉皆持縷相施。鄒波離陀既受得縷皆與願。此之施物是莊嚴心。是心資助勝定資糧。當獲人天上

妙衣服。時鄒波難陀即持其縷還詣寺中。告諸苾芻曰。具壽。試看此縷。細細如何。彼皆報曰。極妙細縷。然不知大德願。別好織師不。鄒波難陀曰。豈不仁等欺。輕我耶。我若向者不出家者。一切伎巧無不精研。何況織師而不識。別。諸人報曰。豈敢相輕。恐不知處。若須織師者。於某坊中有。健額織師。并有巧婦。善能織疊。若得此縷。必成好衣。報言。善哉。具壽。教處好匠者。此即是仁爲我織疊。鄒波難陀遂持其縷詣織師處。素非親友而說頌曰。

善人勝美譽 雖遠悉知聞
如大雪山王 人皆共瞻仰

愚者守癡惑 雖近不知聞
如間射箭時 人皆不能見

汝今得大利。益獲大名。稱遍室羅伐城。試爲看此縷。線其狀何如。彼看報曰。大佳縷線。我若織者。當成好疊。鄒波難陀曰。賢首爲織。織師報曰。誰與我價。鄒波難陀曰。汝諸織師。價常不足。於未來世應作。資糧。時彼織師迴觀婦面。婦便告曰。仁豈不聞此之大德深相讚歎。可宜施手爲織疊衣。織師報曰。聖者此縷極細。多時方得幸勿相催。卽爲叩願而去。既經多日方重來看。是時織師授與其疊。時鄒波難陀受得疊已。現願而去。還至寺中示諸苾芻曰。諸具壽。試看此疊。其狀何如。諸人報言。大好白疊。若其更得第二張者。刺作兩重。僧伽服。省事而住。修諸善品。誠亦善哉。鄒波難陀曰。具壽。仁等謂我無力。能得第

二張耶。仁等試看。我今如何教化其疊。晨朝著衣持鉢。便於別門入室羅伐城。從他覓縷。至健額織師所。廣說如前以縷相示。彼言好縷。我若織者。成好上疊。若爾爲織。答言。價出何人。報曰。汝之織師。不解修福。於當來世貧窮未休。應可更爲資糧之業。報言。聖者。前爲織衣。噉他飲食。比來還債。猶未能了。今更虛作事。欲如何。鄒波難陀觀彼婦面。夫言聖者。假令婦欲我實不能。鄒波難陀怒而告曰。汝健額織師。我今指汝禿頂爲誓。若我不能使汝織者。我不復名鄒波難陀矣。時彼織師瞋而告曰。汝禿沙門。我指爲誓。我必不能與汝織疊。鄒波難陀卽便瞋怒。思量而去。時憍薩羅勝光大王。有得意臣。名曰賢善。與鄒波難陀是舊知識。遂行詣彼既至門所。而問之曰。賢善在不。報言向市。時鄒波難陀卽便就市覓之。是時賢善在沽酒家。鄒波難陀至其門所。遣信入喚爲報賢善。鄒波難陀要欲相見。可暫出來。使者報知賢善。尋出卽便合掌。云我敬禮大德鄒波難陀。時鄒波難陀告言。賢善。無病長壽。我比謂汝常勤公事。寧知閑隙。隙得在酒家。報言。聖者。我因公事來至於此。大德何緣至此相覓。報言。我有少縷。可爲織衣。仁當獲福。報言。我當奉疊。何勞織耶。鄒波難陀曰。斯誠善事。然我此縷。是信心物。豈虛棄耶。時彼卽便命一使者。報云。汝去語當織人。汝等可爲大德鄒波難陀。織好白疊。鄒波難陀曰。賢善。此亦無勞。告當織者。然於某坊有一健額織師。并有巧婦。可令彼織。是

時賢善卽令使者。汝今宜往健額織師所。報言。賢善。令織此衣。時彼使者持縷至彼。告曰。大臣賢善。遣將此縷。可爲織衣。織師見縷。訖卽便憶識。報使者言。我之番次。先已織訖。時彼使人持縷還去。至賢善所。具說所由。賢善報曰。汝去語之。今織此衣。後番相放。使者便去。以語報知。織師答曰。大臣賢善。於城中秉權有力。我寧移去。不住於此。誰能越次。爲織作耶。使者還去。具以其語報賢善知。賢善復更報使者曰。汝可還語當織之人。令依番次。爲織此疊。鄒波難陀聞已。告曰。餘人不能。唯健額者。賢善還令使者。汝當更至健額之所。報言。爲織我還汝價。使者便往。鄒波難陀亦卽隨出。告使者曰。愚癡人。誰復令汝承事王臣。汝合多與杖木。令擔柴立。豈容爲片作務。頻遣賢善勞心。汝豈不能至織師所作。如是說。賢善遣汝織斯白疊。若言我不能者。以手綰髮。拳打脊梁。若叫喚者。卷其織具。勿令執作。若其婦女來唱喚時。急曳頭鬘。牽使出門。而告之曰。汝今違拒賢善教令。勝光大王必當罰汝五百金錢。語言。愚癡人。汝若能得織成此衣者。彼多與汝辛苦之直。何須還往空置劬勞。時彼使者還至織師所。報曰。賢善作如是語。汝當爲織我酬汝價。織師答曰。我今不能。越次織此疊衣。使者以手攬髮。拳打脊梁。彼卽大叫。便卷織機。其婦唱喚。遂捉其髮曳之而去。報言。汝等違拒大臣教命。勝光大王必當罰汝五百金錢。婦聞是已。便大驚怖。告其夫曰。我等繫獄。誰當救濟。必嬰枷鎖。

①別一謂②③ ④經二教⑤ ⑥經二施⑦ ⑧黃二路⑨⑩ ⑪手二子⑫ ⑬虛一重⑭ ⑮沽一貼⑯ ⑰陳一陳⑱ ⑲唯一資⑳ 惟
㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

根本說一切有部毘奈耶卷第二十二

根本說一切有部毘奈耶卷第二十三

三藏法師義淨奉 制譯

勸織師學處第二十四

而取終亡。我今宜可織此大疊。織師即便報使者曰。勿將我去付彼法官。我當與汝辛苦之直。隨汝來心可留其線。使者留線而去。是時織師報其婦曰。賢首。我今為織令其失續復不成衣。婦便報曰。看此形勢豪猛沙門。若織惡衣豈肯相放。即便辛苦為織疊衣。即織衣了。鄔波難陀便就彼家索取其疊。織師告曰。大德。可不與我飲噉直耶。報言窮人從我索酒。何不飲毒及噉糟耶。時彼織師便生嫌賤出駁罵言。沙門釋子造作惡行非沙門法。如何自乞縷線。或因說法。或假託王力令非親人織衣共相惱亂。時諸苾芻聞是語已具以白佛。爾時世尊集苾芻眾。問鄔波難陀。彼言實爾種種呵責。廣說乃至我今制其學處應如是說。

若復苾芻自乞縷線。使非親織師織作衣。若得衣者泥薩祇波逸底迦。

若復苾芻者謂鄔波難陀。餘義如上。自乞縷者或一兩半兩等。使非親者廣說如上。織師者謂客織人。衣有七種亦如上說。若得衣者犯捨墮。捨法如上。此中犯相其事云何。苾芻從非親乞縷使非親織。皆得惡作。得衣之時便犯捨墮。苾芻從非親乞縷使親織衣。乞時惡作得衣無罪。苾芻從親乞縷使非親織。乞時無犯得衣捨墮。苾芻從親乞縷使親而織。二俱無犯。苾芻從非親乞縷自織其疊。乞時惡作衣成亦惡作罪。苾芻從親乞縷自織其疊。乞時無犯衣成惡作。若酬償織者無犯。又無犯者謂初犯人。或癡狂心亂痛惱所纏。

爾時薄伽梵在室羅伐城迦多林給孤獨園。時此城中有一長者。娶妻未久。夫婦二人俱作邪行與外私通。事廣如前。從非親居士乞衣具說緣起。乃至彼婦告其夫曰。聖子大德鄔波難陀。頻於我等為說法要。我等於彼未表敬心。衣食之中宜申供養。長者報曰。賢首善哉。應作。婦曰。我有縷線令某織師織作鉢吒。鉢吒者謂是大疊與。要安量同。此方鉢吒。既無但言衣疊。云衣者梵本皆曰鉢吒也。此云縷線持與大德鄔波難陀令其披服。便將縷線與彼織師。告曰賢首。汝以此縷線作鉢吒。擬奉大德鄔波難陀。織師曰。如是為作。時彼使女聞是說已作如是念。我以此當當告大德鄔波難陀令彼歡喜。時鄔波難陀晨朝著衣持鉢。入城乞食次到其舍。見彼使女掃灑門庭。遙見鄔波難陀。於簷而禮。白言聖者。我有善言欲欲相告。報言欲道何事。女曰。宅主夫婦欲以鉢吒奉施大德。鄔波難陀曰。世間貪求我當一數。此之使女亦復諳知。即告女曰。汝今弄我。報曰豈敢相弄。鄔波難陀曰。若其實者家長瞋時當為求懺。若其虛者多與汝杖。還令依舊衣食不充。女復報曰。若大德

不信應往某處某織師家。目自觀見。即便往彼到織師舍。告言賢首。此之鉢吒欲為誰織。織師報曰。此為大德鄔波難陀。即便告曰。汝願曾識鄔波難陀不。報言我不曾識。報曰我是鄔波難陀。賢首。此之鉢吒本為我織。宜可長申復令寬廣。彼便答曰。聖者。如其線少何處求之。報言長者自當相與。我亦復當與汝勞直。即便捨去。更於後日著衣持鉢。入城乞食次至勝鬘夫人所住之宅。便為敷座令其安坐。夫人禮足在一面坐為聽法。故時鄔波難陀即為說法。既聞法已。白言聖者。今日頗有受請食處。為巡門乞耶。鄔波難陀報言巡乞。勝鬘夫人便作是念。誰有施食能過於我。即便取鉢以好美團盛滿授與。彼受得已。願言無病。出門而去。即便往到織師之家。報言賢首。汝當展手。既見展已。持一美團授與令食。彼既食已。問言氣味何似。答言聖者。此歡喜團極成美妙。問言汝曾得此美好食耶。答言實未曾食。報言可展衣裾。彼即展裾。以鉢美團悉皆傾與。報言賢首。為我好織。我更時時知汝辛苦。於廣長中更可增益。報言縷線誰當見添。鄔波難陀曰。施主邊索。後時縷盡往施主家。于時夫在婦無。報言長者。我今縷盡當為添之。長者即便以縷相與。後還縷盡更就家索。于時婦在夫無。報言大家。我今縷盡更為添之。其婦即便以縷相與。復還縷盡更就家索。于時正屬夫婦皆在。報言長者。為織鉢吒其縷復盡可更相添。婦曰所織鉢吒豈更增大。夫問婦曰。我曾添縷汝

①即一既②③④機一縷⑤⑥此下聖本有光明皇后願文 ⑦(唐)十三藏⑧(三藏)九字一⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

亦添之報言我添。長者曰。豈可鉢吒倍更增廣。織師報曰。豈是新增。初張機日大德。親來。於廣長中令我增益。我便用語而更增廣。婦便念曰。吾今試往看彼鉢吒其狀何如。即便持縷至織師宅見其鉢吒。極其廣大堅密嚴好。即便努力目含瞋告曰。我此上疊不與茲獨。我當爲彼更織餘疊。語已便去。時鄒波難陀時時來問。咄男子衣欲了未。織師報曰。我雖欲了。今未了。鄒波難陀曰。汝言何義。報言。彼長者婦。觀見鉢吒。努力目含瞋作如是語。我此上疊不與茲獨。我當爲彼更織餘疊。鄒波難陀告曰。男子。知我於汝有恩情不。報曰。極知。所遣美國食猶未盡。報言男子。見我在彼長者宅內。汝當時疊至彼相還。織師曰。聖者宜去。待我片時。料理餘縷送至彼家。鄒波難陀即往其宅背門而坐。時長者妻便來禮足向門而坐。時彼織師持鉢吒至。其婦遙見舉手相遮不令其進。于時織師伴不相見低面而入。便以鉢吒置婦懷內。告言此是鉢吒。時鄒波難陀即便攫取爲其呪願。廣說如前。婦便報曰。聖者。待長者來自手持施。鄒波難陀曰。我且爲染。長者若來以仙人服如法相施。婦便報曰。聖者。世尊有說。白色爲勝。報曰。仙人服勝我爲染之。即便離座出門而去。時彼織師從婦索直。報言男子。汝今失我鉢吒更從索直。即宜疾去。其將衣者從彼覓錢。是時織師即便疾詣鄒波難陀所。報言聖者。還我織價。報言汝宜可向長者處求。即便還來至長者處從索織價。長者瞋怒同

前發遣。復至鄒波難陀所從索衣直。報言更去彼當還汝。即便復去報長者曰。還我衣價。彼便大怒而報之曰。汝若休去我亦不言。若更來者。當以破瓦椀繫汝頸下。繞室羅伐城告令人衆。聞是語已還至鄒波難陀所。告言聖者。彼長者婦期剋於我。汝若停息我亦不言。若更來者。當以破瓦椀繫汝頸下。繞室羅伐城告令人衆。唯願聖者恕我貧人當還織價。鄒波難陀告曰。男子。若他爲我織衣服時。令我還價者。我今豈有三衣鉢耶。汝苦索者可來共算汝所得。我美國之類計直幾多。且論縷價乃至酥油糖蜜香物之屬。及至算了過其織價。報言男子。汝處却負我錢。因何從索織價。久立日中。因而放去。時彼織師既得脫已。極生嫌賤作罵言。沙門釋子不知厭足。恩義與我更微其價。非真沙門有何正法。諸慈獨聞以事白佛。佛以此緣集慈獨衆。問鄒波難陀。汝實作如是不端嚴事耶。答言實爾。世尊種種呵責。乃至制其學處應如是說。若復慈獨有非親居士居土婦。爲慈獨使非親織師織作衣。此慈獨先不受請。便生異念。詣彼織師所作如是言。汝今知不。此衣爲我織。善哉織師應好織淨梳治善簡擇極堅打。我當以少。多鉢食或鉢食之類。或復食直而相濟給。若慈獨以如是物與織師求得衣者。泥薩祇波逸底迦。若復慈獨者。謂鄒波難陀及餘諸類。親非親義及七種衣廣如上說。先不受請者謂未曾

告知。便生異念者謂心欲求衣。詣彼織師等者謂自述其意。爲我織者明爲己身。應好織者。欲令衣長善應量故。淨梳治者。欲令衣廣及鮮白故。善簡擇者。謂除其結令精細故。極堅打者。欲令滑澤及密緻故。我當以少多鉢食者。謂與五種珂但尼食五種蒲膳尼食。或以鉢食之類者。謂以生穀等與之。或復食直者。謂與其價。言慈獨者謂鄒波難陀。以如是物者謂是上事。得衣者謂衣入手。泥薩祇者並如上說。此中犯事其相云何。若慈獨爲求衣故。從坐而起整理衣服。持二五種食等至織師所而授與之。勸令好織皆得惡作。得衣之時即犯捨墮。親非親等並如上說。奪衣學處第二十五。爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。時六衆慈獨常法如是。若與他出家及受圓具。若彼門徒共住之時。未知師主行惡行者便與共住。若其於後知其行跡即便棄之。與善慈獨而爲同住。唯除佛教每日三時。來詣師所恭敬禮拜。時難陀慈獨有一共住弟子名曰達摩。常懷慚恥追悔爲心。於諸學處愛樂尊重。彼未曾知難陀惡行與之共住。既知行跡即便捨之。與善慈獨而爲同住除三時禮。于時世尊命具壽阿難陀曰。汝往告諸慈獨。世尊欲往憍薩羅人問遊行。若諸具壽樂隨從者應料理衣服。時具壽阿難陀奉佛教已。至慈獨所如教宣告。時難陀慈獨聞是教已。便告鄒波難陀曰。世尊有教欲去遊行。我等住此日歷百門方能滿腹。若我隨佛出遊行者。

○(親)一○(慈)一○(道)一○(料)理一○(下)同 ○(擇)一○(因)一○(多)一○(之)一○(泥)二○(尼)一○(種)一○(之)二○(捨)一○(之)一○(唯)二○(推)一○(下)同

雖有十八種希奇利益。然而無量百千大眾圍繞。多飲濁水。樹下坐亦無由得。我今寧可將一故識。必得讚歎三寶在前而去。若如是者。我等方得安樂而行多獲利養。時鄒波難陀聞已。作如是語。阿遮利耶。仁今捨棄金鉢求瓦孟耶。仁之弟子名曰達摩。常懷慚恥。追悔爲念。於諸學處愛樂奉持。彼尚懷恥。不來餘人。豈肯相逐。然佛世尊說四攝事。謂布施愛語利行同事。若行此者。彼或容來。我等皆無誰肯同住。是時達摩有僧伽胝。稍多故破有人與疊。更欲造新便作是念。我今當去問鄒波難陀。欲造僧伽胝。便持所得疊往難陀所。時有乞食茲胝。見達摩去。問曰。具壽達摩。欲之何處。彼便報言。我有故僧伽胝。今得此疊。往問鄒波難陀。欲更新造。乞食茲胝聞而告曰。汝若更造新大衣者。此之故物當與我來。報言好。是時達摩至難陀所。自言鄒波難陀。我僧伽胝故。今得此疊。欲造新衣。故來請白。時鄒波難陀報難陀曰。阿遮梨耶。今正是時。難陀報曰。具壽達摩。我有僧伽胝。今持與汝何用造新。達摩報曰。不須鄒波難陀。我但縫此而作大衣。鄒波難陀告曰。達摩。我昔別聞今時別見。我比聞汝常懷慚恥。追悔爲心。於諸學處愛樂奉持。我實不知汝違師教。豈可汝師相勸爲惡。是時達摩聞尊者責歎。爾無對。難陀便以僧伽胝而授與之。彼便爲受。作如是語。鄒波難陀。當受此疊。難陀告曰。具壽達摩。我豈共汝換易衣耶。此疊汝自受用。達摩便念。我今何用此癡物耶。卽

便白師。我今欲將此疊施與僧伽。曾有乞食茲胝從覓故僧伽胝。今欲與彼。師曰。隨意。卽以疊施僧。僧伽胝與乞食者。達摩便於他日著僧伽胝禮親教師足。是時難陀報達摩曰。具壽阿難陀。傳世尊教。今者欲向人間遊行。能隨從者可料理衣服。我等若住於此。日歷百門方能滿腹。若我隨佛出遊行。雖有十八種希奇利益。然而無量百千大眾圍繞。多飲濁水。設樹下坐亦無由得。我等宜應讚歎三寶在前而去。若如是者。我等方得安樂而行多獲利養。達摩報曰。鄒波難陀。若從佛行。有十八種利。然鄒波難陀將爲過患。我今情樂從佛世尊。難陀報曰。具壽汝隨我去。達摩報曰。鄒波難陀。我不前行。願隨佛後。難陀瞋忿。卽便告曰。愚癡物。我豈爲福與汝大衣。本意望汝隨我後去。若不去者。還我衣來。我不與汝。是時達摩卽自思念。我寧無衣不能共此六惡行人相隨而去。容生過惡。卽還彼衣。爾時世尊大眾圍繞。廣如上說。隨路而去。諸佛常法將欲行時。猶如象王全身右顧。勿令徒衆披服乖儀。便見達摩著上下二衣。欲人間遊履。見已便告具壽阿難陀曰。阿難陀。豈安居後茲胝不得衣利耶。阿難陀曰。白佛言。大德。茲胝得衣。佛言。若得衣者。何意達摩茲胝。但著上下二衣。欲人間遊踐。時具壽阿難陀具。以因緣而白世尊。世尊告曰。豈有茲胝與他衣已而更奪耶。爾時世尊以此因緣問難陀曰。汝實奪衣。答言實奪。佛以種種呵責廣說如前。乃至制其學處。應如是說。

若復茲胝先與茲胝衣。彼於後時惱瞋罵言。生嫌賤心。若自奪若教他奪。報言還我衣來。不與汝。若衣離彼。身自受用者。泥薩祇波逸底迦。若復茲胝者。謂釋子難陀。與茲胝者。謂是達摩。衣有七種如前廣說。與衣者。謂與共住門人或復餘類。後時者。謂於別日。惱瞋罵言。生嫌賤心者。謂身語心現。瞋恚相。自奪使人奪取。彼衣離身者。謂總離身。自受用者。謂屬己也。泥薩祇波逸底迦者。廣如前說。此中犯相其事云何。有三種相。謂身語二俱。身者。若先與衣。後懷瞋恨。手自奪取。或牽或挽。然口不言。乃至衣角未離。身時得惡作罪。離身之時。便招捨墮。是名身業。語者。謂出其言而奪彼衣。不動身手。結罪同前。二俱者。謂以身語而奪其衣。結罪同前。言教他者。若教茲胝奪彼衣時。衣未離身。二俱惡作。若離身者。俱得波逸底迦。主有捨過。若教尼奪罪亦同此。下聖之三衆。皆得惡作。若諸俗人男女奪者。得無量罪。無犯者有二種。一爲難事。二爲順教。言難事者。若其二師見已。門徒於恐怖等處。或在非時。河岸涉險。恐其失落。強奪取衣。此皆無過。言順教者。若其二師見已。門徒與惡知識。而爲狎習。或同路去。奪取其衣。勿令造惡。是名順教。又無犯者。最初犯人。或癡狂心。亂痛惱所纏。急難施衣。學處第二十六。佛在室羅伐城。給孤獨園。逝多林。於聚落中有一長者。信心賢善。於阿蘭若中奉爲僧伽造一住處。種種莊嚴。悉皆具足。有六十茲胝。

○青二來○ ○爾二然○ ○爲一○ ○自二白○ ○以二已○ ○身十(而)○ ○(瞋)一○ ○奪一作○ ○身十(來)○ ○之○ ○令二念○ ○(學處)一○ ○

而住於此。四事供養無不豐贍。是時長者遇病身亡。從此已後供養斷絕。時諸苾芻詣其子所。告言賢首。汝父造寺。供養六十苾芻衣食豐足。汝今頗能作是事不。子答之曰。有能施百或有施千乃至一億。或有自身而不能濟。我今不能如父供養。時諸苾芻聞是語已。悉皆捨去。于時有二年老苾芻。是此村人出家離俗。自行乞食住此寺中。後於異時北方商旅既見其寺。即便俱入高聲讚歎。周旋制底遍觀房宇。皆見空虛便作是念。應是苾芻宴默而住。或可往詣晝日閑林更復細觀。見二老者即便告曰。阿遮。利耶。此寺苾芻今在何處。即以上事而具告知。商主聞已。告同旅僧曰。我於長夜常有此念。善哉我於何時得爲僧伽造一住處。安置苾芻衣食供養。此寺造訖現無施主。我當補處供養衆僧。即便張一大疊以物置上告諸人曰。君等若能見隨喜者。幸可量力各出少多共求福事。時諸商人各持惠施便獲多物。于時商主告老苾芻曰。阿遮。利耶。此物擬供六十苾芻。於此安居以充衣食直。此是月八日直。此是十四十五日直。此是供病醫藥直。此是衣利。有好苾芻招攜住此。我至夏末當更重來。一百苾芻隨力供養。作是語已禮拜而去。一老苾芻報同伴曰。今多獲利誰當藏舉。報言小者當舉。其時小者即爲舉之。誰復當往室羅伐城喚諸苾芻來住於此。報言小者。小者答曰。我已靠衣仁當自去。時老苾芻即便往詣室羅伐城向逝多林。六衆常法恒令一人住寺門首。時鄔

波難陀在門首住。遙見老苾芻來。髮如荻花。波難陀便作是念。此老耆宿從何而來。告言善來善來大德。彼告曰。敬禮阿遮利耶。敬禮波難陀。波難陀卽生是念。此是摩訶羅不辨尊卑。卽問之曰。老叟從何處來。答曰。我從某處。毘訶羅來。告言老叟爲是毘訶羅。爲是毘伽多。彼便問言。何謂毘訶羅。何謂毘伽多。答言。衆事豐贍。是毘訶羅。所須闕乏。是毘伽多。報言。往昔毘伽多。今日毘訶羅。波難陀曰。何意如是。報曰。北方商人來入寺中。搶財供養。須六十人。我今故來喚苾芻衆。波難陀聞斯語。已卽作是念。今此老叟。勿令入寺。告曰。汝欲於此。誑誘苾芻。老叟知不。勝光大王種種衣食供養苾芻。及勝鬘夫人。雨夫人。并刹帝利。給孤獨長者。仙授古舊毘舍佉母。善生夫人。更有衆多淨信婆羅門長者居士等。上座日日常爲呪願。諸有苾芻未來至者。情樂欲來。現在衆僧歡心樂住。四事供養。曾無闕乏。世尊大師親爲說法。法食兩途。皆無闕少。若其大衆。知汝欲來誑誘苾芻者。必當與汝作驅擯羯磨。然我兄弟現有六人。人各有十弟子。爲惡汝故。我等當行。時老苾芻報波難陀曰。聖者。我欲暫往禮世尊足方還故居。波難陀作是念。若有諸餘黑鉢之類。聞斯告時在前而去。卽便報曰。老叟。汝豈不聞佛說頌言。

時鄔波難陀說此語已。即捉其項。按使低頭。汝應口道南謨佛陀南謨達摩南謨僧伽。彼便告曰。阿遮利耶。我今渴乏。應求水飲。鄔波難陀報言。老叟可於此住。我以汝瓶添水。令滿於此飲之。即便取水。令其飲訖。報言。老叟即宜可去。更莫久留。遠送登途。勿令其返。六衆常法。至日暮時同聚一處。有善惡事。皆相報知。時鄔波難陀便入寺內。告六衆曰。諸君。壽我等何時免此辛苦。彼便問曰。大德頗有少多奇異消息。報言。有某處聚落有毘訶羅。北方商人來至其所。情樂供養六十苾芻。衣食豐足。無所闕少。諸人聞已成云。我去。我等於彼作安居不。鄔波難陀曰。不於彼處而作安居。我等往彼於前夏中皆食噉。已還來至此。作後安居。即將門徒隨路而去。既至彼已。舊住二人遙見。來至報言。善來善來。諸君。壽。即便授與房舍臥具及諸小座安水器物。于時六衆作如是議。我等遠來有所求覓。其所爲事宜共觀瞻。即語老苾芻曰。現有利養可將出來。時二苾芻稟性質直。所有利物並將出現。此是六十苾芻供安居物。此供常食。此是月八日十四十五日所費之直。此是醫藥所須及供衣之利。是時六衆檢見物已。自相謂曰。此二老慳不肯施設精妙餐噉。供養衆僧。然此老叟已爲守護。僧家資具頗成勞苦。宜應放免驅役之事。時二老人既蒙放免。極生歡悅。六衆相謂。我等應差能檢校者。日之中。能爲僧伽作十八種奇妙餅果。供養僧者。即便差作知事之人。彼受僧教。日日常營上妙飲。

食。未久之間。財物罄盡。時知事人於上座前白言。大德僧家。食直今並已盡。唯餘一日。上座告曰。具壽。若戒不具者。可待節日。我等戒行具足。豈待日耶。現有八日十四。日十五日。擬供養者。皆預噉之。其受事人依教。即營悉皆食訖。復白衆曰。餘一日食在。上座報曰。五取蘊身。常嬰痛苦。所有藥直亦可噉之。現有衣資。亦須分却。各自持去。隨路而歸。即便相與分其衣直。復白衆曰。一日粥在。鄔波難陀告知事曰。喚老叟來。報曰。汝本請僧。云三月內供養豐足。未滿一月。悉皆罄盡。彼二答曰。豈可施主。遣日月中。作十八種奇妙餅果。常餐好食。上座報曰。老叟得食之時。低頭餐噉。今聞罄盡。出嫌賤言。鄔波難陀告知事人曰。此二老叟。衆應與作驅擯羯磨。有餘復云。汝二老人。疾當求懺。若更遲者。久事低頭項筋舒脫。彼二即便對衆求懺。補棕伐蘇。告大衆曰。諸具壽。此二老人。稟性愚直。大衆慈悲。可共容恕。大衆即便布施歡喜。鄔波難陀報老叟曰。此聚落人。全無信敬。我等於此乞食難求。若更有餘。即可擎出。必其無者。我等當行。彼二答曰。大德更無這子。時六十人悉皆隨路往室羅伐城。即至彼已。咸坐後。夏三月既了。彼舊商人還來至此。同前入寺讚歎禮拜。巡房重見二老。茲獨問言。寺內茲獨今何所在。報言。賢首。此無茲獨。商人曰。豈不我云。請六十茲獨於此坐夏。時二老人具以事告。商主報曰。仁於何處。請得茲獨。報言。大衆茲獨并其徒伴。商主報曰。仁往大海取假瑠

璚豈逝多林更無餘人。仁等何因但請六衆。是時商主及諸商人各生嫌賤。沙門釋子無有恥愧破壞淨法。我等初起信。芽卽令摧折。諸苾芻聞以事白佛。佛言夏中分物有此過生。故諸苾芻不應夏中分夏利物。若夏中分者得越法罪。此是緣起尙未制戒。卽於爾時於此城中苾芻尼大世主。常修寂定。所有門徒亦皆宴寂。法與苾芻尼常樂持經。所有門徒亦持經藏。斯之二人同居一寺。若大世主門徒從定起已。時法與尼告門徒曰。諸妹世尊聽許諸苾芻尼出家圓具。皆是大世主勸請之力。如世尊說。若人能護他意當生多福。諸妹汝等亦應作無常觀。是時門徒隨教而作。若法與門徒讀誦之時。大世主告門徒曰。諸妹。如來世尊於三大劫修諸苦行。無量百千六波羅蜜多。悉皆圓滿證無上智。斯等皆爲饒益有情。如世尊說。若人能護他意當生多福。諸妹。汝等亦應誦無常經。是時門徒隨教而作。時二苾芻尼及諸門徒相將護故。所修善品不能增進如花少水。有鄔波索迦名毘舍佉。於法與苾芻尼深生敬信。彼於苾芻尼所須資具皆隨意與。時毘舍佉會於一時至法與尼所。爲申禮敬既至其所。尼便告曰。鄔波索迦多苾芻尼共在一處。而作安居更相護惜。所修善品不能增進如花少水。汝頗能與苾芻尼衆別造寺不。彼卽報言。聖者。我大有物而無其地。地皆屬王。我無由得。法與報曰。必其能者我爲白王。望得其地。毘舍佉曰。若得地者當爲造寺。時法與尼卽便往詣。

勝鬘夫人所。是時夫人見法與來。告言善來善來聖者可於此坐。尼既坐已便禮雙足。告言聖者何意得來。報言夫人我今欲爲諸苾芻尼造一住處。然地皆屬王無處能作。我爲地故欲白王知。夫人報曰。聖者當去。我爲白王。時法與尼呪願無病從坐而去。是時夫人往詣王所。白言大王。王於今日獲得大利。聖者法與苾芻尼來至王宅。王言聖者何爲得來。夫人報曰。聖者意欲爲苾芻尼造一住處。彼言大地皆屬於王。爲求地故欲有啓白。王便答曰。必其聖者須我中宮將欲造寺。我當捨與別造居宅。若不欲者隨所樂處任情修造。是時夫人得王教已。令使往報聖者王今隨願。王言必其聖者須我中宮將欲造寺。我當捨與別造居宅。若不欲者隨所樂處任情修造。時法與尼聞是教已具報毘舍佉知。時勝軍王有二將帥。一名善劍二名善弓。當爾之時善劍持兵出師他處。是時彼婦與外私通。近彼家邊有空閑處。法與求地遂便至此。法與報曰。此中造寺形勝可愛。時毘舍佉卽於此地造寺。與功未久之間寺便成立。時苾芻尼遂與門徒於此居止。時善劍軍旋師歸故。彼之婦女隨意遊從。時彼諸人尋逐得已。將還至舍以杖打之。悉皆號叫出大音聲。諸尼皆來白法與曰。聖者。我避天雨返溺河中。時法與尼聞是語已作如是念。彼諸人等有善根不。卽便觀察知有善根。繫屬於誰皆在我所。卽報門徒曰。諸妹。爲欲化度當忍受之。時法與尼遂以瓦盆置於一處。告門徒曰。諸

妹。所有殘食皆當置此。時彼諸尼有殘餅食皆安於此。時小男女來入寺中。若是男者時法與尼以油置手令自摩頭。以其殘餅而授與之。若是女者時法與尼自持香油塗其頂上。皆以殘餅與之令食。時諸男女得餅果已悉將歸家。其母見已皆問之曰。汝於何處得此餅來。答云聖者法與惠我令食。諸母聞已皆作是念。觀此憐愛便是聖者法與助我養兒。由此事故便於尼處敬信倍深。各生是念。若我夫主更去征行。我等皆當詣聖者所承事供養。便於後時彼之夫主從軍而去。時法與尼知彼諸女堪受化度。便遣門徒灑掃庭宇。以新牛糞而塗拭之。并安澡豆及以淨水嚴設香花并供養具。美音聲者差令讚佛。時彼婦人夫主去已。皆相呼命來入寺中至法與所。時尼見已報言。善來姊妹。彼皆敬禮其相問訊。授以澡豆灌以淨水令洗手已。悉與香花教其右旋。供養制底歌詠讚歎。既供養已。時法與尼於大眾前就座而坐。時諸婦女皆致敬已。當前而坐為聽法故。時法與尼獨尼觀衆根機界性差別。隨其意樂而為說法。令彼諸女心得開悟。即於座上以金剛智杵攪破二十種薩迦耶見山皆得預流果。廣說如前離三惡趣得涅槃道。歸依三寶受五學處。不殺生乃至不飲酒。成耶波斯迦。時諸婦女禮尼衆已各並歸舍。既至舍已灑掃家庭。以新牛糞淨塗拭訖。咸備庠序寂止而居。後於異時夫主迴軍。各在途中而作是念。我家中婦共何男子行非法耶。時彼諸婦聞

婦歸還皆共出迎。既相見已報言。善來善來聖子辛苦即各引還至其居宅。時彼諸婦各與其夫。香油塗身湯水沐浴。供以美食冠帶花纓。時彼諸人各作是念。希有今日禮節威儀。皆問婦曰。何意今者供給異常。婦答夫曰。聖子知不。我蒙聖者法與茲獨尼為說妙法。能令我等於生死中離復流轉。極重煩惱不復現行。猶如往日。時彼夫主各生是念。聖者法與能調難調。我之妻室於昔日來多造邪行。我以種種杖楚苦言責罰然不能改。由蒙聖者為說法故便得調伏。此則聖者惠我大恩。我等宜應共白王知。往至寺中禮拜聖者。時法與尼觀彼根機堪受化度。即便掃灑房宇廣說如前。令彼諸人皆得見諦。讚歎希有如前具說。乃至歸依三寶受五學處。作如是語。聖者。我從今日乃至不以故心損蟻子命。然而我等持刀自活。今時斷殺其欲如何尼便報曰。賢首。執無鐵箭持無弦弓。手把木刀勿生害意。諸人答曰。我等奉行。彼諸軍士既見諦已。不飲酒不博奕不行邪行。由斯家業受用豐饒。所有象馬養餒如法亦皆肥盛。後於異時橋薩羅勝光王邊隅運命。發兵往征。所去軍師皆被他敗。復令將去還遭沒落。時國大臣進白王曰。邊隅兵盛王師日羸。王不親行彼難剋伐。王聞是語。即便宣令普告諸人。於我國中持刀活命者。悉皆隨我伐彼不臣。王有二軍。一名善劍二名善弓。王既出已令善劍先鋒善弓後殿。王見前軍人馬肥盛。王問大臣曰。此是何軍。大臣白言。是王

善劍軍前鋒而去。時王迴顧見其後軍人馬羸瘦。王問大臣曰。此是何軍。大臣白言。是王善弓軍以為後殿。王曰卿等豈可給軍糧不平等與。大臣白言。均平給與。王曰喚來。彼便喚至。王親問曰。汝軍得糧豈不均等。白言大王得料相似。王曰何故前軍人馬肥盛。汝之軍衆羸瘦如是。彼白王曰。我等若執無鐵箭持無弦弓手把木刀不欲傷害所有兵器實以充食。我等軍兵亦皆肥盛。王聞此語問前軍曰。汝等豈可執無鐵箭持無弦弓。手把木刀不欲傷害。白言實爾。王曰汝等豈欲將我至彼令他殺耶。即便白言。豈可器仗而能聞戰終須人力方破彼軍王聞忿怒告云。若器仗不能戰人能戰者。汝等宜去降破彼城。作是語已王便迴駕。時前軍人詣法與尼處。告言聖者王遣我等往伐彼城。我等今時欲作何計。法與報曰。賢首。仁等但去至彼邊城必當得勝。然每於宿處誦三啓經。既至邊隅圍彼城郭。即於其夜通宵誦經。稱天等名而為呪願。願以此福資及梵天。此世界主帝釋天王。并四護世及十八種大藥叉王。般支迦藥叉大將。執杖神王所有眷屬。難陀耶波難陀大龍王等。時彼軍人聞法與尼所說事已。即便禮足歡喜而去。每於住處誦三啓經。既至彼已逼圍城郭。即於是日通夜誦經。時彼將軍依法與尼所教之法。遂廣為呪願如前具說。并設祭食供養天神。當爾之時北方多聞天王。須往衆多藥叉集處。聞諸軍衆說呪願聲。便

●[安]—● ●二十二—● ●殺二教生● ●[止]—● ●答夫曰二各白夫● ●答曰夫● ●執二報● ●令二今● ●[即]—● ●伏二汝●

施者。取亦無犯。若其差得藏衣。或可施主作如是語。我行還自手當施。雖過時分。亦無犯。又無犯者。最初犯人。或癡狂心。亂痛惱所纏。

根本說一切有部毘奈耶卷第二十三

根本說一切有部毗奈耶卷

第二十四

三藏法師義淨奉 制譯

阿蘭若六夜學處第二十七

爾時薄伽梵在室羅伐城。逝多林給孤獨園。去斯不遠。有一聚落。彼有長者。大富饒財。多諸僕使。彼有淨信心。意樂賢善。彼為僧伽造一住處。其狀高大。有妙石門。周匝欄檻。悉皆嚴飾。生天梯。隱見者歡喜。於此住處。請六十苾芻。夏安居。已隨意而去。時彼施主。見寺空虛。令人守護。勿使賊徒盜床褥等。是時復有六十苾芻。人間遊行。屆斯聚落。求覓停處。時有一人。報苾芻曰。聖者。何不往寺耶。答言。賢首。何有寺耶。答言。村外林中有好住處。苾芻便往見。守護人。彼遙見已。告言。善來善來。即便以次。給與房舍。并床褥。倚枕坐床。并三木拒。告言。聖者。可先灑水。我今暫往。白長者知。至已告曰。長者。今仁福德。倍更增長。有六十客。苾芻來至寺所。長者聞已。即便驚喜。報家人曰。汝等。今可取。酥蜜沙糖石榴石蜜蒲萄胡椒乾薑華芡。堪作非時漿物。持往寺

中。今客僧伽來至住處。欲作非時漿。令其飽飲。家人聞已。咸將至寺。時諸苾芻。既灑水已。各住。威儀隨處而住。是時長者。便往寺中。遙見苾芻。如蓮花叢。充滿寺內。倍益信心。極加歸向。說伽他曰。

若村若林中 若高若下處

僧伽居住者 令生愛樂心

作非時漿。調和既了。自手授與。諸苾芻。飽飲漿已。禮僧伽。足自執香。引諸僧。出繞制底還歸寺中。居上座前。長跪而住。上座為彼而作呪願。願已。長者白言。明日中時。唯願聖眾。就我宅中。哀受微供。苾芻許之。禮足而去。彼於明日。辦諸美味。供養僧伽。僧伽食已。各歸住處。復於中後。設非時漿。既澡漱已。為說妙法。上座復與呪願。是時長者。手執香。鋪於上座前。白大衆曰。聖者。此之住處。我不為身。亦不為親屬。然本意者。但為僧伽。造斯住處。願見哀愍。於此夏安居。諸苾芻。告長者曰。法王世尊。今現在室羅伐城。於時時中。聞說授記。某苾芻。證阿羅漢。某甲苾芻。成不淨觀。勝光大王。末利夫人。仙授世主。毘舍佉母。及餘長者。婆羅門等。並悉敬信。我等至彼。若法若義。皆同受用。我等欲往。長者白言。受法義利。唯仁所知。衣食資身。我願供給。願少留心。於此停住。四事供養。當無闕乏。上座告言。諸具壽。如世尊說。若其施主。有敬信者。應須悲愍。增長信心。我今欲於此住。既作留意。即便於此。內外觀察。遂見香花。滿樹。美果。豐枝。清沼。茂林。皆可愛樂。上座告曰。諸具壽。今

此住處。花果豐盈。若前安居。果實未熟。我等宜作後安居。作是議已。便後安居。時彼長者。唯造一寺。所有福業。皆在其中。於此聚落。及餘村坊。更無別寺。諸人福業。亦皆臻湊。時諸苾芻。於此安居。多獲利養。隨意事了。猶未分散。時有迦栗底迦賊。共相議曰。我等當作何業。於一歲中。不假劬勞。豐足衣食。有作是說。我等宜應偷苾芻物。餘賊報曰。彼一日中。過百門闢。辛苦乞索。僅得充軀。彼何所有。中有一賊。諸委苾芻。告諸人曰。汝不知。彼大有財物。所以然知。此造寺長者。信心淳善。唯造一寺。所有福業。皆在其中。於此聚落。及餘村坊。更無別寺。諸人福業。亦皆臻湊。時諸苾芻。於此安居。多獲利養。若不信者。可共親觀。諸人報曰。若爾。汝可先觀。我當後去。報言。我且先行。即便整理衣服。緩步從容。口誦伽他。旋行制底。便入寺內。于時門所。有一莫訶羅。苾芻。彼賊見已。禮足而問。聖者。此是誰寺。房宇莊嚴。令人愛樂。願生天者。是其梯墮。苾芻報言。賢首。是某甲長者之所興建。問言。聖者。此是毘訶羅。為是毘伽多。苾芻問曰。何謂毘訶羅。若何謂毘伽多。報曰。若資具充滿。是毘訶羅。若所須闕乏。是毘伽多。苾芻報曰。賢首。若如是者。此是毘訶羅。非毘伽多。於此住處。資產豐足。賊便報曰。聖者。若足食者。不應餐土。若足衣者。不著樹皮。仁之衣服。應有多少。時莫訶羅。稟性愚直。便攜賊手。共進房中。報言。汝觀架上衣物。重復問言。聖者。此是仁物。為僧祇耶。報言。賢首。是我私物。問言。聖者。仁是上

○此下聖本有光明皇后願文 ○耶十(律) ○[第]一 ○隱二 ○木二水 ○第二蘇 ○向二款 ○值二陀 ○(呪)十願 ○唯二推 ○下同 ○主二至 ○阿二款 ○足食二足餅 ○之餅

座爲是法師報言賢首。我非上座亦非法師。我是沙彌在僧之末。報曰仁所有物我已知之。然於衆家有臥具不。報言賢首。我在最下尚七事具足。何況僧家。問言聖者。衆家厨內煮食之物。爲用瓦器爲銅釜耶。茲芻即便示其庫屋告言。於此庫中充滿銅器。既知此已賊便欲去。報言聖者。向來廢仁善品妨我家業。今且辭去後更諮參。報言。好去。賊乃禮足而行詣諸賊所告曰。我於彼寺觀察財物如陸地舟。宜可偷竊。中有一人告諸賊曰。我曾聞說有六十人善閉弓矢。於此出家不可造次輒爲偷竊。若衆集聽經方可入寺。別人問曰。不知何日衆集聽經。其諸委僧人告諸賊曰。八日已過月半當誦。即便屈指數日而往。至十四日上座自說波羅提木叉。爲長淨事已令誦經者昇師子座。纔始發端誦伽他曰

佛在給園中 能斷諸纏惑
諸根皆寂定 告衆如是言

于時賊徒扣門而喚。茲芻問曰汝是何人。報言聖者。我是善男子。時諸茲芻便作是念或聚落人來此聽法我爲開門。其門既開賊徒競入爭取財物。茲芻告曰。汝向報言是善男子。今來入寺便竊我財。賊言聖者。我有二名。在外名善男子入寺名賊。茲芻告曰。作汝名者非是好人。偷得物已即便出寺。茲芻議曰。具壽如世尊說凡殺乳者不應令盡。今此長者若見遭賊出物供寺。復與我等定當傾竭。宜往宅羅伐城同梵行處求覓衣服。共相謂

曰我等形露如何涉途。一人告曰。晝入草叢夜當涉路。不白長者於是便行。漸至室羅伐城。彼諸茲芻初夜後夜覺。定思勤修善品。見露形者來。至門前惺惺願望。彼諸茲芻遙問之曰。汝露形拔髮之輩因何至斯。此僧伽住非汝住處。答言具壽。我是茲芻非露形外道。復問曰豈有如是形相茲芻。答曰彼賊偷劫欲使何爲。問曰汝名何等。答曰我名佛護法護僧護等。彼便答曰。善來善來諸具壽。卽爲開門。彼便入寺。或與三衣或有與絹。或與僧脚崎或與漉水羅。或與腰條或與波怛羅。隨其所有皆共周給。時諸茲芻以緣白佛。佛言若諸茲芻住阿蘭若處者。於三衣中應留一衣置俗舍內。如佛所教。蘭若茲芻。於三衣中應留一衣置俗舍內。

時諸茲芻如佛所教以衣置村。由前制戒還往村中與衣共宿。時婆羅門居士告言。聖者仁等何意於此宿耶。報言此有我衣。彼便報曰我等豈可盜此衣耶。若不相信宜可持去。時諸茲芻以緣白佛。佛言不應彼宿。時諸茲芻明相未出往至村中。見諸女人露形而臥。彼便問曰。何故聖者未曉而來。茲芻報曰此有我衣。彼便報曰。我等豈可盜此衣耶。若不相信宜可持去。時諸茲芻以緣白佛。佛言不應夜往。時諸茲芻便至村外待明相出。遂被賊盜虎狼師子之所驚怖。時諸茲芻以緣白佛。佛言應於寺中待明相出。時諸茲芻有三寶事須出界外。皆不敢去。云我有衣寄俗舍內。茲芻白佛。佛言阿蘭若茲芻。應齊六夜得向

餘處離衣而宿。時六衆茲芻出界外遂經七宿。諸茲芻告曰。具壽。佛聽出界離衣六夜。仁等何因故經七宿。答言具壽。遣經六夜至第七夜。豈飲酒噉蒜耶。少欲茲芻聞此說已共生嫌賤作如是語。佛聽六夜得離衣宿。云何茲芻遂經七宿。時諸茲芻以緣白佛。爾時世尊以此因緣乃至告諸茲芻。廣說如上制其學處應如是說。

若復衆多茲芻在阿蘭若處住。作後安居有驚怖畏難處。茲芻欲於三衣中隨留一衣置村舍內。若茲芻有緣須出阿蘭若界者。得齊六夜離衣而宿。若過者泥薩祇波逸底迦。若復衆多茲芻者。衆多謂三人已去。茲芻謂是六衆。在阿蘭若住處者。去村五百弓有一拘盧舍名阿蘭若處。四拘盧舍名一瓊膳那。從七極微至瓊膳那。有十八種差別。如前廣說。住處者謂是寺也。後安居者。謂從六月十六日爲始。有驚怖畏難處者。驚謂恐有賊來。怖謂虎豹狼等。畏難謂蚊蛇蛇蠅風熱等事。言茲芻欲於三衣中隨留一衣置村舍內者。三衣謂是僧伽祇羅羅羅伽安咀婆娑。村者謂有街衢巷陌可識。置者安也。若有緣須出界者。謂有三寶事或別人事。出界者謂離常住處所有分齊。得六夜者謂得至六夜離衣而宿。謂望村內所寄之衣。若過謂至七日明相出時。犯捨墮罪捨悔法式廣說如上。此中犯相其事云何。若茲芻於三衣中欲留一衣置村舍內。從阿蘭若界離過六夜。得捨墮罪。若有八難隨一事來。捨去無犯。又無犯

曰頗有少許衣物施不。自言聖者。我是貧人。但有一雙白疊。聖者可爲我往稱我名號。請佛及僧明日垂慈來我舍食時乞食。苾芻便往園中見諸苾芻並皆詳集。時乞食苾芻稱長者名請佛及僧明當就舍受其供養。時諸苾芻共相謂曰。此乞食人今於俗家成就教化者。時有問曰。彼長者家爲有施物爲無施物。報言彼是貧人有一雙疊欲持奉施。時鄒波難陀聞已作是念。彼人請佛及僧以一雙疊擬將奉施。彼必定是貴價之衣。我若不能奪此衣者。我更不名鄒波難陀矣。作是念已。卽於其夜辛苦至明。既天曉已卽便著衣持鉢到長者所。見彼長者備辦飲食。問言長者。欲作何事。報言我今具膳供佛及僧。鄒波難陀報言。長者如佛善說。若有衆生於日初分以身語心修諸善業。當知是人名初分善。若有衆生於日中時以身語心修諸善業。當知是人名中分善。若有衆生於日暮時以身語心修諸善業。當知是人名後分善。仁今獲得三業初善。由供佛僧自手營辦。長者頗有多少施耶。答言我家貧薄但有一雙白疊。報言長者。暫可將來我觀其狀。時彼長者卽便取衣。報言長者。新物善哉。然而長者有捨施福無受用福。何以故。佛之徒衆有千二百五十人。得汝一衣更待獲得千二百四十九衣已方可共分。汝今此衣於。桁竿上而取銷盡。又如佛說。若時僧伽得少食利。如小樹葉平等行之。若得少衣應爲燈炷平等共分。長者汝所施衣若共分張形狀如是。何有受用之福利耶。

長者報曰。聖者。我今作何方便。令得施福及受用福。鄒波難陀報長者曰。汝若能於釋種之中有出家者。明閑三藏爲大法師。善能敷演辯才無礙。汝將此衣持施彼者便能具足惠施之福及受用福。長者報言。聖者。何處得有如此福田我當奉施。鄒波難陀曰。我卽其人。是時長者便禮其足以衣授與。報言聖者。願慈愍故爲受此衣。鄒波難陀報言。長者汝雖解施未體其儀。當待片時佛僧食訖。持此白疊在上座前。告大衆言隨喜。然後當施於我。長者報曰。我如是作。時彼長者卽便灑。拭庭宇敷以座席。布列香花門安水器。卽令使者命佛及僧。自言時至。爾時世尊及苾芻僧伽。於日初分執持衣鉢。往長者家依次而坐。時彼長者見衆坐已。便以種種香美飲食。自手供奉佛及大衆。既飽食已長者卽便持其白疊。於大衆前口唱隨喜施與鄒波難陀。爾時世尊自爲呪願已。從坐起去便卽歸寺。時藏衣苾芻告授事人曰。可於鄒波難陀處索取白疊。授事往索。告言大德今日施物可與我來。鄒波難陀答言。具壽。汝爲持疊至寺還我來耶。報言不還。鄒波難陀曰。何意不還。彼便答曰。是大衆物。鄒波難陀告言。具壽。汝之衣鉢何故不與。將我衣鉢持施僧伽我不與汝。彼乞食苾芻在長者家。告長者曰。仁今何意此處雷鳴彼處下雨。長者答言。聖者我有何過。苾芻報曰。汝先以疊擬施衆僧。何因食訖迴與鄒波難陀。長者答曰。我欲如何。大德鄒波難陀來至我所作如是言。汝有施福

無受用福。何以故。佛之徒衆有千二百五十人。得汝一衣更待獲得千二百四十九衣已方可共分。汝今此衣於。桁竿上而取銷盡。并陳佛說均分衣食如小葉燈炷。乃至廣說。求好大德當施此衣。我卽其人。宜唱隨喜當施我疊。我聞此說如言便與豈有過耶。時乞食苾芻聞此語已便往寺內。餘苾芻見告曰。汝乞食人長時教化得一施主。彼便處處震雷別處下雨。乞食者告曰。我與長者俱有何過。然有一人往至其家報長者云。汝有施福無受用福。廣說如上。乃至唱隨喜已當施於我。時彼長者隨言而作。我及於彼何有過耶。時有少欲苾芻聞此語已極生嫌賤。云何苾芻知他施物自迴入己。時諸苾芻以緣白佛。爾時世尊卽以此緣集苾芻衆。問鄒波難陀曰。汝實迴僧物用入己耶。自言實爾。乃至廣說。我今爲諸苾芻制其學處應如是說。若復苾芻知他與衆物自迴入己者。泥薩祇波逸底迦。若復苾芻者謂鄒波難陀。若更有斯類。知者或自知或因他告。僧伽者謂佛聲聞。衆物者有二種物。謂食利物衣利物。此處所言謂是衣利。迴者物定屬他化將入己。泥薩祇波逸底迦。捨悔法式廣如上說。此中犯相其事云何。若苾芻知屬一苾芻物自迴入己。迴時得惡作。得便捨墮如是乃至知屬二人三人或屬僧伽。自迴入己得罪同前。若苾芻知屬一苾芻物。迴與他一人。迴時得惡作。得時亦惡作。如是乃至知屬一人。迴與二人三人。或迴與僧伽自迴入己。得罪同

前

若茲獨知屬僧伽物迴與一人。迴時得惡作。

得時亦惡作。如是乃至知屬僧伽迴與二人

三人。迴時惡作。得時亦惡作。

若茲獨知屬一僧伽物迴與餘僧伽。迴時惡

作。得時亦惡作。若知與茲獨僧伽迴與茲獨

尼僧伽。知與茲獨尼僧伽迴與茲獨僧伽。知

與二部僧伽物迴與茲獨僧伽。知與二部僧

伽迴與茲獨尼僧伽。若知茲獨僧伽物迴與

二部僧伽。知與茲獨尼僧伽物迴與二部僧

伽。若其僧伽破為二部。知與此部迴與彼部。

或知與此寺迴與彼寺。知與此房迴與彼房。

知與此廊迴與彼廊。或於房廊更互迴與。

或與此柱間迴與彼柱間。或柱間物迴與門處。

或以門物迴與閣上。如是廣說。乃至展轉相

迴皆得惡作。若茲獨知與此佛像物迴與餘

佛像。若知與此窣覩波物迴與餘窣覩波。若

知與踏道初階迴與第二。第三。或迴與塔身

或與檐級。或此畔物迴與餘畔。或迴與覆鉢

或迴與方臺輪相初級。乃至寶瓶法輪立柱。

或復從此迴至下基。如上迴互皆得惡作罪。

若王力使迴者皆無犯。若與此貧人物迴與

彼貧人。得惡作罪。若貧不得者迴與無犯。若

茲獨與此傍生食迴與彼傍生。得惡作罪。若

貧不得迴與無犯。若擬與傍生物迴將與人。

擬與人物迴與傍生。得惡作罪。若與出家物

迴與俗人。或復翻此。得惡作罪。若貧不得者

無犯。如是女男半。釋迦茲獨尼及下三衆若

多若少與此彼更相迴。互准前應說。若貧不

得雖違本心與餘無犯。又無犯者謂最初犯

人。或癡狂心亂痛惱所纏

服過七日藥學處第三十

爾時佛在王舍城竹林中住。爾時具壽畢隣

陀子弟子門人。所有諸藥自觸令他觸。或與

飲食細末相雜。或更互相和。或自類相。雜糅

在一處。不知應捨不捨。時與非時任情取食。

諸有少欲茲獨見是事已。起嫌賤心作如是

語。云何茲獨所有諸藥自觸令他觸。或與飲

食相雜。或更互相和。或自類相。雜糅在一處

捨與不捨。亦復不知時與非時任情取食。時

諸茲獨以緣白佛。佛以此緣集茲獨衆。知而

故問。廣說乃至問畢。隣陀子弟子門人。汝

等實爾。所有諸藥自觸令他觸。或與飲食相

雜。或更互相和。或自類相。雜糅在一處捨與

不捨。亦復不知時與非時任情取食耶。自佛

言。實爾大德。于時世尊以種種呵責。多欲不

足難養難滿。讚歎少欲知足易養易滿。知量

而受修杜多行。告諸茲獨曰。廣說乃至我觀

十利。爲諸弟子制其學處應如是說。如世尊

說。聽諸病茲獨所有諸藥隨意服食。謂。酥

油糖蜜。於七日中應自守持觸宿而服。若茲

獨過七日服者。泥薩祇波逸底迦。如世尊者。

謂如來應正等覺。說者有所曉示也。病茲獨

者。謂此法中茲獨身嬰疾病。所有諸藥隨樂

服食者。謂與病狀相宜清淨堪食。酥者謂

諸。酥。油。謂諸油。糖。謂沙糖。蜜。謂蜂蜜。於七

日者謂七日夜。自守持之觸宿而食者。謂得

逸底迦者。此物應捨其罪應說悔故。名泥薩

祇波逸底迦。此中犯相其事云何。若茲獨月

一日得藥。此藥即應於七日內自作守持。或

可捨或與餘人。若不持不捨不與餘人。至八

日明相出時。得泥薩祇波逸底迦。若茲獨一

日不得藥。二日。不得三日。得。乃至七日得

此藥。即應於七日內自作守持。或可捨或與

人。若不持不捨不與餘人。至八日明相出

得捨墮罪。若茲獨一日得藥二日亦得。於七

日內此初日藥應守持。二日藥或捨或與餘

人。或第二日藥自作守持。初日藥或捨或與

餘人。若不持不捨不與餘人。至八日明相出

時。得捨墮罪。若茲獨如於一日二日相對作

法。如是二日三日乃至六七日相對作法。餘

如上法。若茲獨月一日得衆多藥。此藥即應

於七日內自作守持。或捨或與與人。若不持不

捨不與餘人。至第八日明相出時。得捨墮罪。

若茲獨如於一日如是乃至七日得衆多藥。

此藥應於七日內自作守持。或捨或與與人。若

不持不捨不與餘人。至第八日明相出時。得

捨墮罪。若茲獨一日得衆多藥。二日亦得衆

多藥。此初日藥於七日內應守持。二日藥或

捨或與與人。或第二日藥自作守持。初日藥或

捨或與人。若不持不捨不與餘人。至第八日明

出時。得捨墮罪。若茲獨一日不得衆多藥。二

日亦不得衆多藥。乃至第六第七日方得衆

多藥。第六日藥於七日內應守持。第七日藥

或捨或與人。若不持不捨不與與人。至第八日明相出

○〔尼〕一○ ○第三二等○ ○〔第三〕一○ ○釋二擇○ ○雜二染○ ○與二毀○ ○〔子〕一○ ○與二蘇○ ○○
○〔諸〕一○ ○〔不〕一○ ○〔不〕十得○ ○出十〔時〕○

根本說一切有部毘奈耶卷第二十四

根本說一切有部毘奈耶卷第二十五

*三藏法師義淨奉 制譯

九十波逸底迦法
總攝頌曰

故妄及種子 不差并數食
蟲水命伴行 傍生賊徒食
初別攝頌曰

妄毀及離間 發舉說同聲
說罪得上人 隨親輒輕毀

故妄語學處第一

或與飲食細末相觸。或更互相和或同類相雜糅在一處不能分別者。此藥即應與寺家淨人或施求寂。若復苾芻於此諸藥不自觸不令他觸。不與飲食細末相觸。亦不更互相和。亦不同類相雜。亦不糅在一處。捨與不捨時與非時能善分別。於七日內自爲守持自取服食。應如是守持。應在午前當淨洗手受取其藥。對一同梵行者作如是說。具壽存念我苾芻某甲有此病緣。清淨醫藥我今守持。於七日內自服及同梵行者。第二第三亦如是說。若已服一日即告同梵行者云。我此病藥已服一日。餘有六日在我當服之。如是乃至七日皆應告知。若滿七日已尚有餘藥。應捨與淨人或與求寂。若不捨者至第八日明相出時。犯捨墮罪。若苾芻有捨墮藥不捨與人。不爲問隔罪不說悔。若更得餘藥悉犯捨墮。由前染故。若苾芻犯捨墮。藥雖已捨訖未爲問隔罪未說悔。若更得餘藥皆犯捨墮。由前染故。若苾芻犯捨墮藥雖已捨。訖已爲問隔罪未說悔。若更得餘藥皆犯捨墮。若苾芻藥犯捨墮未爲三事。若更得餘衣鉢網絡腰條。但是沙門所畜資具活命之物。若受畜者皆犯捨墮。由前染故。若苾芻犯捨墮藥已捨已爲問隔罪已說悔。更得餘藥者無犯。又無犯者最初犯人。或癡狂心亂痛惱所纏。

諸大德我已說三十泥薩祇波逸底迦法。今問諸大德是中清淨不。如是三說。諸大德是中清淨默。然故我今如是持。

爾時佛在王舍城鵝蘭鐸迦池竹林園中。爾時具壽羅怛羅於此城側溫泉林住。時有衆多敬信婆羅門居士等。來詣其所問言。大德。世尊今者住在何處。若佛世尊在竹林中。時羅怛羅即便報云在鷲峯山。若在鷲峯山。報云在竹林中。若在畢鉢羅窟。報云在西尼迦窟。若在西尼迦窟。報云在畢鉢羅窟。時彼諸人欲求禮佛不能得見。身體疲倦極生勞苦。詣羅怛羅處。時羅怛羅問諸人曰。仁等得見世尊不。答言不見。諸人報云。聖者何因故惱我等。答言實爾我故相惱。時彼諸人各生嫌賤。時諸苾芻以緣白佛。爾時世尊聞其語已。於日初分執持衣鉢。入王舍城次第乞食。還至本處飯食訖。於食後時即便往詣溫泉

林所羅怛羅住處。時羅怛羅遙見佛來。爲佛敷座即安置瓶水并洗足器。淨洗足手已往迎世尊。收取上衣白言。善來世尊願於此坐。佛便就座坐已即取瓶水自洗雙足。於洗足器傾去多水餘留小許。告羅怛羅曰。汝見器中留少水不。白佛言。大德。我已見之。佛言。羅怛羅若苾芻故心妄語。無有慚恥亦無追悔。我觀如是愚癡之人。說爲少沙門之法。世尊復以器中少水總瀉于地。告羅怛羅曰。汝見少水盡棄于地不。白佛言。大德。我已見之。佛言。羅怛羅若苾芻故心妄語。無有慚恥亦無追悔。我觀如是愚癡之人。說爲棄盡沙門之法。世尊復以其器傾側至地。告羅怛羅曰。汝見此器傾側不。白佛言。大德。我已見之。佛言。羅怛羅若苾芻故心妄語。無有慚恥亦無追悔。我觀如是愚癡之人。說爲傾側沙門之法。世尊復以其器覆之于地。告羅怛羅曰。汝見此器覆在地不。白佛言。大德。我已見之。佛言。羅怛羅若苾芻故心妄語。無有慚恥亦無追悔。我觀如是愚癡之人。說爲傾覆沙門之法。復次羅怛羅如醉象王有大力勢。牙如車軸肥壯勇猛善能鬪戰。往戰場中其他戰時。四足兩牙尾及脊脇悉皆作用唯用其鼻卷而不出。羅怛羅此象爲護命故不用其鼻以擢。彼軍象師即念。此之象王護惜身命。羅怛羅若彼象王共鬪之時。出鼻戰者是時象師即知此象不恪軀命。自軍他軍遇便殘害無惡不作。如是羅怛羅若復苾芻故心妄語。無有慚恥亦無追悔。我說是人無惡

【對】一〇一〇 〔於〕一〇一〇 〔此〕下末本元本宮本聖本俱有夾注三十了三字 〔然〕一〇一〇 〔持〕二知 〔此〕下聖本有光明皇后頌文 〔食〕二餐 〔斷〕二斷 〔在〕一〇一〇 〔淨〕一〇一〇 〔心〕二以 〔之〕二之 〔唯〕二惟 〔下〕同 〔惡〕二思

不造。爾時世尊說伽他曰

若人違實法 故作虛誑語

乃至命終來 無惡而不造

寧吞熱鐵丸 猶如猛火焰

不以破戒口 噉他信心食

爾時世尊復告羅怛羅曰。於汝意云何。何意

世人手執明鏡。羅怛羅白佛言。世尊。彼執鏡

者爲觀己面善惡之相。佛告羅怛羅。如是如

是汝之所有身業造作。應當數數善自觀察。

我今欲起如是身業。此之身業爲害自身并

害他身。是不善事是苦惡業。能於未來感苦

異熟耶。爲不害自身并不害他。是勝善事是

安樂業。能於未來感樂異熟耶。羅怛羅若汝

作此觀察之時。即能了知此之身業。我今欲

作能損自他。是不善事是苦惡業。能於未來

感苦異熟。此之身業應當檢攝。即不應作。羅

怛羅若汝作此觀察之時。即能了知此之身

業。我今欲作能益自他。是勝善事是安樂業。

能於未來感樂異熟。此之身業應當發起修

其善事。復次。佛告羅怛羅。汝之所有身業造

作。應當數數善自觀察。我今正作如是身業。

此之身業能害自他當受苦報。即不應作。若

益自他當受樂報。便應修學。復次。佛告羅怛

羅。汝之所有身業造作。應當數數善自觀察。

我曾已作如是身業。此之身業能害自他當

受苦報。所有罪業應對佛前至誠懇惻說所

作罪。或於清淨同梵行者前。說其愆咎發露

說悔。將來禁戒更不重犯。若作善業能益自

他。當受樂報應發歡喜心。於日夜中慶其所

作勿爲放逸。羅怛羅如於身業欲作。正作已

作三時觀察。當知語業意業亦復如是。羅怛

羅當知過去未來及以現在。所有行業皆由

意生。應數觀察棄捨。妄念常起善心。羅怛

羅。若有沙門婆羅門等。於身語意業現起之

時。應善觀察令極清淨。常多修習相應而住。

羅怛羅如於現在觀察三業。令極清淨相應

而住。過去未來亦復如是。是故汝今於三業

中恒善觀察。令極清淨相應而住勿爲放逸。

爾時世尊說伽他曰

羅怛汝當知 常觀察三業

不令造衆惡 是順諸佛教

此是聲聞業 汝今應可修

修習此行時 長善息諸惡

爾時世尊爲羅怛羅示教利喜說是法已。時

羅怛羅禮佛雙足歡喜奉行。于時世尊從座

而去。此是緣起尚未制戒

佛在逝多林。爾時法手慈獨是釋迦子於此

而住。善能言說降伏他論。于時中國有一摩

納縛迦。爲求學故往詣南方。事廣如前第四

波羅市迦劫比羅因緣中具說。時摩納縛迦

所事師主。是南方婆羅門博通諸論。與摩納

縛迦及諸弟子漸次遊行。經諸城邑遂到室

羅伐城。時彼城中有一婆羅門爲衆之首。聞

有南方大論師至告諸學徒曰。汝等知不有

婆羅門是南方大論師。今來至此欲求敵論。

若彼論師於諸論中而立義者。汝等各隨所

習共相酬對。若能破彼斯曰善哉。若不能者

宜當引彼往釋子中令與論議。若其論師能

破釋子。此卽是我婆羅門勝。若其釋子伏得

彼者。斯亦是我婆羅門勝。何以故。能令八方

震大名稱。云南方有一大婆羅門。善解四明

妙通八術。來求激論至室羅伐城。城中有人

能摧彼論。我等諸人亦非墮。負時彼論師於

晨朝時以衣裹腹。手執炬火入室羅伐城。時

彼城中婆羅門子問言。大師何故以衣裹腹。

論師報曰。所受學業滿我腹中。恐其破裂故

以衣裹。又問何因於白日中午手執炬火。論師

報曰。我見諸人愚癡闇昧。今輝智炬令使開

明。論師即便共彼學徒更相問難。有激論處

人咸杜口。城中學士悉皆受屈。諸人白言。大

師何故。辱自關耶。論師報曰。豈可於此更有

他朋也。諸人云有。論師曰彼是何人。報曰是

沙門釋子。近日方興於四姓中獨稱尊勝。多

聞辯說人所共知。師。今可往共彼言論問曰

彼居何處。報言在此城中逝多林內。問曰於

彼衆中誰爲第一激論之。王。報曰彼皆博識

聰敏詞辯分明。作是語時法手。慈獨遇有他

緣因屈其所。諸人見來告論師曰。大師今可

且置諸餘沙門釋子。宜應可共此法手慈獨以

申論難。論師即便正視慈獨。告諸人曰。略觀

此相定是論主。即往就之告言。慈獨我於先

師頗曾少學。欲共仁者聊叙論端。慈獨報曰。

斯誠大善我比有心欲求論難。何當遇敵得

盡虛懷。仁既遠來深適吾願隨意當作。論師

問曰何日對談。慈獨報曰明日可作。欲在何

處於某花園。其作期已捨之而去。時彼論師

既共期已。卽於此夜研覈兩宗。預設科條討

尋。微斥。思惟不睡迄至天明。時法手慈芻作如是念。我若破得此論師者。亦未能免。免巡百家門食方滿腹。若婆羅門僮僕我者。我之所有名稱花冠悉皆隱沒。時婆羅門即於晨旦趨彼花園。佇望慈芻欲其來至。然而法手不赴前期。久待不來遂還城內。是時法手斟酌過期便入城中次行乞食。彼婆羅門見而問曰。慈芻何故不赴花園。報曰何處花園。婆羅門曰。仁豈不憶昨日共期云於其處將與往復。法手報曰。我忘其事。婆羅門作是念。我於通夜思講論端。慈芻乃云我不曾憶。復作是念。然此慈芻無過二種。一是情誠愚意二是才辯過人。復報之曰。明日赴期。報云如是。彼婆羅門明至期時便赴園內。淹留相待還復不來。企望躊躇履歸城邑。是時法手知過期已入城乞食。彼婆羅門見而復問。慈芻何故還不赴期。法手報曰。我豈風病耶。豈唯論議一事更無餘業。然我每於晨旦承事大師。所未聞法敬心聽受。門徒之輩復自教詔。還往貴人逢迎說法。婆羅門曰。慈芻不應該心妄語。答曰我實如是。由此法手慈芻共他論者許期往赴。而故食言令彼論師屢勞往返。諸外道輩聞斯事已各生嫌賤。君等應知釋子沙門故心妄語。共他論者結契園中。故作虛言令彼論者空勞往復。諸慈芻聞已具白世尊。佛以此緣集慈芻衆。問法手曰。汝實作如是故妄語事。其他期契。故心不往耶。答言實爾世尊。爾時種種呵責。乃至我今爲諸慈芻制其學處應如是說。

若復慈芻故妄語者。波逸底迦。若復慈芻者謂是法手。義如上說。故者謂是故心了知其事。妄語者有九種妄語。八七六五四三二種差別不同。云何九種妄語。謂以無根他勝。僧伽伐尸沙。波逸底迦。提舍尼。突色訖里多。以無根破戒。破見。破威儀。破正命。而作妄語。云何八種妄語。謂以無根他勝。僧伽伐尸沙。波逸底迦。提舍尼。突色訖里多。以無根見聞。疑。云何七種妄語。謂以無根破戒。破見。破威儀。破正命。以無根見聞疑。云何六種妄語。若慈芻欲作妄語。生如是念我當妄語。正妄語時。作如是念我我正妄語。若妄語竟。作如是念我已妄語。以無根見聞疑。云何五種妄語。謂以無根五部。罪而作妄語。云何四種妄語。謂以無根破戒。破見。破威儀。破正命。云何三種妄語。謂以無根見聞疑。又有三種妄語。作如是念。我當妄語。我正妄語。我已妄語。云何二種妄語。謂我正妄語。我已妄語。無有一種成妄語者。復有五種妄語。何者是耶。自有妄。語得波羅市迦。有得僧伽伐尸沙。有得攀吐羅底也。有得波逸底迦。有得突色訖里多。云何妄語得波羅市迦。若慈芻實不得上人法自稱言得。此之妄語得波羅市迦。云何妄語得僧伽伐尸沙。若慈芻知彼慈芻清淨無犯。而無根他勝法謗。此之妄語得僧伽伐尸沙。云何妄語得攀吐羅底也。若慈芻在僧衆中故心妄語。非法說法。法說非法。非律說律。律說非律。此之妄語得攀吐羅底也。云何妄語得突色訖里多。若慈芻半月半月作

復瀧陀。誦戒經時彼問清淨不。而實不清淨自知有犯。作覆藏心默然而住。此之妄語得突色訖里多。除向所說四種妄語。諸餘妄語悉得波逸底迦。波逸底迦者是燒煮墮落義。謂犯罪者墮在地獄傍生餓鬼惡道之中受燒煮苦。又此罪若不懺悔說除。便能障礙所有善法。此有諸義故名波逸底迦。此中犯相其事云何。內攝頌曰

若實不見聞 不覺不知想 及疑而異說 是妄語應知

若慈芻不見不聞不覺不知。作如是想如是忍可。便云我見我聞我覺我知。如是說時語語皆得波逸底迦罪。若慈芻曾見聞覺知而忘其事。作如是想如是忍可。不憶其事而云不忘。語語皆得波逸底迦罪。若實見聞覺知後遂生疑。彼作此想如是忍可。言於見等無有疑心。語語說時皆得波逸底迦。若實不見聞覺知有見等想。彼作此解後言我實有見等。語語說時皆得本罪。若實不見而有聞覺知。彼作此想如是忍可。後言我見無有聞等。語語說時皆得本罪。若實不聞而有見覺知。彼作此想如是忍可。後言我聞無見覺知。語語說時皆得本罪。若實不覺而有見聞知。彼作此想如是忍可。後言我覺無見聞知。語語說時皆得本罪。若實不知而有見聞覺。作如是想如是忍可。後言我知無見聞覺。語語說時皆得本罪。若實見而忘聞覺知不忘。彼作此想。後言我見不忘聞覺知亦不忘。語語說時皆得本罪。若實聞而忘見覺知不忘。彼作

●第一義● ●第二義● ●第三義● ●第四義● ●第五義● ●第六義● ●第七義● ●第八義● ●第九義● ●第十義● ●第十一義● ●第十二義● ●第十三義● ●第十四義● ●第十五義● ●第十六義● ●第十七義● ●第十八義● ●第十九義● ●第二十義● ●第二十一義● ●第二十二義● ●第二十三義● ●第二十四義● ●第二十五義● ●第二十六義● ●第二十七義● ●第二十八義● ●第二十九義● ●第三十義● ●第三十一義● ●第三十二義● ●第三十三義● ●第三十四義● ●第三十五義● ●第三十六義● ●第三十七義● ●第三十八義● ●第三十九義● ●第四十義● ●第四十一義● ●第四十二義● ●第四十三義● ●第四十四義● ●第四十五義● ●第四十六義● ●第四十七義● ●第四十八義● ●第四十九義● ●第五十義● ●第五十一義● ●第五十二義● ●第五十三義● ●第五十四義● ●第五十五義● ●第五十六義● ●第五十七義● ●第五十八義● ●第五十九義● ●第六十義● ●第六十一義● ●第六十二義● ●第六十三義● ●第六十四義● ●第六十五義● ●第六十六義● ●第六十七義● ●第六十八義● ●第六十九義● ●第七十義● ●第七十一義● ●第七十二義● ●第七十三義● ●第七十四義● ●第七十五義● ●第七十六義● ●第七十七義● ●第七十八義● ●第七十九義● ●第八十義● ●第八十一義● ●第八十二義● ●第八十三義● ●第八十四義● ●第八十五義● ●第八十六義● ●第八十七義● ●第八十八義● ●第八十九義● ●第九十義● ●第九十一義● ●第九十二義● ●第九十三義● ●第九十四義● ●第九十五義● ●第九十六義● ●第九十七義● ●第九十八義● ●第九十九義● ●第一百義●

附录

居士子掃除廡布以乾土。并設火烟多與牛草。長者見已作如是念。我由此見今受安樂。我之小女當與爲妻。令其食已。報云外甥當住於此勤修家業。此之小女授汝爲妻。報言甚善。卽依處分營作生業。時彼長者家有二牛。每令驅使。大者爲性調善。小者稟識貪鬻。雖復拘制犯暴是常。童子發憤放石遂打破其一角。因卽立號名爲禿角。後於他日尙犯田苗同前不止。便放鎌斫遂截其尾。因卽名爲禿尾禿角。後於異時居士子告長者言。阿舅先所許親幸可作之。爾時長者言好。便告妻曰。賢首衣服瓔珞當可辦之。小女不久欲爲婚娶。妻便問曰。曾未與人如何辦具。長者報曰。吾已與人。妻曰是誰。報云。此居士子。妻曰。此人宗族本不委知。如白胡椒莫了生處。如何以女輒爲婚戚。凡婚姻者親屬還往飲噉追呼。氏族相應我方與女。報其妻曰。賢首。此居士子自至我家。由斯代勞得受安樂。此若無者還嬰辛苦不。免躬耕。妻報夫曰。我實不能將所愛女與客作人。世間之人多用妻語。是時長者便作是念。我若報云不與女者。作人今日便捨我去。我還不免自執耕犁。今且宜應詭設方便勿令卽去。時彼作人復於異時告長者曰。家長宜應作婚姻事。長者報曰。外甥我之親族其數寬廣。聚集之時多須飲食。宜待秋熟稻穀收成既收穀已復告成婚。報言外甥事須。沙糖宜待甘蔗。收已。復告成婚。報言外甥餅麵是資。當待麥熟。既收麥已。復告成婚。報言外甥陳

稻將盡。可待新稅。時居士子見作推延。遂生此念。無容田實總一時成。看此事由便成誑我。成今宜可往告衆人。若不與者。經官取定。便對衆人。告云。阿舅可作婚姻。諸人聞已。告長者曰。許言已久。何不爲婚。是時長者怒而告曰。諸君當知。此是我舍客作之人。我以何緣與女婚娶。諸人皆然。時居士子便作是念。我不得錢復不得婦。盧淹歲序。磨見成功。我今宜可損害其人。方隨意去。便將二牛半日驅使。多與杖捶。繫之枯樹。暴以烈日。方欲言歸。近劫初時。畜解人語。其牛既遭苦楚。大牛便告居士子曰。咄。男子汝先於我共相愛念。恩同父母。知我劬勞。何故今時多行杖楚。繫之枯樹。暴以烈日。棄我還家。我於汝處有何慙過。男子報曰。汝無有咎。然汝曹主於我有過。牛曰。彼有何過。男子報曰。先許我女。今者違信。牛曰。何不經官。男子報曰。爲無證人。牛便報曰。我等爲汝而作證人。男子曰。爲作人語。爲作牛言。牛曰。不作人語。我當現相。令人表知。汝當爲盟。令人表信。汝當引我爲證。令人表知。索我兩牛。繫於廐內。莫與水草。滿七日已。可於地中多水草。處放我令出。乃至傍人來觀信。驗我等。嚙口不噉水草。我現相貌。令王大臣信。汝言實。我當飲噉。是時男子聞是計已。即便俱解放茂草中。自詣王所。致敬白王。大王。某村長者。許女爲婚。使役多年。今乃翻悔。王喚長者。問其虛實。長者曰。云。我實不許。王問男子。汝有證不。白王言有。王曰。爲人爲非人。白言非人。王曰。是何。白言是牛。王

曰。爲作人語爲餘語耶。自言。不作人語。王曰。如何成證。自言。彼有實信令人表知。其牛於七日中繫在廐內莫與水草。滿七日已可於地中多水草處放牛令出。我引爲證必有奇相。乃至大王未信已來牛終不食。此若虛者我當死罪。王命臣曰。當依此言看其證驗。大臣奉教便取二牛。繫之廐內不與水草。時秃尾秃角報大牛曰。豈期顛倒唯獨我等日出西方。幽閉廐中不聞水草。大牛報曰。豈非我許居士子爲作保證。於七日中自餓而住。乃至王未信來不食水草。秃尾秃角報大牛曰。若放我者逢石尙噉水草耶。大牛報曰。此居士子愛念我等事同父母。豈得違信誤彼人耶。秃尾秃角曰。雖實愛念恩同二親。然常喚我爲秃尾秃角。我聞喚時卽欲以角決破其腹。大牛聞已默爾而住。彼居士子時復來看。問其牛曰。得安隱不。大牛報曰。我且安隱。汝不安隱。居士子曰。何意如此。大牛曰。此秃尾秃角作如是言。若放我者逢石尙噉水草乎。居士子曰。若如是者我於今夜當急逃走。對王爲証命在須臾。大牛報曰。汝不須走。當與秃尾秃角穿鼻安繩。其繩促繫我角。放出之日。若彼違信食水草時。我以雙角舉鼻令上。汝卽報言。今此二牛告第五護。世世人共許有五種擁護者。謂地水火風日。時居士子遂與穿鼻。秃尾秃角報大牛曰。仁當觀此苦虐於我。大牛曰。與著瓔珞何苦之有。便以拘絆繫大者頭。至七日已王及諸臣親共觀視多水草田放二牛出。秃尾秃角旣見

水草即便欲食。是時大半遂以雙角舉小牛鼻向日而望。王問臣曰。何意二牛向日而望。時有智臣。自言大王。今此二牛意欲啓王說如是事。非直我二爲證。亦兼告彼第五護世。明明白日助我證知。王見是事。極生希有。報諸臣曰。畜生無知。尚能爲人而作保證。事既非虛。宜以彼女共爲婚戚。便放二牛俱食水草。時居士子既得勝。已娶女爲妻。佛告諸苾芻。汝等當知。在傍生趣聞毀訾言。尚懷害念。況復於人。是故苾芻不應惡語毀訾他人。此是緣起。猶未制戒。爾時世尊復告諸苾芻。作毀訾語時。於現在世所作事業不能成就。汝等當聽。乃往古昔於一村中有長者住。以行車爲業。彼有二牝牛。一名歡喜。二名美味。於春陽時各生一子。毛色斑駁。既漸長大。歡喜之子其角廣長。美味之兒頭禿無角。是時長者爲其立字。一名歡喜長角。二名美味禿頭。及其壯盛俱有氣力。後於異時諸行人各因飲牛共集池所。作如是言。誰牛最勝。各云我牛勝。長者答云。我牛極勝。諸人報曰。何以得知汝牛極勝。長者曰。可於峻坂令牽重車。共立盟言。賭金錢五百。作是要已。便將已牛。於峻坂處牽其重車。時彼長者便喚牛曰。歡喜長角。宜可疾牽。美味禿頭亦當急挽。時禿頭牛聞毀訾語。即便却住不肯挽車。長者大怒。便以鞭杖而撻楚之。餘人報曰。汝今豈欲殺此牛耶。既其不如宜當放却。是時長者便輸五百金錢。極大忿怒。於其二牛多與杖捶繫之枯樹。畜解人語已如上說。

是時二牛告長者曰。仁先養我事同父母。我有何過遂行楚毒。長者報曰。令由汝故罰我五百金錢。歡喜長角報長者曰。由汝口過自罰金錢。我等何咎。長者曰。我口何過。牛便報曰。何故對衆人前毀辱於我。不言。好稱喚作禿頭。若言。好名不毀訾我者。更於峻坂牽倍重載。共立盟要。賭金錢一千。長者報曰。汝今更欲倍罰我耶。牛曰。勿毀訾我。定當盡力。後於異時各因飲牛事如前說。長者答云。我牛極勝。諸人報曰。豈汝今時更求重罰。長者報言。設更罰我君等何失。宜於峻坂倍駕重車。賭金錢一千。明爲要契。即如言契。以牛牽車。今上峻坂。便喚牛曰。歡喜宜可急牽。美味當須疾挽。二牛聞已。便生喜悅。盡力牽車。令至平地。既其得勝。便獲金錢一千。時有天神於虛空中說伽他曰。

雖有極重載 居在峻坂下
二牛心若喜 能牽出此車
若陳順意語 二牛聞慶悅
牽車出不難 主獲千金賞
是故常愛語 勿作逆耳言
若出愛語時 無罪常安樂

佛告諸苾芻。彼傍生類聞毀訾時。尚能爲主作無利益。何況於人。是故苾芻不應於他作毀訾語。爾時世尊種種呵責諸苾芻已。廣說如前。我今爲諸弟子制其學處。應如是說。若復苾芻毀訾語。放波逸底迦。苾芻義如上。毀訾語者。謂於他人爲毀辱事。出言彰表。他領解時。得波逸底。迦。罪。廣說如上。

根本說一切有部昆奈耶卷第二十五

①爲二馬②(爲)一③春陽二陽春④歡二明⑤於二放⑥皆二贊⑦下同⑧若二撻⑨好二母⑩迦二伽⑪(迦)一⑫此下聖本有光明皇后願文

根本說一切有部毘奈耶卷第二十六

三藏法師義淨奉 制譯

毀譽語學處第二之餘

此中犯相其事云何

總攝頌曰

種族及工巧 業形相病五
罪及煩惱類 惡罵爲後邊

別攝頌曰

種姓織毛針 鐵銅及皮作

若菰芻作惡。些語意。往婆羅門種菰芻處作如是語。具詳汝是婆羅門種出家。今非沙門非婆羅門。時彼菰芻聞是語已。隨惱不惱此菰芻得惡作罪。

若茲芻作毀皆意。往刹帝利種茲芻處作如是語。具壽。汝是刹帝利種出家。今非沙門。非婆羅門。時彼茲芻聞是語已。隨惱不惱。

此茲獨得惡作罪。若茲獨作毀^二咎意^一。往薛舍種茲芻處作如是語。具壽汝是薛舍種出家。今非沙門非婆羅門。時彼茲芻聞是語已。隨惱不惱此茲芻得波逸底迦^二罪^一。若茲芻作

毀^些皆意往成達羅種茲芻處作如是語。具壽
汝是成達羅種出家。今非沙門非婆羅門。時
彼茲芻聞是語已。隨惱不惱此茲芻得波逸
底迦罪。

若苾芻作毀[＊]些意往織師種苾芻處作如是

語具壽汝織師種出家。今非沙門非婆羅門。
時彼苾芻聞是語已。隨惱不惱此苾芻得波
逸底迦罪。

若茲芻作毀。皆意。往毛作人種。茲芻處作如是語。具壽汝是毛作人種出家。今非沙門非婆羅門。時彼茲芻聞是語已。隨惱不惱。此茲芻得波逸底迦罪。

若茲芻作毀，皆意往縫衣種茲芻處作如是語，具壽汝是縫衣種出家。今非沙門非婆羅門，時彼茲芻聞是語已，隨惱不惱此茲芻得波逸底迦罪。如是乃至鐵作種銅作種皮作種陶師種剃髮種木匠種竹師種奴種，皆應廣說雅上應知。此論種族訖。

若茲芻作毀^レ些意。往婆羅門種茲芻處作如是語。具壽。汝是婆羅門種出家。今非沙門非婆羅門。汝今宜應學白工巧及諸技術。謂婆羅門所有威儀法式。洗淨執瓶及取灰土。讀誦規矩聲蓬聲四薛陀書。作諸施會施受方法。時彼茲芻聞是語已。隨惱不惱此茲芻得惡作罪。

若茲芻作毀^芻皆意。往刹帝利種^帝茲芻處作如是語。具壽。汝是刹帝利種出家。今非沙門非婆羅門。汝今宜應學自工巧及諸技術。若刹帝利所有威儀法式。所謂乘象馬車執持弓箭。迴轉進趣執鉤執索排之^帝類。斬截斫刺相投相撲射聲等術。時彼茲芻聞是語已。隨惱不惱此茲芻得惡作罪。若茲芻作毀^芻皆意。往薛舍種^舍茲芻處作如是語。具壽。汝是薛舍種出家。今非沙門非婆羅門。汝今宜應學自

工巧。若薛舍所有威儀法式。所謂耕田牧牛及輿易等。時彼茲獨聞是語已。隨惱不惱。此茲獨得波逸底迦罪。

若茲芻作毀_レ皆意。往戌達羅種茲芻處作如是語。具壽汝是戌達羅種出家。非沙門非婆羅門。汝今宜應學自工巧。若戌達羅所有威儀法式。所謂增運樵薪餒_レ飼諸畜。時彼茲芻聞是語已。隨惱不惱而彼茲芻得波逸底迦罪。

若苾芻作毀^{*}些意。往織師種苾芻處作如是語。具壽汝是織師種出家。非沙門非婆羅門。汝今宜應學自工巧。所有大^{*}疊小^{*}疊及披蓋物并麻紵衣等。時彼苾芻聞是語已。隨惱不惱此苾芻得波逸底迦罪。

若茲芻作毀，皆意往織毛種。茲芻所作如是語，具壽。汝是織毛種出家，非沙門，非婆羅門。汝今宜應學自工巧。所謂大小毘舍，或厚或薄，方圓座褥等。時彼茲芻聞是語已，隨惱不惱。此茲芻得波逸底迦罪。

若茲獨作毀^{*}，皆意往縫衣種。茲獨所作如是語，具壽。汝是縫衣種。出家。非沙門。非婆羅門。汝今宜應學自工巧。所謂頭帽衫襖大小。揮袴。時彼茲獨聞是語已。隨惱不惱。而此茲獨得波逸底迦罪。

若茲芻作毀，皆意往鐵師種茲芻所作如是語。具壽，汝是鐵師種出家，非沙門非婆羅門。汝今宜應學自工巧。所謂大小鐵鉢針刀剃具斧鏹等物。時彼茲芻聞是語已，隨惱不惱而此茲芻得波逸底迦罪。

若茲芻作毀*皆意。往銅作種茲芻所作如是語。具壽。汝是銅作種出家。非沙門非婆羅門。汝今宜應學自工巧。所謂銅盤瓶器。鈴鐸等物。時彼茲芻聞是語已。隨惱不惱而此茲芻得波逸底迦罪。

若茲芻作毀*皆意。往皮作種茲芻所作如是語。具壽。汝是皮作種出家。非沙門非婆羅門。汝今宜應學自工巧。所謂富羅鞋履鞍轡坐具等物。時彼茲芻聞是語已。隨惱不惱而此茲芻同前得罪。

若茲芻作毀*皆意。往陶師種茲芻所作如是語。具壽。汝是陶師種出家。非沙門非婆羅門。汝今宜應學自工巧。所謂瓶瓦甌器等物。時彼茲芻聞是語已。隨惱不惱而此茲芻同前得罪。若茲芻作毀*皆意。往剃髮種茲芻所作如是語。具壽。汝是剃髮種出家。非沙門非婆羅門。汝今宜應學自工巧。所謂剃髮剪爪。料理卷舒等事。時彼茲芻聞是語已。隨惱不惱而此茲芻同前得罪。

若茲芻作毀*皆意。往木作種茲芻所作如是語。具壽。汝是木作種出家。非沙門非婆羅門。汝今宜應學自工巧。所謂床座門窓屋舍等事。時彼茲芻聞是語已。隨惱不惱而此茲芻同前得罪。

若茲芻作毀*皆意。往竹作種茲芻所作如是語。具壽。汝是竹作種出家。非沙門非婆羅門。汝今宜應學自工巧。所謂箱篋席扇傘蓋鼻筒等事。時彼茲芻聞是語已。隨惱不惱而此茲芻同前得罪。

若茲芻作毀*皆意。往奴種茲芻所作如是語。具壽。汝是奴種出家。非沙門非婆羅門。汝今宜應學自工巧。所謂與他濯足洗身驅馳使役等事。時彼茲芻聞是語已。隨惱不惱而此茲芻同前得罪。此論工巧訖。

若茲芻作毀*皆意。往婆羅門種茲芻所作如是語。具壽。汝是婆羅門種出家。非沙門非婆羅門。汝今宜應作其自業。謂婆羅門所有威儀法式。洗淨執瓶等業。如前廣說。時彼茲芻聞是語已。隨惱不惱而此茲芻得惡作罪。如是剎帝利種令作自業。廣說如前得罪惡作罪。若薛舍戍達羅及於諸類。乃至奴所作業。廣說如前准事應說加其器具。而此茲芻得波逸底迦罪。此論作業訖。

若茲芻作毀*皆意。往跋蹉茲芻所作如是語。具壽。汝是跋蹉出家。非沙門非婆羅門。時彼茲芻聞是語已。隨惱不惱而此茲芻得波逸底迦罪。如是乃至眇目盲瞎曲脊侏儒癱瘓拐行可惡相貌。向彼說時。彼聞是語。隨惱不惱而此茲芻皆得波逸底迦罪。此論形相訖。

若茲芻作毀*皆意。往病癩茲芻所作如是語。具壽。汝是病癩出家。非沙門非婆羅門。時彼茲芻聞是語已。隨惱不惱而此茲芻同前得罪。如是身生疥癬禿瘡瘡癰變吐。瘰癧熱。瘡風氣癩狂水腫痔漏。塊等所有諸病。若茲芻作毀*皆意。往如是病茲芻所作如是語。具壽。汝是帶病出家。非沙門非婆羅門。時彼茲芻聞是語已。隨惱不惱而此茲芻同前得罪。此論病訖。

云何爲罪。若茲芻作毀*皆意。往茲芻所作如是語。具壽。汝犯波羅市迦。非沙門非婆羅門。時彼茲芻聞是語已。隨惱不惱而此茲芻同前得罪。如是汝犯僧伽伐尸沙。穿吐羅底也。波逸底迦罪。波羅。提提舍尼。突色訖里多。非沙門非婆羅門。時彼茲芻聞是語已。隨惱不惱而此茲芻同前得罪。此論罪訖。

云何煩惱。若茲芻作毀*皆意。往茲芻所作如是語。具壽。汝有瞋恚。非沙門非婆羅門。時彼茲芻聞是語已。隨惱不惱而此茲芻同前得罪。如是汝有恨覆惱嫉。誑誑無羞恥惡行邪見。同前得罪。是謂煩惱。

云何惡罵。若茲芻作毀*皆意。往茲芻所作種種鄙。媒語而爲罵言。時彼茲芻聞是語已。同前得罪。無犯者。若一住處有多同名茲芻。若問他時他不識者。應報彼云。如是種類茲芻悉皆無犯。又無犯者謂最初犯人。或癡狂心亂痛惱所纏。

離間語學處第三。爾時佛在室羅伐城迦多林給孤獨園。爾時六衆茲芻於諸茲芻作離間語。時諸茲芻共相怨恨生大慚恥。各懷憂悵不能樂住。廢修正業讀誦思惟。久愛念心因斯斷絕。時諸少欲茲芻聞是事已。心生嫌賤作如是語。云何茲芻於諸茲芻作離間語。卽以此緣具白世尊。世尊以此因緣集茲芻衆。知而故問六衆茲芻汝等實作如是離間語不。答言。實爾時世尊告曰。汝非沙門非隨順行。不清淨不應爲。非出家人之所應作。世尊種種呵責已告

云何爲罪。若茲芻作毀*皆意。往茲芻所作如是語。具壽。汝犯波羅市迦。非沙門非婆羅門。時彼茲芻聞是語已。隨惱不惱而此茲芻同前得罪。如是汝犯僧伽伐尸沙。穿吐羅底也。波逸底迦罪。波羅。提提舍尼。突色訖里多。非沙門非婆羅門。時彼茲芻聞是語已。隨惱不惱而此茲芻同前得罪。此論罪訖。

●料二按● ●尚二第● ●於一餘● ●前二乾● ●處二第● ●境一故● ●提一底● ●論二語● ●緣二深●
●實十(兩)●

諸慈獨曰。汝等若作離間語者。自損損他。汝當善聽。乃往古昔於險林中有母師子懷妊而住。凡母師子欲至產日。先多取肉後乃生兒。時母師子爲求肉故。往牛群處隨逐而行。時有牯牛新生犢子爲護子故在後而行。時彼師子便殺牯牛牽往險林。是時犢子爲貪乳故。遂死母行到其住處。師子見已便作是念。此小犢兒我今亦取。後更起念此不須殺。我若生兒將作朋友共爲歡戲。便即生兒二俱乳養皆漸長大。後於異時母師子患臨命終際。並喚兩兒俱告之曰。汝等二子一乳所資。我意無差義成兄弟。須知人世離間之徒。構合諂言滿臆部內。我終歿後宜好相看。背面之言勿復聽採。作是語已即便命終。汝諸慈獨諸法常爾。卽說頌曰。

積聚皆消散 崇高必墮落

合會終別離 有命咸歸死

時母師子既命過已。其兒於後取好麋鹿。熱肉熱血。以自資養。日漸長大。其牛由彼師子力故。所獲豐草。隨情噉之。形貌肥壯。時有老野干。常隨師子。規覓殘食。師子每食熱血肉已。疾還住處。與彼大牛而共歡戲。所有殘肉。餘獸野干。尋皆噉噉。時老野干。作如是念。我試觀察此師子。王何處居止。遂逐其後。往至林中。見與牛王共爲歡戲。見已便念。此二皆當俱入我腹。我今宜可作離間事。令其相殺。時彼野干待師子去。向牛王邊垂耳而住。聖方國法。喚老者爲舅。名少者爲外甥。牛見野干年老喚言。阿舅。豈可溫風吹身。困極垂耳。

耶。野干報曰。*外甥何獨溫風吹我身體。更有音息有同火焰。牛王報曰。消息如何。野干答曰。我聞師子作如是語。此肉聚牛能向何處。我無肉時即便殺之以充口腹。牛曰。阿舅勿作此語。我母終時俱告我曰。汝之二子一乳所資。我意無差義成兄弟。須知人世離間之徒。構合諂言滿腔部內。我終沒後宜好相看。背面之言勿復聽採。野干報曰。*外甥看汝情懷死日無幾。我言利益而不見聽。牛曰。阿舅以何相貌得知殺我。野干答曰。*外甥此之師子從窟出時。奮迅身體三聲哮吼四顧而望。如是次第來至汝前。即知此時方欲殺汝。作是語已捨牛而去。詣師子邊垂耳而生。師子見已問言。阿舅豈可熱風觸體因極垂耳。野干報曰。*外甥何但熱逼我身。更有惡耳。野干報曰。師子曰。消息如何。野干答曰。言有同火焰。師子曰。消息如何。野干答曰。*外甥我聞牛王作如是語。此噉草師子能向何處。此母昔時枉殺我母。我今必定決破其腹。師子報曰。阿舅勿作此語。我母終時俱告我曰。汝之二子一乳所資。我意無差義成兄弟。須知人世離間之徒。構合諂言滿腔部內。我終沒後宜好相看。背面之言勿復聽採。野干報曰。*外甥看汝意謂死日無幾。我陳利益而不見聽。師子曰。阿舅以何相貌得知殺我。野干答曰。*外甥此之牛王從窟出時。搖動身體出聲吼叫以脚爬地。如是次第來至汝前。即知此時方欲殺汝。作是語已。捨之而去。汝等茲徧牛王與師子。出窟之時常作斯事而皆未曾將爲過咎。後於異時師子出窟。

奮迅身體三聲哮吼。四顧而望來向牛前。牛亦出窟搖動身體出聲吼叫。以脚蹠地向師子前。此常所爲曾不存意。及其內心有離間想。彼二即便記所作事。牛見師子現相而來。便作是念此欲殺我。師子見牛現其相貌。亦作是念此欲殺我。師子即便以爪而搭彼牛項。牛便以角決師子腹。須臾之間二俱命過。時有諸天於虛空中說伽他曰

若聽惡人言 必無賢善事
師子牛相愛 野干令闕死

汝諸苾芻此傍生趣。由其聽探離間之言。不愜母語遂至相殺。何況於人作離間語。是故汝等不應於他作離間事。此是緣起未制學處。爾時世尊復告諸苾芻。復次汝等更當善聽。乃往古昔於大險林有母師子及以母彪。皆養一兒。於此林中各不相見。曾於一時其母師子出行求食。時師子兒林內遊行。遂到母彪所居之處。其彪遙見作如是念。我當殺此用充飲食。復更思念此不須殺。當與我兒以爲朋友共相歡戲。時師子兒爲飢所逼。遂向彪處共飲其乳。時彼師子還歸住處不見其兒。遂便尋覓周行山澤。見在彪邊而飲其乳。是時母彪見師子來遂欲奔走。師子告曰。姊妹幸勿奔馳。汝於我兒能生憫念。我今共汝一處同居。若我出時汝看二子。汝若覓食我護兩兒。善惡是同斯亦佳矣。既合籌議遂即同居。便與兩兒各施名號。其師子兒名曰善牙。彪兒號爲善鵲。俱同育養皆漸長成。後於異時二母俱患臨命終際。並喚兩兒俱告之。

若聽惡人言 必無賢善事

師子牛相愛 野干令鬪死

①妊二解㊟ ②厥二預㊟ ③清二館㊟ ④蒙二稜㊟ ⑤覆二獲㊟ ⑥今二令㊟ ⑦外二別㊟ ⑧*,〔外〕一㊟ ⑨〔虛〕一㊟ ⑩
他三院㊟* ⑪機三怡㊟

善牙汝不應 惡心來害我

是時善牙問善麟曰。誰復相告云。我有心欲行殺害。善麟答曰。此老野干。善麟于時亦問善牙曰。誰復相告云。我有心欲行殺害。善牙答曰。此老野干。善牙報曰。由此惡物鬪亂兩邊。令我親知幾欲相殺。即喚野干撲之令死。時有諸天說伽。他曰

不得因他語 棄捨於親友

若聞他語時 當須善觀察

野干居土穴 離間起惡心

是故有智人 不應輒生信

此惡癡野干 妄作鬪亂語

離間他親友 殺去心安樂

汝諸茲芻此傍生趣。作離間時自招斷命。何況於人。是故汝等不應於他作離間事。爾時世尊以種種方便呵責六衆茲芻。告諸茲芻廣說如前。乃至我觀十利。爲諸聲聞弟子制其學處。應如是說

若復茲芻離間語故。波逸底迦。茲芻義如上。此謂六衆茲芻。若更有餘如是流類。離間語者。若茲芻於他茲芻處作離間意。所有言說。得波逸底迦者。義如上說。此中犯相其事云何。總攝頌曰

種族及工巧 業形相病五

罪及煩惱類 惡罵爲後邊

別攝頌曰

種謂是四姓 乃至於奴種

工巧事皆同 作業亦如是

於中有雜類 織師毛作針

鐵匠銅作人 皮作陶師種
剃髮并木作 及以竹作人

類有十一殊 奴最居於後

若茲獨作離間意。往婆羅門種茲獨所作如是語。具壽。有茲獨云汝是婆羅門種出家。非沙門非婆羅門。問言是誰答云某甲。彰其名者得惡作罪。所說種族亦惡作罪。刹帝利種罪亦同此。若薛舍等乃至於奴。若彰其名及以種族。皆得波逸底迦罪。於中廣說如毀。皆語學處。無犯者謂最初犯人。癡狂心亂痛惱所纏。

發學學處第四

爾時佛在室羅伐城給孤獨園。爾時六衆茲獨知和合衆如法斷罪已。更於羯磨而發學之。作如是語。此之誣事不善滅除。是惡斷事更應詳審爲其除滅。時諸茲獨更爲斷誣除滅其事。廢修善品誦誦思惟。少欲茲獨便生嫌賤。作如是語。如何茲獨知和合衆如法斷誣已。更於羯磨發學事如上說。時諸茲獨以此因緣具白世尊。廣說如前。乃至我觀十利。爲諸聲聞弟子制其學處應如是說。

若復茲獨知和合僧伽如法斷誣事已。除滅後於羯磨處更發學。波逸底迦。茲獨義如上。茲獨者謂是六衆或復餘類。知者謂自解了說向他人。和合者謂同一味。衆者謂佛弟子。如法斷者謂如法如律如大師教。誣者四誣。謂誣論誣非言誣犯罪誣作事誣。已除滅者謂事消殄後。於羯磨更發學。謂發學其事令不止息。墮義如上。此中犯相其事云何。

若茲獨於評論誣事作評論誣事想。知事除滅作除滅想。或復生疑更發學。波逸底迦。事不除滅作除滅想。疑更發學。得突色訖里多。

若茲獨於評論誣事作非言誣事想。知事除滅作除滅想。或復生疑更發學。波逸底迦。餘犯同前。若茲獨於評論誣事作犯罪誣事想。知事除滅作除滅想。或復生疑更發學。波逸底迦。餘犯同前。若茲獨於評論誣事作事誣事想。知事除滅作除滅想。或復生疑。得罪同前。如以評論誣事爲初。望餘三誣而爲四句。餘誣爲首類此應知。廣說總有十六句。有五種別。云何爲五。謂主人。作羯磨人。與欲人。述自見人。客人。言主人者謂於誣事了初中後。作羯磨人者謂於此誣事爲秉羯磨與欲人者。謂於當時而與其欲。述自見人者。謂作羯磨時說其自見。客人者。謂於誣事不了初中後。於此五中初之三人。知和合衆於其誣事如法除殄。更發學其事者得波逸底迦。後之二人於和合斷事。更發學者得突色訖里多。境想句如常應知。又無犯者最初犯人。或癡狂心亂痛惱所纏。

獨與女人說法過五六語學處第五

爾時佛在室羅伐城迦多林給孤獨園時具壽。鄒陀夷善解身相。於日初分時執持衣鉢。入室羅伐城大行乞食。至婆羅門居士舍。見有少婦問曰。汝姑何如。彼便答曰。我姑暴急如兕中箭。鄒陀夷報曰。汝姑何過。由彼兩乳中間及隱密處有暴惡相。謂黑。醫赤。醫及以旋

毛。是此之過。作是語已取食而去。後於異時復至其舍。問其姑曰。汝之新婦性行如何。報曰。我家新婦性多懶墮不事恭勤。惡罵好瞋。出言龜龜。鄒陀夷報曰。新婦何過。說相同前。是此之過。作是語已取食而去。時鄒陀夷便於他日入室羅伐城大行乞食。於婆羅門居士家。因爲說法。問其姑曰。汝新婦何如。報言。聖者我之新婦。孝同親女或如小。妹。鄒陀夷曰。非彼之德。由彼兩乳中間及隱密處有良善相。謂瓶魚文字盤屈等相。是此之德。復於他日見其新婦。問言。汝姑何如。報言。我姑如姊如母。鄒陀夷曰。非彼之德。由彼兩乳中間如前具說所有微相告已而去。彼婦及姑。後於異時因澡浴身體。共相揩拭於隱密處。各觀其相事同尊者鄒陀夷所言。及於後時因有闢譯共相期勉。姑作是語。汝敢對我爲爭競耶。汝不自知與外男子私有交通答言。我敢。設盟實無是事。報曰。若如是者。如何令。他男子知汝隱處有。醫等記。于時新婦亦報姑曰。我實無顏敢相斥觸。敢道家長與外交通。令他男子知其隱相。請勿多言宜息斯事。及其彼二共懺謝已。更相問曰。誰曾告汝隱處相耶。答言。聖者鄒陀夷姑云。我亦曾見鄒陀夷說。是時彼二各共譏嫌。大德何因故惱我等。時有耆老茲獨因乞食次來至其家。姑便問曰。鄒陀夷者何如人也。茲獨報曰。彼是大臣子捨家棄俗持戒茲獨。答曰。若是持戒茲獨。何因得知女人隱處有。醫等相耶。茲獨報曰。彼解身相知有。醫等。答曰。豈可有相皆

●〔除滅〕一● ●〔誣〕一● ●作十〔非〕● ●〔者〕一● ●強一疑● ●醫一醫● ●妹一婦● ●說一說●

告人知。茲獨聞已還至寺中告諸苾芻。諸苾芻以緣白佛。佛言。由說法故有如是過失。從今已去不應俗家為女說法。如佛所說不為女人說法。時諸苾芻入村乞食。女人白言。聖者為我說法。苾芻報曰。姊妹世尊不許為女說法。彼便答曰。若仁不肯為說法者我亦不能以食相施。諸苾芻以緣白佛。佛言。汝等苾芻應為女人作五句說法。告女人曰。姊妹色無常。乃至受想行識無常。苾芻入村乞食。女人白言。聖者為我說法。苾芻為作五句說法。姊妹色等無常。女復請曰。更為說法。苾芻報曰。姊妹佛但許此不聽多說。女人答言。我亦但施少許飲食。諸苾芻以緣白佛。佛言。與作六句說法。報言。姊妹眼無常。乃至耳鼻舌身意無常。苾芻入村乞食。女人白言。聖者為我說法。苾芻為作六句說法。姊妹眼等無常。女復請曰。更為說法。苾芻報曰。姊妹佛但許此不聽多說。女人答言。我亦但施少許飲食。諸苾芻以緣白佛。佛言。應置男子隨意多說。苾芻乞食入村。女人白言。聖者為我說法。苾芻報曰。應喚男子。白言何用丈夫。報曰。世尊制戒。應對男子為女說法隨意多說。女曰。善哉。我有護者仁復無畏。足得隨意為我說法。便喚男子。苾芻說法而去。時六眾苾芻次行乞食到女人處。報言。姊妹可坐我為說法。女人白言。聖者小住。持我喚男子來。六眾報曰。何須男子。但令有一獼猴雞犬犢子小兒。即為女人說法而去。時有耆老苾芻乞食而至。女人白言。聖者為我說法。苾芻報言。應喚男

子為汝說法。女人白言。聖者此有獼猴雞犬犢子小兒。隨有一時即得說法。苾芻報曰。我不應對如此男子為女說法。苾芻告曰。誰教汝等將此當男而為說法。女言。聖者六眾教我。苾芻報曰。非彼誰能作斯惡行。諸苾芻以緣白佛。佛言。應對有知男子方可說法。如世尊說為女人說法應五六句。時六眾苾芻為女人說五句法時故心至六。說六句時故心至七。時有苾芻見而報曰。具壽如世尊說為女說法應五六句。何故仁今故至六七。六眾報曰。豈六七句飲酒噉葷耶。少欲苾芻聞生嫌賤作如是語。如世尊說為女說法不過五六句。云何六眾苾芻故至六七語。以緣白佛。佛以此緣集苾芻。眾。乃至問六眾曰。我制為女人說法但五六句。汝等故心說六七耶。答言。實爾大德。佛以種種呵責廣說如前。乃至我今為諸弟子制其學處應如是說。若復苾芻為女人說法過五六語。除有智男子。波逸底迦。苾芻義如上。此謂六眾若更有餘如是流類。女人者。謂是有力解善惡語。不得過五六語者。若說五句法時故心至六。若說六句法時故心至七。法者若佛說若聲聞說。說者謂口宣陳。除有智男子者。謂非無知。解男子。波逸底迦義亦如上。此中犯相其事云何。若苾芻於上闍中以五六句為女說法。故心至六至七各得波逸底迦。若在上闍為女說法。已下至中闍。時彼女人亦隨下闍作如是語。聖者更可為我宣說法要。時彼苾芻應報彼曰。姊妹我已說訖。彼云聖者更願

為我宣陳妙法。時彼苾芻應五六句為其說法。若至六七得波逸底迦。如是乃至闍下。或復至門或至檐前。過說之時皆得墮罪。若教女誦時或復彼問。或復有智女人能於後後轉生異。問者應隨所問答之無犯。又無犯者最初犯人。或癡狂心亂痛惱所纏。與未圓具人同句讀誦學處第六。爾時佛在室羅伐城逝多林。時六眾苾芻與未圓具人同句讀誦。於其住處作大聲聲。如婆羅門誦諸外論。又如俗眾在學堂中高聲習讀。時阿難陀白言。世尊此是六眾苾芻。與未圓具人同句讀誦。為此寺中出大音聲。如婆羅門等具陳其事。佛告阿難陀。豈諸苾芻與未圓具人同句讀誦。阿難陀白佛言。同句讀誦。爾時世尊以此因緣如前廣說。乃至問六眾苾芻曰。汝等實與未圓具人同句讀誦。不。白佛言。實爾大德。爾時世尊以種種呵責。乃至我今為諸弟子制其學處應如是說。若復苾芻與未圓具人。同句讀誦教授法者。波逸底迦。若復苾芻者。謂是六眾若更有餘如是流類。未圓具人者有兩種圓具。謂苾芻及苾芻尼。餘並名為未圓具者。言句者有同句前句。云何同句。謂圓具者云諸惡莫作。時其未圓具者。便共一時云諸惡莫作。是名同句。云何前句。謂圓具者云諸惡莫作聲未絕時。其未具者同聲道此句遂在先云諸善奉行。是名前句。

○(諸)一○(持)一○(法)一○(衆)一○(說)一○(解)一○(問)一○(不)一○(十)一○(笑)一○
○(更)一○(二)一○(三)一○

云何同字。謂圓具者云惡字時。其未具者遂同時云惡。是名同字。云何前字。謂圓具者云惡字聲未絕時。其未具者同聲道惡字。遂在先云何。是名前字。言讀誦者。誦言領受。言法者。謂佛及聲聞所說之法。波逸底迦者。義如上說。此中犯相其事云何。若茲獨於未圓具人作未圓具想。及疑與同句先句讀誦法者。得根本罪。若於未圓具人作未圓具想。及疑與同字先字讀誦法者。得根本罪。若於未圓具人作未圓具想。及疑與同句先句同字先字說者。得惡作罪。若於圓具者作未圓具想。及疑同句先句同字先字說者。得惡作罪。若於圓具者作圓具想無犯。若口吃者若性急者。若捷語者並無犯。若教誦時若教問時無犯。又無犯者謂最初犯。人及癡狂心亂痛惱所纏。

根本說一切有部毘奈耶卷第二十六

●根本說一切有部毘奈耶卷第二十七

*三藏法師義淨奉 制譯

向未圓具人說龜罪學處第七

爾時薄伽梵在室羅伐城迦多林給孤獨園。時有衆多慈獨或老或少。由未離欲煩惱現前行於非法。遂犯僧伽伐尸沙。後於明解律藏者就之聽習。誠知罪已各生追悔求欲除罪。即便如法行其遍住及摩那轉。便爲衆僧供

給飲水或爲扇涼。或於世尊髮爪窠。塔波所。以新瞿昧耶而塗拭之。并餘作務。時有信敬婆羅門居士等。見而議曰。世間有人善別寶玉。觀諸寶物非偽濫者。方收舉之。此諸慈獨亦復如是。善知因果收諸福業。雖年老耄親爲衆僧供給飲水。并諸作務而不辭勞。然此六衆唯自養身不修勝福。彼諸人衆作輕賤時。六衆聞已告諸人曰。汝等謂彼情樂福故而供給耶。然彼非是好心自修福業。但是僧衆與治罰事令其營作。諸人問曰。彼有何過衆與治罰。六衆報曰。此老慈獨自作如是如是非法之事。時彼婆羅門居士聞行非法。各生嫌恥作如是語。斯等老宿尚作非理。諸餘年少有罪何疑。諸老慈獨於食後時。復於窠觀波所同前塗拭。是時六衆詣彼老宿慈獨弟子求寂處。問言具壽汝等二師今何處去。弟子答曰。大德。我之師主修諸福業。彼便問曰。修何福耶。答曰。於世尊髮爪窠觀波處。以細軟牛糞而爲塗拭。彼弟子等問六衆曰。大德仁等何不修福。六衆報曰。汝等知不非汝二師自心求福。於窠觀波所而爲供養。但是僧衆與苦治罰令其受行。弟子問曰。我之師主作何罪過而受治罰。彼便答曰。汝之師主自作如是如是非法之事。時彼老宿慈獨既出罪已。令諸求寂作事業。彼便報曰。師等何不自爲。師曰。我不應作。求寂報曰。師等尙作如是如是非法之事。斯等作業何不合耶。師便報曰。雖有斯過我等如法皆已說除。然此罪事誰向汝說。求寂報曰。是六衆慈獨時

諸少欲慈獨聞生嫌賤。云何慈獨於未圓具人說他龜罪。時諸慈獨以此因緣具白世尊。世尊告諸慈獨。廣說乃至問六衆曰。汝等慈獨實向未圓具人說他龜罪不。白佛言。大德實爾。于時世尊以種種呵責。乃至非出家者之所應作。既呵責已告諸慈獨曰。我觀十利爲諸慈獨制其學處應如是說。若復慈獨知他慈獨有龜惡罪。向未受近圓人說者。波逸底迦。如是世尊爲諸慈獨制學處已。室羅伐城有慈獨名曰廣額。有慈獨尼名曰松幹。時此二人於諸俗舍作汚家事。現不善相。遂使諸人不生敬信。時諸慈獨以此因緣具白世尊。世尊告曰。汝諸慈獨應差慈獨於諸俗舍告誦諸人。云廣額慈獨松幹慈獨尼所作非法。若慈獨不具五法即不應差。設差亦不應遣去。云何爲五。有愛惡疑怖不知說與未說。若具五法應差。設差應遣去。如是應數座鳴鐘。衆既集已以言告知。先當問能汝某甲能往諸俗舍。說廣額慈獨松幹慈獨尼所行非法不。彼答言能。次一慈獨爲白羯磨。應如是作。大德僧伽聽。此廣額慈獨松幹慈獨尼。於諸俗舍作諸非法。遂令諸人不生敬信。此慈獨某甲能往諸俗舍。說廣額慈獨松幹慈獨尼所行非法。若僧伽時至。聽者僧伽應許。僧伽今差此慈獨某甲。於諸俗舍說廣額慈獨松幹慈獨尼所行非法。白如是。次作羯磨。大德僧伽聽。此廣額慈獨松幹慈獨尼。於諸俗舍作諸非法。遂令諸人不生敬信。此慈獨

○諸一謂○ ○具一自○ ○若二苦○ ○及二或○ ○此下聖本有光明皇后顯文 ○卷初缺批 ○ ○二二二○ ○收二便 ○ ○(去)一自○ ○去二道○ ○二二二○ ○下同。 ○ ○二二二○ ○(尼)一○ ○(釋者)一○ ○應二○ ○ ○今十(許)○

家中說我過失。即便詣彼苾芻處作如是語。汝於俗家說我過失耶。彼便報曰。我得衆僧

若復茲芻知他茲芻有能惡罪。向未近圓人說。除僧羯磨。波逸底迦。

相看問。時諸苾芻見眷屬來。便卽更互共相讚歎。汝諸眷屬大獲善利。近汝聚落得有如

是勝上。僧樂於此安居。此苾芻得無常想。廣說乃至得阿羅漢果得八解脫。時諸眷屬既聞說已。白言聖者。仁等證得如是勝果。答言皆得。時俗諸人聞得果者咸生愛樂。於自父母妻子親屬而不捨濟。於諸苾芻各以飲食共相供給。然佛住世與諸弟子二時大集。一謂五月十五日欲安居時。二謂八月十五日隨意了時。廣說如前。乃至諸苾芻三月既滿。作衣已竟。顏色憔悴形容羸瘦。執持衣鉢往竹林村。欲禮佛足既至村已。時具壽阿難陀遙見諸苾芻來。於同梵行者起憐念意。遂唱善來即前迎接。為持衣鉢錫杖。君持并餘雜物沙門資具。又問具壽仁等何處安居而得來至。我於佛栗氏聚落三月安居。今來至此。阿難陀曰。仁等於彼安居三月之內。乞求飲食不勞苦耶。答曰。雖於彼處得安樂住。然乞食甚大艱辛。時阿難陀即便報曰。實爾具壽。目驗羸羸容色憔悴。准知飲食定是難求。時捕魚村五百苾芻既安居了。執持衣鉢亦至此村。顏色鮮好容貌肥盛。時阿難陀即便迎接如前具問。於安居處飲食易求安樂行不。報言。我於彼住實得安樂。所求飲食易得不難。阿難陀曰。具壽目驗肥充容色光澤。准知飲食定是易求。時阿難陀具問其事。彼便答曰。我於眷屬所自相讚歎云。此苾芻得無常想。乃至得八解脫。阿難陀問曰。所陳之事為實為虛。答言是實。問言具壽仁等豈合為少飲食以己所得上人之法向人說耶。即以

此緣具白世尊。世尊因此集苾芻衆。知而故問廣說如前。汝諸苾芻為飲食故。以己所得向未圓具人說耶。彼白佛言。實爾大德。爾時世尊。即便種種呵責諸苾芻已。乃至制其學處應如是說。若復苾芻實得上人法。向未近圓人說者。波逸底迦。若復苾芻者。謂五百漁人苾芻。餘義如上。實得者謂其事是實。上人法等者。並如前。第四他勝及次前廣說。此中犯相其事云何。攝頌曰。見想。阿蘭若。舍中受妙座。能知於自相。方便顯其身。若苾芻無虛妄心作實有想。對未圓具人作如是語。我見諸天龍藥叉健達婆緊捺羅莫呼洛伽阿蘇羅畢摩多畢舍遮鳩槃荼茶羯吒布單那者。得波逸底迦。若云我見耆舊鬼者。突色訖里多。若苾芻無虛妄心作實解想。對未圓具人作如是語。我聞天聲乃至羯吒布單那聲者。得波逸底迦。若云我聞耆舊鬼聲者。得惡作罪。若苾芻無虛妄心。作實解想作如是語。我詣天處乃至羯吒布單那處者。得墮落罪。若云詣耆舊鬼處者。得惡作罪。此等如前第四波羅市迦。咸應廣說。於中別者。前他勝罪此云墮落。前云龜罪此云惡作。又無犯者謂最初犯人。或癡狂心亂痛惱所纏。謗迴衆利物學處第九。爾時佛在王舍城羯蘭鉢迦池竹林園中。爾時實力子苾芻。被衆差令分張臥具及知食次。彼有信心意樂賢善。為衆檢校勞苦無辭。

自己所有資生之物。於三寶田中及上行苾芻處處悉皆施與。如是施已自己三衣並皆朽故。時諸苾芻見此事已共相議曰。此具壽實力子被衆差令分張臥具及知食次。彼有信心意樂賢善。為衆檢校勞苦無辭。自己所有資生之物。於三寶田中及上行苾芻處處悉皆施與。如是施已自己三衣並皆朽故。若其有人施僧伽衣者。當以此衣與實力子。于時僧伽得好白。毘。時諸苾芻即以此緣具白世尊。世尊告曰。汝諸苾芻應作單白和衆與實力子。此衣誠無過答。應如是作。數座席鳴。捷。雅如常集僧。應如是作。大德僧伽聽。此實力子有信敬心意樂賢善。為衆檢校無辭勞苦。自己所有資生之物。於三寶田中及上行苾芻悉皆施盡。如是施已。自己三衣並皆朽故。今時僧伽得好白。毘。若僧伽時。至。僧伽。聽許。僧伽今詳許將此白。毘與實力子。白如是。時諸苾芻如佛所教便為單白。以僧白。毘與實力子。然具壽實力子與。友地二苾芻。積代怨讎業緣未絕。於苾芻前作嫌毀言。諸具壽何因衆僧能得利養。隨親識處而迴與之。時諸苾芻聞是語已告言。具壽作白之時。汝豈不集同心許耶。答言同集。諸苾芻曰。若爾何意作嫌毀言。答曰。豈可啼哭亦不得耶。時諸少欲苾芻。聞生嫌恥衆共非斥。云何苾芻先共同心後便異說。言諸具壽衆僧得利隨親厚處迴與別人。時諸苾芻即以此緣具白世尊。世尊告曰。汝友地二人實作此語。諸

●若一軍台● ●即一既● ●阿蘭二阿蘭●下阿 ●茶一茶台● ●單一留● ●毘一星● ●正十(諸者)● ●毘一應● ●友二支● ●代一伐● ●(諸)一●

若復慈愍者。謂友地二人。餘義如上。先同
心許者。謂先許其事。後作是說者。謂於後時
作如是語。隨親厚者。何謂慈愍親厚。謂親教
師與弟子。弟子與親教師。又軌範師與依止
弟子。依止弟子與軌範師。同親教師同軌範
師及餘親友。是衆僧者。謂佛弟子。物利者有
二種。一衣物利。二飲食利。此中利者。謂是衣
利。已至衆中迴與者。謂以僧物轉與別人。波
逸底迦者。義並如上。此中犯相其事云何。若
慈愍隨有多少衆僧利物。先同心許後作是
說。諸具壽隨親厚以衆僧利物迴與別人者。
皆得波逸底迦。若僧實不與。輒自迴與者。說
時無犯。又無犯者。最初犯人。或癡狂心亂痛
惱所纏。

爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。佛告諸苾芻。汝等半月半月應說波羅底木叉經。時諸苾芻隨佛所教。半月說波羅底木叉經。時六衆苾芻聞說四波羅市迦時。默然無語。時六衆苾芻聞說四波羅底提舍尼。衆說僧迦伐尸沙時。二不定時。三十泥薩祇波逸底迦。九十波逸底迦。四波羅底提舍尼。衆多學法七滅諍法。時六衆苾芻作如是語。諸具壽若知其事及識其人。何故於我所有瘡疣敷更傷損。仁等於此小隨小戒。半月半月

嫌恥作如是語。云何汝等於半月中。聞說四波羅市迦時默然無說。及說僧伽伐尸沙乃至七滅淨法。便作是語。諸具壽若知其事及識其人。廣說如前。乃至發起追悔。時諸苾芻卽以此緣具白世尊。世尊告曰。汝等六衆說戒之時。實作此語。廣問其事。答言。實爾大德。世尊種種呵責已。乃至制其學處。應如是說。

若復苾芻半月半月說戒經時。作如是語。具壽何用說此小隨小學處。爲說是戒時令諸苾芻心生惡作惱悔懷憂。若作如是輕呵戒者。波逸底伽。若復苾芻者謂是六衆。餘義如上。言半月者謂一月分兩。戒者謂從四他勝終至七滅諍。經者是次第相應義。說者謂宣說。時具壽等者。謂敘述其情彰憂惱狀。輕呵戒者謂出毀語以告前人。墮義如上。此中犯相其事云何。若苾芻每於半月說四波羅市迦時。說僧迦伐尸沙。乃至說七滅諍時作如是語。具壽何須說此小隨小戒。令諸苾芻心生惡作者。得波逸底迦。或生惱悔憂熱。或云思憶俗事。或云不樂出家。或云歸俗作斯等語皆得墮罪。如是應知。於餘十六事處及雜事處。尼陀那處。目得迦等處。及於律敎相

種子輕惱教 安床草摩牽
強住脫脚床 澆草應三二

1

爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。爾時有一莫訶羅茲芻。愚昧無識欲爲僧伽造立大寺。遂便斬伐勝妙大樹。時有天神依樹而住。是時此天過初夜分身光超絕。來詣佛所頂禮佛足在一面坐。此天身光周遍輝耀逝多園林。白佛言。世尊有一年老茲芻。愚昧無識不解時宜。欲爲僧伽造立大寺。遂便斬伐形勝大樹。此樹是我久所依止舍宅之處。大德今旣時屬嚴冬。寒風裂竹。幼稚男女夜無所依。惟願世尊慈悲鑒察我欲何計。爾時世尊。即便命彼餘大樹神而告之曰。汝所住處可見容此無依天神。時彼樹神奉教安置。爾時世尊至天曉已。集諸茲芻於如常座。安_○詳坐已告諸茲芻。於昨夜中有一樹神光明超絕。來至我所禮我足已在一面坐。由天身光周遍輝耀逝多園林。作如是白。世尊有一年老莫訶羅茲芻。愚昧無識不解時宜。欲爲僧伽造立大寺。遂便斬伐形勝大樹。此樹是我久所依止舍宅之處。大德今旣時屬嚴

冬。寒風裂竹。幼稚男女。夜無所依。唯願世尊慈悲。鑒察我於今時。欲作何計。汝等苾芻。此莫訶羅所爲非法。伐彼天神形勝大樹。令彼天神共相嫌賤。乖釋子法。佛作是念。由此苾芻。斬伐大樹。有罪過生。以此爲緣。從今已後。苾芻不應^四斬伐其樹。若斬伐者。得越法罪。此

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。爾時六衆
苾芻自作使人斬伐樹木及諸生草乃至華
果隨取而用。于時諸外道等見是事已。各生
嫌恥作如是議。此諸沙門釋子自作使人斬
伐草木。然我俗流婆羅門等乃至僮人亦自
作使人斬伐諸樹及殺草等。釋子沙門亦作

其事雖復出家與俗何別。誰當供養如是禿沙門耶。時諸苾芻卽以此緣具白世尊。世尊以此因緣集苾芻衆。問答呵責廣說如前。爲諸苾芻制其學處應如是說。

若復苾芻自壞種子有情村。及令他壞者。波逸底迦。

若復茲芻者謂六衆也。餘義如上。種子村者。有五種子。一根種。二莖種。三節種。四開種。五子種。云何根種。謂香附子。葛。蒲。黃。薑。白。薑。烏頭。附子等。此物皆由種根乃生。故名根種。云何莖種。謂石榴。樹柳。樹。蒲。荷。樹。菩。提。樹。烏。曇。跋。羅。樹。溺。屈。路。陀。樹等。此等皆由莖生。故名莖種。云何節種。謂甘蔗。竹。雙。臺等。此等皆由節上而生。故名節種。云何開種。謂蘭。香。芸。茝。橘。柚等子。此等諸子皆由開裂乃生。故名開種。云何子種。謂稻。麥。大。麥。諸。豆。芥等。此等諸子由子故生。故名子種。斯等總名種子村。云何有情村。有情者。謂蟲。蜂。蝶。蚊。虻。螻。蝦。子。蛇。蠍。及諸蜂等。此等有情皆依草樹木而爲窟宅。若茲芻於草樹木若拔若破若斫截。皆波逸底迦。義如前說。此中犯相其事云何。攝頌曰。

根等生種想 斫樹草及花
樹等經行處 青苔瓶架等

若茲芻於根種作根種想。生作生想。自斫教人斫。得波逸底迦。若疑波逸底迦。若乾物作生想。疑俱得惡作罪。若茲芻於根種作莖種想。生想及疑。自斫教人斫。皆得波逸底迦。若乾物作生想。疑斷壞之時。皆得惡作罪。如

七十六

是根種望節種開種及子種皆有四番。准前應作。又以莖種自望。及望餘四各有四番。若想若疑。俱得墮及惡作。准事廣說。若苾芻於五種子自作使人投著火中。作如是念。令此種子悉皆損壞。得五墮罪。若不損壞者得五惡作罪。若苾芻於五種子自作使人投著水中。亦如前說。若苾芻以五種子安著臼中。以杵搗築令子損壞。得五墮罪。若不壞者得五惡作。若苾芻以五種子置乾燥地。或安熱處灰汁罌昧耶及乾土等。和糝一處令其損壞。隨事得罪輕重如前。若苾芻以五種子置在羹臠餅汁之中。令其損壞。得罪同前。若苾芻以一方便斫樹斷時。得一惡作得一墮罪。若以一下斫兩樹斷時。得一惡作得二墮罪。苾芻若以一斫斷多樹時。得一惡作衆多墮罪。苾芻若以二斫斷一樹時。得二惡作一墮罪。若以二斫斷二樹時。得二惡作二墮罪。若以二斫斷多樹時。得二惡作衆多墮罪。若以多斫斷一樹時。得多惡作一墮罪。若以多斫斷二樹時。得多惡作二墮罪。若以多斫斷多樹時。得多惡作及多墮罪。如樹旣爾若於生草及蓮花等。准事得罪多少同前。若苾芻拔樹根者得墮罪。若樹被皮及不堅濕處壞得惡作。若壞堅濕處及傷破處。皆得墮罪。若苾芻損樹草生葉得墮罪。若損黃葉得惡作罪。若損未開花得墮罪。若花已開壞得惡作。若果未熟壞得墮罪。若已熟者壞得惡作。若於生草地處以熱湯澆。及牛糞泥等傾瀉其上令損壞者。皆得墮罪。若不壞者皆得惡作。若作

①摩二摩②③ ④新二新⑤⑥ ⑦四二四⑧ ⑨茶二茶⑩⑪ ⑫者二者⑬⑭ ⑮止二止⑯ ⑰令二令⑱ ⑲今地⑳ ㉑滿二滿㉒㉓ ㉔滿二滿㉕㉖ ㉗新⑸ ㉘〔樹〕一⑹ ㉙革二革⑺ ㉚所二所⑻

根本說一切有部毘奈耶卷第二十八

爾時薄伽梵。在王舍城羯蘭錡池竹林園中。于時實力子苾芻。被衆差令分僧臥具及知食次。時友地二苾芻與實力子。積代怨讎業緣未終。此二苾芻共鄒波難陀一處言語。時實力子在傍而過。時二苾芻報鄒波難陀曰。大德仁若被衆差分臥具及知食次者。仁亦於我共相惱亂。如實力子見欺於我。鄒波難陀告曰。具壽此苾芻被和合衆差分

大德僧伽聽此友地二苾芻知和合僧伽差彼苾芻分僧伽臥具及知食次此二苾芻對具壽實力子前而爲嫌毀若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今呵責友地二苾芻對面嫌毀白如是次作羯磨大德僧伽聽此友地二苾芻知和合僧伽差彼苾芻分僧伽臥具及知食次此二苾芻對具壽實力子前而爲嫌毀僧伽今呵責友地二苾芻對面嫌毀若諸者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧伽今呵責友地二苾芻對面嫌毀竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持于時僧伽既與

友地二人作呵責對面嫌毀已。後於異時友地二人共歸波難陀一處言語。時實力子在傍而過彼二便報鄔波難陀曰。大德仁若被衆差。分臥具及知食次者。仁亦於我共相惱亂如似一人。鄔波難陀告曰。汝之二人知和合僧差此苾芻。分僧臥具及知食次。今汝二人假託餘事不道其名而作嫌毀。彼二答曰。我豈牒名及以氏族而爲嫌賤。鄔波難陀曰。

大德僧伽聽此友地二苾芻知和合僧伽差彼苾芻分僧伽臥具及知食次。此二苾芻對具壽實力子前。假託餘事不道其名。對面嫌毀。若僧伽時^⑤至^⑥。聽者僧伽應^⑦許。僧伽今責數友地二苾芻。假託餘事對面嫌毀。白如是。次作羯磨。大德僧伽聽。此友地二苾芻知和合僧伽差彼苾芻分僧伽臥具及知食次。此二苾芻對具壽實力子前。假託餘事不道其名。而爲嫌毀。僧伽今責數友地二苾芻。假託餘事對面嫌毀。若諸具壽聽許責數友地二苾芻者默然。若不許者說。此是初羯磨。第二第三亦如是說。僧伽今責數友地二苾芻。假託餘事對面嫌毀竟。僧伽已^⑧許由其默然故。我今如是持。

後於異時友地二苾芻。由對面毀及假託毀
僧伽。與作二種責數羯磨。此二苾芻由昔業
力。尙猶對面毀實力子事不停息。時諸少欲
苾芻聞是語已共生嫌恥。云何苾芻對面嫌
毀及假託毀。卽以此緣具白世尊。世尊以此
因緣如常集僧已。告友地苾芻曰。汝之二人
實作對面假託輕毀。分僧臥具知食次人耶。
答言實爾大德。世尊種種呵責廣說如前。乃

① 唐十(罪)② ③ [衣]—④ ⑤ [若]—⑥ ⑦ [犯]—⑧ ⑨ 此下聖本有光明皇后頌文 ⑩ 友—支⑪ * ⑫ 終—絕⑬ ⑭ 結—語⑮
 ⑯ ⑰ 傍—旁⑱ ⑲ 僅—健⑳ ㉑ 至—至者僧伽應二到應聽㉒ ㉓ 者十(道可)㉔ * ㉕ [如是]—㉖ ㉗ 至—到㉘ * ㉙ [釋
 者]—㉚ * ㉛ (釋)十許㉜ ㉝ (釋)十許

鉢省弭若更問言應自觀太虛報彼人云納
婆鉢奢弭是見義弭是我義即是我見爪甲亦不是我鉢者
不見難涉矧眼看爪甲即表生是妄言彼人聞說道無理謂無
相見爲此留方便教苦口授方能細解納婆亦兼兩義一目太
虛二表不義亦可譯爲東露於中可不准諸住思之具如
我見毛亦是此方觀習上毛云

遂至一城市上而過。時彼諸人於虛空中見鵝持鼈。各生驚怪。共相告曰。仁等觀彼二鵝。共偷一鼈。鼈聞此聲。默忍無語。又到一城。還從市過。時諸男女同前嗟歎。鼈便自念。我更幾時忍此辛苦。長懸頸項。謹口不言。即便報

身滅妻子分。而施僧伽爲求勝福。而諸苾芻
受用之時。不知其量不善守護隨處棄擲。世
尊見已。作神通力屏除風雨。而有重雲纔翳
垂布不散。以待世尊收攝臥褥于時世尊自
取敷具安置室中。便取雨衣出於寺外。方欲

大床氈褥被綖。覆。偃枕等。雜物者。謂是
小床坐枯及資具。於露地者。謂無覆蓋處。去
時者。謂離勢分時。具壽鄒波。離白佛言。大德。
離敷具時。齊遠近來。名為勢分。世尊告曰。如
生間婆羅門種。耆沒羅樹法。相去七尋方植
一樹。技條繁茂。花果繁實。七樹之內。有四十
九尋。若安敷具在露地時。齊此遠近當須囑
授。離此勢分。即須收攝。若不自舉。不教人舉
者。謂不收攝也。有茲獨者。謂現有人堪可囑
授。有五種囑授。云何為五。應報主人曰。具壽。
此是住房。此房可觀察。此是敷具。此應可。當
持。此是房門。若於其處無茲獨者。應囑求
寂。此若無者。應囑俗人。此若無者。應觀四方
好藏戶。然然後去。若於中路逢見茲獨。應
報之曰。在於某處。我藏門。汝可取之。言除
時因緣者。謂除難緣。波逸底迦者。義如上。
此中犯相其事云何。若茲獨安僧敷具。故不
囑授。捨而去者。乃至未離勢分已來。得惡作
罪。若離勢分。便得墮罪。若初去之時。忘屬其
事。在路憶者。應作是念。我於某處安僧敷具。
若有同梵行者來見之時。當為舉攝。此行茲
獨應心念口言。我更不應作如是事。其所犯
罪如法應悔。若其於路逢見茲獨。應告言。具
壽。我在某處。受用僧伽所有敷具。汝當收攝。
念此茲獨定為收攝。復應心念口言。是言。我
更不應作如是事。其所犯罪應如法悔。若到
前住處方憶得者。應作是念。我於某處安僧
臥具。若有同梵行者來見之時。當為舉攝。此
茲獨應當心念口作是言。我更不應作如是

事。若至住處見有茲獨欲向彼處者。應告言。
具壽。我在某寺某處受用僧伽所有敷具。汝
當收攝。念此茲獨定為收攝。復應心念口作
是言。我更不應作如是事。若茲獨於露地處
安僧敷具。迴入房中為欲安坐。寂止亂心。既
寂定已。方隨意出。遂至初更。若不損壞敷具
者。得惡作罪。若損壞者。得墮落罪。具壽鄒波
離白佛言。世尊大德。凡敷具者。有幾種損壞。
佛告鄒波離。有二種壞。謂風及雨。若風吹卷
。攝。是名風壞。若雨濕徹。是名雨壞。若茲獨
於日暮時露安敷具。至半更時而不收攝。自
他看守。若不損壞者。得惡作罪。若壞得墮罪。如
是乃至一更一更半。二更二更半。三更三更
半。四更四更半。平旦。四方夜有三時。分十指令離
。耳。日出時。小食時。中時。欲午時。正午時。
過午時。日角時。哺時。哺後時。日暮時。若茲獨
齊此晝夜於時中。安僧敷具。不即觀察。若未
損壞得惡作罪。若損壞者。得墮落罪。攝頌曰
誦經居小床。因聽師子座。
俗人。借坐物。觀時應。借與
若是彼與物。用訖可持還。
應書施主名。隨情造佛像。
病者詳瞻侍。不囑五種人。
受法代師為。不依皆惡作。
少年因斷食。俗坐見應收。
火水損與時。先收於己物。
爾時有婆羅門居士等。來至茲獨住處。作如是
語。聖者可為我等演說妙法。諸茲獨答曰。賢
首。世尊現在。仁等何因不往聽法耶。彼云。聖

者。唯一大師來求者。或為天龍藥叉健達
婆。阿蘇羅揭路。茶緊那羅。莫呼洛伽。人非人
等。而宣法要。我等造次無緣聽受。仁等宜當
為我誦法。茲獨報曰。世尊未許為人誦法。時
諸茲獨以緣白佛。佛言。應為誦經。茲獨白佛。
不知如何為彼誦經。佛言。應坐小座。為其誦
法。時給孤獨長者聞佛世尊許諸茲獨居座
誦經。便以五百小座奉施僧伽。時諸茲獨悉
皆一處高聲誦經。便大喧闐。無可聽覽。時諸
茲獨以緣白佛。佛言。應令一人為眾誦經。餘
者應聽。時彼不知欲令誰誦。為老為少。便往
白佛。佛言。應為次第。從老至少。時少年者便
在行末。宜陳法要。令諸聽眾心不殷重。世尊
告曰。於上座處。應為誦經。演法之時。若老茲
獨失恭敬相。佛言。應除二三上座。應坐誦經。
當爾之時。令彼法師。少威肅。威嚴不足。
佛言。於上座處。置師子座。令其誦經。登陟之
時。稍難上下。佛言。若是定處。應用繩為繩道。
若處不定。應為木梯。法師棄睡。為人所嫌。佛
言。應安睡器。多集飛蠅。佛言。於內安草。或置
砂土。久便氣臭。佛言。時當洗濯。日晡暴令乾。
時聽法者一行而坐。行末之人。不聞說法。佛
言。應作兩行。敷其座席。或為半月形。或作方
池勢。時有信敬俗人。請諸茲獨就舍而食。茲
獨不許。婆羅門居士等白言。聖者若佛世尊
未出于世。諸外道輩是我福田。今佛出世。仁
等是我勝妙福田。我等來請。仁不許者。我等
豈可棄善路。糧而向他世。時諸茲獨以緣白
佛。佛言。若人來請。應可受之。彼設供時。闕

●爾一緣● ●當二當● ●其● ●某二其● ●汝二是一● ●爾一緣● ●[五]一● ●耳十(也)● ●情二供● ●茶二茶● ●
●令二爾● ●乏二之● ●暴二暴● ●爾二欲●

師出經行時。將座去者應可持還。時彼弟子在前而去。師便後。遇有他事不得隨來。佛言。弟子還時應問師曰。師欲歸不。若言歸者應持座去。若言未歸不須持座。汝等茲獨如我所制。不依行者皆越法罪。

根本說一切有部毘奈耶卷第二十八

根本說一切有部毘奈耶卷第二十九

三藏法師義淨奉 制譯

不舉敷具學處第十四之餘

爾時薄伽梵。在室羅伐城近多林給孤獨園。時有長者。請佛及僧就舍而食。于時有一少年。慈獨策勵身心修諸善品。便作是念。今日佛僧受請。我不入城乞求飲食。且當念誦待至臨中赴其請處。作是念已。便持座。枯出於寺外。詣一靜處情作業。時諸慈獨早去赴請。鎖門而出詣施主家。時念誦慈獨望時而入。覩見寺門鎖閉已了。便即生念。我寧斷食不應棄僧座物。自招愆咎遂不赴請。即便斷食。彼諸慈獨食已還還。此慈獨亦相隨入寺。乃至食勢尚存。繫心善品。食力既盡委脇而臥。諸慈獨見問言。具壽食是他物腹豈他耶。汝何故食食遂令飽問善品廢修。報言我不赴食何容飽問。時諸慈獨問其所以。悉皆具告。時諸慈獨聞斯說已。以事白佛。佛言。慈獨不應早去赴請令他斷食。應觀時節鳴鐘。稚

衆僧詳集相顧而去。師主咸可觀已門徒知其去不。若閉門已後慈獨來至有小床座。應安樹下及以牆邊當赴食處。不應造次輒爲斷食。若無事斷食者。得越法罪。斷食者謂婆羅門居士。來至寺中用僧坐物。及至去時棄在露地。無人收舉致有損壞。佛言若初見者即應收舉。時有年老羸劣慈獨。見僧坐床棄在露地。不能舉。佛言老者應告授事人知。其授事人應作敬心舉置床座。若不舉者得越法罪。時有慈獨。以僧敷具置於露地。行乞食後有風雨來。現在慈獨應可爲舉。彼得食已憶念疾歸。

時有施主。以敬信心於山林中造一住處。時有獵師。爲捕禽鹿縱燎原野。其火炎盛遍燒村邑。遂來燒寺。時諸慈獨見火燒寺。即便競入取自衣鉢。於僧祇物無人爲收。咸從火化。施主聞已來至寺所。問慈獨曰。聖者物不燒不。慈獨答曰。一不被燒有餘報曰。但是僧物燒盡無遺。施主曰。僧物盡何言不燒。慈獨曰。我物不燒。施主曰。若僧祇物亦俱出者豈不善哉。我久辛苦如割身肉減妻子分。供養僧田冀望勝福。云何仁等但收自物不顧僧祇。作是嫌已捨之而去。時諸慈獨即以此緣具白世尊。世尊告曰。若被燒時亦收僧物。後於他日有餘慈獨。被火燒寺。聞佛有教令出僧物。遂各棄己衣物收出僧祇。自物並燒遂便廢闕。佛言自關惱重不並僧祇。若被火燒。先出己物後取僧祇。復有遭火諸慈獨等。咸出己物置在外邊。入取僧物未出之頃。所有

衣物被賊盜將。佛言既出物已。應使人看。時諸慈獨遣強者看守。弱者出物不能舉。佛言令弱者看強者舉物。時諸慈獨雖見盛火恐損僧祇便入取物。遂被火燒。佛言若火盛者即不應入。物縱被燒此誠無過。時有施主。於山谷中造一住處。遭天大雨洪水。彌漫寺皆漂蕩。時諸慈獨各出己物不顧僧祇事並同前。但以水火爲異。廣說應知。佛言如我所制。不依行者得越法罪。餘義如上。

不舉草敷具學處第十五

攝頌曰

南方二慈獨 兩村二住處 井邊染須草 經行釋瓦盆

爾時佛在室羅伐城近多林給孤獨園。爾時南方有二慈獨。一老一少。爲禮佛故向室羅伐城。在道日暮入寺寄宿。時諸慈獨遙見老者告言。善來大德。即依次與房及臥具等。其少年者但與其房而無臥具。此少慈獨立性勤策。多覓乾草立與膝齊。用充臥物。其老慈獨便作是念。試觀少者臥物有不。便往見彼草敷厚煖。即作斯念。我若明朝還僧臥具惡廢行途。應還臥具就此同宿。即還臥具一處經背。至曉便去。後有衆蟻依此草敷穿壞房舍。時有長者。請佛及僧就舍而食。時諸慈獨於日初分執持衣鉢詣長者家。世尊不赴令人取食。有五因緣如前露地戒中廣說。此時佛欲觀僧臥具并制學處由此爲緣在寺內而住。令人取食。

爾時世尊棄去後。便持戶鑰遍觀寺中。所有房舍乃至寺外近住園林。次至一房。於其室內見草狼籍多諸蟲蟻內外穿穴。見已便念。斯等房舍皆是信心婆羅門諸居士等。自苦己身減妻子分。奉施僧田以求勝福。而諸蟲蟻受用之時。不知其量不善守護。遂令蟲蟻非分虧損。世尊即便以神通力令土與蟻各在一邊。便以網輪具足百福莊嚴勝妙兩手。捧蟻徐出於其房外陰涼之地。安置諸蟻令無損傷。于時世尊灑掃室已。收彼糞土棄於房外。洗手足已入房宴默。時取食苾芻持食既至。如前廣說。乃至爾時世尊食事既訖。即出房外嚼齒木洗足已。旋入房中宴默而住。爾時世尊。日晡晚時就如常座。既坐定已告諸苾芻曰。向者僧伽赴食之後。我持戶鑰遍觀房舍。隨所為事皆具告知。汝等苾芻諸有施主。苦自己身施僧求福。汝等不能如法受用虛損信施。即說頌曰

於他信施物 知量而受用
自身得安隱 令他福德增

爾時世尊讚歎知足。如法受用信施物已。告諸苾芻。廣說如前乃至我今為諸苾芻制其學處。應如是說

若復苾芻於僧房內。若草若葉自敷教人敷。去時不自舉不教人舉。若有苾芻不喝授。除餘緣故。波逸底迦。如是世尊為諸苾芻制學處已。時有眾多苾芻。共諸商旅人間遊行到一聚落。日既將昏。欲覓居止問一長者。頗有宿處相容止不。長者答曰。先立要契方可相

容。苾芻曰。其要如何。長者曰。明於我舍受食方行。報言長者我依商旅事不自由。行伴若停當受請食。如其彼去我即隨行。長者曰。斯亦善哉。便與停處。苾芻白長者曰。於仁舍中有臥具不。報言無有。時彼苾芻多有俗人及諸求寂共為伴侶。彼皆多覓乾草用充臥物。積與膝齊一處同臥。于時商旅星夜發去。苾芻見已棄草而行。長者至明作如是念。我親苾芻。若有住者當為辦食。不親苾芻見草狼籍。時彼長者夫婦二人。屏除亂草幾將半日。此是緣起。猶未制戒。復有眾多苾芻。隨諸商旅行至此村。詣彼長者求覓宿處。長者報言。共立要契方可容宿。苾芻曰。其要如何。長者曰。不取乾草為臥物者可隨意住。苾芻問言。長者舍中頗有眠臥具不。報言無有。苾芻曰。堅韌之地若為安寢長者曰。聖者先有仁等同梵行人投我寄宿。多聚乾草非分狼籍。令我夫婦收除亂草半日艱辛。為此今時共為要契。時諸苾芻夜受辛苦明發便行。漸次而去至室羅伐。苾芻見之慰問安不。報言何有安隱。彼問其故。報云於一村中不許草臥。但眠韌地辛苦通宵。苾芻問曰。汝於何村受此辛苦。報言於某處村。問曰。寄宿誰家。答曰某長者宅。一人報曰。我曾彼宿安隱草敷。汝有何事獨遭艱地。苾芻問曰。所眠之草誰為收除。報曰我天曉已自涉長途。我來之後彼當屏棄。苾芻報曰。由斯惱亂彼致讒嫌。遣我通宵鞭地而臥。時諸苾芻以此因緣具白世尊。世尊告曰。雖在俗舍用草敷時。亦應除棄。聞

佛教已。時有眾多苾芻。隨逐商旅人間遊行至一聚落。中有長者。為沙門婆羅門等故造一客舍。遠求軟草以充敷具。時諸苾芻於此宿已。並將其草棄糞穢處各趣長途。長者至天曉已往問苾芻。但見其草棄不淨地。不可重收。因生嫌賤。復有眾多苾芻隨諸商旅行至此村詣彼長者求覓住處。長者報言。我有福舍隨情居止。苾芻問曰。頗有多少眠臥具不。答言無有。苾芻報曰。我等如何臥堅韌地。長者答曰。聖者我為行客沙門婆羅門等造此福舍。我從遠處求覓軟草。用擬供承諸寄宿舍。昔有仁等同梵行者來此寄宿。至天曉已咸將軟草棄不淨中。若更欲求卒不可得。時諸苾芻便於韌地辛苦經宵。時此苾芻漸次遊行至室羅伐。彼諸苾芻問言。行李安不。報言。眠臥韌地。何有安樂。問言。於何處宿受此辛苦。報言。於某村福舍。苾芻報曰。我曾於彼福舍中宿。所有臥草且並棄之。答曰。由汝棄草致生嫌賤。遂令我等鞭地而眠。時諸苾芻即以此緣具白世尊。世尊告曰。所以之草白施主知。若云棄者即應除棄。若云留者隨語應留。若違言者得越法罪。於一聚落有僧住處。於此寺中臥具寡少。時諸苾芻為供客故。遂於遠處求臥具草安一房中。時有眾多苾芻。人間遊行來至此寺。問主人曰。我欲投宿。頗有多少臥具物不。苾芻報曰。此寺先貧無好臥具。我為客故遠求軟草。必不嫌者隨意止宿。彼既宿已欲棄草敷。主人報曰。我為客故遠求此草。實是難得。無宜輒棄。客苾芻

曰。仁等無知自身犯罪。欲令我等亦犯罪耶。作此責已。即便取草棄外而去。致令爛損。後有衆多慈獨。遊歷人間。遇至此寺。欲求寄宿。問有臥具不。主人答曰。此無臥具。我爲客故。遠求軟草。前有慈獨來此投宿。所有草蓆並欲收棄。我等不聽。不肯隨語反相責數。並棄而行。故於今時更無可得。彼便地臥。天曉便行至逝多林。諸慈獨見共相問答。廣說如前。乃至我於彼宿。強棄其草。答言。由此緣故。來寄宿者備受艱辛。時諸慈獨以事白佛。佛言。此不應棄。若有慈獨囑授而去。遺棄方棄。廣說如前。若異此者得越法罪。

復有衆多慈獨。共諸商旅人間遊行。遇至井邊。即便止宿。時諸慈獨多以乾草而爲敷具。去此不遠有婆羅門宿。時諸商旅曉便發去。慈獨婆羅門咸留草敷俱隨商旅。道逢商旅從遠而來。時婆羅門逢彼商人。所求之事皆得稱心。即共商人返跡而去。至前井處。便爲宿止。于時有諸露形外道。於慈獨宿處便爲安止。時露形者共相告曰。不知何物留我身體。餘者報曰。汝於昨日多噉酒糟。惡欲尋思共相齟齬。持火來看見有衆蟻便作是語。誰無智人曾於此宿。去時不解舉此草敷。時婆羅門聞而報曰。前有釋子於此宿去。露形罵曰。沙門釋子於諸人中自云有智。停宿之處不舉草敷。婆羅門曰。沙門釋子不斷殺生。隨處即眠。不作觀察。去斯不遠有鄢波索迦。聞此說時默然而記。後至慈獨住處。具以事告。諸慈獨白佛。佛言。雖居曠野亦舉草敷。時諸

慈獨聞是教已。復有慈獨。隨逐商旅至蘭若村。便爲止宿。多用乾草以爲臥具。商旅夜發。慈獨棄草。時節遲晚不及商人。在後而行。便遭賊劫。漸次方至逝多園林。慈獨見已共相慰問。行李安不報曰。我被賊劫。何有安隱。問其何故。以事具陳。時諸慈獨白佛。佛言。雖在蘭若其草不應散棄。可聚一邊隨意而去。汝諸慈獨如我所制不依行者。皆越法罪。

時諸慈獨爲染衣事。於日光處布諸乾草以曬衣服。草不收舉蟲蟻多生。佛言。染衣既了。其草須棄。復有慈獨爲染衣故。勸留其草。時彼慈獨不受其語。遂便棄擲。佛言。餘有所須。即不應棄。應與彼人。後曬衣已不肯收棄。云非我草。佛言。前與後時應問彼曰。草若用訖。汝能棄不。若言能棄。應可與之。若云不能。即不須與。時有經行之處。其地堅韌令足傷損。佛言。應布軟草勿令傷足。彼布草已蟲蟻便生。佛言。應棄。彼日日棄妨廢正修。佛言。不應數棄。時可觀察。若捨去時當須總棄。又經行處有設供事。須草淨坐。同前致蟻。佛言。應以繩繫。挂在樹枝。又經行處以瞿昧耶安在地上。蟲蟻因生。佛言。安破瓦中勿令其濕。爾時世尊讚歎持戒及尊重戒。少欲知足已。告諸慈獨。前是創制。此是隨開。若有難緣不須囑授。是故我今爲諸慈獨制其學處。應如是說。若復慈獨於僧房內。若草若葉自敷教人數。去時不自舉。不教人舉。若有慈獨不囑授。除餘緣故。波逸底迦。若復慈獨者。謂此法中人除義如上。僧房者

謂是如來弟子住處。於中堪得爲四威儀行住坐臥。敷具者。謂若草若葉若自他敷。不自舉去者。謂離勢分。時具壽鄢波離白佛言。世尊。未知齊何是敷具勢分。佛言。如生間婆羅門種樹之法。廣說如上。有四十九尋。是名敷具勢分及五種囑授。乃至遍觀四方藏其戶鑰。並廣說如上。有慈獨不囑授者。謂有慈獨而不告語。除餘緣故波逸底迦。亦如上說。此中犯相其事云何。若慈獨於僧住處。若草若葉。自敷教人數。不舉而去。有人不囑授。乃至未離勢分已來。得惡作罪。若離勢分便得墮罪。若慈獨初去之時。忘囑其事。在路憶得。或時在路逢見慈獨。或到前住處方始憶得。或到住處見有慈獨以事相囑。心念口言。並廣如上說。草敷有二種壞。謂風及蟻。風壞謂是風吹草卷。蟻壞謂是蟻穿草穴。若慈獨於日暮時。在僧房中安草敷具。若夜若晝時。時觀察。若壞不壞得罪輕重。廣說如上。若在輒輒地。或在沙石中。無蟲蟻處。布以草敷。設不數看此皆無犯。又無犯者。謂最初犯人。或癡狂心亂痛惱所纏。強索慈獨出僧房學處第十六。爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。爾時具壽鄢陀夷。至彼衆多少年慈獨處。勸喻之曰。汝等共我人間遊行。降伏他宗。自獲名稱。汝等所欲讀誦禪思。及衣食利皆令無闕。時諸少年聞斯勸已。各自詣阿遮利耶鄢波歇耶所。白言。我今請問二師。欲往人間隨意遊涉。彼師問曰。汝欲共誰以爲伴侶。報云。大

我今欲去。問曰。何之報言。向室羅伐城報云且住。我當與汝瞻病所須。廣說如前。乃至到室羅伐城。具告苾芻。苾芻白佛。佛呵責已。告諸苾芻。我今爲制學處。應如是說。

若復苾芻於僧住處。知諸苾芻先此處住。後來於中故相惱觸。於彼臥具若坐若臥。作如是念。彼若生苦。自當避我。去。波逸底迦。

若復苾芻者。謂毘陀夷。餘義如上。知者謂了其事。苾芻先此處住者。謂此法中人先在此中而爲止宿。後來於中等者。謂是縱身強爲坐臥。彼嫌苦痛者。謂被惱不樂也。自當避我去者。謂以此爲緣。不由餘事。波逸底迦。義如上。此中犯相其事云何。若苾芻了知其事。如向所說。乃至避我去者。皆得波逸底迦。攝頌曰。

飽食及好食 寒熱瓦盆利

禪誦怖有無 因斯共相惱

爾時佛在室羅伐城近多林給孤獨園。時具壽毘陀夷。至彼衆。多少年苾芻處而勸喻曰。汝等共我人間遊行。廣說如上。將諸少年投寺寄宿。乃至各自洗足入溫堂中。共相謂曰。我於今日。噉飽惡食。氣力稍劣。應可禪思。即便加趺繫念而住。毘陀夷夜入寺中。發聲大喚具壽。時少年者聞其喚聲。報云。阿遮利耶。我等在溫堂中。端心禪寂。遂便入。室而告之曰。具壽。豈不佛說。諸無知者不應修定。宜應且起誦習尊經。遂遣通宵冷地而坐。強使誦經。時諸少年既受辛苦。曉而告曰。阿遮利耶。我欲還歸。聞言。欲向何處。答言。向室羅伐。

報云且住。我當與汝瞻病所須。答云。師主。我本無病。仁遣病生。況復有疾。而能瞻養。遂棄而去。乃至給孤獨園。說如上。苾芻聞已。具白世尊。乃至告諸苾芻。若苾芻故惱他苾芻者。皆得墮罪。又緣起同前。於中別者。乃至時諸少年共相謂曰。我等今日。噉精妙食。氣力豐足。應可房外隨意誦經。即便習誦。乃至毘陀夷見告言。具壽。豈不佛說。若不習定。智慧不生。應入溫室坐禪繫念。遂令通夜。跏趺而坐。身體疲倦。既至曉。已還逝多林。乃至佛告諸苾芻。若苾芻故惱他苾芻者。皆得墮罪。

又緣起同前。於中別者。乃至時諸少年苾芻共相謂曰。具壽。今時稍寒。共入溫堂。可爲止宿。遂便入宿。毘陀夷見告言。具壽。何故入室。白言。時寒入室取暖。報云。具壽。汝熱處宿。恐染黃病。汝等多人若其病者。我獨云何能爲瞻侍。汝何急出。遂令露地而住。冷水遍灑。以扇扇之。至明不睡。至天曉。已還逝多林。乃至佛告諸苾芻。若故惱他者。皆得墮罪。

又緣起同前。於中別者。乃至少年共相告曰。今時極熱。共入疎堂。可爲止宿。即便入室。毘陀夷見告言。具壽。何故疎室而臥。白言。時熱此處極涼。報云。汝涼處臥。或觸風得病。或痰癆傷寒。我復何能供侍。汝等。遂便入室。總閉諸窓。爲然炭火。房門急掩。毛毯通覆。縱身坐。令彼通夜不得眠睡。至天曉。已還逝多林。乃至佛告諸苾芻。若故惱他者。皆得墮罪。

又緣起同前。時毘陀夷勸諸少年人間遊行。

若隨逐行者。皆被惱亂。無復一人共之爲伴。遂便單已。遊歷人間。遇至一寺。於此寺中。無大小行處。時諸苾芻夜有所須。各安瓦鉢。至天曉。已於外棄之。寺內苾芻共知。毘陀夷是惡行者。竟無苾芻喚入房宿。便作是念。此諸黑鉢。不共我言。於今夜中。自解頭頓。即便旋昇。踰道至第三層。見有瓦鉢。在處安置。便作是念。此復豈是破瓦等耶。遂以足指夾棄於外。苾芻夜起。欲大小便。覓彼瓦鉢。無一可得。遂於上層通水之處。棄其不淨。及至天明。諸信心輩。梵志居士。來入寺中。禮拜虔誠。巡觀房宇。時毘陀夷告諸人曰。汝等當觀黑鉢之類。恒爲惡行。穢污僧田。於寺上層。棄其不淨。諸俗人等。聞生嫌賤。時諸苾芻具以白佛。

佛言。若諸苾芻。故心惱他者。皆得墮罪。又緣起同前。時毘陀夷既無伴侶。獨遊人間。至一寺所。時諸苾芻。知其惡行。竟無一人喚入停息。毘陀夷。即作是念。我今宜可別設方便。惱彼寺僧。令諸黑鉢。知我毘陀夷。是難欺人。即便多服湯藥。在溫堂中。隨處便利。如世尊說。諸有病者。應須瞻侍。寺中所有耆老。苾芻。皆來問疾。問言。四大何如。答曰。困窮。時老苾芻。暫相問已。即便欲出。報云。老宿。可住片時。彼既暫留。即還欲出。如是至三。耆年報曰。毘陀夷。汝欲放我心。惱亂於我。答曰。我入寺內。仁不共語。暫時佇立。何事辭勞。苾芻白佛。佛言。若諸苾芻。故心惱他者。皆得墮罪。

又緣起同前。廣說如上。乃至毘陀夷到一寺中。多有苾芻。修習靜慮。時彼諸人。知毘陀夷。

又緣起同前。廣說如上。乃至毘陀夷到一寺中。多有苾芻。修習靜慮。時彼諸人。知毘陀夷。

○〔多〕一○〔年〕一○〔加〕二○〔加〕三○〔加〕四○〔加〕五○〔加〕六○〔加〕七○〔加〕八○〔加〕九○〔加〕十○〔加〕十一○〔加〕十二○〔加〕十三○〔加〕十四○〔加〕十五○〔加〕十六○〔加〕十七○〔加〕十八○〔加〕十九○〔加〕二十○〔加〕二十一○〔加〕二十二○〔加〕二十三○〔加〕二十四○〔加〕二十五○〔加〕二十六○〔加〕二十七○〔加〕二十八○〔加〕二十九○〔加〕三十○〔加〕三十一○〔加〕三十二○〔加〕三十三○〔加〕三十四○〔加〕三十五○〔加〕三十六○〔加〕三十七○〔加〕三十八○〔加〕三十九○〔加〕四十○〔加〕四十一○〔加〕四十二○〔加〕四十三○〔加〕四十四○〔加〕四十五○〔加〕四十六○〔加〕四十七○〔加〕四十八○〔加〕四十九○〔加〕五十○〔加〕五十一○〔加〕五十二○〔加〕五十三○〔加〕五十四○〔加〕五十五○〔加〕五十六○〔加〕五十七○〔加〕五十八○〔加〕五十九○〔加〕六十○〔加〕六十一○〔加〕六十二○〔加〕六十三○〔加〕六十四○〔加〕六十五○〔加〕六十六○〔加〕六十七○〔加〕六十八○〔加〕六十九○〔加〕七十○〔加〕七十一○〔加〕七十二○〔加〕七十三○〔加〕七十四○〔加〕七十五○〔加〕七十六○〔加〕七十七○〔加〕七十八○〔加〕七十九○〔加〕八十○〔加〕八十一○〔加〕八十二○〔加〕八十三○〔加〕八十四○〔加〕八十五○〔加〕八十六○〔加〕八十七○〔加〕八十八○〔加〕八十九○〔加〕九十○〔加〕九十一○〔加〕九十二○〔加〕九十三○〔加〕九十四○〔加〕九十五○〔加〕九十六○〔加〕九十七○〔加〕九十八○〔加〕九十九○〔加〕一百○

是惡行者。無人共語。時鄒陀夷見斯事已生惱害心。然此寺院始起半功。時鄒陀夷便往詣彼造寺人處。報云。長者既有信心造寺。何不早成。豈不佛說。

若勤修善時 罪惡心不起

於福不動者 心便造諸惡

長者聞已告慈芻曰。聖者我今多有財物。此處匠者卒不可求。報云。長者世尊有教。若營作處慈芻助成。長者曰。若共助成斯為甚善。鄒陀夷曰。我當相助。即便歸寺打。建。稚已自為作業。如佛所教若聞建稚衆僧應集。衆既總集。見鄒陀夷自擊輓擊。時諸慈芻亦共擊持。悉皆竟日執作不休。共相謂曰。具壽。昔來此寺皆勤習定。豈謂今日盡共營勞。我等拾茲詣室羅伐。彼諸舊人見客慈芻至各唱善來。皆言具壽。我聞彼寺皆並修禪。久願往彼隨喜相見。仁有何事廢修靜慮得至此耶。客慈芻報曰。往時彼寺皆勤習定。至於今日盡共營勞。問曰。何意如此。答曰。由鄒陀夷遣令如此。具以事告時諸慈芻以事白佛。佛言。若諸慈芻故心惱他者皆得墮罪。

又緣起同前。乃至鄒陀夷到一寺中。多有慈芻誦習為業。見鄒陀夷皆不共語。寺未成就。廣說乃至告彼寺主。令諸慈芻盡日營作。皆捨而去。往至。給園。慈芻白佛。佛言。得罪同前。

又緣起同前。乃至鄒陀夷到一寺中。當爾之時寺有賊怖。時諸慈芻見鄒陀夷來。知其惡行皆不共語。時鄒陀夷見是事已遂相惱亂。

至日暮時大開寺門。當闔而立。時授事人報云。大德勿當門立。我欲掩扉。答曰。汝之房戶自可牢閉。大衆之門何干汝事。時諸慈芻通宵大怖不得睡眠。慈芻白佛。佛言。故心惱他。皆得墮罪。

又緣起同前。乃至鄒陀夷到寺中。寺無賊怖夜多開門。時慈芻出寺便利。時鄒陀夷見其不語便生忿怒。遂牢閉其門當闔而臥。時諸慈芻夜須便利報云。大德。勿復當闔。我出便利。答言。具壽於汝房中穿牆而出。我行疲極誰能為起。時諸慈芻既無出處。或在簷前或門屋下或水竇處。或在中庭而棄不淨。至天明已諸信心者入寺禮拜。時鄒陀夷見而告。曰。仁等看此黑鉢之類每於寺中糞穢狼籍。仙人居處豈合如此。作是語時令諸俗徒共生嫌賤。諸慈芻白佛。佛言。若慈芻故心惱他慈芻者。皆得波逸底迦罪。又無犯者謂最初犯人。或癡狂心亂痛惱所纏。

根本說一切有部毘奈耶卷第二十九

根本說一切有部毘奈耶卷第三十

十 *三藏法師義淨奉 制譯

故放身坐臥脫脚床學處第十八
爾時薄伽梵。在室羅伐城近多林給孤獨園。時具壽鄒波難陀至彼衆多少年慈芻處勸喻。曰。汝等共我人問遊行。必當降伏他宗自獲

名稱。汝等若欲讀誦禪思。及以衣食病緣所須皆令無闕。時諸少年雖聞此勸。共知鄒波難陀稟性惡行不堪共居。竟無一人許共同去。時有乞食慈芻。聞其覓伴遂告鄒波難陀曰。我共大德人問遊行。有同行人報乞食者曰。此鄒波難陀為人惡行。汝今隨去必遭惱觸。遂報同梵行者曰。我滿十夏不依止他亦不就彼求受學業。彼於我處欲何所為。知誠報曰。不相用語後自當知。不受勸言遂與同去。出至界外。時鄒波難陀報云。乞食者汝可為我擎持衣袋。吾年衰朽且宜相助。乞食者答曰。大德。豈可不見佛法僧寶勝妙福田持以奉施。而多畜此生惱物耶。報乞食者曰。我遣擊物汝不肯持。亦未乖理。然汝非我二師。輒相呵責斯豈合耶。時鄒波難陀便作是念。此乞食者未須與語。且忍共去後自當知。遂漸遊行至一聚落。即於林外詣井池邊俱共憩息。村中有寺打。建。稚聲。時乞食者既聞聲已報言。大德寺鳴。建。稚。我欲往看。報言。具壽此乃多是黑鉢之類。懶修善品。鳴。建。稚。僧別有作務。我等既疲道路誰能共彼。執作乞食者曰。或是分利。建。稚。我既及界理合得之。鄒波難陀曰。汝宜可去。若是分利。建。稚者亦取我分。答云如是。遂至寺中問知乃是分臥具。建。稚。主人慈芻報云。阿瑜率漫宜受臥具。報言我有大者亦為受不。問彼是誰。報云是大德鄒波難陀。答曰彼人衆所識知亦為取分。即便兩人臥具皆悉受之。時鄒波難陀在於井處。廣問諸人兼為說法。具如

●關二門● ①此下聖本有光明皇后願文 ●關二● ②建二建二● ③使●下同 ●稚二稚二● ④建二稚二● ⑤稚二稚二● ⑥稚二稚二● ⑦稚二稚二● ⑧稚二稚二● ⑨稚二稚二● ⑩稚二稚二● ⑪稚二稚二● ⑫稚二稚二● ⑬稚二稚二● ⑭稚二稚二● ⑮稚二稚二● ⑯稚二稚二● ⑰稚二稚二● ⑱稚二稚二● ⑲稚二稚二● ⑳稚二稚二● ㉑稚二稚二● ㉒稚二稚二● ㉓稚二稚二● ㉔稚二稚二● ㉕稚二稚二● ㉖稚二稚二● ㉗稚二稚二● ㉘稚二稚二● ㉙稚二稚二● ㉚稚二稚二● ㉛稚二稚二● ㉜稚二稚二● ㉝稚二稚二● ㉞稚二稚二● ㉟稚二稚二● ㊱稚二稚二● ㊲稚二稚二● ㊳稚二稚二● ㊴稚二稚二● ㊵稚二稚二● ㊶稚二稚二● ㊷稚二稚二● ㊸稚二稚二● ㊹稚二稚二● ㊺稚二稚二● ㊻稚二稚二● ㊼稚二稚二● ㊽稚二稚二● ㊾稚二稚二● ㊿稚二稚二●

前說諸人既散時景將曉。便入寺中高聲大喚。彼乞食者在閣下房閉戶而臥。聞喚聲已報言。大德何為高聲。我於上房已為數。置眠臥之具。及洗足物。並在一邊。就彼應臥。報言。乞食者可為開房。欲有商度。彼作是念。若容入房。乃至天明言未能了。我今宜臥不與開門。報言。大德。我行疲極。無暇商量。設有平章待至天曉。時鄔波難陀知其意。止不為開門。即向上房洗足入室。問曰。得陰足。油安在何處。報曰。近在床邊。鄔波難陀善知聲相。觀其臥處。即移床脚。安彼頭邊。放身而坐。今床脚脫打破彼頭。報云。大德。打破我頭極為苦痛。鄔波難陀報云。乞食者何故頭破。彼作是念。我若苦言。或容更打。即默爾而住。至天曉已便往就別。報言。大德。我今欲去。問曰。汝欲何之。答曰。向室羅伐城。報云。且住。我當給汝病藥所須。答言。大德。我本無病。故破我頭。設更有疾。豈能瞻養。說是語已。捨之而去。還逝多林。時同梵行者見唱善來。問安樂不。報言。被打頭破。何有安樂。具以緣告。時諸慈獨聞是事。已共生嫌賤。云何慈獨在上棚臥。知脫脚床放身而坐。今床脚脫打破他頭。以此因緣。具白世尊。世尊。集眾問鄔波難陀曰。實作如是惱亂事。不白言實爾。世尊。種種呵責。廣說乃至為諸慈獨制其學處。應如是說。

若復慈獨於僧住處。知重房棚上脫脚床。及餘坐物。放身坐臥者。波逸底迦。若復慈獨者。謂鄔波難陀。餘義如上。僧住處者。亦如上。知者。或時自作。或被他人教。重房者。謂居重閣危朽棚上脫脚床者。謂此床脚不連上蓋。及餘諸座放身坐臥者。謂極縱身或坐或臥。故令脚出。傷損他人。波逸底迦者。廣釋如上。此中犯相其事云何。若慈獨知僧房舍有脫脚床。縱身坐臥。欲惱他者。皆得墮罪。若是。版棚或是輓地。或脚以版支。或時仰著。此皆無犯。又無犯者。謂最初犯人。或癡狂心亂。痛惱所纏。用蟲水學處第十九。

佛在憍閃毘羅師羅園。爾時具壽闍陀。以有蟲水澆草土牛糞等。諸慈獨見告云。具壽闍陀。勿以有蟲水澆草土牛糞等。闍陀報曰。豈諸生命我喚將來。豈復有人數以相付。豈可欲去我不聽行。四海寬長。因何不去。江河池沼。益。盆瓶。瓶何不走入。諸有少欲慈獨聞是語。已共生嫌賤。云何慈獨以有蟲水將澆草等。自作使人不顧生命。時諸慈獨以緣白佛。佛以此緣集諸慈獨問闍陀曰。汝實用蟲水。及以教人澆草等耶。實爾。大德。世尊。以種種呵責。非出家人所應作事。讚歎少欲尊重戒者。廣說如前。乃至制其學處。應如是說。

若復慈獨知水有蟲。自澆草土。若和牛糞。及教人澆者。波逸底迦。若復慈獨者。謂是闍陀。餘義如上。知者。或自知。或他告語。水謂井池等水。蟲有二種。一為眼所見。二為羅所得。若自用。若使他澆草澆土。若和牛糞等者。得波逸底迦。義如上說。此中犯相其事云何。若慈獨於有蟲水作有蟲想。若自用。若教人用澆草等。得波逸底迦。疑亦如是。若水無蟲。作有蟲想。用時。得惡作罪。疑亦如是。若慈獨河池

水處多有蟲魚。慈獨殺心。決去其水。隨有蟲魚命斷之時。皆得墮罪。若不死者。皆得惡作。若於此水處。假之令斷。於其下畔。隨蟲命斷。或時不死。得罪同前。若無殺心者。無犯。又無犯者。謂最初犯人。或癡狂心亂。痛惱所纏。造大寺過限學處第二十。

佛在憍閃毘羅師羅園。爾時六眾慈獨。每於他寺生輕賤心。作如是語。此寺崩隕。猶如客舍象馬之厩。諸慈獨聞已告言。具壽仁等於他住處。得便居住。而自不能安一基石。依他處所。強作譏嫌。六眾聞已。時難陀鄔波難陀共相告曰。我等常被諸黑鉢鉢之所欺輕。云汝恒居他寺。自無居住。乃至一石不能安置。我等今應共造一寺。令諸黑鉢鉢所未親。于時難陀告鄔波難陀曰。若我六人皆營作者。諸餘黑鉢鉢得我瓊瓊作如是說。六眾慈獨不修善品。悉皆營作。我等所有施食之家。勸令心變。我等宜應於六人內。簡取一人。識性聰敏。善解說法。能令細針引入龜杖。我等六人誰能如是。鄔波難陀曰。具壽闍陀。眾所識知。辯才無礙。能作如是針杖相隨。阿說迦曰。若如是者。應可詳去。共請其人。勸為授事。即便詳去。告闍陀曰。具壽當知。我等常被諸黑鉢鉢之所欺弄。而云我輩恒居他寺。多生譏恥。乃至不能自安。一石今應共造一寺。令諸黑鉢鉢未見聞。我等共營恐招譏議。云往時六眾。今作傭人。具陳可不共請之曰。大德。仁可發勇猛志。作授事人。為諸僧伽造一住處。報云。善哉。既是勝田。我當為作。于時闍陀受眾勸已。

●置二宜 ●止二正 ●版二板 ●下同 ●貧二廉 ●頂二頂 ●假二假 ●置二陳 ●

即便洗足。入已房中結跏而坐。通宵不寐。作如是念。以何方便我爲僧伽能建大寺。復更思惟。今此世間人。天諸衆。於世尊所。普生敬信。彼某甲家。於馬勝所。偏生敬信。彼家於吠陀羅所。彼家於婆迦波所。彼家於大名所。彼家於滿慈所。彼家於無垢所。彼家於牛王所。彼家於舍利子所。彼家於大目連所。如是及餘諸大慈獨皆有施主。別生敬信。我既無別施主。當遇告誰而能造寺。時此城中有一長者。大富多財。喜性慳吝。乃至滌器濁水。亦不惠人。若能化彼令生信敬。可爲僧伽造成大寺。是時闍陀至天明已。著衣持鉢入憍閼毘而行乞食。先於餘家乞得麤已。便詣彼長者家。欲入其舍。時守門者告言。聖者此是大長者家。無宜輒入。闍陀報曰。如佛世尊乞食之人。但遮五處。一唱令家。二婢女家。三酤酒家。四旃荼羅家。五王家。豈可此家是前五種。時守門人報言。聖者大爲譏弄。此非唱令乃至王家。然是某甲長者之宅。仁不須入。是時闍陀便作是念。求執衣裾尙不聽近。欲求餘物。其可得乎。時有一長者。新誕孩兒。爲大歡慶。奏諸鼓樂。多將舞者在門前過。彼守門者貪觀伎樂。便離其門。是時闍陀即便輒入。時彼具壽威儀。序序如離欲人。長者遙見告曰。善來大德。闍陀宜於此坐。暫時居止。而言談出緒。未得其便。告長者曰。我已巡門乞得片麤。仁可爲羅。長者告婢可爲羅。其婢爲羅。是時闍陀親所羅麤。長者問曰。仁何所觀。闍陀告曰。我欲觀蟲。若有蟲者。我不應食。長者報曰。

若食蟲者。當有何過。報曰。如世尊言。若殺生者。由數習故。身壞命終。墮於地獄。餓鬼。傍生。受諸苦惱。設生人中。短命多病。然闍陀慈獨妙。閉三藏。得無礙辯。善識時宜。應機說法。卽爲長者宣說法要。讚修十善。毀行十惡。時彼長者既聞法。已心生敬信。卽便入舍。令辦種種上妙飲食。并諸異味。盛滿盤器。持來供奉。闍陀見已。卽便生念。我聞木釜一煮便休。若受此施。卽爲前食。亦爲後供。而告之曰。施主。我已受得他所施麤。豈容見棄。噉美食耶。長者曰。我等俗法。先得飽食。後逢美妙。棄前惡食。實無德答。闍陀報曰。長者俗人。無戒隨意所爲。我受戒品。豈得同彼受他信。施輒輕棄耶。是時長者聞此語。已倍生深信。闍陀卽便見辭而去。長者告曰。大德於時。時間賜過我舍。卽便報曰。我實欲得數數相過。而守門人猶如暴惡。瑣瑣獄卒。不聽前進。于時長者喚守門人告云。汝見聖者闍陀入時。不應遮止。答曰。依教。是時闍陀便卽思念。若更有餘黑鉢者入。不識機宜。令其失信。我今宜可預設方便。不令共入。報守門者曰。瞋男子。汝今知不。此家長者。我以大緣。令其敬信。門人報曰。我已知之。告云。汝從今後。勿令諸餘黑鉢之輩。輒入此門。若放入者。我令長者與汝重杖。替以別人。彼便報曰。仁入此門。非我所欲。豈令餘者而輒進耶。請勿爲慮。是時闍陀於時。時間來詣其舍。爲長者夫婦宣揚妙法。令受三歸。持五學處。時長者報曰。聖者若於資緣有所須者。於我家中。隨意當取。請勿爲外。

于時闍陀雖聞此告。一無所受。後於異時。來過其宅。爲彼長者。講說七種有事福業。長者聞說福利。深生歡喜。白闍陀曰。聖者。我今欲修有事福業。答言。賢首。今正是時。隨意當作。長者曰。欲作何事。闍陀報曰。可爲衆僧營造住處。長者便念。我已屢將家資奉施。乃至纒線。曾不見受。今時雖許。復爲衆僧。觀此知足。我深敬重。白言。大德。今我舍內。多有財賄。得爲僧伽造立住處。然無助我。檢校之人。闍陀報曰。我願助汝。成斯福事。于時闍陀報長者曰。仁今宜往詣僧伽處。諮問大衆。求請我作檢校之人。長者報云。善哉。我去。卽與闍陀相隨。向寺入大衆中。禮僧足。已敬白大衆。此聖者闍陀。樂爲衆僧興造住處。我爲施主。幸願僧伽慈悲。聽許。差作授事人。爾時舍利子爲衆上座。見長者請便作是念。此六衆輩。比不被差。常惱僧衆。況今差遣。相惱不疑。報言。具壽闍陀。我昔營造。逝多園林。誰復差我。具壽大准陀。造此瞿師羅園。亦是誰差。汝若欲爲衆僧造住處者。當自檢校。何待衆差。闍陀聞已。便作是念。黑鉢之徒。不欲見我。何況差許。爲授事人。衆既不差。便共長者俱時起去。詣長者家。多取錢物。往作輒人處。告云。賢首。汝等豈能於一日中。以成熟瓶造三層寺。一百口房不。輒匠答曰。若多與錢物。衆人共爲。此應可辦。卽隨索多少。給與其錢。次向。壘輒匠處。告云。賢首。汝等豈能於一日中。剗削熟瓶。造三層寺不。次向木匠處。告云。賢首。汝等豈能於一日中。總集諸木。匠造三層

晚暮出家。與彼六衆。先有瑕隙。報長者曰。此是汝寺。猶如駱駝。蹲伏崩倒。汝須存意入己寺中。勿令門額觸汝頭髻。長者見已作如是念。我捨珍財其數無量。未曾受用。遂見崩墮。即便懷惱。悶絕于地。時諸親族。以冷水灑面。得少蘇息。世尊爾時。命具壽阿難陀曰。汝今宜往告彼長者曰。多有施主。奉爲如來造立。

尊以種種呵責。廣說如前。乃至爲諸苾芻制其學處。應如是說。

若復苾芻作大住處。於門_門椳邊應安橫_橫。居及諸窓牖。并安水_水竇。若起牆時是濕泥者。應二三重齊橫_橫居處。若過者。波逸底迦。若復苾芻者。謂是六衆。大者有二種。一施物大。二形量大。此謂形量大。言住處者。謂於其

② ⑧模二模⑨⑩下同

房舍。然佛世尊竟不受用。於彼施主福亦隨生。何況汝寺於初夜時有者宿德行苾芻皆入受用。於後夜分世尊自往。及帝釋諸天皆來雲集。入汝寺中共爲受用。宣說妙法。汝之福利無量無邊。當須歡喜。勿爲憂悵。時阿難陀奉佛教已。詣長者所。具以佛語告之。長者聞已。白阿難陀曰。大德。世尊大悲入我寺中爲受用耶。阿難陀曰。已爲受用。長者曰。大德。若佛世尊入我寺中已爲受用者。我能日奉爲世尊造斯住處。爾時長者問諸人曰。我善知識六衆苾芻今在何處。六衆傳聞長者見問。皆疾來至到長者所。長者即便請其食已。便以新氍毹奉一張。苾芻所須資具之物。隨意供給。時諸苾芻見是事已。報六衆曰。仁等能爲長者造立大寺。實是牢固。六衆答曰。汝何見護。我等六人能令長者深生敬信。雖復損失財物。然於我等敬信彌隆。供以上資人奉一氍毹。沙門資具隨意當給。其少欲苾芻聞是語已。共生嫌賤。云何六衆苾芻。於所作事理應羞恥。反更自高。時諸苾芻即以此緣具白世尊。世尊集僧告六衆曰。汝等實作如是不端嚴事耶。六衆白言。實爾大德。世

中得爲行住坐臥四威儀事。作者或自作或使人。於門欄邊應安橫厝及窓牖水竇。若起牆時是濕泥者。始從治地築基創起牆壁。是濕泥者。應二三重布其模。若過著者得波逸底迦。釋義如上。此中犯相其事云何。若茲獨爲僧造大寺。用濕泥壘及曳泥模。過二三重作者。皆得墮罪。若是熟甌及以石木。或可施主欲得疾成。雖過重數並皆無犯。又無犯者。謂最初犯人。或癡狂心亂痛惱所纏。時諸茲獨咸皆有疑。請世尊曰。具壽闍陀求僧差作授事人時。有何因故。尊者舍利子方便遮止而不聽作。佛告諸茲獨。此舍利子非但今日以善方便遮止闍陀。乃往古昔亦曾遮止。汝等應聽。於過去世雪山之中極深險處有大群鳥依止而住。中有鳥王共相統領。因遭疾病遂致命終。時諸群鳥既無其主。更互相欺爲不饒益。時諸群鳥共集一處而相告曰。我等無主不可久存。欲覓鳥王同爲覆頂共相領立。我於何處當可得耶。去斯不遠有老鵝鵠衆皆議曰。此鳥耆宿堪可爲主。我等若扶必有弘益。去此非遠有一鸚鵡。稟性聰慧善識譏宜。我等共問扶鵝鵠爲主是事。

① 幸三 ② 〔院〕一 ③ 縣三 ④ 下岡 ⑤ 讀三 ⑥ 權二 ⑦ 居二 ⑧ 印 ⑨ 寶二 ⑩ 模二 ⑪ 下岡

可不。即共往詣鸚鵡之處問言。欲立鸚鵡爲主是事可不。于時鸚鵡觀鸚鵡面而說頌曰

我不愛鸚鵡 以爲衆鳥王
不瞋面如此 瞋發欲如何

時諸群鳥聞此說已不立爲主。便立鸚鵡以爲其主。汝諸慈獨勿生異念。往時鸚鵡即舍利子是。老憐者即聞陀是。昔扶爲王。方便遮止。今差授事。亦方便不聽。又無犯者。謂最初犯人。或癡狂心亂痛惱所纏

第三攝頌曰
不差至日暮 爲食二種衣

同路及乘船 二屏教化食

衆不差教授慈獨尼學處第二十。一
內中攝頌曰

佛令難鐸迦 教誡慈獨尼
爲說甚深經 皆證阿羅漢

爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。佛於此處爲夏安居。與五千慈獨俱。有耆宿慈獨尼。亦在此王園寺而作安居。所謂准陀慈獨尼。民陀慈獨尼。末臘婆慈獨尼。大衣慈獨尼。善行慈獨尼。曠野慈獨尼。明月慈獨尼。安隱慈獨尼。少力慈獨尼。需答彌蓮花色大世主慈獨尼等。大聲聞尼咸於此住。時大世主慈獨尼。與五百慈獨尼以爲侍從。往詣佛所。禮佛已。在一面坐。爾時世尊爲大世主等宣說法。要示教利喜令歡慶已。告言。大世主。時至可去。時大世主聞佛說法。頂戴受持禮佛足已。即便出去。爾時世尊見大世主出去之後。告諸慈獨曰。汝等應知。我今年衰老朽氣力

羸。不復更能爲諸四衆慈獨尼。波索迦。波。斯迦宣說法。汝等從今已去。看宿慈獨應爲次第教授慈獨尼。時諸慈獨聞佛教已。即依次第而爲教授。時具壽難鐸迦次當教授。而不願去教授諸尼。時大世主慈獨尼。復與五百慈獨尼往詣佛所。廣說如前。乃至禮佛出去

佛見大世主出去之後。告阿難陀曰。今當次誰教授尼衆。阿難陀曰。比來皆是耆宿慈獨更次教授。今至具壽難鐸迦。而情不樂欲教授尼衆。時難鐸迦亦在佛邊衆內而住。爾時佛告難鐸迦曰。汝當教授慈獨尼。應爲諸尼宣說法。何以故。難鐸迦我當隨力教授慈獨尼。汝亦教授慈獨尼。我爲諸尼宣說法。汝亦如是宣說法。由此緣故。令彼諸尼來得大利益。有大光輝。能廣增長獲究竟處。汝不應辭教彼尼衆。時難鐸迦蒙佛教已。默然而受。時具壽難鐸迦過於夜分至天曉已。於日初分著衣持鉢。入室羅伐城次第乞食。既得食已。還至本處。飯食訖收衣鉢。嚼齒木洗足已。旋入房中宴默而住

時難鐸迦於哺後時從定而起。著僧伽祇。將一慈獨以爲後從。向王園寺欲教授慈獨尼。既至彼已。時諸尼衆遙見難鐸迦來。白言。善來大德。即爲敷座請其安坐。時諸慈獨尼禮難鐸迦足已。於一面坐。時難鐸迦告諸慈獨尼曰。我今爲諸姊妹說問答法門。汝等善聽。若解者言解。若不解者言不解。於義善解如理修行。於義不決當可覆問。大德。此言之義

我未能解。諸慈獨尼聞是教已。白難鐸迦曰。大德。我蒙善教深生希有慶悅無已。如是大德善教我等。我等咸皆隨所教事。而爲問答順理修行。時具壽難鐸迦告諸尼曰。姊妹。汝知內眼處有我我所不。諸尼答言。大德。我不見有。又問曰。姊妹。如眼既爾。乃至耳鼻舌身意內處有我我所不。答言。大德。我不見有。何以故。大德。我等順修正行。實作此解。以正慧見。觀內六處實無有我。心生信解了無我故。時難鐸迦報諸尼曰。善哉姊妹。善能解了言所詮義。此內六處無有我我所。如是應知。又於外色處有我我所不。諸尼答言。大德。我不見有。又問曰。姊妹。如色既爾。乃至聲香味觸法外處有我我所不。答言。大德。我不見有。何以故。大德。我等順修正行。實作此解。以正慧見。觀外六處實無有我。心生信解了無我故。時難鐸迦報諸尼曰。善哉姊妹。善能解了言所詮義。此外六處無有我我所。如是應知。復次姊妹。眼色爲緣能生眼識。此之識性有我我所不。大德無有。如是乃至意法爲緣能生意識。此等識性有我我所不。答言無有。何以故。如上廣說。乃至如是應知。復次姊妹。眼色爲緣能生眼識。由此三和能生於觸。此觸有我我所不。乃至意法識三能生於觸。此觸有我我所不。答言無有。何以故。如上廣說。乃至如是應知。復次姊妹。此眼色識三和生觸。能生於受。此受有我我所不。乃至後三因觸生受。此受有我我所不。答言無有。何以故。如上廣說。乃至如是應知。復次姊妹。此眼色識三和生

觸。此觸生受。此受生愛。此愛有我我所不。乃至後三之愛有我我所不。答言無有。何以故。如上廣說。乃至如是應知。

復次姊妹。譬如因器油炷及火方有焰生。姊妹。如焰無常。乃至火炷油器皆亦無常。姊妹。若復有人作如是說。器油炷火雖是無常。然依此等所生之焰。定是堅固不可變壞常住之法。如是說時。可說此人爲實語不。答言大德。斯非實語。何以故。此器油等皆無常故。所生之焰豈得是常。姊妹。如是內六處。無常。若復有人作如是說。此內六處雖是無常。然依此等所生喜樂。定是堅固不可變壞常住之法。如是說時。可說此人爲實語不。答言大德。斯非實語。何以故。乃至廣說。大德。我等順修正行實作此解。以正慧見觀內六處。皆是無常。心生信解。由彼彼法生故。此此法生。彼彼法滅故。此此法滅。終能獲得寂靜清涼解脫之處。難離迦報諸尼曰。善哉善哉。姊妹。若能解了言所詮義。心生信解了是無常。由彼彼法生故。此此法生。彼彼法滅故。此此法滅。終能獲得寂靜清涼解脫之處。

復次姊妹。譬如大樹根莖內外枝葉花果實具足。此之大樹根是無常。乃至花葉皆亦無常。若復有人作如是說。此樹根等皆悉無常。然而樹影定是堅固不可變壞常住之法。如是說時。可說此人爲實語不。答言大德。斯非實語。何以故。此之大樹根莖枝葉乃至花果皆悉無常。若無根等所依之物。能依之影皆不得有。難離迦曰。姊妹。外之六處皆悉無

常亦復如是。若有人來作如是語。外之六處皆是無常。然而依此所生樂觸。定是堅固不可變壞常住之法。如是說時。可說此人爲實語不。答言大德。斯非實語。何以故。廣說如前。乃至終能獲得解脫之處。

復次姊妹。更說譬喻。汝等應聽。諸有智者以譬喻故能解其義。如善屠牛人及諸弟子。手執利刀斷其牛命。方便剝剝外皮內肉皆不傷損。然於腹中肝肚腸胃。細剝剝截悉皆除棄。重取其皮周遍蓋覆。姊妹。有人見時作如是語。此牛與皮相連不別是有命牛。可說此人是實語不。答言大德。斯非實語。何以故。此屠牛人及餘弟子。手執利刀斷牛命時。雖不損皮肉。然於腹中肝肚腸胃剝截除棄。但重取皮周遍蓋覆。此肉與皮不相連著。姊妹。我舉此喻欲曉餘義。如理應知。所言牛者。謂有色身龜重四大。父母精血羯刺羅等聚集成就。復以飲食共相資養。假藉塗香及澡浴等。終歸磨滅破壞銷散。言內肉者。謂內六處。言外皮者。謂外六處。腹中五藏者。謂欲貪等。言善屠牛人及餘弟子者。謂是多聞利智聲聞弟子。言利刀者。謂智慧刀。謂佛。弟子心持慧劍。斬彼相應繫縛煩惱及諸隨惑。對治損壞悉皆除棄。是故汝等了斯事已。當勤修學。勿爲放逸後生悔恨。姊妹。若於汝等情所染著愛樂之處。當善防心。染未斷故。於可瞋境當善防心。瞋未斷故。於愚癡境當善防心。由癡未斷故。於四念住當善護心正觀而住。修念住已。於七菩提分法應善修習。多爲修習。於

菩提分既修習。多修習已。於八支道正念成就。能除欲漏。除欲漏已。有漏無明漏心當厭捨。生厭捨故。便得解脫。得解脫已。證解脫智見。即能了達。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。汝等姊妹。如是應學。

爾時具壽難離迦。爲諸尼衆示教利喜。宣說法已。從座而去。既至明日。時大世主與五百苾芻尼還至佛所。如常威儀聽妙法已。禮佛而去。佛見大世主出去之後。告諸苾芻曰。汝等觀此難離迦。爲彼五百苾芻尼正教正誡。令得解脫而未證究竟。若於今日而命終者。我不見彼諸苾芻尼有一繫縛煩惱而不除斷。由斯結惑爲羈絆故。重來此世而更受生。汝等苾芻譬如白月十四日月在空中。人皆觀見咸悉有疑。云此明月爲滿不滿。然此明月不是圓滿。由未究竟故。如是難離迦苾芻。爲彼五百苾芻尼正教正誡。令得解脫而未證究竟。若於今日而命終者。我不見彼諸苾芻尼有一繫縛煩惱而不除斷。由斯結惑爲羈絆故。重來此世而更受生。爾時世尊。記彼五百苾芻尼得不還果已。告難離迦曰。汝當教誡諸苾芻尼。爲說妙法。令速出離。何以故。我及於汝。教誡諸尼令其解脫。時難離迦聞佛教已。默然受教。時具壽難離迦至明日已。於初分時著衣持鉢。入大城中次第乞已。還至本處。飯食訖。收衣鉢嚼齒木澡漱已。於外洗足。入房宴坐。至日晡時從定而起。著僧伽祇。將一苾芻以爲從者。詣王園寺欲教授苾芻尼。既至彼已。

時諸尼衆遙見難鐸迦來。自言。善來大德。卽爲敷座請其安坐。時諸苾芻尼禮難鐸迦足已於一面坐。時難鐸迦爲諸尼衆。宣說法要示教利喜。既說法已從坐而去。時大世主苾芻尼將五百尼衆。往世尊所禮足已。廣說如前乃至禮佛而去。爾時世尊。尼衆去後。告諸苾芻曰。汝等觀此難鐸迦。已正教誡五百苾芻尼。悉令解脫得究竟處。不是諸尼衆。若於今日而命終者。我不見彼一人於生死路而重遊履。故於今時盡諸苦際。汝等苾芻。譬如白月至十五日月處空中。人皆覩見無復生疑。云此明月爲滿不滿。然此明月是極圓滿。由究竟故。如是難鐸迦。爲彼五百苾芻尼正教誡。令得解脫。至究竟處。若於今日而命終者。流轉路絕不復受生。爾時世尊。記五百苾芻尼得阿羅漢果已。諸苾芻衆聞佛所說歡喜信受。

根本說一切有部昆奈耶卷第三十

根本說一切有部昆奈耶卷第三十一

三藏法師義淨奉 制譯
衆不差輒教授苾芻尼學處第二十一之二
內攝頌曰

六衆教非理 大略及小路
佛令彰勝德 廣說昔因緣

因鼠獲多財 醫王心起慢
爲說智馬事 非聖勿稱量

爾時世尊。令諸苾芻。應爲次第教授苾芻尼。時六衆苾芻。至其大日便往詣彼苾芻尼處。共彼諸尼言話戲笑。或以身手互相捫摸。於彼尼中有愛樂者共作非法。若不愛者卽不隨彼。遂於廊下經行出嫌罵語。時彼苾芻尼。樂少欲持戒者。便以其事往白苾芻。苾芻聞已具白世尊。世尊告曰。雖當次第不應令彼六衆苾芻教授尼衆。時彼六衆。雖聞此教。自爲次第教授諸尼。還復如前共作非法。佛言。若不衆差。不應教授。是時六衆聞是語已。俱出界外自相差遣。還同前過。佛言。不應界外而相差遣。聞斯語已。是時六衆。便於界內取病者欲。不問餘人。佛言。不應如是別衆差人。當於十五日發濕陀時。衆僧普集。應當差遣教授尼人。應如是差。先當問能汝某甲能教授苾芻尼不。彼應答言。我能。令一苾芻作白羯磨。應如是作。大德僧伽。聽此苾芻某甲爲教授苾芻尼人。此某甲樂欲當教授苾芻尼。若僧伽時至僧伽應許。僧伽今差苾芻某甲。爲教授苾芻尼人。此某甲樂欲當教授苾芻尼。自如是。次作羯磨。大德僧伽。聽此苾芻某甲爲教授苾芻尼人。此某甲樂欲教授苾芻尼。若僧伽許差苾芻某甲。爲教授苾芻尼人。此某甲樂欲當教授苾芻尼。若諸具壽許差某甲爲教授苾芻尼人者。默然。若不許者說。僧伽今許差某甲當教授苾芻尼。竟。由其默然故。我今如是持

時諸苾芻聞世尊說。令差教授苾芻尼人。遂不簡擇卽便差遣。佛言。若自不調能調於他。若自不淨能靜於他。若自不安能安於他。自不斷滅能斷滅他。自陷欲泥能拯濟他者。無有是處。告諸苾芻曰。不應不爲簡擇輒便差遣。若苾芻具七法者。衆應差教授苾芻尼。云何爲七。一者持戒。二者多聞。三者住著宿位。四者善都城語。五者不會以身汚苾芻尼。六於八他勝法善能分別。七於八尊重法能善解釋。云何名持戒。謂於四波羅市迦法一無虧犯。云何多聞。謂能善誦二部戒經。云何住著宿位。謂受圓具滿二十夏或復過此。云何善都城語。謂能善解王都言音語通方域。云何不以身汚苾芻尼。謂曾不與尼以身相觸。設曾身觸此罪已如法說悔。云何分別八他勝法。謂於初八善識開遮。云何善解八尊重法。謂於八事善能開演。若苾芻具七法。衆應差教授苾芻尼人。如世尊說。若具七法衆應差遣教授尼衆者。時六衆苾芻。雖不被差便行教授。少欲苾芻聞生嫌恥。云何苾芻不被衆差。而便自往教授尼衆。以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集苾芻衆。便問六衆。廣說如前種種呵責。乃至我今爲諸苾芻制其學處。應如是說。若復苾芻僧不差。自往教誡苾芻尼者。波逸底迦。如是世尊爲諸苾芻制學處已。佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。於此城中有一婆羅門娶妻之後。婦每生子。即便命終。後於異時妻復有娠。時婆羅門知是事已。以手支頰。

不能教其誦習。時婆羅門問斯語已。復作是念。非一切婆羅門皆能誦習。但作種姓婆羅門自然得活。亦何事辛苦。由此童子稟性愚鈍。時人皆悉喚爲愚路。父於愚路偏鍾愛念。有請召處必將隨逐。後於異時父婆羅門身嬰重病。雖加醫藥漸就衰羸。告大路曰。我歿世後汝無憂慮。然愚路無識。爾勿見輕。安危共同始終相濟盡兄弟義。當憶吾語。如佛言曰。

積聚皆歸散 崇高必墮落
會合終別離 有命咸歸死

說是語已卽便命終。二子悲號具辦凶禮。送至林所焚燒旣訖。懷憂而歸。是時舍利子及大目連與五百苾芻詣憍薩羅國。人間遊行至室羅伐城。城中人衆聞舍利子及大目連與五百苾芻欲來至此。出城迎接。爾時大路於此城外在一樹下。領五百人授其學業。見諸大衆俱共出城。問學徒曰。今此衆人衆欲何處去。學徒報曰。此諸人衆聞舍利子及大目連與五百苾芻欲來至此。共出迎候。大路問曰。彼二人者有何可觀。我昔聞彼俱棄最上婆羅門種。於第二族刹帝利種沙門齋答摩處。而爲出家。何足迎也。彼門人中有摩納縛迦崇重三寶。前白師曰。大師勿作是語。彼獲聖果有大威神。若大師聞彼說法。必當隨從而求出家。時諸學徒。每於假日或觀城市或往毘仙渠。或採薪或禮天廟。後因休假學徒出行。大路念曰。摩納縛迦稱讚佛法。我今宜可驅往聽之。便出城外見一苾芻樹下經行。往

① 是二旺自 ② 下同 ③ 解二解自 ④ 言二言自 ⑤ 安二照自 ⑥ 〔梵云…迦〕一 ⑦ 託二託自 ⑧ 洗二西自 ⑨ 漢 ⑩ 〔執〕一 ⑪ 着二着自 ⑫ 抱持一持抱自 ⑬ 〔梵云…也〕一 ⑭ 合二合自 ⑮ 服十〔耳〕自 ⑯ 〔耳也〕 ⑰ 嬰二嬰自 ⑱ 銷二消自 ⑲ 人二人 ⑳ 五二三 ㉑ 仙三山

詣其所告言。茲芻世尊妙法爲說多少。時彼
茲芻卽爲廣說十惡業道十善果報。大路聞
已心生敬信。告言茲芻。我當不久還更重來。
遂於而去。於後假日重詣彼茲芻所。還請說
法。茲芻卽爲廣說十二緣生。彼既聞已倍生
深信。自言聖者。我願得於善說法律而爲出
家在如來所修梵行不。時彼茲芻作如是念。
我今宜可許其出家。令駕法轡令持法炬。告
婆羅門曰。隨汝意樂。婆羅門曰。我於此處衆
所知識不能出家。當詣他方爲出家事。茲芻
遂卽將向餘處。而與出家并授圓具。告言
具壽。如佛所說有二種業。一者讀誦。二者禪
思。於此二中汝樂何事。答曰。鄒波駄耶二種
俱作。便於晝日讀誦衆經。未久之間善閑三
藏。於初後夜觀察思惟。斷諸煩惱證阿羅漢。
三朋六通具八解脫得如實知。我生已盡。梵
行已立。所作已辦。不受後有。心無障礙如手
搗空。刀割香塗愛憎不起。觀金與土等無有
異。於諸名利無不棄捨。釋梵諸天悉皆恭敬。
爾時大路。既得果已便自生念。我。此讀誦勤
苦思惟。所應得者今已獲得。我今宜往室羅伐
城。禮世尊足承事供養。遂與五百門徒執持
衣鉢。漸次遊歷至室羅伐城。時此城人聞具
壽大路將五百人從憍薩羅人間遊行欲來至
此。時諸大衆咸皆出迎。時彼愚路與兄別後
家業日衰。遂至貧窮乞求活命。見衆人出開
曰。何意諸君俱出城郭。諸人報曰。聖者大路
與五百人。從憍薩羅今來至此。是故諸人出
城迎接。愚路聞已作如是念。此諸人等非彼

兄弟亦非宗親。尙出相迎。我是其弟。因何不
去。卽隨俱出與兄相見。兄慰問曰。愚路與汝
久別若爲存養。答曰。辛苦爲活。問曰。何不
出家。答曰。我既至愚至鈍。誰肯教我出家。大
路便念。不知此弟有善根不。因卽觀察見有善
根。雖有善根與誰相屬。觀知屬己告言。可來
與汝出家。答曰。善哉。便與出家并授圓具。
授一。伽他令勤習誦
身語意業不造惡 不惱世間諸有情
正念觀知欲境空 無益之苦當遠離
爾時愚路誦此伽他。雖經三月不能誦得。有
諸牧人。聞其誦聲悉皆聞得。是時愚路起恭
敬心。詣牧人處請授伽他。彼便爲說。然諸佛
常法。於二時中聲聞弟子悉皆背集。一謂五
月十五日欲安居時。二謂八月十五日隨意
之時。若於初集來者各於師所受其學業。所
謂思惟讀誦。既授得已。便於城邑聚落而作
安居。若後集來者試會授經更請新業。有所
證悟皆悉白知。時具壽大路。所有弟子門人
各隨處安居已。至後集時詣大路所。試會受
經更請新業。有所證悟皆悉白知。若愚鈍者
於六衆邊共相承事。爾時愚路亦近六衆。六
衆告曰。愚路。汝之同學各向師所請受學業。
汝何不去請新業耶。答曰。我於三月誦一伽
他。尙不能得。何假求新。六衆告曰。具壽。可
不聞說所受之業。若不習者。日增生滋豈有
不誦得伽他耶。汝今宜可求教誦者。是時愚
路見苦勸進。便往到彼親教師邊。自言大師。
幸願授我教誦之人。大路聞已作如是念。爲

是愚路自發此心。爲是傍人共相激發。又更
觀察見被他人之所勸獎。復觀愚路。爲因勸
讚方能受化。爲因呵責堪化度耶。觀由呵責
方能受化。遂乃手扼其項推令出房。責曰。汝
是至愚極愚至鈍極鈍。汝於佛教欲何所爲。
是時愚路乃於房外泣淚交胸而長歎曰。我
非在俗復非出家。今受艱辛欲何控告。世尊
常法。於時時中或遊山澗或遊林藪。或往屍
林或遊於寺。爾時世尊。有因緣故往大路房。
到已便見愚路房外悲啼。問曰。汝今何意房
外悲啼。自言世尊。我性愚鈍無聰慧力。被親
教師驅出房外。既非居俗復非出家。今受艱
辛無控告處。世尊告曰。理不如是。牟尼聖教
非是汝師。於三無數大劫。備受無量百千苦
行。圓滿修成六到彼岸之所持來。然此聖教。
但是我於長時具修萬行而自持來。汝頗能
於我邊親受誦不。爾時愚路白佛言。世尊。我
既至愚極愚至鈍極鈍。云何能得於大師所
親受學業。爾時世尊伽他告曰
愚人自說愚 此名爲智者
愚者妄稱智 此謂眞愚癡
然佛世尊於受學者親教。句字。無有是處。爾
時佛告阿難陀曰。汝可教授愚路。時阿難陀
唯然受勸教其讀誦。而彼不能受持學業。時
阿難陀往詣佛所。禮雙足已在一面立。白佛
言。世尊。我既親侍大師受持法藏。指攝徒衆
婆羅門等爲其說法。而我無容得教愚路。爾
時世尊。便喚愚路授兩句法。我拂塵我除垢
此亦不能隨言記憶。世尊見已知其障重教

答摩自云。我證甚

落衢路之所。遍相告令諸人當知。明日王園

身語意業不造惡者。佛說不令有情造諸惡

業。所謂身造三惡。殺盜邪淫。語爲四罪。妄語離間語龜惡語綺雜語。意作三罪。貪瞋邪見。此等諸罪。世尊不欲令諸有情隨心造作。如是半頌善爲譬喻。說未了時。衆中一萬二千有情皆悉遠塵離垢。得法眼淨。明見真諦。或得煖法。或得頂忍。或世第一法。或得預流一來不還。或有出家證阿羅漢果。或有發趣聲聞菩提。或獨覺菩提。或無上菩提。是時大衆咸悉歸依佛法僧寶。歎未曾有。爾時具壽愚路。既爲諸人宣說法要。示教利喜已。從座而去。慈芻尼衆歡喜奉行。時十二衆慈芻尼不遂所懷。默藏無說。時六衆等。遙見愚路從外而來。各作是念。今日愚路令衆多人不生敬信。六衆不能對面言告。但問從者慈芻曰。愚路。今日令幾人衆生不信耶。答曰。唯有希奇。會無一人心生不信。然佛世尊。於婆羅痾斯施鹿林所。爲人天衆三轉法輪。愚路今時更復隨轉。乃至半頌伽他說猶未了。令諸大衆獲果無邊。趣三菩提歸向三寶。是時愚路便詣佛所。禮佛雙足在一面坐。爾時世尊告諸慈芻曰。汝諸慈芻。於我聲聞弟子之中心善解脫者。愚路是也。爾時世尊讚歎持戒速得解脫。毀譽破戒沈溺生死。告諸慈芻曰。前是創制。此是隨開。我今爲諸慈芻重制學處。應如是說。

若復慈芻僧不差遣。自往教誡慈芻尼者。除獲勝法。渡逸底迦。

若復慈芻者謂是六衆。僧義如上。不差遣者謂不作白二法。慈芻尼者謂此法中尼。教誡

者。謂以戒定慧法而教授之。除獲勝法者。若得殊勝之法。不差無過。是故言除。餘如上釋。此中犯相其事云何。若諸慈芻。於界外差人者。衆得惡作罪。被差之人。若往教誡。得墮罪。若雖於界內差人。而非獲灑陀日。衆得惡作罪。被差之人。若往教誡。得墮罪。若雖於界內復是獲灑陀日。然衆不集。得罪同前。若差法無過。然非持戒得罪同前。雖復持戒。然非多聞。未滿二十夏。雖滿二十夏。然非善解都城之語。雖善解方言。然曾汚慈芻尼不如法除悔。雖復清淨。然於八他勝法。不能分別教示於尼。此雖能說。然於八尊法不能分別。此等諸法若不具足者。衆得惡作罪。被差之人。悉得墮罪。若差遣如法衆德圓滿。衆僧無過。教授者無犯。若於住處無教授尼人者。應爲略教授法。若慈芻尼來請教授人時。若上座若授事人。應告彼曰。姊妹。慈芻尼。僧伽和合清淨無過犯不。今此衆中無人樂往教授尼衆。汝等僧伽當謹慎勿放逸。答曰。奧尊迦尼應禮足而去。又無犯者。謂最初犯人。或癡狂心亂痛惱所纏。時諸慈芻咸皆有疑。欲請世尊斷除疑惑。白佛言。世尊。以何因緣有十二衆慈芻尼。又十二衆慈芻尼。何故欲與具壽愚路作無利事反成大益。唯願世尊爲說因緣。世尊告曰。汝等慈芻。非但今日欲作無利反成大益。乃往古昔。斯等諸尼欲作無利反招利益。汝等應聽。過去世時於一聚落有婆羅門。娶妻未久便生一息。於後復誕一男。如是乃至生十二子。年俱長大各並娶妻。廣

爲居宅。其母不久染患命終。父既年衰兩目青盲一無所視。時彼新婦兒不在時。便與外人行邪惡事。婆羅門善知聲相。聞行聲時。知是己子。知是他人。聞彼行聲知非己子。即呵叱彼新婦曰。汝莫如是造邪惡行。時彼新婦知其瞋已。共相告語。此婆羅門當與我等作無利事。我今宜可絕其美食。便與龜飯投以醋漿。時婆羅門年既衰老不堪噉食。時婆羅門告諸子曰。汝諸新婦與我龜食投以醋漿。豈能濟命。時彼諸子告其婦曰。汝等何因與父龜飯和以醋漿。婦告夫曰。大翁福盡。我等何過。每煮飯時於其釜中投以白米。變成赤飯。和以美醋。變作醋漿。其夫報曰。何有斯理。妻便答曰。仁若不信當可親觀。諸婦議曰。我已告夫須求免過。遂至陶師處告曰。賢首。汝願能作兩枚瓦釜口一腹二各容數升。陶師曰。與我倍價我當爲作。報言善。陶師作已。婦即酬直。持歸爲翁作食。在私屏處。於二釜中一隔內投赤米。一隔內置醋漿。既對夫前。即便一隔內投白米。一隔內置美醋。二釜俱熱。遂告夫曰。爲先與翁食。君先食耶。夫曰。先奉我父。其妻即於一釜中斟與赤飯。次於一釜酌與醋漿。次至夫邊授以白。糜并安美醋。兒既見已白其父曰。慈父福德實爾消亡。同一釜中看。若白米及安美醋。及其熱已變爲赤飯醋漿。其父聞已。竊作是念。我從少小不行欺誑。與立生計。皆如法求財。何故今時福業消盡。蓋應是此惡行婦人。自爲詐僞見欺於我。老翁便伺人不在時。獨入厨中摸諸釜

器。便開捉兩釜俱腹中有隔。遂即持釜藏之屏處。諸子既至持釜告曰。汝等當知非我福盡。釜。令福盡說伽他曰

諸子汝當知 他釜一口腹

吾今福業盡 一釜兩腹生

時彼諸子見斯事已。各忿其妻嚴加楚撻。告云若更如是者。當與重杖驅汝出舍。是時諸婦聞是語已。遂相告曰。此老婆羅門共兒計校欲害於我。我等宜應作餘方便斷其命根。時有弄蛇人來。入其宅。諸婦問曰。有毒蛇。買不。答曰。須何等蛇。為死為活。報言死蛇者。彼作是念。何意諸婦從索死蛇。豈非有意。當欲殺此老婆羅門耶。問曰。欲酬幾價。答曰。隨汝所索。然諸毒蛇被逼惱時。毒在兩處。謂頭及尾。蛇師乃出一黑蛇。以杖打。瞋截去頭尾。取其中腹持付婦人。時彼得已將用作羹。羹既熟已持至翁所。自言大翁有骨肉羹。能得食不。時婆羅門作是念。何處得肉與我作羹。豈非方便欲殺於我。復作是念。我今老疾無濟念者。何用活為。從是從非我當噉食。報新婦曰。必有肉羹將來我食。授與食訖。由羹氣故。眼膜便開漸能見物。然而詐云我死我死。諸婦聞已願速命終。自言尚有餘羹能盡食不。報云能食。其婦總皆授與。重更食之。眼轉明淨。顧兩左右悉皆明察。私心喜慶。伴眠不起。彼諸新婦如患眼時。對婆羅門造諸非法。婆羅門把杖急起告云。我今見汝勿復更然。是時諸婦默無對。汝等慈獨勿生異念。昔時婆羅門者即愚路是。十二婦者

即十二衆慈獨尼是。往時欲害其命反成大。利。今時欲令恥辱更彰聖德。時諸慈獨更復有疑。問世尊曰。具壽愚路。先作何業得受人身至愚至鈍。世尊告曰。此愚路慈獨曾所作業。增長時熟果報現前。汝等慈獨凡諸有情。自所作業善惡果報。非於外界地水火風。令其成熟。但於己身蘊界處中而自成熟。說伽他曰

假令經百劫 所作業不亡

因緣會遇時 果報還自受

汝等慈獨乃往過去人壽二萬歲時。有迦葉波佛出現世間。如來應正等覺明行足善逝世間解。無上士調御丈夫。天人師佛薄伽梵。時聲聞衆有二萬人。俱於婆羅尼斯國住。愚路是彼衆數。明開三藏為大法師。稟性慳法。曾不教人。乃至四句伽他亦不為說。命終之後生在天宮。從彼死已墮在人趣。生販猪家。年漸長大屠猪為業。於其村側有一大河。渡河不遠有一聚落。節會日至。屠者念言。我今若多殺猪持肉賣者。無無交易肉皆爛壞。錢有損失。宜并猪命將至彼村。至日方屠以賣其肉。此無損失得利尤多。遂以繩縛猪安在船上。猪相觸觸搖動船。其猪及船一時傾沒。救濟無處猪並命終。時彼屠人亦隨流而去。於河岸邊有五百獨覺。依林而住。是時有一獨覺取水河濱。遙見一人隨流而下。乃作是念。此沿流者為死為活。審細觀察知是活人。即現神通長舒右手如象王鼻。牽取其入。於乾砂澤合面而去。時彼獨人吐水既

盡即便起立四觀方域。見有人蹤尋跡而行。至獨覺處致禮敬已。求依止住。於日月中為諸獨覺。採花摘果取諸根葉。以相給侍。時彼獨覺各以殘食共相供濟。時諸獨覺咸加跌坐靜慮而住。屠人見已亦學加跌。頻修不已得無想定。於後命終生無想天處。從彼終已生此人中。汝諸慈獨勿生異念。往時屠猪人者即此愚路慈獨是。由彼昔時慳吝於法。乃至四句伽他不為人說。又多屠殺諸畜生。故復由生在無想天中。由彼業緣至愚至鈍。是故汝等慈獨不應慳法。以清淨心為他說法。當如是學

於諸有情常生悲愍。遠離邪定。當如是學。根本說一切有部毘奈耶卷第三十一

根本說一切有部毘奈耶卷第三十二

*三藏法師義淨奉 制譯

衆不羞輒教授慈獨尼學處第二十一之三。爾時諸慈獨。見如上事咸復生疑。重白佛言。世尊。何意愚路慈獨因少教誠自發正勤。於生死中速能出離。證得究竟安隱涅槃。世尊告曰。汝等當知。愚路慈獨非但今日因少教誠而能證悟。於過去時。亦因少教自發正勤。得大富貴安樂而住。汝等應聽。乃往古昔於某聚落有一長者。大富多財受用豐足。

①釜一父釜 ②釜二今釜 ③入一 ④賣一 ⑤者彼作 ⑥者彼作二蛇忽作 ⑦當欲殺 ⑧當欲殺二欲毒殺 ⑨無上士 ⑩迦葉波 ⑪迦葉波 ⑫無上士 ⑬迦葉波 ⑭迦葉波 ⑮迦葉波 ⑯迦葉波 ⑰迦葉波 ⑱迦葉波 ⑲迦葉波 ⑳迦葉波 ㉑迦葉波 ㉒迦葉波 ㉓迦葉波 ㉔迦葉波 ㉕迦葉波 ㉖迦葉波 ㉗迦葉波 ㉘迦葉波 ㉙迦葉波 ㉚迦葉波 ㉛迦葉波 ㉜迦葉波 ㉝迦葉波 ㉞迦葉波 ㉟迦葉波 ㊱迦葉波 ㊲迦葉波 ㊳迦葉波 ㊴迦葉波 ㊵迦葉波 ㊶迦葉波 ㊷迦葉波 ㊸迦葉波 ㊹迦葉波 ㊺迦葉波 ㊻迦葉波 ㊼迦葉波 ㊽迦葉波 ㊾迦葉波 ㊿迦葉波 此下聖本有光明皇后頌文

人曰。瞻部洲人汝等當聽。此大海中有大怖畏。所謂摩竭大魚吞舟吐浪。洪波迴洑。森漫無邊。江狹海狹在處爲難。黑風卒起。漂泊山隅。裂帆摧幢。控告無處。復有青旗海賊。非意忽來。打破大船。俱斷汝命。遂令汝等棄所愛身。父母宗親不復相見。汝等當自思察。不去爲善。時諸人衆多怯少勇。聞斯告已。下船者多。其船遂便輕重合度。三告令已。便拔沈石。長風鼓扇大船。駛波猶如。駛雲一翥而去。悉皆安隱得至寶洲。拖師告曰。瞻部洲中所有商客皆悉須知。此之寶洲多假琉璃與真寶相似。仁等應可善爲試驗。方可持之。勿至本鄉方生悔恨。又此寶洲有鳴鶴羅刹。依止而住。若見人時。作諸方便。出柔軟語。誑誑於人。遂令君等喪失身命。又此洲中多是醉果。人若食者。於七日中不能醒覺。仁等須知。可爲警懼。又此洲處多有非人依止而住。於七日中共相容忍。過七日已。便放。大風吹破商船。時諸商人聞是語。已各自防固。多收珍寶。如稻麻穀豆。傾置船中。是時拖師候風。便還瞻部。如是七度安隱而歸。其母告曰。汝可娶妻安置家業。兒白母曰。我還債後。方隨母教。母告子曰。非汝祖父先有債息。因何今日云還債耶。答曰。我自知有。即以四寶造鼠四枚。復以銀。鑲盛滿金粟。上置四鼠。詣父知識商主之家。時彼商主共諸人衆論及鼠金。諸君知不。鼠金商主有大福德。若執瓦石盡成金寶。作是語時。守門之人告商主曰。鼠金商主來在門外。報言喚入。無宜見遮。門人引入。

即以寶鼠金鑲前奉商主白言。此是本鼠。此是利直。商主告曰。我不曾憶與汝錢財。何故今時云酬本利。答曰。我爲憶之。便以往日棄鼠因緣具報商主。商主問言。汝是誰子。答云。是某長者之子。商主曰。汝即是我知識之子。我宜與汝。豈汝酬還。汝父去日。以多少物置在我處。尚未相還。即以長女許彼爲妻。璆瑤嚴身。送至其宅。世尊告曰。汝等慈芻勿生異念。往時商主即我身是。鼠金商主即愚路是。我於往日說少因緣。言及死鼠。遂令因此得大富盛。今時因我說少教授。便自策勵。斷諸煩惱。出生死岸。成勝妙果。永證涅槃。爾時具壽愚路於善說法律中。出家得果已。王舍城中有大醫王。名侍縛迦。聞佛世尊與具壽愚路至愚至鈍而爲出家。便作是念。若佛世尊來至此者。我當請佛及慈芻僧伽。唯除愚路不在請限。爾時世尊爲欲化度諸有情。故從室羅伐漸漸遊行。至王舍城住鵝闍。往詣佛所。禮佛足已。却坐一面。佛爲說法。要示教利喜。既聞法已。從座而起。偏袒右肩。右膝著地。合掌恭敬白佛言。世尊唯願世尊及慈芻僧伽。明日就舍受我微供。世尊默然而受。時侍縛迦親親世尊威德嚴重。不敢對面云除愚路。禮佛而退。往阿難陀所。致敬白言。大德我於明日請佛及僧。欲設微供。佛德尊重。不敢親對云除愚路。時阿難陀報侍縛迦曰。隨王子心。令福增長。時彼王子禮足而去。時阿難陀王子去後。往愚路所報言。具壽

仁今當知。侍縛迦王子明日請佛及僧。就舍受食。唯除具壽一人。是時愚路聞斯語已。報阿難陀曰。隨王子心。令福增長。時彼王子即於其夜。備辦種種上妙飲食。至旦敷設安置水盆。遣使白佛。今食已辦。唯願知時。爾時世尊。於日初分著衣持鉢。大眾隨行。唯除愚路。詣王子家。到已。觀水無蟲。盥洗足。就座而坐。佛告阿難陀曰。愚路坐處。應可爲留。時阿難陀奉教留處。是時王子手執金瓶。盛滿清水。從上欲行。爾時世尊不肯爲受。侍縛迦白佛言。世尊何不受水。佛言。王子慈芻僧伽猶未普集。王子白佛。誰未到來。佛言。愚路慈芻尚猶未至。王子白佛。我不請彼。佛言。王子豈汝不以佛爲首。普請僧衆。白言。世尊普請大眾。佛言。王子豈彼愚路在衆外耶。王子曰。不在衆外。佛言。若如是者。應可往喚。侍縛迦便作是念。我敬佛故。令人往喚。不能尊重。施其飲食。便命使者曰。汝今可往竹林中。喚具壽愚路。是時愚路於竹林中。知王子意。遂化作千二百五十慈芻。皆如愚路形容不殊。使者至寺。喚具壽愚路。具壽愚路時諸慈芻一時咸應使者。不知誰是愚路。便即歸還。報王子曰。於竹林內。滿中慈芻。我實不知誰是愚路。佛告使者曰。汝往寺中。作如是語。是真愚路當可出來。使者尋去到竹林中。喚言。是真愚路當可出來。是真愚路以神通力。詣彼留處。就座而坐。時侍縛迦見其來已。供佛及僧。次第行食。至愚路所。不爲尊重。雖復授與無信敬心。世尊便念。我之弟子。德重妙高。此侍縛迦

仁今當知。侍縛迦王子明日請佛及僧。就舍受食。唯除具壽一人。是時愚路聞斯語已。報阿難陀曰。隨王子心。令福增長。時彼王子即於其夜。備辦種種上妙飲食。至旦敷設安置水盆。遣使白佛。今食已辦。唯願知時。爾時世尊。於日初分著衣持鉢。大眾隨行。唯除愚路。詣王子家。到已。觀水無蟲。盥洗足。就座而坐。佛告阿難陀曰。愚路坐處。應可爲留。時阿難陀奉教留處。是時王子手執金瓶。盛滿清水。從上欲行。爾時世尊不肯爲受。侍縛迦白佛言。世尊何不受水。佛言。王子慈芻僧伽猶未普集。王子白佛。誰未到來。佛言。愚路慈芻尚猶未至。王子白佛。我不請彼。佛言。王子豈汝不以佛爲首。普請僧衆。白言。世尊普請大眾。佛言。王子豈彼愚路在衆外耶。王子曰。不在衆外。佛言。若如是者。應可往喚。侍縛迦便作是念。我敬佛故。令人往喚。不能尊重。施其飲食。便命使者曰。汝今可往竹林中。喚具壽愚路。是時愚路於竹林中。知王子意。遂化作千二百五十慈芻。皆如愚路形容不殊。使者至寺。喚具壽愚路。具壽愚路時諸慈芻一時咸應使者。不知誰是愚路。便即歸還。報王子曰。於竹林內。滿中慈芻。我實不知誰是愚路。佛告使者曰。汝往寺中。作如是語。是真愚路當可出來。使者尋去到竹林中。喚言。是真愚路當可出來。是真愚路以神通力。詣彼留處。就座而坐。時侍縛迦見其來已。供佛及僧。次第行食。至愚路所。不爲尊重。雖復授與無信敬心。世尊便念。我之弟子。德重妙高。此侍縛迦

●第一回合● ●第二回● ●第三回● ●第四回● ●第五回● ●第六回● ●第七回● ●第八回● ●第九回● ●第十回● ●第十一回● ●第十二回● ●第十三回● ●第十四回● ●第十五回● ●第十六回● ●第十七回● ●第十八回● ●第十九回● ●第二十回● ●第二十一回● ●第二十二回● ●第二十三回● ●第二十四回● ●第二十五回● ●第二十六回● ●第二十七回● ●第二十八回● ●第二十九回● ●第三十回● ●第三十一回● ●第三十二回● ●第三十三回● ●第三十四回● ●第三十五回● ●第三十六回● ●第三十七回● ●第三十八回● ●第三十九回● ●第四十回● ●第四十一回● ●第四十二回● ●第四十三回● ●第四十四回● ●第四十五回● ●第四十六回● ●第四十七回● ●第四十八回● ●第四十九回● ●第五十回● ●第五十一回● ●第五十二回● ●第五十三回● ●第五十四回● ●第五十五回● ●第五十六回● ●第五十七回● ●第五十八回● ●第五十九回● ●第六十回● ●第六十一回● ●第六十二回● ●第六十三回● ●第六十四回● ●第六十五回● ●第六十六回● ●第六十七回● ●第六十八回● ●第六十九回● ●第七十回● ●第七十一回● ●第七十二回● ●第七十三回● ●第七十四回● ●第七十五回● ●第七十六回● ●第七十七回● ●第七十八回● ●第七十九回● ●第八十回● ●第八十一回● ●第八十二回● ●第八十三回● ●第八十四回● ●第八十五回● ●第八十六回● ●第八十七回● ●第八十八回● ●第八十九回● ●第九十回● ●第九十一回● ●第九十二回● ●第九十三回● ●第九十四回● ●第九十五回● ●第九十六回● ●第九十七回● ●第九十八回● ●第九十九回● ●第一百回●

以愚癡故而自傷損。我今宜可彰其勝德。爾時世尊飯食訖。時阿難陀欲取鉢鉢。世尊不與。然世尊常法若未收鉢。諸苾芻眾咸不收鉢。愚路見諸苾芻飯食訖。不收鉢者有何因緣。觀知欲彰我德。便移半座長舒其手。如象王鼻。至世尊所而取其鉢。是時王子在佛邊立。見其手已。是何大德現此神通。隨鉢而行欲觀形狀。知是愚路。既見是已生大懊惱悶絕登地。時諸親族以水灑面方乃。蘇息。便就愚路執足頂禮。求哀懺謝說。伽他曰

梅檀之性恒涼冷 咀鉢羅花體鎮香

金盤常發妙光明 吠琉璃寶常鮮淨

罪惡之人常惡害 猶如畫石卒難除

聖人常與妙善俱 幸願哀憐容恕我

爾時愚路報王子曰。我常懷忍豈有恨心。是時王子便詣佛所。禮佛足已敬辭而退。時諸苾芻至住處已咸皆有疑。請世尊曰。大德何因緣故侍轉迴。王子未知具壽愚路真實德時即不恭敬。知已禮足求哀懺謝。佛告諸苾芻。非但今日作如是事。於往昔時亦復如是。汝等當聽。於過去世有一大王。名梵摩達多。時北方有販馬商客。驅五百匹馬往詣中國。時彼商主有一草馬。忽因有娠是智馬種。從懷胎日時諸群馬不復嘶鳴。商主便念。我此群馬為有病耶。何因多日不復嘶鳴。亦不跳躑。後時馬生駒已。五百群馬垂耳而住。不敢噴嚏作聲。是時商主見斯事已即便生念。何因有此薄福有情生馬群內。由斯過故令我諸馬皆悉患生。每常乘此草馬。上妙草穀皆不

與之。漸次南行至中國境到一聚落。名曰恭侍。即於此處時逢夏雨。商主便念。我若去者馬盡漏蹄。因此患生多有損失。我今宜可於此居停。既停住已於相近處。村邑諸人隨其工巧。各以奇物持奉商主。既至夏了商旅將行。時諸工人悉來送別。商主隨先所得准物相酬。時有陶師。先以瓦器見奉商主。聞其將去婦告之曰。君今宜可往別商主。或容憶念以物相酬。是時陶師聞妻言已。即將泥團作吉祥印。持見商主。商主見已告言。男子汝來太遲。我有貨財並已去訖。欲將何物以表念心。然而商主於小馬駒情無愛惜。謂非吉相。告瓦師曰。我今唯有此小馬駒。汝若須者隨意將去。瓦師報曰。我多用功造諸器物。將此駒子踢之令碎。此無用物於我何須。爾時馬駒聞是語已。跪就瓦師舐其雙足。瓦師見已便生愛心。遂即受取牽將至舍。妻見問曰。往商主處得何財物。夫曰得此馬駒。妻曰。善哉此物。勞我作器隨成漏損。駒聞此語便至妻所舐其雙足。其妻見已亦起愛心。時彼馬駒於諸生熟瓦器之間。行步周旋一無所損。妻報夫曰。可愛小駒善能用意。行瓦器內竟無傷損。是時瓦師遠去取土。此馬駒子隨後而行。時彼瓦師盛土滿筐。小駒便去低背就之。瓦師以筐安脊。徐負其土還來宅中。夫告妻曰。可愛馬駒代我勞苦。我於田中以土背安脊。汝在舍內可爲擊下。常以稻糠和油麻滓用充其食

爾時婆羅提斯梵摩達多王有一智馬。因疾而終。時邊遠國聞王馬死。各遣使報王。王今宜可輸我國稅。若不與者勿出城門。若更出者繩縛將來。王雖聞語不與其物。怖不出城。時販馬商人至婆羅提斯國。王既聞有北方馬至其數極多。告大臣曰。我頃得勝皆由智馬。今時馬死。乘被欺輕。我欲幾時城內潛伏。卿等宜應爲求智馬。諸臣受教。共相馬人入馬商旅。觀五百匹馬。知此諸馬被智馬所調。然而遍求不見智馬。時相馬人見其草馬告牧馬人曰。君今知不。此之草馬必產智駒。何意不見。共問商主曰。君於馬衆曾有出賣或乞人耶。報言不曾賣馬。然有一駒將爲不吉。於某城邑乞瓦師家。時相馬人告諸臣曰。君等當知彼是智馬。商主頑愚不別良駿。棄醍醐上味持無用。酥滓俱白王已往恭侍城到瓦師所而問曰。君今何用此馬駒耶。報言我令負土。相馬人曰。我與汝驢共相博換。報言不可。大臣報曰。四牛兼車肯相換不。報言我愛此駒車牛無用。諸臣曰。汝可審思。明當重來。即便辭去。馬駒雖居畜類智識過人。相時而動便爲人語。諸臣去後馬駒告瓦師曰。向者人來欲何所覓。報言覓汝若相求者何不與之。仁今不應作如是念。令我終身爲君負土。稻糠麻滓而充食耶。若有利利大王受灌頂位。百枝金蓋擊以覆身。如是勝人我當持負若我食時。於金盆內蜜和糖米隨意食之。若彼諸人明日來至問馬駒者。仁應報曰。君等何故相輕。若稱智馬詐爲不識。喚作馬駒。若論價者索一億金。或可以金盛之

①蘇二難題* ②伽他二伽陀 ③嘆二嘆 ④有貨二有資 ⑤有此貨 ⑥善二苦 ⑦頃二頃 ⑧乘二誠 ⑨重 ⑩蘇二蘇 ⑪令二今 ⑫言二曰 ⑬〔和〕一 ⑭機二機

於。俗。以我右足盡力牽來。若得此者當以相與。諸臣明日來問瓦師。男子汝思量未。答曰我已思決。曰與馬駒不。瓦師即以智馬所言悉皆具答。時相馬人聞是語已。自相謂曰。此之瓦師頑愚寡識。寧知此馬智非智耶。蓋應是馬思欲報恩。於昨夜中教其作計。大臣告曰。瓦師隨智非智可論價值。瓦師曰。與真金一億當可隨。意。或復滿袋盛金。令馬右足牽得爲量。諸臣議曰。此有大力一倍牽金。宜酬一億斯爲。指定。諸臣遣使往白大王。今獲智馬索金一億。王得信已。告使者曰。隨索多少與價將來。便持億金。令使取馬。其使到彼既與金已。便將智馬至婆羅泥斯。牽入馬厰安第一槽。便以穠麥并草餒之。馬不肯食。王自親觀見其不食。報掌馬人曰。豈此智馬先有病耶。白言大王馬實無病。我今應問。說伽他曰

汝豈不憶陶師。含穀麥水草常闕乏。身體羸瘦唯皮骨。飢虛自食野田苗。日夜恒隨瓦師意。身常負土遭困辱。今爲國王乘御首。何因不食似懷憂。爾時智馬心懷不忍。怒而報曰

我有退足心驍勇。詳審智策衆無過。所有勝德汝皆知。何故令人共輕慢。唯汝能知於善惡。不依古法相違奉。我今閉口寧當死。不被他輕而得生。縱被愚人欺慢。我分不生憂惱心。見知己者暫生輕。令我懷愁不望活。時掌馬人聞此說已。白大王曰。王今宜可於

智馬處隨古仙法。所爲次第而供給之。若非次第必不肯食。王曰如何次第。答曰應可去城有三驛許。平治道路轡蓋莊嚴。王從四兵當自迎接。所安置處以赤銅鑠而砌其地。東宮太子自擎千枝金蓋而覆其上。王之長女執金寶。莊拂爲去蚊蠅。國大夫夫人蜜塗糯米盛以金盤。自手擎持用充其食。第一大臣親執金箕以承其糞。王曰如斯供給此即是王我復何用。掌馬人曰。此非常餉。但。齋七日延迎法式理必須然。王曰已過之事不可重爲。餘現前者應如法作。即於厰中馬住之處布赤銅鑠。太子自持千枝金蓋而覆其上。王之長女執拂祛蠅。國大夫夫人金盤授食。大臣執箕爲其承糞。馬見如是微妙供給即便噉食。時掌馬人說伽他曰

大王今與汝 上妙供給事 所須皆稱意 於王當盡心

馬答彼人曰。我隨君言所應作者心無怠慢。爾時大王欲詣苑園。臣以種種殊妙寶物而爲鞍轡莊嚴。智馬至大王所。是時智馬見王將御。馬便偃脊。王曰馬患。背耶。御者答曰。此不患背恐王難昇。所以偃脊。王便御馬行至河邊。馬不肯進。王問御者曰。馬有怖心不肯入水。答曰此非怖水。恐有雷濕灑著王身。爲斯不入。即結其尾盤以金囊。涉水而過。王至苑內縱逸而住。遂經多日。四遠諸國聞王住居苑內多與兵衆來投城門。王聞邊國兵衆俱至。便乘智馬欲取後門而入城內。於其中路有一大池。名曰妙梵。多諸蓮華。囉鉢羅

等彌覆其上。是時智馬既至池邊。足踏蓮花徐行而過。得入城中。邊賊逃散。時王大喜告諸臣曰。卿等知不。若有能於灌頂刹利大王救其命者。彼欲如何以酬恩德。諸臣白言。合與半國。王曰彼是畜生。如何與其半國之賞。宜應爲彼於七日中廣設無遮。與作非時俱物頭會。隨所須者皆悉給之。諸臣奉教悉皆爲作。時販馬商主見設大會問諸人曰。何故非時作此大會。諸人報曰。君豈不憶於恭侍城以一馬駒乞瓦師耶。彼是智馬。舉世稱珍。王以一億金就彼市得。能活王命。緣斯喜慶故設無遮。商主聞已便作是念。豈我留駒是其智馬。我今宜往觀彼形容。既至厰所。智馬見已開言。商主所賣衆馬獲得幾何。我獨一身以一億金報瓦師訖。商主聞已悶絕。墮地。水灑方。酥。便捧馬足申謝而去。

爾時佛告諸苾芻。汝等勿生異念。往時商主者即侍縛迦太子是。往時智馬者即愚路苾芻是。往昔商主未識智馬有勝德時便生輕蔑。知勝德已懺謝而去。今時侍縛迦未知愚路有勝德時。便生慢心。及知具德禮足申謝。是故諸苾芻凡夫之人自無慧目。不應於他輕生輕慢。當以智慧隨處觀察如是應學。教授苾芻尼。至日暮學處第二十二。佛在室羅伐城近多林給孤獨園。佛令難鐸迦教授苾芻尼應爲說法。時蓮花色苾芻尼與五百徒衆。來詣具壽難鐸迦所。俱禮足已在一面坐。求請教授宣揚妙法。時難鐸迦即以圓滿句義。美妙言辭爲其說法。聽者忘疲

遂至日暮。諸尼方去。卽至門所。城門已閉。時諸尼衆喚爲開門。守門者曰。門已關訖。尼復告曰。汝父敬信。何因遮我。當爲我開。報云。門鑰已付王家。無由能得。時諸尼衆旣不得入。遂相告曰。去斯不遠。有空園林。可共投宿。如世尊說。雖居樹下。亦依次共分。彼便依次。

獨曰。我今制其學處。應如是說。
若復茲制。雖被衆差。教誠茲獨足。乃至日沒。
時而教誡者。波逸底迦。

若復茲芻者謂難鐸迦。餘義如上。被衆差者謂以白二。教誡者謂以三學法而教誡之。此

中犯相其事云何。若日暮日暮想。及疑皆得墮罪。若未日暮作日暮想。疑得惡作罪。若不日暮作不日暮想。若雖日暮作不暮想者。無犯。若通宵說法。或寺門相近。或不閉城門。此皆無犯。又無犯者謂最初犯人。或癡狂心亂。痛惱所纏。

時諸苾芻請世尊曰。大德何因蓮花色。尼謨五百尼。令免賊難。佛告諸苾芻。非但今日共相濟免。於過去時亦相救濟。汝等當聽。乃往過去於聚落中有一商主。娶妻未久告曰。我今欲往他方貿易經紀。妻言善好。既無子息我亦隨行。夫曰長途險難誰相供給。可於此住。勿隨我行。其婦見其遮遂便啼泣。行伴報曰。何意須啼。答言我欲相隨不將我去。行伴報商主曰。可相隨去。商主曰誰相供給。伴曰我爲供看。即便將去。既涉長途宿在山險。諸人皆睡。唯商主婦一人警覺。時有師子來入商營。是時婦人手旋火頭趁却師子。空中天見說伽他曰。

未必諸事業 男子悉能爲
雖復是女人 有智驅師子

佛告諸苾芻。往時商主婦者。卽蓮花色苾芻尼。昔時於夜救諸商旅。今復能護五百諸尼。爲驅群賊。

謗他爲飲食故。教授苾芻尼學處第二十三。佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。佛令難鐸迦教授苾芻尼并爲說法。時大世主苾芻尼與五百徒衆詣難鐸迦處俱禮足已。求請說法。却坐一面。時難鐸迦以深妙言演說句義。女

人少智卒未能解。懷怖懼心不敢諮問。時大世主及諸徒衆。既聞法已禮足而去。便詣佛所禮佛足已在一面坐。大世主白佛言。世尊我等適往聖者難鏐迦所求請說法。時彼聖者以深妙音演說句義。女人少智卒未能了。懷怖懼心不敢諮問。如佛所說由布施故能

得無畏。若佛世尊許諸尼衆於苾芻邊設供養者。我當隨力而爲供養。佛言隨意應作。時苾芻尼不知將何供養。佛言應以五種正食。或五嚼食或與腰。條等。時有苾芻尼。躬持乳粥及以羹。團入逝多林。詣具壽難鐸迦處。時六衆苾芻每令一人在寺門前經行而住。時鄒波難陀於寺門前。見苾芻尼問言。姊妹所持何物。答是乳粥及以羹團。問言欲與誰食。答曰將奉尊者難鐸迦。鄒波難陀曰。姊妹若我鄒波難陀常得乳粥及羹團者。我亦常能教授尼衆。次復有尼。更持酪粥。或持諸餅。鄒波難陀見而報曰。我比謂難鐸迦以如法心爲尼說法。寧知但爲小小飲食因緣而相教授。少欲苾芻聞是語已便生嫌恥。云何苾芻作如是語。爲飲食故教授諸尼。以此因緣具白世尊。世尊以此集苾芻衆問鄒波難陀曰。汝實作是語諸苾芻爲飲食故教授於尼耶。鄒波難陀曰。實爾大德。世尊種種呵責。乃至我今爲制學處應如是說。

若復苾芻向諸苾芻作如是語。汝爲飲食供養故。教誡苾芻尼者。波逸底迦。若復苾芻者。鄢波難陀。餘義如上。飲食者。謂五噉五嚼。餘並同前。此中犯相其事云何。若

苾芻向他苾芻作如是語。爲飲食故教授苾芻尼者。皆得波逸底迦。若見苾芻實爲飲食。欲授尼者。說之無犯。又無犯者謂最初犯人。或癡狂心亂痛惱所纏。

與非親苾芻尼衣學處第二十四

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。於此城中有一長者。夫妻共居更無男女。至年衰邁親舊知識物產資生悉皆將盡。告其婦曰。賢首我今年老不能經紀。欲求出家。婦曰我亦出家。報言隨意。即便相隨詣大世主處頂禮足已白言。聖者我妻欲於善說法律而求出家。唯願聖者與其出家并受圓具。時大世主問知無難。即與出家并受圓具。時大世主報其夫曰。賢首女人之法體多愛著。仁可時時來相看問。報言甚善。夫即往詣逝多林中一苾芻處求哀出家。苾芻問已即與出家并受圓具。時城內人聞長者出家。嗟歎希有。諸人皆以飲食衣服臥具湯藥而爲供養。冀希勝福。彼於異時。披著上服。往尼寺中詣故二尼處。尼禮足已在一面坐。頻頻舉目觀僧伽胝。是時苾芻報言。姊妹汝意欲得此大衣耶。答曰必有盈餘施亦佳矣。苾芻便念。此意難達我與此衣更作餘者。即與衣而去。爾時世尊告阿難陀曰。汝可告諸苾芻。世尊欲向人間遊行。若有願樂隨佛去者。當持衣服。時阿難陀奉教告知。世尊便與大眾寂靜園邊。如上廣說。世尊欲往摩揭陀國。世尊常法將出行時。即以全身右旋而顧。如大衆王。觀察徒衆。恐諸苾芻衣服不整。見彼苾芻唯著上下二衣。

欲出遊行。世尊見已告阿難陀曰。苾芻豈可安居之處不得夏衣耶。白佛言得。佛言何故此苾芻無僧伽胝。但著二衣隨我遊行。時阿難陀具以事白。世尊告曰。苾芻以衣與非親尼耶。白佛言與。佛言若非親尼者不知籌量。有衣無衣得時便受。親則不爾。世尊以此因緣問彼苾芻。汝實以衣與非親尼耶。白言實爾。世尊種種呵責廣說如前。乃至制其學處應如是說。

若復苾芻與非親苾芻尼衣除。換易。波逸底迦。若復苾芻者謂此法中。餘義如上。衣有七種。並如上說此中犯相其事云何。若於非親作。非親。想疑與衣者得墮罪。若親作非親想。疑與衣者得惡作罪。若親親想。非親親想。與衣者無犯。若見遺難無衣服者。與之無犯。或因說法愛樂美言持大麤施。或因受戒而施。或復賣與或博換與。又無犯者謂最初犯人。或癡狂心亂痛惱所纏。

根本說一切有部毘奈耶卷第三十二

根本說一切有部毘奈耶卷第三十三

*三藏法師義淨奉 制譯

與非親苾芻尼作衣學處第二十五
爾時薄伽梵。在室羅伐城逝多林給孤獨園。時笈多苾芻尼五衣破壞。多有餘衣。便作是

念。誰當爲我刺作大衣。如是念時。有餘諸尼來至其所。告言笈多何故似有憂色。彼便報言。姊妹我之五衣並多朽故。而僧伽胝極是破碎。我今多有疊衣。不知欲遣誰作。諸尼報曰。汝豈持金鉢從他乞食耶。汝有聖者。陀夷衆所知識。寧容憂念無人刺衣。報言彼是尊德豈能爲我。答言或容爲汝。報曰彼定不能。答言豈有將涉渡人聞水流聲即脫靴履。可持疊去。或能爲刺。是時笈多即持白疊往鄢陀夷所禮足而坐。時鄢陀夷見其大疊報言。笈多若人得此新好白疊。刺作複僧伽胝衣隨時受用。修諸善品日有增益。笈多曰。大德若須理合持奉。然我大衣極成破碎。今將此疊還爲作衣。時鄢陀夷便作斯念。我與刺者。十二衆尼若有刺衣皆來憑我。我復何容爲他勞苦。若不刺者笈多見恨。我今宜可作法刺之。令如木釜一煮便壞。不復更來令我縫刺。報笈多曰。可留疊去。時六衆苾芻來見大疊問言。大德此是誰疊。報言是所愛人物問言誰是所愛。報是笈多。若如是者我等共爲即截其疊尋便刺了。時鄢陀夷持此大衣詣經行處。以五色線刺作自身共笈多尼相抱之像。便持大衣置房中架上。笈多既至問衣成未。報言衣始刺成。汝即來至。遂便以衣置彼肩上。告曰乃至未染已來不得輒開。開便獲罪。是時笈多持衣而去。彼同伴尼告言。笈多可將衣來。我試爲觀。不知尊者如何刺作。笈多報曰。汝可不聞。聖者鄢陀夷作如是語。乃至未染已來勿輒開衣。若開得罪既

至寺內諸尼報曰：我試看衣，刺作何似？報言：聖者鄔陀夷作如是語。乃至未染已來不應輒開。若開得罪，時有得意慈獨尼強就肩上抽取大衣遂便開張。諸尼見已皆大譏笑作如是語：聖者鄔陀夷久與我多不能相見。今日始得交頸同居。時需答彌大世主報諸尼曰：汝等頭上無髮腋下毛長，有何歡情而更譏笑諸尼？白言：聖者鄔陀夷作非法事。由斯見笑遂問其故。尼以事白。時大世主告諸尼曰：彼常惡行虧損聖教，令法河岸日見崩隕。諸慈獨尼以此因緣白諸慈獨。諸慈獨衆聞生嫌恥。具以白佛。佛告鄔陀夷：汝實與非親尼作衣耶？白言：實爾大德。世尊集諸慈獨種種呵責鄔陀夷已。乃至制其學處應如是說：「若復慈獨與非親慈獨尼作衣者，波逸底迦。」若復慈獨者謂鄔陀夷。餘義如上。此中犯相其事云何？得罪輕重六句同前，無犯如上。與慈獨尼同道行學處第二十六

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。時六衆慈獨難陀鄔波難陀。作如是念共相告曰：此諸黑鉢用彌猴脂以塗其足，常遊四方，將欲行時受他利養，行還之日復受供給，多人愛敬。我等猶若井蛙未曾遊歷。是故無緣得他利養。我今宜可告姊妹知。於日初分著衣持鉢，往十二衆慈獨尼處告言：姊妹汝等善住。我欲遊方隨處教化。時彼諸尼聞皆啼泣。鄔陀夷問言：姊妹何故啼泣？答曰：大德行矣給孤空虛。報言：姊妹大師處世百千聖衆。汝等何故輒謂空虛？答曰：諸黑鉢者聞我名時尚不歡喜。豈容至彼許我安坐，賜以言談爲宜妙法？鄔波難陀曰：若如是者可相隨去。吐羅難陀尼曰：慈獨與尼同一道行是事合不？鄔波難陀曰：道理合去，誰復相遮？多辦路糧可相隨去。時慈獨尼隨言辦訖。六衆慈獨著衣持鉢入城乞食。既得食已往尼寺中。十二衆見白言：聖者可食小食。六衆爲受所有路糧悉皆食盡。告諸尼曰：姊妹汝等造得路糧，應可將來觀其好不？尼便報曰：向者小食並是路糧，今已食盡。六衆曰：若如是者何得長途共相支濟，更可多作若少？若當受飢苦，彼更營辦俱投商旅。時有乞食慈獨亦欲隨去。諸人報曰：斯等六人並皆惡行。若同去者被惱不疑。乞食者曰：我不從彼受業亦不依止爲師。彼以何緣而相惱亂，不受勸言遂即同去。是時六衆既至界外，自相謂曰：我等何能久事容範，宜各隨意作自威儀。是時難陀與難陀慈獨尼難陀弟子及尼弟子乃至求寂及求寂女，同在一處隨路而行。其鄔波難陀等亦復如是。時有婆羅門居士等，見其合雜作如是語：此是沙門婦，此是男，此是女，此是兒婦。此是孫子，與俗不殊，何有正法？鄔波難陀聞而告曰：憍惡婆羅門，假令我今脚踢汝咽，多畜妻子，法與非法何干汝事？時彼乞食慈獨聞已生念：我寧身死，誰能共此惡行之人共爲遊歷。遂即旋返至逝多林。時諸慈獨見而問曰：善來行，李安樂不？答言：具壽寧有安樂？我共六衆同道而行，彼行惡事虧損佛法。問曰：彼作何事，即便具答。少欲慈獨聞生嫌

賤。云何慈獨與尼同路人間遊行，以此因緣具白世尊。世尊知已待六衆至。集衆問曰：汝等六人實作如是不端嚴事耶？答言：實爾。世尊種種呵責。乃至制其學處應如是說：若復慈獨與慈獨尼同一道行者，波逸底迦。如是世尊爲諸慈獨制學處已。佛在給孤獨園。有衆多慈獨尼在王舍城。於王園寺三月安居。夏既終已，欲詣給孤園禮世尊足出求商旅。於商人中見有慈獨，遂相謂曰：姊妹此有慈獨，不合同去，當更別求。諸商旅中皆有慈獨，復相告曰：我雖久覓皆有慈獨，不可同行。但遙望商旅隨後而去。時慈獨尼在後行時趁伴不及，便被盜賊劫奪衣資。漸漸遊行至室羅伐，詣慈獨尼寺。尼既見已告言：姊妹行李安樂不？答曰：寧有安樂。在路遭賊劫我衣物。諸尼報曰：豈無商旅與同行耶？答言有。若爾何因遭賊？答有慈獨不合同去。緣斯在後，遂遭賊劫。諸尼曰：九十六種諸外道類，皆悉慈慾不棄女人。唯佛世尊，獨棄我等令無依怙。被賊劫奪。諸慈獨尼聞已諸白慈獨。諸慈獨白：佛言除時因緣，復於異時有衆多慈獨，隨逐商旅人間遊行，飲食有闕，佛言應持路糧。如佛所教持路糧者，諸慈獨不知道誰持去。佛言應令男淨人或女淨人。此若無者，令求寂男求寂女。此若無者，慈獨慈獨尼應更互持去更互授食。又有衆多慈獨，人間遊行有染患者，諸慈獨棄之而去。佛言不應棄去。應可與行慈獨力少不能持去。佛言若有慈獨尼應共與去。慈獨近頭尼在足處，便生染心。

若復苾芻與苾芻尼共商旅期行者。除餘時。波逸底迦。餘時者謂有恐怖畏難處。此是時。若復苾芻者謂是六衆苾芻。尼者謂十二衆期者謂同結伴。行者謂涉路而去。除時因緣者。謂有難緣得同商旅。若無商旅不能得去。恐怖畏難乃至結罪。並如上說。此中犯相其事云何。若苾芻共苾芻尼商旅同路行時。若越半半拘盧舍。皆得惡作。滿拘拘盧舍。皆得墮罪。或從村詣野。或從野詣村。里數結罪。咸皆准此。又無犯者謂最初犯人。或癡狂心亂。痛惱所纏。

與苾芻尼同乘一船學處第二十七
佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。時六衆苾
芻難陀鄢波難陀共相謂曰。此諸黑鉢用獼
猴脂以塗其足。如是等廣說如前。乃至告十
二衆知。彼使啼泣。令辦路糧遂共同船男女
交雜。諸人譏笑。諸苾芻聞以緣白佛。佛便
呵責。乃至制其學處應如是說。

若復茲芻與茲芻尼同乘一船者。波逸底迦。如是世尊爲諸茲芻制學處已。在給園中。去斯不遠有河。名曰難渡。於此河外有村。名曰白鷄。村有長者。造立大寺。修梵既畢。欲施與僧。便請二部僧尼就彼設供。時有一尼勤修善品。作如是念。我於今日不行乞食。且當作

業待至臨中我當赴供。既修禪誦見日欲中。遂到河岸見諸苾芻先在船上。是時船主報言。聖者宜可上船。尼言賢首我不合去。宜待後船。船更迴來。取人將去。復喚尼上。尼見苾芻復云在後船到彼岸繫纜而去。時苾芻尼遂便叫喚船人。船人可來取我。船人不肯。尼乃行立河邊見日過午。即便歸寺。乃至食勞尙存能爲習誦。飢虛既逼倚臥一邊。是時諸尼赴供迴已。問此尼曰。聖者食是他物。腹豈他耶。多食貪饕飽悶而臥。報曰我不去食。何悶之有。問曰何因不食。具以其事告語諸尼。尼白苾芻。苾芻白佛。佛言除直渡。世尊以此因緣告諸苾芻曰。前是創制此是隨開。爲制學處應如是說。

若復茲芻與茲芻尼期乘一船。若沿波若泝流。除直渡波逸底迦。

若復苾芻者謂是六衆。餘義如上。期乘一船者謂共乘船過津濟處。沿波者謂下水。汧流者謂上水。直渡者謂正趣傍岸。此中犯相其事云何。若苾芻共尼同乘船。計其遠近得罪輕重同前道行。若篙棹折隨流而去。或復施折或避灘嶺。或施師不用其語。此皆無犯。又無犯者謂初犯人。或癡狂心亂痛惱所纏。

獨與女人在屏處坐學處第二十八
佛在室羅伐城逝多林給孤獨園 時具壽鄢
陀夷於日初分著衣持鉢入城乞食。次至故
二笈多之舍。是時笈多遙見鄢陀夷來。卽爲
敷座告言。善來聖者可於此坐。卽共笈多相
對而坐。時鄢陀夷爲其說法。憶昔同歡告笈

多曰。汝憶昔日於彼園中或天洞處。敷設如是臥具。然如是燈明。食如是飲食。作如是歡戲不。答言我憶。時有乞食苾芻亦至。笈多舍笈多見已作如是念。我今若起與食恐絕言談。即便攜手令去。時鄔陀夷見其攜手告言。

笈多汝對我前情無羞恥。便與外人手相攝。遣。報言。聖者我實不與外人漫相攝遣。然有乞食苾芻欲來求食。我作是念。若起與食恐絕言談。遂以手攝。更無別意。鄢陀夷曰。豈我爲汝說四聖諦法而畏絕耶。然我於昔時常自舉手。從他乞得斯產業。捨而出家。汝今不能助成福事。惠施乞人。于時笈多即便重喚乞者。以上妙飯食授與滿鉢。時乞食者得食便去。其鄢陀夷於此飯食訖歸逝多林。彼乞食者便作是念。我今宜往大德鄢陀夷所助其歡喜。往彼告言。大德當生慶喜。我於今

日受仁妙供。鄢陀夷曰。汝初入舍見作何事。答曰。見以手遮。問曰。後作何事。答曰。彼出好食持以相施。報曰。當爾之時。我在舍內。令施汝食。問曰。大德當時共女人一處坐耶。答曰。爾曰。此事合不答。從合不合。我已作訖。何干汝事。若汝不能共容忍者。當告苾芻制其學處。答曰。我豈相捨。卽以此事白諸苾芻。少欲者。聞各生嫌恥。云何苾芻與女人屏處獨坐。時諸苾芻以此因緣具白世尊。世尊乃至問鄢陀夷。廣說如前制其學處應如是說。若復苾芻獨與一女人屏處坐者。波逸底迦。若復苾芻者。謂鄢陀夷。餘義如上。女人者。謂堪行姪女。獨者。謂無第三人。屏處有三。謂牆柵及

幔。坐者謂一尋內。縱身而坐。結罪同前。此中犯相其事云何。若苾芻獨與女人在屏處。縱身而坐無第三人。得波逸底迦。若在門屋下或在房門前。或令女人獨於此處摩煮諸藥。大開其門來往諸人。皆得見者無犯。又無犯者謂最初犯人。或癡狂心亂痛惱所纏與苾芻尼屏處坐學處第二十九

佛在室羅伐城迦多林給孤獨園。是時笈多既出家已次當授事。時諸尼衆。於日初分著衣持鉢皆行乞食。唯有笈多獨在寺住。時鄢陀夷入城乞食。至苾芻尼寺。是時笈多躬爲灑掃。於寺門前遙見鄢陀夷來。告言。善來聖者即便放筴。前禮其足在一面立。時鄢陀夷便爲說法。說法既久憶昔同歡。告笈多曰。汝憶往日於彼園中。廣說如前。乃至答言我憶。時有老病苾芻尼在門屋下坐。作如是念。此之二人乃至母嫁時事亦共評論。時既延久。笈多報曰。聖者應去。諸苾芻尼欲來入寺。見不掃除恐生嫌恨。我當掃灑。鄢陀夷遂去。笈多掃灑諸尼見問。掃地何少。答曰。自汝去後我立不坐。老尼聞已報曰。仁等去後笈多不坐。其事實爾。然大德鄢陀夷來至於此。立共笈多恣意言語。乃至母嫁亦並評。章。諸苾芻尼問笈多曰。實作如是不端嚴事耶。答言實爾。諸尼聞已咸生嫌恥。云何苾芻與苾芻尼獨在屏處立。以此因緣白諸苾芻。諸苾芻白佛。佛以此緣集苾芻衆。問答呵責廣說如前。乃至爲制學處應如是說。若復苾芻獨與一苾芻尼屏處坐者。波逸底迦。若復苾芻者謂

鄢陀夷。餘義如上。釋獨等義廣說如前。此中犯相立臥皆犯。餘如前說

知苾芻尼讚歎得食學處第三十

佛在室羅伐城迦多林給孤獨園。爾時具壽大迦攝波在城東園鹿子母舍。時迦攝波於晡後時從靜慮起。往世尊所禮佛足已退坐一面。爾時佛告迦攝波曰。汝今年衰朽老所著布糞掃衣極成重滯。此應棄捨。當隨我教依衆而住。受別請食及施主衣。應以刀截并染壞色而守持之。時迦攝波奉教歡喜禮佛而去。於此城中有一長者。於長夜中作如是念。善哉大迦攝波合受人天恭敬供養。我當何時於已舍中得設微供延請來食。長者聞佛令迦攝波依衆而住并受別請。往詣其所禮足已在一面坐。時迦攝波爲彼長者說微妙法示教利喜。長者便念。我若獨請大德詣舍食者。或容不肯受。我今宜可通請四人。長者即從座起偏袒右肩合掌禮敬白言。聖者唯願大德并已四人。明日就家受我微供。是時尊者默然受請。時彼長者見受請已禮足而去。既至舍已告其妻曰。賢首我於長夜作如是念。善哉大迦攝波合受人天恭敬供養。我當何時於已舍中得設微供延請來食。我於向者延請大德通已四人。明來我舍爲受供養。彼已慈悲許受我請。賢首宜可多辦清淨上妙飲食。其妻聞已尋皆備辦。應合冷食今日修營。堪熟食者明朝當作。時彼長者至明日清旦便作是念。我今若於三層舍下敷設坐席。乞食諸人共相誼闍。若在第三層

上烏鳥亂飛恐汚飲食宜於中層敷其座攝。既敷設已即令使者往白。尊者迦攝波大德飲食已辦。幸願知時。如佛所說。若爲先首受他請者應在前赴。時大迦攝波於日初分通已四人往長者舍。既至彼已便并中閣就坐而坐。是時長者禮尊者迦攝波足已在一面坐。時大迦攝波爲其說法示教利喜。時吐羅難陀苾芻尼亦來乞食前入長者舍。告其婦曰。妙相無病長壽當施好食。長者婦見報言。聖者今日稍忙無暇相與。問言何爲。答曰。尊者大迦攝波一切人天皆恭敬供養。今我舍內聊設疎供。請彼四人來此受食。時將欲至仁可且去。尼便報曰。彼是外道出家至愚至鈍。多有諸餘釋迦上族出家具戒。爲大法師三藏俱明詞辯無礙。何不供養乃施餘人。時大迦攝波聞此語聲作如是念。勿令此尼廣爲惡業故作譬效。金聲雅亮響遍宅中。尼聞妙音知是迦攝波作如是語。彼大龍象已至宅中。長者聞已遂作是念。前云外道出家至愚至鈍。後更說云是大龍象。便起怒心從閣而下。彼下閣時急行震響。尼聞行聲便作是念。聽此行步響異尋常。必當於我作無利事。宜可急出勿令見我。即擲裙急步疾出其舍。長者告曰。禿沙門尼何故逃走。更不得來入我宅內。尼遙報曰。汝家如廁如獄停旃荼羅。我蒙國王同宮內人無有障礙。汝若觸著我者當截汝雙腕。長者告曰。禿沙門尼諸者宿尼蒙王恩澤。非汝貪恚無識之人。且放汝去。長者自持種種上妙飲食竭誠供養。飯食

若復茲芻知茲芻尼讚歎因緣得食。食者。波逸底迦。如是世尊爲諸苾芻制學處已。室羅伐城有一長者。爲二種業。一謂興易。二謂營農。於曠野中耕地既訖下。糠麥種。卽於田處葺作小廬。復持錢財餘處興易。時有乞食苾芻。人間遊行至室羅伐。出城觀望見彼小廬作如是念。此處閑靜堪爲止宿。卽便每日入城乞食權停小廬。由人氣故諸餘鳥鹿不來侵損。復蒙時雨苗實極成。時彼長者他處經求安隱得至。藏舉貨物。洗浴食已告其婦曰。我於先時於某處田中下糠麥種。遂出經求。不知今時可得種不。遂往田中見苗實成熱。便作是念。我所種苗不作籬柵。亦不使人而爲守護。何故今時非意成熱。卽便按行見有人跡。尋蹤而去至舊草廬。窺戶內觀見乞食者。加趺端坐冥默禪思。長者便念。我田得成由此人力。遂前問曰。聖者住斯。答言如是。長者告言。聖者此是我田。幸可依住。若須花葉及齒木者。隨意當取。明就我家爲受踈供。苾芻報曰。我是乞食人不受他請。便不相許。時彼長者禮足而去。既至家已報婦曰。賢首應料理倉庫田麥極成。婦曰。仁誑我耶。夫曰我先下種不安籬柵。亦不使人而爲守護。今極成熱。何事相誑。汝勿致疑。婦問其故。答曰。我於田邊造一草室。有乞食者於彼居停。由其力故苗實成熱。婦曰。若如是者何不請來就食受食。答曰。我已言請彼不肯受。自云我是乞食之人。不受他請。婦曰。彼乞食者。日歷百家乞求辛苦方能滿腹。仁不慙慙所以不受。

宜可更去苦相邀屈。必應爲受。時彼長者聞婦勸已。遂便復去。至已禮足白言。聖者幸願慈悲明當就宅受我微供。苾芻報曰。長者我是乞食人。不受他請。長者報曰。願當降意明至我家略受疎食。勿違所請。時乞食人見彼長者慙慙不已。遂默然受。長者見受禮足而去。既至舍已告其婦曰。賢首乞食。苾芻已受我請明日許來。應可爲辦上妙飲食。其婦聞已即便備辦。堪冷食者今日預爲。須熱食者明日營作。是時有餘乞食必到來至田中草室之內。喚乞食者曰。可來共行。乞食報曰。有別長者來請我食。時至當赴。不及相隨。餘乞食者作如是語。汝大福德能獲利養。爲物受請。時至當行。爾時吐羅難陀苾芻尼。於日初分著衣持鉢入城乞食。巡次至彼設供之家。便入其舍見長者婦報言。妙相願汝無病長壽。當施我食。婦人答曰。聖者且去。我有憂愁無容授食。問曰何憂。答曰請乞食者許來就舍。今既不至恐其絕食。是故憂憂。尼便報曰。我若喚來與我食不。報言與食。尼曰我雖蒙食其伴如何。報言亦與。守寺之尼誰當與食。報言亦與。吐羅難陀便作是念。入城乞人今皆欲出。新來入者即是其人。尼往城門遙望而住。其乞食者作如是念。我既受請不爲乞食且修善品。時至當行。看時欲至。著衣持鉢往赴城中。時吐羅難陀見而便念。此之來者是受請人。即前問曰。聖者於某甲舍受其請耶。答言爾。尼曰我於彼家已相讚歎。報言姊妹我先令汝相讚歎耶。便作是念。如世

尊說。若苾芻尼讚歎得食即不應食。我今寧可忍飢絕食。不緣此故而犯其罪。即欲回還。吐羅難陀見其欲去報言。聖者我不知仁名字氏族。云何輒爾共相讚歎。時乞食者報言。姊妹若先是實後便妄語。若後是實前言是虛。說是語已遂還本處。尼極羞。恥便行乞食。時彼苾芻還歸草室。乃至食力未盡。已來修諸善品。食力消已遂便倚臥。餘乞食者來問之曰。食是他物腹豈他耶。答曰我何所作。報曰多貪飽食。遂使不能修諸善品。問誰食飽食。答曰汝是多貪。報曰我不曾食。問曰有何因緣。時乞食者具以其事白諸苾芻。諸苾芻以緣白佛。佛言。除施主先有意受食無犯。爾時世尊讚歎持戒可破戒者。告諸苾芻曰。前是創制此是隨開。爲諸苾芻制其學處應如是說。若復苾芻知苾芻尼讚歎因緣得食食除施主先有意。波逸底迦。若復苾芻者謂是六衆。餘義如上。苾芻尼者謂吐羅難陀。讚歎者有其二種。一讚歎持戒。二讚歎多聞。食有二種。已如上說。食者謂吞咽也。除施主先有意者。若施主先有心請此苾芻。設令讚歎食之無犯。此中犯相其事云何。如有衆多苾芻受俗家請。若苾芻尼先往其舍作如是語。仁等設供請何苾芻。報言某甲。尼曰欲行何處。施主報曰。欲行龜麁。尼曰應與細麁。彼苾芻或有證得預流果者。或得一來果者。或得不還果者。或有證得阿羅漢果者。尼曰欲行何處。報曰羊酥。尼曰應與牛酥。彼苾芻得四果故。尼曰欲行何處。報言

。鹽。尼曰應與石鹽。彼苾芻得四果故。若行醋漿應與酪漿。乃至諸菜餅果悉皆勸與。勝上好事。欲與非時沙糖漿。尼曰應與石蜜漿。欲與粟。米飯。尼曰應與。粳米飯。欲與菜羹。尼曰應與肉羹。彼苾芻得四果故。若諸苾芻知苾芻尼見彼施主行施食時。勸誘行好讚彼苾芻獲得勝果。若苾芻知如是虛相讚歎。食其食者皆得波逸底迦。若苾芻尼讚歎苾芻云。持三藏應與好食者。得惡作罪。若苾芻實得諸果。實解三藏。尼雖讚歎食之無犯。又無犯者謂最初犯人。或癡狂心亂痛惱所纏。

根本說一切有部毘奈耶卷第三十三

根本說一切有部毘奈耶卷第三十四

十四

*三藏法師義淨奉 制譯

第四攝頌曰

數食一宿處 受鉢不爲餘
足食別非時 觸不受妙食

展轉食學處第三十一

爾時薄伽梵。在王舍城。羯蘭鉢迦池竹林園中。時具壽大目乾連於時時中常往捺落迦。傍生餓鬼人天諸趣慈愍觀察。於捺落迦中見諸有情備受刀劍斬斫其身。屍骸瘡爛猛焰爐炭燒煮等苦。於傍生中見其更互相食噉等苦。於餓鬼處見爲種種飢渴所逼等苦。

○此二數○ ○令二今○ ○行二得○ ○廣二蘇○ ○下同 ○二二○ ○[米]一○ ○米二○ ○抗○ ○抗○ ○此下聖本有光明皇后願文 ○卷初缺損 ○羯蘭鉢迦池二羯蘭鉢迦池○

於諸天處見將墜墮愛別離苦。於人趣中見有種種艱辛求覓資生衣食殺罰等苦。既見是已。於四衆中普皆宣告。諸人當知。如我所見五趣差別。苦樂之報皆悉不虛。汝等應信。勿致疑惑。受苦報者惡業所招。謂殺盜邪淫乃至邪見。不敬三寶欺慢尊親。無慈愍心。不持禁戒。由斯惡行得苦異熟。受樂報者善業所感。謂不殺盜乃至不邪見。崇信三寶敬重尊親。具慈愍心。奉持禁戒。由斯善行得樂異熟。諸人聞已。歎未曾有。悉皆舉手高聲唱言。善哉聖者。能爲我等宣冥之聲。但見現在不親未來。親於五趣觀善惡事。還來相告。我等始知報應影響必不唐捐。從今已去。改惡修福。希生善道。不墮惡趣。是時四衆既自聞已。皆作是念。我之男女或弟子等。常爲惡業。不勤修習清淨梵行。欲令棄捨諸惡業故。悉皆將至聖者大目乾連處。令其聽法。既聞法已。冀修善行。免墮惡趣。證殊勝果。當爾之時。四衆雲集。來聽法要。人衆喧囂。世尊知而故問。具壽阿難陀曰。何故大目乾連處四衆雲集。時阿難陀白佛言。世尊具壽大目乾連遊行五趣見諸苦惱。於四衆中具說其事。由此諸人爲聽法故皆來集會。爾時世尊告阿難陀。非一切時處常有目乾連。如是之輩。頗亦難得。是故我今勸諸苾芻。於寺門屋下。畫生死輪。時諸苾芻不知畫法。世尊告曰。應隨大小圓作輪形。處中安穀。次安五輻。表五趣之相。當穀之下。畫捺洛迦。於其二邊。畫傍生餓鬼。次於其上。可畫人天。

於人趣中應作四洲。東毘提訶。南瞻部洲。西瞿陀尼。北拘盧洲。於其穀處作圓白色。中畫佛像。於佛像前應畫三種形。初作鵝形。表多貪染。次作蛇形。表多瞋恚。後作猪形。表多愚癡。於其輻處應作漚漚輪像。多安水罐。畫作有情生死之像。生者於罐中出頭。死者於罐中出足。於五趣處各像其形。周圍復畫十二緣生生滅之相。所謂無明緣行乃至老死。無明支應作羅刹像。行支應作瓦輪像。識支應作獼猴像。名色支應作乘船人像。六處支應作六根像。觸支應作男女相摩觸像。受支應作男女受苦樂像。愛支應作女人抱男女像。取支應作丈夫持瓶取水像。有支應作大梵天像。生支應作女人誕孕像。老支應作男女衰老像。病支應作男女帶病像。死支應作男女死人像。愛應作男女愛感像。悲應作男女啼哭像。苦應作男女受苦之像。惱應作男女。女挽難調。駝駝像。於其輪上應作無常大鬼。蓬髮張口。長舒兩臂。抱生死輪。於鬼頭兩畔書二。伽他曰

汝當求出離 於佛教勤修
降伏生死軍 如象摧草舍
於此法律中 常爲不放逸
能竭煩惱海 當盡苦邊際

次於無常鬼上應作白圓壇。以表涅槃圓淨之像。如佛所教。於門屋下應作生死輪者。時諸苾芻奉教而作。諸有敬信婆羅門居士等。見畫輪像問言。聖者此之畫輪欲表何事。苾芻答曰。我亦不知何所表示。諸人報曰。若不

解者何因圖畫。時諸苾芻默無所對。即以此緣具白世尊。世尊告曰。應差苾芻於門屋下坐。爲來往諸人婆羅門等。指示生死輪轉因緣。如佛所教。令指示者。時諸苾芻遂不簡擇。令無識解者開導其事。不生物信。更招譏醜。佛言。令知解者指示諸人。時王舍城有一長者。娶妻未久。便誕一男。顏容端正。人所樂見。告其妻曰。賢首。我今有子。多有費用。宜入大海。經求珍貨。妻告言善。長者即便持諸雜物入大海中。因風破船。往而不返。其妻辛苦。或假宗親。或以自力。長養小兒。以孤貧養育。名曰貧生。時貧生童子既漸長大。付師受業。遂與同學往竹林園。至寺門下。見畫五趣生死之輪。問言。聖者。此名何物。苾芻報曰。此是五趣生死之輪。白言。聖者。爲我宣說。苾芻告曰。汝當善聽。所謂捺洛迦傍生餓鬼人天趣別。又問聖者。此捺洛迦有情。曾作何業。受斯斬斫碎身等苦。苾芻報曰。賢首。此於十惡業道。以極重心數作不息。由彼業力。今受斯苦。又問聖者。此傍生趣。曾作何業。受斯負重相食等苦。苾芻報曰。賢首。此由造作十惡業道。以輕微心數作不息。由彼業力。今受斯苦。又問聖者。此餓鬼趣。曾作何業。受斯飢渴燒然等苦。苾芻報曰。賢首。此由慳惜己物。不肯惠施。見他施時。便爲遮止。於三寶處。父母親族。無分布心。數習不已。由彼業力。今受斯苦。又問聖者。此之天趣。曾作何業。受勝妙樂。苾芻報曰。賢首。此由以慳重心。修十善業。敬信三寶。受持禁戒。由彼業力。今得生天。受勝妙樂。又問

聖者此之人趣。曾作何業受處中樂。而有馳求活命等苦。茲得報曰。賢首此於十善業道。以輕微心而數修習。由彼業力今得人身受處中樂。而有馳求活命等苦。童子白言。聖者下三惡趣我所不欲。生人天中情有欽尚。聖者我作何業生彼天中。答曰。汝若能於佛正教中善說法律而出家者。於現世中策勵修習。斷諸煩惱盡苦邊際。若不獲果有餘煩惱。而命終者當生天上。聖者若出家者當作何業。答曰。乃至命終無虧梵行。曰。我不能作。更有何業得生天上。若受八支及五學處為近住近事。曰。此作何事。答曰。若一日夜或至盡形。不殺盜淫不妄語等。曰。此亦不能。更作何業當得生天上。問曰。若以飲食供佛及僧。由此福因當生天上。聖者可用。幾物得為飲食供佛及僧。答曰。可用五百金錢。聖者此事可辦。即從座起禮足而去。還家白母曰。我於向者詣竹林園。於寺門下見有彩畫五趣生死之輪。所謂捺洛迦傍生餓鬼及以人天。下三惡趣我所不欲。上之二趣心有愛樂。母今欲得生人天不。母曰。欲得。若如是者當可與我五百金錢。奉佛及僧一中供養當得生天。母曰。汝少失父孤孀養育。或以自力或假宗親。今始成人付師受業。束脩之直尙自不充。五百金錢卒何能得。白言。若貧無者。我當備力求覓金錢。母曰。汝今少年氣力微劣。何能客作求覓珍財。答曰。我當勤力望及餘人。母見懇勸即放令去。往市店所求自備賃。時有婆羅門居士等來覓作人。曾不見問乃至日暮。佇

立行中諸人散盡。遂便還舍。母問曰。得傭力處不。答言。曾無見問。母曰。豈有作人如汝束帶。凡作人者。頭蒙塵土。著破弊衣。在作行中他人見問。既至明朝如母所說。著麗衣服住作行中。時有長者欲造宅舍。來至行中覓傭力者。將餘人去不問貧生。于時貧生報長者曰。我亦客作何不相。歷。長者曰。汝容貌柔軟。豈能執作。答曰。傭力之人豈先與賃。長者曰。日暮方酬賃生曰。我且為作。至日晡時若稱作功當酬賃直。若不。慍意物不須與。長者將歸令其作務。諸餘作者並不齊心。唯此貧生盡力為作。諸人報曰。觀汝形勢未解客作。但可度日。何苦自身。貧生報曰。兄等知不。我由惡業生在貧家。今更欺人當生何道。諸人報曰。汝今未解且事勤勞。不久之間憫劇於我。時彼貧生善能談說。為諸作者巧說當機。諸人樂聞執作隨走欲聽其話。不暇徐行。貧生引之乃至終日。一日之作比餘兩倍。長者至暮自來檢察。觀其所作倍勝於常。問當作人曰。汝於今日加作人耶。報言不加。若爾何故兩倍於前。其當作人以事具告。長者聞已極生歡喜。遂與貧人兩倍之賃。貧人問曰。兩日之價豈併相酬。長者曰。我心愧汝。故倍酬直。貧人曰。若稱意者。乃至宅成常容我作。所有價直且未須還。作了之辰一時。當付長者曰。善哉。遂常令執作。至宅功畢長者算錢欲酬作直。唯得四百五十未滿所期。貧人見已遂便啼泣。長者曰。何故啼泣。豈我於汝相欺負耶。答曰。長者大人無容欺負。然我本心

求錢五百。於佛及僧擬申供養。錢既未足更復苦身。為此因緣我悲啼耳。長者曰。若緣福事我願助成。貧人報曰。長者添滿自成福業。乖我本願不得生天。長者曰。汝以信心奉佛衆不。報言如是。若爾汝可往問世尊。如佛所說汝當奉行。時彼貧人尋詣佛所禮佛足已在一面坐。白佛言。世尊我為供佛僧衆。自賃己身求五百金錢。在某長者家多時客作。及至作了五百不充。長者見欠為我添滿。為當取耶。為不取耶。佛言。童子應可取之。白佛言。世尊他物相助恐不生天。佛言。童子汝初發心當生天處。何況捨施不生天耶。奉佛教已歡喜而去。至長者家取五百金錢還詣母所。白言。慈母此是五百金錢。幸願營辦供佛及僧。母曰。汝豈不知。家道先貧。願途闕乏。食手器具座褥皆無。欲請佛僧若為能濟。汝今可去白傭力處長者令知。彼舍寬容或能為作。貧人聞告。詣長者處白言。今我家貧。願途匱乏。食手器具座席並無。欲請佛僧事不能濟。敢欲憑告就此宅中為辦所須。請佛僧食是事得不。長者便念。我造新宅得供佛僧斯成善事。告曰。汝可留物往請佛僧。來就宅中為受供養。時彼貧生留物而去。遂於明日往詣佛所。禮佛足已長跪合掌白言。世尊唯願明日就某宅中哀受微供。爾時世尊默然受請。見佛受已禮足而去。報長者知時。彼長者即為具辦種種上妙飲食。於晨朝時敷設座褥。安大水器布列香花。令使白佛。飲食已辦。願佛知時。爾時世尊於日

●勸二和● ●(日)一● ●問二答● ●日二言● ●歷二顯● ●執一能● ●慍一法● ●當二當● ●功畢二畢功● ●當二當● ●(而)十不● ●(天)一● ●家二處● ●(爲)一●

初分著衣持鉢。與諸聖衆詣長者家。是時六衆慈獨問授事人曰。今日誰家請佛僧衆。報言某長者子。六衆議曰。彼客作人有何飲食。我今宜往餘相識處求覓小食。至彼舍已。彼言聖者可食小食。即皆飽食方詣請處。爾時世尊并諸大衆至長者家。各洗足已就座而坐。是時貧生便以清淨上妙飲食。手自供給。悉令飽滿。見六衆慈獨不能美食。便詣佛所白言。世尊。我見衆中有諸聖者不能美食。將非由此障我生天。佛言賢首。但施座褥定得生天。何況佛僧爲受飲食。是時貧人見佛僧衆。飯食既訖。收鉢器已。便持小席在佛前坐。聽說妙法。佛爲宣說示教利喜從座而去。當爾之時有五百商人。從大海來過王舍城。初至之日遇大節會。所將珍貨無人交易。其相議曰。既無交易事欲如何。飲食所須無求覓處。中有一人。曾近慈獨諸知法式。告諸人曰。宜可散問。今朝何處供佛及僧。其家必有餘殘飲食。我等往彼而求覓之。訪知某甲長者之宅已供佛僧。我等往彼當以價直而求贖之。即便至舍白言。長者。佛僧食訖必有餘殘。求贖多少。長者報言。非是我食。是此少年所設飲食。商人就彼同前求覓。貧人報曰。我不須錢直爾相惠。時彼商人悉皆恣食。既飽滿已咸並稱歎。白長者曰。仁於今日獲大善利。於己舍內供佛及僧。我等商人亦蒙飽足。長者報曰。此非我食。是此少年所設供養。問曰。今此少年是誰之子。報云是某甲長者子。商主報曰。此人即是我知識之子。便以八疊

敷之于地。并安珍寶香。告曰。諸君當知。我聞衆纓成衣。滯水盈器。仁有施者宜安此處。須臾之間便成寶聚。商主報曰。當受此物。貧生曰。我但施食無求物心。商主曰。斯非食價。此中一寶能成百供。非關食直以慶喜心共相贈遺報言。我今設食求覓生天。仁雖見惠我不敢取。勿緣此故障我生天。商主曰。汝信佛不。答言。我信。若信佛者可往問佛。隨佛所教當奉行之。時長者子往詣佛所。禮佛足已。白言。世尊。我向設供尙有餘食與五百商人皆令飽滿。時彼歡喜以衆多珍寶見惠於我。爲受此物爲不受耶。佛言。受取。白言。世尊。勿緣此寶障我生天。佛言。此是花報。果報在後。時長者子禮佛而去。爲受珍寶。爾時王舍城中有一首望長者。遇疾身亡。更無子息。衆人議曰。長者身死首望安無欲覓於誰共相領攝。宜應共覓大福德人立爲首望。諸人議曰。如何得。知是大福德。中有智者。告諸人曰。應以衆多種子置一。境中令彼諸人以手探取。若得一色種子者。當立其人以爲首望。即便如議。以雜種子置一。境中。衆人各探咸得雜種。獨此貧生得純色種子。衆人雖見而僉議曰。我等豈可立客作人以爲首望。便令三取皆得純色。諸人既共生希有。云是天神之所加護。我等今者宜可同心。請爲尊首。是時郭邑共拜貧生以爲首望。時設供長者見是事已。即以衆寶璣珞嚴飾其女而娉與之。時貧生善業力故宅中珍寶忽然自生。衆人因此號曰善生。時善生長者

作如是念。今我宅中所受果報。皆是世尊威神之力。我今宜可請佛及僧。來至宅中受我供養。是時善生長者往詣佛所。禮佛足已在一面坐。佛爲說法既聞法已。即起長跪整衣一肩。合掌恭敬白佛言。世尊。唯願慈悲與諸慈獨。則當就宅爲受微供。爾時世尊默然爲受。善生長者見佛受已。即禮佛足從坐而去。時善生長者。即於其夜備辦種種上妙飲食。廣說如前。手自持食奉佛僧衆。見收鉢已爲欲聽法。便持小席在佛前坐。爾時世尊知彼長者意樂根性隨機說法。令彼長者心得開悟。即於座上夫婦二人以金剛智杵。摧破二十種薩迦耶見山。得預流果。既見諦已。白佛言。世尊。我等由佛得解脫果。此非父母高祖人王。及諸天衆沙門婆羅門。親友眷屬之所能作。我逢世尊大善知識故。於地獄傍生餓鬼趣中拔濟令出。安置人天勝妙之處。當盡苦際得涅槃樂。乾竭血海超越骨山。無始積集所有身見。悉皆除滅獲得初果。我今歸依佛法僧寶。唯願世尊證知我是鄒波索迦。鄒波斯迦。始從今日乃至命終。受五學處不殺生乃至不飲酒。說是語已。俱禮佛足歡喜奉行。爾時世尊爲彼夫婦宣說法要。示教利喜得勝果已。從座而去至住處已。時諸慈獨咸皆有疑。請世尊曰。彼善生長者曾作何業。由彼業力爲客作人。復作何業於其宅中珍寶自出。世尊告曰。今此善生先所作業。緣合成熟果報不失。凡諸有情先身所作善惡之業。非於外界地水火風而令成熟。然於自身蘊

●飯二餅● ●說二訖● ●〔人〕一● ●曼二美● ●淨二滿● ●知一如● ●所二取●

界處中業果成熟。卽說頌曰

假令經百劫 所作業不亡
因緣會遇時 果報還自受

汝等慈芻此之因緣。汝等應聽。過去世時。於聚落中。有一長者。大富多財。受用豐足。春陽之月。衆花遍開。茂林清池。皆可愛樂。異色諸鳥。發和雅音。所謂舍利鸚鵡。百舌之類。時彼長者。將諸男女。詣花林中。共爲遊觀。爾時世間無佛。有獨覺者。出興於世。於貧窶類。常懷哀愍。住下房舍。及以龜食。譬如鱗角。獨現世間。時此獨覺。爲惡物故。人間遊行。至斯聚落間。於日初分。著衣持鉢。欲行乞食。復自思念。我今何故。爲難滿身。辛苦入村。多處求食。宜住園內。若有節會人來。隨彼所施。用自充足。是時獨覺。卽往園中。長者遙見。身心湛寂。容儀詳序。彌加信敬。起渴仰心。便就禮足。自言。聖者。仁爲求食。我爲求福。宜住園中。受我供養。時彼獨覺。默然許之。長者於日中。奉施飲食。後時。長者有事。須詣餘村。告其婦曰。賢首。我今有事。須往某村。汝於聖者。如常供養。勿令有闕。告已。便去。時長者婦。晨朝早起。備辦飲食。其子問曰。母今辛苦。每日爲誰。母曰。爲上福田。聞已。怒曰。彼不傭力。而受他食。母便訶叱。汝莫作此口業。重罪。長者後還。問其妻曰。聖者飲食。無闕乏不。婦報之曰。所供飲食。無闕時須。然我童兒。於聖者處。作口業罪。具陳子語。長者便念。小兒無識。自害其軀。當墮惡趣。卽携童兒。詣尊者處。時彼獨覺。遙見長者與子俱來。便作是念。長者比來。獨行

而至。何故今日與伴俱來。觀知事已不用口言以身說法。爲慙彼故踊身空界。猶若鷲王現大神通作十八變。上騰紅焰下流清水。卷舒自在令生深信。凡夫之人見神通時。速能發悟如摧大樹。頓首歸依遙禮尊足。白言。尊者慈悲淨意。唯願哀愍速爲下來受我微誠。略申供養。時彼聖者爲哀愍故縱身而下。長者卽以隨時香花慙勸供養。父子悉皆頂禮尊足。而發願言。此大福田是應供養。而反爲惡罵出傭力言。願於當來勿受苦報。所有勤誠供養功德。願於來世生大富家。并得如是殊勝之果。勝此大師我當承事不生厭背。汝等茲芻勿生異念。往時長者子者卽今善生長者是。由於獨覺所發瞋怒心作傭力語。遂於五百生中常爲客作。至今傭力惡業方盡復由。至誠供養功德生大富家由。昔願言并得如是殊勝果者。今於我所得見。真諦。又願勝此大師我當承事不生厭背者。我勝獨覺百千億倍。供養於我無厭背心。是故汝等茲芻若作純黑業得純黑異熟。若作純白業得純白異熟。若作黑白雜業得雜異熟。汝等茲芻應離純黑及以雜業。當修純白業得純白報。如是應學。此是緣起尚未制戒。爾時世尊出王舍城詣廣嚴城。住彌猴池側高閣堂中。時有長者名曰勇利。聞佛來至在高閣堂中。便詣佛所禮佛足已却坐一面。佛爲說法示教利喜。令歡悅已默然而住。時勇利長者卽從座起。頂禮佛足白言。世尊。唯願哀愍佛及衆僧明就我家爲受微供。世尊爾時

默然而受。是時長者見佛受已禮足而去。既至宅已告家人曰。我已請佛及僧明當就食。然佛僧衆疲於道路。汝等多辦上妙飲食。時彼家人依言備辦。長者於晨朝時敷設座褥安大水器。遣使白佛。飲食已辦。願佛知時。六衆茲芻前至此城往門徒舍。彼見致敬報言。聖者。當食小食。答曰。我受他請。又復白言。可食少許菴沒羅餅。答言好。遂卽飽食。時有乞食茲芻從門前過。長者出見亦喚食餅。茲芻報曰。我一坐食不應二處。長者曰。若如是者。隨意將去就彼俱食。卽以小鉢受取赴彼請家。爾時世尊不去赴請。茲芻皆往。有五因緣佛遣取食。云何爲五。一爲自宴默。二爲諸天說法。三爲觀病者。四爲觀臥具。五爲弟子制其學處。此中所爲欲制學處。住在堂中令人取食。時勇利長者觀衆坐定。手自奉獻種種清淨上妙飲食。悉令飽滿。時彼長者行食之時。見乞食者於小鉢中所持之飯。行食將了。在乞食者前立。乞食茲芻作如是念。今此長者獨觀於我。欲有言說。乃至此未發言。我當先語。報言長者。何但我獨食此菴沒羅餅。彼六衆茲芻亦皆食訖。長者答言。聖者。是何言歟。乞食者曰。非我獨食菴沒羅餅。彼之六衆亦皆食訖。長者聞已忿怒作色。告言聖者。豈我宅內無斯餅耶。告家人曰。汝可行此菴沒羅餅。彼卽行餅。時取食茲芻受得食已。往詣佛所頂禮佛足在一面立。世尊常法與取食人共相言問。今日衆僧飲食飽不。自言世尊。上妙飲食悉皆飽滿。然彼勇利長者有忿

若復茲芻展轉食者，波逸底迦。如是世尊爲諸芻制其學處。佛在廣嚴城高閣堂中，時有茲芻身嬰疾苦，有解醫者來入寺中。茲芻見已報言：「賢首，宜觀我病爲處藥方。」醫言：「聖者可食小食。」報言：「賢首，世尊不許。」醫言：「此

爾時世尊從廣嚴城往給孤獨園。時有苾芻。疲於道路。身體羸損。共相謂曰。我身疲倦。若佛世尊。聽許我等食小食者。雖涉長途。身不勞倦。以事白佛。佛言。除道行時。

爾時世尊至室羅伐城給孤獨園。時此城中有一長者。自立要期。每於月八日十五日二

處。又作要期請苾芻就舍而食。乃至苾芻未
來食者。必不先食。同於此日有餘長者。請佛
及僧就舍受食。佛及僧衆赴請之後。長者遂
遣使人。往詣寺中請僧來食。使者至寺不見
苾芻。還報長者。我於寺內不見一人。長者曰

疾去。白言聖者可來就食。食了之後以大甕施。使者復去報。苾芻曰。可來就食。食了之後以大甕施。苾芻曰。我已足食。隨甕大小無宜更去。使報長者。苾芻足食更不肯來。隨衣大小無宜重食。時彼長者爲待苾芻日時已過。

隨順法告諸苾芻曰。前是創制。此是隨開。廣說如前。我今爲諸苾芻制其學處。應如是說。若復苾芻展轉食者。除餘時。波逸底迦。餘時者。病時作時。道行時。施衣時。此是時者。若復苾芻者。謂是六衆也。餘義如上。展轉食

者。謂數數食。除餘時者。謂除其時。此中時者。謂是病時。病時者。若茲獨於一坐時不能飽足。作時者。若於宰觀波所有營作及衆僧事。

道行時者。若行半驛回還。或直行一驛。施衣時者。謂如拭巾裙。量縵條量等。此皆無犯。結罪同前。此中犯相共事云何。施衣之時。請有多種。謂有衣施或無衣施等。有十六番。若慈駕前請有食有衣。後請有食有衣。兩請

請。勿受後請。若受已應轉與餘人。若不轉與餘人。受時惡作。食得墮罪。此是初番餘句。應准此。若茲芻前請無衣。後請有衣。俱受無犯。若茲芻前請無衣。後請無衣。應受前捨後。若茲芻前請無衣。後請有衣。有衣直。俱受無犯。若茲

前搶後。若茲芻前請有衣有衣直。後請有衣有衣直。俱受無犯。若茲芻前請有衣有衣直。後請無衣無衣直。應受前請。勿受後請。若受已應轉與餘人。若不轉與人。受時惡作食得墮罪。此是第三四番

若苾芻前請無衣無衣直。後請有衣。俱受無犯。若苾芻前請無衣無衣直。後請無衣。應受前捨後。若苾芻前請無衣無衣直。後請有衣。

有衣直俱受無犯。若苾芻前請無衣無衣直後請無衣無衣直應受前請勿受後請若受已應轉與餘人。若不轉與餘人受時惡作食得墮罪。此是第四番

又無犯者最初犯人。或癡狂心亂痛惱所纏。根本說一切有部毘奈耶卷第三十四

根本說一切有部毘奈耶卷第三十五

*三藏法師義淨奉 制譯

施一食處過受學處第三十二

爾時薄伽梵在室羅伐城迦多林給孤獨園於邊方處大聚落中有一長者信心慤重爲諸四方沙門婆羅門等造一住處。若有於此停住者施以飲食。爾時世尊於室羅伐城現大神變時諸外道皆被驅逐。人天咸悉深心歡喜敬仰世尊。然外道輩奔趣邊方有六十露形外道至斯聚落詣長者所作如是語。仁獲法利仁獲法利。長者問曰。仁等是何今來至此。答曰。我是出家人。長者告曰。善來我爲四方沙門婆羅門等造此住處。仁可於斯隨意停息。所須飲食我自供給。時諸外道卽於此住。受長者供給。時室羅伐城有淨信居士將諸賄貨至此聚落。亦於長者店鋪停止。便與長者情敦布素。時彼長者手自授與露形外道餅果飲食。長者令使命居士曰。仁可暫來共我供養勝上福田。居士聞已便作是念。

此言殷重多是佛之弟子。我今宜往頂禮其足。既至彼已見是無慚露形外道。然而不能對面非毀。遂默然而住。時彼外道食了而去。長者報居士曰。好田好種豈不善乎。居士答曰。種實精好而田下惡。鹹鹵磽确終無所收。露形無慚常懷惡見。長者報曰。除斯之外有勝田耶。居士曰。有。謂如來大師聲聞弟子。長者曰。彼若來者我當四事而爲供給。時彼居士聞此語已默記于懷。舊貨既盡更收新物。卽便還至室羅伐城到市店中安置貨物。已往迦多林禮苾芻僧足。然六衆常法多於門首經行。時鄒波難陀在門外立。遙見居士從遠而來。遂便迎接告言。善來居士猶如初月久而方現。比於何處。與易經求。居士答曰。敬禮阿遮利耶我比在某聚落。彼有長者造一住處。招携四方諸沙門等。并好飲食常爲供養。於佛弟子情懷渴仰。鄒波難陀聞已便念。若更有餘黑鉢之類聞此語者。當在我前至彼住處。我今宜可責彼居士勿使語人。告曰居士。汝常謂我不習禪思不勤讀誦。恒念衣食以自活耶。居士便念。世間多貪不知厭足。鄒波難陀是當一數。此聞我告尙起譏嫌。況復諸餘大德之類。聞我此說重責何疑。於是默然不復陳告。時鄒波難陀見長者去。往語六衆苾芻曰。具壽。我等何能久受辛苦。於此居住。諸人告曰。大德頗有好消息耶。答言。具壽亦有多少。鄒波夷曰。消息如何。鄒波難陀曰。於某聚落有一長者。以信施心造一住處。并以飲食供養四方沙門婆羅門。無

礙受用。宜可共行受其供養。諸人問曰。豈可六人悉皆往彼。報言。並去理亦何傷。卽六人俱行詣彼聚落。時露形外道共相謂曰。我等宜應暫出觀化。必有好處移就彼方。便留一人令其看守。餘皆悉去。是時六衆漸次遊行到彼聚落。至長者家。既相見已告長者曰。願無病長壽。長者問曰。仁等是何。答曰。是佛世尊聲聞弟子。長者告曰。善來聖者我比翹心願見佛衆。仁今得至。深稱本懷。我有宿心造一住處。并設飲食。意爲四方沙門婆羅門等作停止處。仁今可住。六衆報曰。彼處頗有床座臥褥被枕以不。答曰。先無。六衆曰。彼若無者豈地上坐耶。長者卽送諸床座并以褥席。是時六人往彼舍中。時一外道見而告曰。汝沙門釋子何故輒來。此舍非是汝等住處。報言。外道非汝住處是何言歟。汝若默者得容且住。若更出言必見治罰。外道便念。此有六人我唯單己。誰能共彼以相禦敵。勿令見辱宜當走避。六人日日恒於長者家食。後時長者有緣須往餘處。白六衆曰。我有少緣詣某聚落。仁當如舊於我舍中受其供養。至我迴還長者卽告家人曰。汝等如常供養聖者。至我迴還勿令闕乏。長者便去。六衆如常受食。時鄒波夷報鄒波難陀曰。誰能默然無語於長時中依他軌範。宜當顯露作自威儀。鄒波難陀曰。斯亦善哉。時諸女人來授飲食。鄒波夷告難陀。鄒波難陀曰。汝等觀此美女。眼耳口鼻腰髀手足悉皆端正真堪受用。女人聞已各並着慚潛居室內。

待其食了取器而去。長者事了迴還至家。問家人曰。汝等自我去來供養福田無虧乏不。家人報曰。何用如是惡福田耶。長者問曰。何出此言。女人答曰。比見癡狂調弄舞樂之流出龜部言。無如仁家福田所出之語。長者曰。彼作何事。答曰。此出鄙言。調弄倡優所未曾說。我等聞已慚恥疚懷。長者便念。凡是女人樂觀男子。露形之類遂彼染心。由此因緣情生。愛樂沙門釋子軌式端嚴衣服覆形。女人不樂。即便告曰。外道露形汝等樂見。沙門覆體情不欲觀。其妻報曰。若不信者當令自驗。長者便念。我試自觀察其虛實。數日停住告六衆曰。聖者我尚有事務須出行。仁等如常可受供給。即於密室潛形窺視。六衆時至就其食處。長者之妻躬自授食。六衆同前出言調戲。可觀此女面首端正眉目纖長。形儀合度宜堪愛念。長者聞已作如是念。如婦女言非福田也。我今不應頓絕供給。宜設方便令其自去。及至明日減其一餅。闍陀告難陀。難陀難陀。今朝餅果何意疎薄。難陀曰。具壽我於日日持其殘餅布施貧兒。從今已去不復常與。至第二日更除一餅。阿說迦曰。具壽今朝餅果全見空疎。難陀難陀曰。我比食竟鉢有餘餅。從今已去無復遺餘。如是漸減。乃至但有赤餅醋漿以充其食。補掠伐素曰。具壽飲食既盡。我等可行。難陀夷曰。具壽。既絕望心。今應行矣。未去之頃。時語彼防守外道口。我等好食斷絕事由於汝。汝可出去。彼便出外遊行。逢見諸餘先出外道。問曰。仁等

比來四出求覓。頗得多少好門徒不。諸人告曰。令汝看守因何出行。答曰。彼騙出我問是何人。曰。是沙門釋子。問曰。現有幾人。答曰。唯有六人。外道譏曰。我等六十豈可不能禁六人耶。打令熟手驅之令出。時彼上座告諸人曰。我今共去至彼舍中。我若發覺道作事時。汝等諸人十人捉一。好打令熟曳出村隅。作此平章共入村內。上座告曰。我等先當見彼長者。既至彼已問其安不。尋便問曰。長者仁之住處本爲於誰。答曰。我造住處無准的心。在中住者供給飲食。外道曰。長者中平意無偏黨。即俱至常住處。問言。汝沙門釋子此非住處。宜應急出。勿更居停。若不出者與汝毒手。難陀難陀聞而告曰。拔髮外道出無義言。沙門釋子此非住處。若非我者豈屬汝耶。時彼露形怒而告曰。汝等作事。時諸外道十人捉一。即便打搭。難陀告曰。具壽各自當護其眼耳。無令損瞎爲同梵行者所嗤。告外道曰。行者可打肩。膊及以腰跨。時諸外道打棒疲勞手足皆困。遂便停歇。闍陀告曰。諸具壽。我作事。時彼六人俱有大力。展右手時撲。五外道。次舒左手復倒五人。或以錫杖或以手足。拳打脚蹴恣意熱。難陀夷曰。諸具壽當護本罪。莫使命斷。勿令我等得波羅市迦。既熟打已悉皆推出。諸婆羅門等見已相告。汝觀釋子共外道鬪。必定天神當下大雨。是時六衆驅外道已。訶說迦曰。諸具壽我今戰勝不。辱僧徒宜可俱行詣室羅伐。爾時南方有一外道論師。名難陀夷。是。盧迦與多

說無後世爲求論議來至室羅伐城。入逝多林。詣尊者了教憍陳如處作如是語。慈弼我曾師邊受少學業。欲於仁處共立論端。時尊者憍陳如報言。婆羅門諸樂論議者。汝可共論。此之言談非我所愛。時婆羅門遍皆至彼諸大德所。尊者馬勝。尊者賢善。尊者大名。尊者名稱。尊者圓滿。尊者無垢。尊者牛王。尊者妙臂等。既至其所求申論議。皆如尊者憍陳如不共言論。次至具壽舍利子所作如是語。慈弼我曾習少多學業。欲於仁處共立論端。時舍利子聞其語已作如是念。試觀此人善根不。即便觀見有少善根。雖有善根緣在誰處。即觀此人與我相屬。復更思念。更有如斯有情之類。因觀論議能受化不。觀知更有彼受化者。何時當集。知至第七日皆來集會。即於是日少立論宗。尙留餘義。於六日中悉皆如是。至第七日四遠咸聞。南方論師是無後世外道。來至於此。與舍利子共相擊論。竟無勝負。時有百千萬億有情。皆生喜樂。或有先世善根之所警覺咸來集會。時舍利子知衆既集。觀時復至。即以深法伏彼外道令使無言。時彼外道既被屈已。起敬信心。合掌恭敬作如是白。大德我願於善說法律而爲出家。并受圓具成慈弼性。於世尊所而修梵行。時舍利子即與出家。并受圓具教其法式。彼便專心自勵斷諸煩惱證阿羅漢。三明六通具八解脫。得如實知我生已盡。梵行已立。所作已辦不受後有。心無障礙如手攬空。刀割香塗愛憎不起。觀金與土等無有異。於諸

說無後世宋元明宮四本俱作夾註。文中世同作

名利無不棄捨。釋梵諸天悉皆恭敬。是時大眾咸生希有作如是言。諸人當知。此大論師人無敵者。今舍利子以無礙辯令其降伏。與授學處證阿羅漢果。諸來大眾敬信倍常。時舍利子。知諸大眾意樂隨眠界性差別。當機說法。遂令十二億有情。或證。煖頂忍法世第一法。或得預流果乃至出家。獲得阿羅漢果。時諸大眾或發聲聞心。或發獨覺心。或發無上大菩提心。者。皆於三寶深生敬信。時舍利子。於日初分摧彼外道。於食後時六眾。茲獨從彼聚落來至給園。時諸苾芻既相見已告言。善來具壽。比者隔闕。從何處來。報言。從某處大眾落來。諸人告曰。仁等薄福不覩大事。近舍利子降伏南方論師外道。令其捨俗得阿羅漢。巨億徒眾獲果發心。

爾時六眾聞是語已報言。諸具壽此未希有。何以故。其舍利子是第二大法將。助佛轉法輪。伏一外道何足可稱。假令舍利子被他屈時。尚有大師共相救濟。未為奇特。我等所作實成希有。以我六人降六十外道。茲獨問曰。以何明術。難陀報曰。純用棒術。又問曰。說何法義。答曰。以身說法。問曰。為當並死為命存耶。答曰。當時命在。至於今日死活寧知。時諸苾芻。具問知已各生嫌賤。云何苾芻作極惡事。理應羞恥。而更因斯反生驕逸。時諸苾芻。以此因緣具白世尊。爾時世尊。集諸苾芻問六眾曰。汝等實作如是不端嚴事損我法耶。自言實爾大德。世尊種種呵責廣說如前。乃至為制學處應如是說。

若復苾芻於外道住處得經一宿一食。若更受者波逸底迦。如是世尊為諸苾芻制學處已。時彼信心居士。還持商貨到前聚落。至舊長者店上安置。長者猶尚供養露形。還令使來喚彼居士。共為隨意與福田食。居士聞已便作是念。我試往觀。多是世尊聲聞弟子。於彼見已仍是外道露形無有羞恥。居士不能對面有所言說。默爾而住。露形食已從座而去。時彼長者報居士曰。好田好種廣說如前。勝上田者。謂是世尊聲聞弟子。長者聞已作如是語。知識莫。道彼字。我不願聞。何況欲見。問曰。彼已來耶。答曰。已來。又問。是何人。答言。六眾。居士曰。彼至於此作何事耶。長者具報其事。居士曰。汝往大海收假琉璃。長者曰。豈復世尊有好弟子。居士曰。有。長者曰。彼字何等。答曰。謂舍利子大。目乾連等。仁若見者必起殊勝信敬之心。獲希有事。長者曰。彼若來者我當供養。居士便念。我若還彼當白世尊。時彼居士交易既了。更取餘貨還室羅伐城。安貨物已往詣佛所。頂禮佛足白佛言。世尊於某聚落有一長者。彼為四方沙門婆羅門等造一住處。若有來者施其飲食。於佛弟子情懷欽慕。善哉世尊為愍彼故。令苾芻往還彼信心。世尊爾時默然許之。是時居士知佛許已禮辭而去。爾時世尊作如是念。誰於長者及其眷屬并諸人眾有宿緣耶。即便觀知。唯舍利子於彼有緣能令受化。告舍利子曰。汝可往某聚落度彼長者及其眷屬并諸人眾。時舍利子從佛聞已。即奉佛教將

五百苾芻。以為圍繞詣彼聚落。既至彼已便於長者施食之處而為停息。長者聞有尊者舍利子。將五百徒眾來至住處。即便往詣舍利子所。頂禮雙足在一面坐。時舍利子為彼長者宣說妙法。示教利喜默然而住。

時彼長者即從座起。整衣左肩合掌稽首。白言。大德并諸大眾。明就我家哀受微供。時舍利子默然受之。長者見舍利子默然受已。禮足而去。即於其夜具辦種種上妙飲食。至天明已。敷設座。席安大水瓶。即命使者往白舍利子及諸大眾。飲食已辦幸願知時。時舍利子於日初分著衣持鉢。并諸大眾詣長者家就座而坐。時彼長者見眾坐定。自手行食悉令飽滿。時舍利子知眾食已澡漱復訖。便收鉢器。是時長者自持小席。於上座前合掌而坐。白舍利子曰。大德當為說法。時舍利子報長者曰。若樂聞法者。可於廣博。顯敞之處多敷座席。擊鼓唱令普告諸人。仁等若樂聞妙法者。明當總集聽。大德舍利子宣揚法義。作如是語教長者已。為彼長者隨時呪願說。伽他曰

所為布施者 必獲其義利
若為樂故施 後必得安樂

如是等頌。教以福利資及存亡。普為有情離障解脫。為呪願已從座而去。然此長者於大眾落中最高稱首。如尊者教。遂於空地多敷座席。擊鼓宣令咸皆告知。明日尊者法將舍利子為說妙法。若仁等樂聞咸皆普集。當希見諦不於生死久沒輪迴。時尊者舍利子至

此處食。宿時無過食得墮罪。若餘處宿餘處食。暫來此者無犯。若此處所是多人共作。或施主見留。或是親族造此住處。過食無犯。又無犯者謂最初犯人。或癡狂。心亂痛惱所纏。

過三鉢受食學處第三十三

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。爾時北方有大商主。來至此城郭外停止。六衆聞之共相告曰。離陀郈波難陀。我聞北方有大商主。來至此城郭外停息。我今暫往就彼相看。必有容者。少多勸化。離陀報曰。此亦善哉。即便

俱往。自相告曰：彼諸商人若喚我等食者，應可報云：我有飲食，且得充濟。若施衣者，是要所須。既到彼已，問言：商主自遠而至，不疲勞耶？答言：聖者勞此，相問。六衆曰：必有容者，暫可聽法。時彼商主恭敬合掌，即便聽法。既聞法已，商人請曰：聖者可於此食。答言：賢首，我自充濟，不勞辛苦。便於他日更復相看。爲其說法。商主慇懃請其受食，復還報曰：我不須食。後於異時，商人議曰：此處乏草，當向某村逐草放牧。即將牛馬往詣彼方。是時六衆明日還去。就彼商人欲爲說法。既至彼已，不見

商人懷憂而住。時有人來問言：「大德何故憂愁？」鄺波難陀曰：「此有商人是我相識。資貨豐贍，不見告辭，捨我而去。」報言：「聖者彼非全去，爲此乏草，暫往某村，逐草放牧，兼賣貨物，不久還來。」鄺波難陀曰：「願汝無病長壽。」作是語已，卽往彼村。遙見商人說：「伽他曰：『邊方險路不應往，設令去者勿居停。』」

Circumstance	Percentage (%)
If someone is attacking you	85
If someone is threatening you	75
If someone is harassing you	65
If someone is insulting you	55
If someone is annoying you	45

◆ 第二章 ◆ *

●主●人●

病二疾

①②下同 ③

耶一郎波默耶

④ 鄧波威

日將暮。告言。男子汝可歸還。時彼使人出城而去途經險處爲賊所劫。既入營中。諸人問曰。路糧何似。報言。幾將失命。寧有路糧。問曰。豈不聖者與汝援人。答曰。准理即是彼令賊劫。問其何故。答曰。彼至寺中令我作務。還看市易總不言及。至日將暮方遣出城。由此夜行遂遭賊劫。時諸商人聞是語已咸共譏嫌。此諸釋子失沙門行。云何委寄反被相欺。此是緣起尚未制戒。

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。時此城中有一長者。娶妻未久便誕一女。眇其右目。後漸長大。同年女伴皆並姆人唯此一眇目無相其年雖大人無娶者。於此城內。復有居士。於同望族娶女爲妻。未經多時妻遂身死。更娶第二亦復身死。如是乃至第七娶妻。悉皆身死。時人並皆喚爲妨婦。即因此事以立其名。時妨婦長者更欲娶妻人皆不與。作如是語。我今豈可令女死耶。我不能與。復求寡婦欲娶爲妻。彼便告曰。我於己命豈不憐惜入汝舍乎。時彼長者求妻不得。躬自營勞檢校家事。後於異時有舊知識。來至其家。見其作務告曰。仁何所爲。答曰。我營家事。彼便告曰。何意仁今自知家務。曰已娶七婦皆悉身亡。無第二人可知家業。友人報曰。何不更求餘妻。比日雖求人不見與。皆云我豈不惜女耶。姆向汝家。令其早死。若如是者何不更求諸餘寡婦。長者具以事答。雖求寡婦亦不肯來。知友曰。某家有女。眇其右目。何不見求。答曰。彼亦不與。知友曰。試往求之。或容

相許。是時長者便詣彼家。至已問家長曰。比得安不。彼問。何意得來。答曰。欲求娶仁女。問曰。何女。答曰。眇右目者。父曰。隨意爲婚。問曰。欲取何日。父曰。某日吉辰。可得成禮。既見許已歡喜而去。還至家中待其吉日。時彼知友既勸喻已作如是念。我令知友覓眇目女共爲婚媾。是所不應。彼有惡相勿令至舍妨我知識。時彼知友作是念已。詣長者所問曰。得眇目女不。答言。求得。是時知友說。伽他曰。波羅舍。條將淨齒。若人頭向西出眠。

眇右目女娶爲妻

此亦能虧天帝釋

兩惡相逢必有損

譬如刀石共相投

夫婦皆是妨害人

若娶定當遭死事

說是語已報長者曰。女眇右目是妨不疑。仁若娶者恐遭天喪。宜可棄之。我有一妹。比者孀居。若相應者共爲偶匹。長者曰。已有言交不可即棄。宜設方便勿失彼情。知識曰。善。時眇目父母。欲至吉辰即爲營辦種種會設。六衆慈獨共彼長者先是相識。六衆便於小食時著衣持鉢入城乞食。至長者家見其營造奇妙餅食。難陀問曰。姊妹作何節會。其母報曰。聖者。仁外甥女欲婚他宗。將至吉辰爲斯營辦。難陀答曰。姊妹。我於今日得。曾少多不。母曰。聖者。此是仁物。豈待他授。難陀報曰。餘時惠施自是常途。今日珍羞且與多少。時彼婦女稟性寬恕。遂將餅食盡授六人。既受得已即爲呪願。無病長壽。從舍而出。時彼長者來見餅無。問言。何故。婦曰。有福田來。我皆持施。仁今可往報彼夫家。更待他辰

別爲營辦。長者報曰。彼定不肯延至他日。且先嫁女。後設宗親。婦曰。彼既妨妻。誰當與女。令待餘日一時總費。長者既受婦勸便向夫家。報言。賢首。我家營辦所擬宗親。六衆福田并皆持去。現未能辦。可待後時。其人報曰。已卜吉辰不能移轉。若依舊日我娶爲妻。若更在後必當見棄。長者還家以言告婦。婦曰。彼多妨妻。誰卒與女。留至他日方共交婚。婦即漸辦餅食遂過先期。夫家聞已。遂娶知友之妹孀居寡婦以爲妻室。其婦餅食既辦。更令長者往命成婚。報夫家曰。我餅食皆辦。可爲親禮。彼人答曰。前期既過我不須女。長者發怒引至官司。斷官准理。長者不如。還報其婦婦便大哭。我女久居今始欲嫁。事緣六衆棄不成婚。隣伍聞之共生嫌賤。六衆慈獨失沙門法壞清淨衆。令成婚女爲夫所棄。諸慈獨聞以緣白佛。佛便集衆問彼六人。呵責同前乃至爲制學處。應如是說。若復衆多慈獨往俗家中。有淨信婆羅門居士。殷勤請與餅。慈。慈獨須者應兩三鉢受。若過受者波逸底迦。既受得已還至住處。若有慈獨應共分食。此是時。若復慈獨者謂六衆也。過二已去。名曰衆多。俗家謂白衣家婆羅門等。往者謂到其所。淨信者。謂信三寶深心歸敬。殷勤者謂心至極。請者謂發言延。請慈餅者謂所施食。須者謂情樂也。兩三鉢者鉢有三種。謂上中下。上者謂受摩。揭陀國二升米。飯。中者謂受一升半米。飯。小者謂受一升米。飯。應兩三鉢受

者。指其限齋。還至住處者謂至寺中。若有茲
獨應共分食者。謂與同梵行者共相分布。若
過受得波逸底迦者。釋罪如前。此中犯相其
事云何。若茲獨以三大鉢受他食時。得惡作
罪。若吞噉者得波逸底迦。若以二大鉢一中
鉢受他食時。同得惡作罪。吞噉之時得波逸
底迦。若以二大鉢一小鉢受他食時。得惡作
罪。吞噉之時得波逸底迦。若以二大鉢一大
鉢受他食時。得罪輕重同前。要而言之。若茲
獨乃至取他食時。過四升半米。飯分量已上。
皆得波逸底迦。若取一大鉢一中鉢一小鉢。
或惟二大。或二中一小。或二小一大。或二小
一中。或三小等。此皆無犯。又若施主
任取多少者。取亦無犯。又無犯者謂最初犯
人。或癡狂心亂痛惱所纏。

根本說一切有部毘奈耶卷第三十五

根本說一切有部毘奈耶卷第三十六

三藏法師義淨奉 制譯

足食學處第三十四

爾時薄伽梵。在室羅伐城迦多林給孤獨園。
告諸苾芻曰。我為一坐食時常得少欲無病。
起居輕利氣力康強安樂而住。汝等亦應為
一坐食。由一坐食故亦得少欲無病。起居輕
利氣力康強安樂而住。如佛所說。一坐食時
有如是功德。時諸苾芻皆一坐食。然正食時

見阿遮利耶。鄒波。狀耶。及餘善宿。來至其
處即便離座。既離座已將為足食。更不敢食。
由少食故顏色痿黃身體羸瘦。世尊見已知
而故問阿難陀。我一坐食乃至得安樂住。教
諸苾芻亦一坐食得安樂住。何故諸苾芻顏
色痿黃身體羸瘦。阿難陀白佛言。世尊。如佛
所說。我一坐食得安樂住。汝等亦應為一坐
食得安樂住。時諸苾芻如佛所教為一坐食。
正噉食時見二師來及諸尊宿。即起離座。既
離座已將為足食。更不敢食。由少食故顏色
痿黃身體羸瘦。佛告阿難陀。若茲獨食時。乃
至未足已來隨意飽食。若受食已更不應起。
如佛所教。乃至未足已來隨意飽食。若受食
已更不應起者。時諸苾芻隨得多少蔬菜之
類及食熟豆。即謂足食。起已更不敢食。由此
因緣身皆瘦損。世尊見已問阿難陀曰。我教
諸苾芻。凡欲食時行禮已去乃至未足已來
隨意飽食。若受食已更不應起。何故諸苾芻
身體羸瘦不能充悅。時阿難陀即以上緣具
白世尊。乃至身體羸瘦不能充悅。世尊以是
因緣告阿難陀曰。有五種阿但尼食。是當知
若食不成足食。云何為五。謂一根二莖三
葉四花五果。食此五時不成足食。有五種滿
糖尼食。是當知食成足食。云何為五。一。飯二
麥豆。飯三。麩四。肉五。餅。噉此五時名為足
食。若茲獨先食五種噉食。後時得食五種噉
食。若先食五種噉食。更不應食五種噉食。若
更食者得越法罪。如世尊說五種噉食不名
足食。五種噉食名足食者。時諸苾芻所受得

食糲食少許。有緣起已。即謂成足更不敢食。
身皆瘦損。世尊見已知而故問阿難陀曰。我
說五種噉食不成足食。五種噉食方是足食。
皆令飽食。何意苾芻身形瘦損。阿難陀白佛
言。如佛所說五種噉食不名足食。五種噉食
是足食者。時諸苾芻所受得食糲食少許。有
緣起已。即謂成足更不敢食。由是因緣身形
損瘦。佛告阿難陀。有五因緣方成足食。復有
五緣不成足食。云何五緣成足食。一。知是食。
二。知有授食人。三。知受得而食。四。知遮食。
五。知捨威儀。云何知食。謂知是五噉食五噉食。
云何知有授食人。謂知男女半擇迦等。云何
知受得而食。謂二五食從他受得而食。云何
知遮食。謂遮二五食。云何知捨威儀。謂於此
坐捨之而起。具此五緣名為足食。云何五種
不名足食。謂知非是食。知無授人。知受得未
食。知不遮食。知未離座。是名五種不足食。復
有五種足食。云何為五。一。是清淨食。二。少有
不淨食相雜。三。非惡觸食。四。少有惡觸食相
雜。五。捨其本座。是名五種足食。復有五種不
名足食。云何為五。一。是不清淨食。二。多有不
淨食相雜。三。惡觸食。四。多有惡觸食相雜。五。
未離本座。是謂五種不名足食。復有五種足
食。云何為五。謂見行食者與食之時。苾芻
報云。我不須。或云去。或云休。或云已足食。
或云已了。斯五皆是決斷不取無餘之言。作
此語時即名足食。復有五種不足食。云何為
五。謂見行食者與食之時。苾芻報云。我且未
須。或云且去。或云且休。或云且待食。或云且

●若二者●●以二獸●下同 ●若二起● ●[謂]一● ●飯二餅●●●●●餅二飯●●●

待了。斯五皆是未爲決斷有餘之言。作此語時不名足食。如世尊說。苾芻不應飽足。食已更復受食。時六衆苾芻隨足未足更復嗽食。少欲苾芻聞之。嫌恥作如是語。云何苾芻達佛所教。隨足不足更受而食。即以此緣具白世尊。世尊以此因緣集苾芻衆。問答知實。廣說如上種種呵責。告諸苾芻。乃至十利故爲制學處。應如是說。

若復苾芻足食竟更食者。波逸底迦。如是世尊爲諸苾芻制學處已。時有長者。請佛及僧就舍而食。有衆多苾芻身嬰病苦。其瞻病人亦去就食。既白食已。并爲病者持食而歸。時諸病人不能盡食。瞻病之人自足食已。更不敢食。復無求寂淨人可與令食。便將殘食併棄一邊。便成大聚。時諸鳥鳥競來嗽食。遂致諍聲。爾時世尊聞其聲已。知而故問阿難陀曰。此之鳥鳥因何作聲。阿難陀白佛言。世尊。今日長者請佛及僧於舍受食。於此住處多病苾芻。時看病人爲持食來。其病苾芻不能食盡。看病之人自足食已。更不敢食。復無求寂淨人可與。將所殘食棄在寺外。便成大聚。遂有鳥鳥競來嗽食。因致諍聲。世尊聞斯語已。便作是念。我今宜可爲諸苾芻得安樂住故。及彼施主得受用福故。聽作餘食法。告阿難陀。我今聽諸苾芻作餘食法。隨意而食。如佛所言聽作餘食法。時諸苾芻不知云何作餘食法。即以此緣往白世尊。世尊告曰。若有苾芻已足食竟。更有施主與五噉五噉美好餘食。時諸苾芻情希欲食者。彼苾芻應

淨洗手。受取其食。可謂彼現食。苾芻未離座者。當前而立作如是語。具壽存念。我苾芻某甲已飽滿足食竟。更復得此珂但尼食蒲羅尼食等。情希更食。具壽當與我作餘食法。時彼苾芻即應爲作餘食法。食二三口已告曰。可去。此是汝物。隨意當食。時彼苾芻既作法已。持向一邊任意飽食。若苾芻既足食已。情希更食不作餘法而食者。得越法罪。

有五因緣。不成作餘食法。云何爲五。謂住界外。或遠處障處。或居背後。或在傍邊。或所對人已離本座。此皆不成作餘食法。有五因緣。成作餘食法。云何爲五。謂同一界內。在相近無障處。非背後。非傍邊。其所對人亦非離座。此成作餘食法。復有五緣。不成作餘食法。云何爲五。謂在界外。或遠障處。或不以器盛。或手不持捧。或所對者已離本座。此不名爲作餘食法。有五因緣。成作餘食法。云何爲五。謂同一界內。在相近無障處。或以器盛。或手物持捧。其所對者未離本座。此乃名爲作餘食法。若其一人作餘食法已。有衆多苾芻來共食者。悉皆無犯。勿致疑惑。爾時世尊讚歎持戒及敬重戒者。爲諸苾芻說隨順法。告諸苾芻曰。前是創制。此是隨開。爲諸苾芻重制學處。應如是說。

若復苾芻足食竟。不作餘食法更食者。波逸底迦。若復苾芻者。謂六衆也。餘義如上。足食竟者。謂飽食已離其本座。不作餘食法者。謂不持二五等食對他作法。更食者。謂是吞咽。此中犯相其事云何。若苾芻足食足食想及

疑。皆得墮罪。不足食足食想及疑。得惡作罪。不足食不足食想。足食不足想。無犯。爾時卽波離白佛言。世尊。食何等粥名爲足食。佛告卽波離。若粥新熟堅匙不倒。或指等。鈎畫其跡不滅。食此粥時名爲足食。大德。食何等羹名爲足食。佛言。若初和水攪時堅匙不倒。或五指鈎其跡不滅。食此羹時名爲足食。又卽波離。凡是薄粥薄羹皆非足食。又無犯者謂最初犯人。或癡狂心亂痛惱所纏。勸他足食學處第三十五。

爾時佛在室羅伐城迦多林給孤獨園。時此城中有一長者。娶妻既久。竟無男女。所有親戚亦並喪亡。家道日貧。年將衰邁。報其婦曰。賢首。我今年老。不復更能營辦生業。欲捨俗務。而爲出家。其婦報曰。必有信心可隨意去。長者遂去至迦多林。見一少苾芻就禮足已。白言。大德。我欲出家。唯願慈悲隨我所欲。苾芻答曰。我今年少。不應爲人作出家事。長者曰。我今創來至大德所。幸願將導指授餘人。得遂本心。爲出家事。時少年苾芻有親教師。常修寂定住空林野。便將長者往詣師處。禮足已。白言。卽波默耶。此善男子欲於善說法律而爲出家。願親教師與其出家并。授圓具。慈愍故。時親教師報弟子曰。具壽。我無容暇。如世尊說。事作屠兒常爲殺害。不與他出家。受圓具已而不教授。弟子白言。願親教師與其出家并受圓具。我當教授讀誦作業。師聞是語。便許可之。卽問難法。知清淨已。遂與出家并受圓具。告言賢首。此是汝阿遮利耶。

汝當就其受諸學業。所有進止並須諮問。時阿遮利耶教彼讀誦及諸事業。時老弟子年既衰邁不能記憶。數有所犯。其教授師頻令長跪發露罪咎。時老弟子作如是念。此阿遮利耶日日令我當前長跪說其罪過。作何方便令彼對我長跪說過。時有長者。請佛及僧就舍而食。爾時世尊著衣持鉢。將諸大眾詣長者家。飯食訖為彼長者說妙法已。并諸大眾從座而去。時教授師與老弟子相隨而出。往親識家。到已。主人白言。聖者可食。茲獨曰。我已食訖。長者曰。若如是者日時未過。隨意持去。作餘食法慈愍食之。師問老耆曰。汝欲得不。答言。欲得。即持二分至寺外池邊。時教授師報老弟子曰。汝為瀝水為作餘食法耶。老弟子曰。我作餘食法。師便取水。彼即入寺詣未足食茲獨處。便將已分作餘食法。師分不作。師取水已來入寺中。問言。具壽作餘食法未。報言。已作。即便取食。師既食已。老耆白言。願見容許。欲詰犯事。報言。隨意。老耆曰。師。今有罪應如法悔。師曰。我不見罪。答曰。不作餘食法食。報言。具壽我豈不問汝作餘食法未。汝云已作。何意食已方云不作。答曰。我已分作。非阿遮利耶分。師曰。具壽我實無罪。准斯道理汝當有過。即以此事告諸茲獨。茲獨聞已共生嫌賤作如是語。云何茲獨知。餘食不作餘食法。故令他食。時諸茲獨以此因緣具白世尊。世尊以緣集茲獨來。問答因緣廣如上說。乃至云何茲獨知食未作餘食法。故令他食。世尊種種呵責已。告諸茲獨

乃至為十利故。制其學處。應如是說。若復茲獨知他茲獨足食竟。不作餘食法勸令更食。告言。具壽。當噉此食。以此因緣欲使他犯生憂惱者。波逸底迦。若復茲獨者謂老耆。餘義如上。知者或自覺知或因他告。他茲獨者謂此法中人。足食竟者謂飽食已。不作餘食法者。謂不對於人他不取食。勸者謂遣更食。以此為緣欲令他犯。結罪釋義並廣如前。此中犯相其事云何。若茲獨知他足食不作餘食法勸他令食此可噉嚼者。波逸底迦。又無犯者。廣說如前。別眾食學處第三十六。佛在王舍城羯蘭羅迦池竹林園中。爾時提婆達多與眾多茲獨。在近寺處。別眾而食。少欲茲獨共生嫌賤。云何茲獨於近寺處別眾而食。以此因緣具白世尊。世尊集茲獨眾問答因緣廣說。如上。乃至云何茲獨別眾而食。世尊種種呵責已。為十利故。與諸茲獨制其學處。應如是說。若復茲獨別眾食者。波逸底迦。如是世尊為諸茲獨制學處已。時有眾多茲獨身嬰疾苦。有一醫人來至寺中。諸茲獨問言。賢首。此茲獨染患。請說方藥。報言。聖者。當服如是如是藥。兼與小食。病茲獨曰。誰能施與。醫曰。我能施與。茲獨曰。一切僧伽悉能施不。報言。非諸僧伽。仁病當與。答曰。世尊制戒不許別眾食。醫曰。仁之大師常有慈悲。緣斯事故必當開許。時諸茲獨以此因緣具白世尊。世尊告曰。除病因緣。又諸茲獨為窺觀波事及營眾

事。身生疲極隨處偃臥。廢修善品。時有信心長者入寺見已。問言。聖者。佛之教法務。在精勤。何故晝眠不修善業。茲獨報曰。賢首。我身飢乏。長者報曰。何不小食。答曰。賢首。誰當與我。報言。我與。茲獨報曰。一切僧伽悉能施不。報曰。非諸僧伽。仁因當與。答曰。世尊制戒不許別眾食。長者報曰。仁之大師。常有慈愍。緣斯事故必當聽許。時諸茲獨以緣白佛。佛言。除作因緣。又諸茲獨與商旅同行至一聚落乞食。時至報諸人曰。賢首。暫時為住。我欲入村乞少飲食。商人曰。聖者。此處險途多諸賊盜。可隨我去。我當與食。茲獨曰。一切僧伽悉能施不。答曰。不能。或可隨力與二三四等。茲獨曰。世尊制戒不許別眾。時諸茲獨並皆絕食。廣說如前。乃至佛言。除道行時。又諸茲獨附船而去。人間遊行次至一村。時諸茲獨報船人曰。暫時為住。我欲入村乞求飲食。船人報曰。此處河險多有賊盜。可宜共去。我與仁食。茲獨報曰。為一為眾。答曰。我不能多。或與三四五等。茲獨報曰。世尊制戒不許別眾食。時諸茲獨皆一日絕食。以緣白佛。佛言。除船行時。如世尊說五年六年應作頂髻。大會時有無量茲獨總集。有淨信居士等。別請茲獨曰。聖者來食。茲獨報曰。為一為總。居士報曰。我不及眾。但可二十三十隨力供養。答曰。賢首。世尊制戒不許別食。時諸茲獨以緣白佛。佛言。除大施會時。爾時影勝王未得見諦。以竹林園施露形外道。及生淨信得見諦已。遂廢外道奉施佛僧

●(將)一● ●今二● ●餘二● ●如二● ●病二● ●慈二● ●在二● ●當二● ●日二● ●言二●

一四四二 根本說一切有部毘奈耶卷第三十六

S/E

置地受。云何身與身受。謂他手授以手受取。云何身與物受。謂他以手授以鉢受取。云何物與身受。謂他以鉢授以手受取。云何物與物受。謂他以鉢授以鉢受取。云何置地受。汝等慈獨應知。有一邊國人多惡賤。乃至父母兄弟姊妹。情多嫌惡不用相近。若慈獨至此國時。可於巷陌乞食之處作小曼茶羅壇。應置鉢已在一邊住。心緣於鉢。有施食者令著鉢中。即名為受。又有五種受。或床或座或。枯或衣或鉢。慈獨應可用心。仰手承其一邊令彼懸放。皆名為受。有五種不成受食。云何為五。謂在界外。或見遠處障處。或在傍邊。或居背後。或時合手。是謂五種不成受食。有五成受。反上應知。時有淨信婆羅門居士。以諸好果供養慈獨。慈獨不受。諸人報曰。若佛未出世。我等皆以外道而為福田。既出世間。我等以仁為福田處。我有所施仁不受者。我等豈可捨善資糧欲行他世。幸願慈悲。為我受取。時諸慈獨以緣白佛。佛言。應為受取作淨應食。慈獨不知如何作淨。佛言。有五種作淨。云何為五。謂火淨刀淨爪淨。謂以火觸著。謂為五。復有五種作淨。謂拔根淨手折淨。斷淨。破淨。無子淨。云何火淨。謂以火觸著。云何刀淨。謂以刀損壞。云何爪淨。謂以爪甲傷損。云何慈獨淨。謂自慈獨不壞為種。云何鳥啄淨。謂鳥啄損。次五易知。如佛所教作淨應食。慈獨即便一一作淨。遂至過中不得噉食。佛言。所有果等應為一聚。應以火刀於三四處而觸損之。此名為淨。如世尊說受果

應食。時諸慈獨一一別受。日遂過中。佛言。隨食總取不應別受。又僧家淨人行果之時。不能均等。佛言。應令求寂行之。此復不均。佛言。應大慈獨受取自行。仍不能均。佛言。應為三等。謂上中下。應觀好惡均等與之。其行果人所應得分行丁方與。或得惡者或可總無。佛言。應先出分便出好者。慈獨見嫌。佛言。彼之二師應為受分。仍得好者便起悔心。佛言。至於座次應為受取。時比座慈獨起而為受。佛言。不應起受。隨手及處應為受取。置鉢中時果便轉去。慈獨更受佛言。不應更受。隨手及處應取食之。手不及處應須更受。慈獨行果時器物重大不能獨舉。俗人來見。報言。大德。我相助行。慈獨不許。佛言。應可共行。慈獨與俗各執一邊。俗人先報慈獨在後。佛言。不應爾。慈獨應先受取。執一邊已次俗人執後共行之。俗人先放慈獨在後。佛言。不應爾。慈獨應先放俗人在後。慈獨行時。諸慈獨更受而食。佛言。若於慈獨邊受得者。即成舊受。若俗人邊受得者。便成新受。時有淨信施主。以。瓊瑤酥密油及沙糖。來施現前。僧諸慈獨不肯受。佛言。應受慈獨應行。行時汚衣。佛言。應以草替。若置地時。便轉側佛言。下安支物。行。酥蜜已瓊瑤本主。彼言。聖者。豈施酥蜜瓊瑤不施耶。此亦隨仁所須受用。慈獨不知得成淨不。佛言。應取置深水中漬七八日。待諸魚龍噉盡油膩。應與僧家淨厨處用。如佛所說受取應食。六眾慈獨隨受不受取之而食。少欲慈獨見已嫌恥。云何慈獨

故違聖教不受而食。以此因緣具白世尊。世尊集諸慈獨問其虛實。廣說如前。乃至為諸慈獨。為十利故制其學處。應如是說。若復慈獨不受食。舉著口中而噉咽者。波逸底迦。如是世尊為制學處。已時有阿。闍若慈獨水及齒木無人授與。便捨靜處至聚落中。世尊見已知而故問。阿難陀何處。闍若慈獨棄彼住處來入聚落。時阿難陀白佛言。如佛所制不受之物不置口中而為吞咽。為此闍若慈獨水及齒木無人授與。皆來入村求授與人。佛告阿難陀。除水及齒木。時有諸慈獨人間遊行。經過險路無人授食。時有菩薩為調伏有情故。現作智馬。獼猴。熊。為諸慈獨授其果食。慈獨不受。時諸慈獨迴還白佛。佛言。若諸有情知授未授。皆得授食勿致疑心。由此因緣告諸慈獨曰。前是創制。此是隨開。應如是說。若復慈獨不受食。舉著口中而噉咽者。除水及齒木。波逸底迦。若復慈獨者。謂大。哥羅也。餘義如上。不受者謂不從他受得也。食者謂二五等。噉咽者謂吞咽也。除水及齒木者。謂除此物餘皆須受。結罪同前。此中犯相其事云何。若慈獨不受食作不受想及疑等。二重二輕後二無犯及無犯事廣如上說。時諸慈獨咸皆有疑。請世尊曰。大德。具壽大。哥羅會作何業。常樂住在深摩舍那。依佛出家斷除諸惡成阿羅漢。而被謗謔云。汝食人。世尊告曰。此大。哥羅自作業。若善若惡。因緣會合果熟之時。還於自

●沽二拾● ●味二味● ●(受)一● ●報二執● ●[行]一● ●既二既● ●下同 ●下二不● ●酥二蘇● ●下同 ●闍若二闍若● ●下同 ●除二除● ●

身穢界處受。不於外界地水火風而令成熟。即說頌曰

假令經百劫 所作業不亡

因緣會遇時 果報還自受

汝等善聽。於過去世時婆羅痾斯城有一獨覺。名曰希尚。依此城外古仙住處而為居止。常有無量百千萬億諸天徒眾隨逐其後。每入城中須乞食時。常在屍林邊。過此棄屍處有一藥叉。依止而住食死人肉。若希尚獨覺從林過時。由諸天威勢此藥叉神即便逃避。時諸死屍便被野干狸狗之所食噉。藥叉作如是念。此出家者常惱於我。我今宜作不吉祥事令不復來。便以死人手棄彼鉢中令諸人見。時此城人皆傳惡響。此出家者每食人肉。獨覺知已便生是念。勿當令此無識藥叉受諸苦報。為憐愍故即於其前踊身虛空。現大神變上出烟焰上流清水。作不思議令生正信。諸異生類見神通時疾能改悔。投身于地如大樹摧。遙禮聖足求哀懺謝作如是語。願大福田速放身下。我之無識沈惡行泥。幸降慈悲授手相濟。時彼聖人即放身下。藥叉便於鉢中取死人手棄之於外。告城中人曰。非出家者實噉人肉。是我惡心為此誹謗。禮足申謝。我作惡業惱勝福田。勿於當來受大苦報。深心禮敬所有懺謝功德。於未來世當遇勝此無上大師。承事供養當獲聖果。佛告諸苾芻。汝等勿生異念。往時藥叉者即大哥羅。是由於獨覺惡心誹謗。彰惡聲故復生悔恨求哀懺謝。由惡業故於五百生中常被惡

聲之所誘說。由生悔心發誓願故。得值遇我而為出家。斷眾煩惱證羅漢果。我勝羅漢百千萬億。得相遭遇恭敬供養心無厭捨。汝等苾芻若作純黑業得純黑異熟。若作黑白雜業得雜異熟。若作純白業得純白異熟。是故汝等捨餘二業當修純白。如是應修後攝頌曰

常處於屍林 及以守門者

諸人作伴死 共觀虛實事

受食有五種 苾芻開自行

險途許畜生 哥羅緣最後

根本說一切有部毘奈耶卷第三十六

根本說一切有部毘奈耶卷第三十七

*三藏法師義淨奉 制譯

索美食學處第四十

爾時薄伽梵。在釋迦住處人間遊行。至劫比羅城多根樹園。時釋子大名。聞佛世尊今來至此多根樹園中。即便往詣。既至彼已頂禮佛足。在一面坐。佛為說法示教利喜默然而住。時釋子大名即從座起。偏露右肩合掌恭敬白佛言。世尊。唯願慈悲。佛及僧眾明日就舍受我微供。爾時世尊默然而受。時釋子大名見佛默然為受請已。禮佛而去。既至舍中告家人曰。佛及僧眾新來至此。道路艱辛。汝等宜應具辦美食。冀解疲倦。時彼家人。既承教

已。即於其夜備辦種種上妙飲食。時六眾苾芻晨朝起已共聚一處。上座難陀告諸人曰。諸具壽。我等宜可詣親友家觀其好不。諸人報曰。如是應行。是時六眾共詣俗舍親友見之白言。聖者可於此食。六眾曰。我等已受釋子大名請食。諸人曰。若如是者明當來食。答言爾。時釋子大名遣使往白。飲食已辦願聖知時。爾時世尊并諸大眾往大名舍。於所設座就之而坐。大名既見佛。僧坐已。即奉種種上妙飲食。大眾食訖乃至為其說法。佛及大眾從座而去。時釋子大名隨從佛後既出舍已。繞佛三匝還入舍中。於高樓上修習。施觀。時彼家人收攝座褥及餘食已。是時六眾於三十家勸覓食已。更相告曰。日時將至可往請家。既至釋子大名舍內。見無坐處復無飲食。爾陀報曰。請佛及僧就舍受供。不見數座復無飲食。欲令佛眾於一日中而絕食耶。家人報曰。仁豈晝寢不覺他行。佛及僧眾食了皆去。爾陀曰。看爾意況不與我食。家人報曰。聖者暫住待白家尊。即便入白。六眾苾芻今來索食。大名曰。所有殘餘任與令食。遂命安坐授與飲食。見彼單疎互相告曰。釋子大名大張其口。請佛僧眾受供家中。如此輕微得請佛僧者。我鄢陀夷亦能日日請佛及僧。然此貧窮何所噉嚼。告家人曰。咄男子。汝向某家取好乳來。某家取酪。某家取酥。某家取魚肉及乾脯等。家人即為取來。既飽滿已便歸寺內。諸苾芻問曰。仁等今朝何處受食。答曰。與仁同處。諸苾芻曰。我不相見。答曰。我

在後至。問曰。食何飲食。答曰。乳酪酥肉是事。豐盈。諸苾芻曰。我於彼家無如是食。阿說迦曰。彼貧。窮人寧有此食。我自從彼親友之家索來飽食。諸苾芻曰。仁等豈合於白衣家從索如是美好飲食。六衆曰。從合不合我已食訖。豈令我等餓腹經宵。少欲苾芻聞是語已共生嫌恥。云何苾芻於白衣家從索如是美好飲食。以緣白佛。佛以此緣集苾芻衆問六衆曰。汝諸苾芻如我所說上妙美食。謂乳酪生酥魚肉乾脯如是美食。汝於俗舍而乞食耶。答言。實爾大德。爾時世尊種種呵責。廣說如前。告諸苾芻乃至爲十利故。制其學處應如是說。如世尊說上妙飲食。乳酪生酥魚及肉若苾芻爲已詣他家乞取食者。波逸底迦。如是世尊爲諸苾芻制學處已。時有苾芻身嬰患苦。問醫人曰。賢首爲我處方冀愈斯疾。醫人報曰。聖者宜可飲乳。報言。賢首。誰與我乳。答言。聖者於門徒家乞取當飲。報言。賢首。世尊制戒不許從乞。醫曰。由病因緣佛當聽許。苾芻以緣白佛。佛言。有病因緣乞好美食者無犯。爾時世尊讚歎持戒及尊重戒者。爲說法已。告諸苾芻曰。前是創制此是隨開。重爲制戒應如是說。

何若苾芻無病乞美食無病而食。乞時惡作。食便墮罪。苾芻無病。時乞有病而食。乞時惡作。食時無犯。苾芻有病時乞無病而食。乞時無犯。食時墮罪。若有病乞有病食無犯。若苾芻入村乞食至彼門前。女人見已持飯而出。苾芻若須餘物者。勿受其飯。默然而住。女人問曰。聖者欲何所須。作此言時即是表其隨情所欲。苾芻須者即可隨覺。此無有犯。又若施主見苾芻時報言。聖者有所須者隨意當索。苾芻隨覺何物。皆無有犯。又無犯者。謂最初犯人。或癡狂心亂痛惱所纏。

第五攝頌曰

蟲水二食舍 無服往觀軍
兩夜觀遊兵 打擬覆龜過

受用蟲水學處第四十一

佛在憍閼毘國羅師羅園。爾時闍陀苾芻用有蟲水。時諸苾芻見而告曰。具壽闍陀。何因故心用有蟲水。闍陀報曰。此水內蟲雖數付我。諸餘益食江河池沼四大海水何不往耶。自生自死於我何過。少欲苾芻聞是語已。共生嫌恥作如是語。云何苾芻知水有蟲故心受用。時諸苾芻以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集苾芻衆。問其實不。廣說如上。世尊種種呵責已。告諸苾芻。乃至爲十利故。制其學處應如是說。

若復苾芻知水有蟲受用者。波逸底迦

若復苾芻者謂闍陀。餘義如上。知者或自知。或他告。水有蟲者蟲有二種。一謂纒觀即見。二羅澆方見。水謂諸水。用水有二。一謂內受

用。二謂外受用。云何內受用。謂是內身所有受用。洗浴飲嗽或嚼齒木或洗手足。云何外受用。謂於身外所有受用。謂洗濯衣鉢。若浣染衣。若灑地。若牛糞塗拭等。波逸底迦。釋義如上。此中犯相其事云何。苾芻用蟲水作有蟲想及疑。皆得波逸底迦。若水無蟲作有蟲想。疑得惡作罪。餘二無犯。若苾芻知麤蜜糖油醋水漿及醋乳酪餅果等有蟲而受用者。皆得墮罪。又無犯者。謂最初犯人。或癡狂心亂痛惱所纏。

知有食家強坐學處第四十二

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。爾時具壽闍陀夷。解俗法術預知他事。時闍陀夷晨朝著衣持鉢入城乞食。時此城中有一賣香少年。初爲婚娶。至香鋪所纔始開鋪便生邪念。欲還舍內與婦交歡。還閉香鋪。時闍陀夷見而生念。自餘諸鋪今始開張。此一少年何因掩閉。即以他心道術而觀察之。知其欲歸共婦歡戲。我今宜可廢彼欲情。卽在少年前往其宅內。就座而坐。告彼婦曰。汝來此坐我爲說法。婦便敬禮聽受法義。正說法時少年來至。告其婦曰。汝宜取食與聖者闍陀夷令其歸寺。時闍陀夷報少年曰。賢首。我廢善品來汝宅中。令增信心爲汝說法。汝不樂聽欲何所爲。卽強喚坐令其聽法。既久聽已欲念便歇。闍陀夷知已從座而去。時彼少年極生嫌恥作如是語。云何苾芻知他俗人有欲樂意。故相惱亂使失望心。令於已妻不得自在。此則何有沙門之法。少欲苾芻聞是語已。成生嫌恥。

云何茲獨知有食家強爲住止。卽以此緣具白世尊。世尊以此因緣集茲獨衆。具問鄢陀。廣說如上。世尊種種呵責已。告諸茲獨。乃至爲十利故。制其學處應如是說。

若復茲獨知有食家強安坐者。波逸底迦。

若復茲獨者謂鄢陀夷。餘義如上。知義如上。有食者男以女爲食。女以男爲食。更相愛故名之爲食。家者謂四姓等。強者謂他不許強縱自心。坐者謂放身而坐。結罪如上。此中犯相其事云何。若茲獨知他男女有欲意。強於家中而坐者。得波逸底迦。若知無欲心者無犯。又無犯者。謂最初犯人。具如上說。

知有食家強立學處第四十三。

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。爾時具壽鄢陀夷晨朝乞食。見賣香少年。初爲婚娶。開闢香鋪染念歸家。鄢陀夷見已前詣其舍。廣說如前。鄢陀夷既入舍已。於戶扇後藏蔽其身。家有婢使。見茲獨默爾無言。時彼少年從市歸家。捉其婦臂牽至屏處欲行非法。其婢報曰。家主此戶扇後有尊者鄢陀夷。少年聞已作色而住。報其婢曰。聖者鄢陀夷在自房中。修習諸定受三摩地樂。因何至此。便觀戶扇後見鄢陀夷。欲情遂歇。作如是語。云何茲獨失沙門法。來至俗家屏處強立。令他俗人於自妻室不得自在。少欲茲獨聞是語已共生嫌賤。以此因緣具白世尊。世尊卽便集諸茲獨。問答同前。世尊種種呵責已。告諸茲獨。乃至爲十利故。制其學處應如是說。

若復茲獨知有食家屏處強立者。波逸底迦。

若復茲獨者謂鄢陀夷。餘義如上。釋此戒相廣說同前。但屏立爲異。餘並可知。乃至痛惱所纏。

與無衣外道男女食學處第四十四。

佛在王舍城鵝闍維迦池竹林園中。時此城內有諸商人。來詣佛所頂禮雙足在一面坐。爾時世尊爲諸商人說微妙法。示教利喜默然而住。時諸商人既聞法已深心歡喜。禮佛而去。復詣具壽阿難陀所。禮已而坐。尊者爲說法要。乃至默然而住。時諸商人既聞法已。卽從坐起白言。大德。世尊於此夏安居了當向何處。阿難陀曰。人等自可往問世尊。商人答曰。世尊大師威德嚴重。我等何敢輒有諮問。時阿難陀報商人曰。我亦見佛威德尊重。豈能專輒有所諮白。商人曰。大德阿難陀若不問者。云何得知如來大師三月夏了欲向某處。阿難陀曰。由觀相貌及以言說。方知世尊欲向某處。商人問曰。觀何相貌及何言說。得知如來欲向某處。阿難陀曰。若望彼方面而坐嚼齒不者。此是相貌。若讚彼方人物者。此是言說。商人復問。比者世尊向何方處而嚼齒木。復於何處讚歎其人。阿難陀曰。近者世尊向憍薩羅而嚼齒木。讚歎室羅伐城所有人物。時諸商人聞是語已。知佛世尊不久當向室羅伐城。禮足而去。時諸商人。卽便收覓入室羅伐城所有賄貨。爾時世尊三月夏了。命阿難陀曰。汝可告諸茲獨。世尊今欲往憍薩羅人間遊行。若有情願隨逐如來出行者。應可料理衣服。時阿難

陀奉佛教已。告諸茲獨。如前具說。乃至料理衣服。時諸商人聞阿難陀告茲獨衆。世尊欲往憍薩羅國室羅伐城。時彼商人往詣佛所。禮雙足已在一面坐。爾時世尊爲諸商人宣說妙法。示教利喜默然而住。商人皆起稽首合掌白佛言。世尊。我聞如來欲往室羅伐城。經遊道路所須四事。佛及僧衆我悉供養。唯願慈悲爲我哀受。于時世尊默然爲受。時諸商人見佛受已。禮佛而去。便詣尊者阿難陀所。禮已白言。大德。世尊一日可行幾許。阿難陀曰。猶如輪王。復問。輪王之法日行幾多。答曰。兩輪繕那。時諸商人准當程路每兩輪繕那安置所須。於日初分供佛及僧。食既了已商人前去。如是准置乃至室羅伐城。爾時世尊將諸大衆隨路而行。自寂靜故寂靜園遶阿羅漢阿羅漢園遶如是等廣說如前。往室羅伐。時商旅內有露形外道。亦與隨行。于時外道每於行路爲飢渴所逼。作如是念。我今云何得設方便免斯飢苦。便作是念。應投糲子共爲徒伴可免飢虛。雖涉長途而不勞倦。卽詣茲獨所白言。聖者。仁之大師性愛美好。常以金梨而爲耕種。許仁等弟子受百味食著千金衣。上妙房舍價直一億。由斯仁等於現在世得安樂住。命終之後必定生天當得解脫。我之大師性愛龜慈。麻洋之梨亦不耕種。令我弟子披髮露形。乞食人間寢居糞地。由斯我等於現在世身常受苦。命終之後生地獄中久淪苦海。時諸茲獨聞是語已便作是念。此之外道有信敬心。告言。外道汝今

情樂茲獨所有。鉢食之餘而能食不。外道聞已遂生念曰。茲獨殘食我不餐者。必當飢虛受餓而死。報茲獨言。聖者。我能食之。茲獨答曰。衆僧食時汝於見處隨意而住。茲獨當以鉢中餘食見惠於汝。答言。極善。便持大銅甌隨教而住。時諸慈獨既並食已。各持殘食授與露形。餅果之類填滿其器。時彼外道得滿器已。持之出外。於其門首。商主見怪問曰。誰以餅果見惠於仁。答商主曰。汝之所重爲福田者。我與彼類而作福田。彼以餅果見贈於我。商主聞已語外道曰。茲獨於汝起慈悲心。持以相遺。汝今乃說爲彼福田。此非善事。若其世尊聞此語者。必緣斯事爲諸慈獨制立學處。外道聞已情懷愧色。報商人曰。向是戲言勿以爲意。即便辭去。于時有別商旅從室羅伐城來。彼商旅中有一露形外道。被既見此問言。仁於行路有道糧不。答言。有。問曰。從何而得。答曰。有禿居士爲我濟辦。時彼外道怒而告曰。汝不知恩。蒙彼惠給得免飢虛。乃出龜言云。禿居士。然我見彼釋子慈獨數有五百。獲阿羅漢入般涅槃。我等群類外道之中。頗曾見有一涅槃不。作是語已說伽他曰

云何汝身不陷地 云何舌不百片裂
云何諸神見此事 不以。薛靈破汝身
野干每食師子殘 而常有念害師子
十力畢衆以食濟 汝今見罵不知恩
彼定證得一切智 於友非友心平等
汝等外道可惡人 尙亦相依蒙濟給

若人不識恩與義 當知此類不如狗
狗於人處解施恩 汝似惡蛇常吐毒
時彼露形外道說伽他已捨之而去。此是緣起尙未制戒。爾時世尊。於憍薩羅國人間遊行。漸至室羅伐城。時此城中於一園處有五百女人。依此園林燃劫貝線以自活命。時諸女人。見佛世尊三十二相八十種好。諸功德法悉皆顯現。身如火聚放大光明。亦如金輪映發燈炬。尊重徐進如移寶山。又如金幢莊以難寶。光明清淨智無所畏。時諸女人既見佛已心大歡喜。譬如有人於十二年中勤修妙定。忽然通悟心生悅樂。如貧窮人遇珍寶藏。如無子人獲得子息。如求王者得濯頂位。女人歡喜復過於此。時諸女人便詣佛所。頂禮佛足退坐一面。爾時世尊。爲彼女人演說妙法。示教利喜。既說法已默然而住。時諸女人更相謂曰。若佛世尊入王城已。暫求禮敬亦無由得。我等宜可卽於今時。請佛及僧爲受微供。作是議已俱從座起。各禮佛足白佛言。唯願世尊及慈獨衆。明當受我所設供養。于時世尊默然而受。時諸女人見佛受已辭佛而去。諸女即便詣尊者阿難陀所。禮足已白言。王子。供佛僧衆可費幾多。阿難陀曰。可用五百金錢。時彼女人各留一錢以充供直。作如是語。王子。我等貧人無有器具及諸座席。唯願王子。爲辦供設及諸所須。我等至時手自行食。阿難陀報曰。我當爲作。時諸女人留錢而去。時給孤獨長者聞佛世尊遊化至此。往詣佛所禮佛足已在一面坐。佛爲說法

乃至默然而住。是時長者卽從座起。整衣左肩合掌恭敬。而白佛言。唯願世尊及慈獨衆。明當就舍受我微供。世尊告曰。長者我已受彼五百女人明日請食。長者聞已心生隨喜禮佛而去。時給孤獨長者次往具壽阿難陀所。致敬禮足在一面坐。見彼金錢問言。尊者。此是誰物。答曰。有五百女人留此金錢。明當。請佛及僧一中供養。仁可持此金錢更添己物。營造妙供明日持來。長者於是持錢而去。既至家中更添己物。營辦上供送至給園。時阿難陀遣使報諸女曰。營辦既了可來行食。諸女俱至白阿難陀。仁是我等眞善知識。幸見慈愍自手助我供佛及僧。時阿難陀卽共行食。有二女人。一老一少。少是露形外道。來從乞食諸女報曰。此是王子之供。時露形女詣阿難陀從乞飲食。自言。王子。我等飢乏。願惠餘餐。阿難陀曰。坐與汝食彼二便坐時。阿難陀授食之時。不善觀察。餅有相黏。老者與一少者得二。于時老者既食餅已。問少者曰。汝得幾餅。餅報云得二。老者曰。王子與我一餅。汝便得二。定知於汝心生愛念。當自殷飾。少者曰。勿作是語。今此王子棄上宮闈出家厭俗。脫屣塵勞如捐。涕唾。豈當於我垢穢容儀而生顧盼。時。老母曰。汝豈不知。凡諸丈夫於女人處愛樂不同。觀斯意況似求於汝。時少欲慈獨聞是說已。各生嫌恥作如是語。云何慈獨自手與諸露形外道。及餘外道男女。飲食餅果之類。時諸慈獨卽以此緣具白世尊。世尊因此集慈獨衆。廣說如前。問答

呵責種種方便。讚寂靜行毀不寂靜。告諸苾芻。乃至我觀十利。爲諸苾芻制其學處。應如是說。

若復苾芻自手授與無衣外道。及餘外道男女食者。波逸底迦。

若復苾芻者謂阿難陀。自手等者。謂以手授食。食義同前。無衣者。謂是露形之儔。及餘雜類外道。皆得波逸底迦。餘義如上。此中犯相其事云何。若諸苾芻自手與諸外道男女食者。皆得墮罪。若是親族。或是病人。與者無犯。或欲以食因緣除彼惡見。與亦無犯。又無犯者。謂初犯人。或癡狂心亂痛惱所纏。

觀軍學處第四十五

佛在室羅筏城。逝多林給孤獨園。時憍薩羅國邊隅反叛。勝光大王令一大將領兵征伐。其軍至彼。遂被他降。如是再三。皆被他破。是時大將歸白王曰。叛者兵強王師力弱。自非大王親臨。無由降伏。願王整飾除彼不臣。時勝光王擊鼓宣令勅國人曰。若有解武用者。悉可從軍。無由放免。若不夫者。罰五百金錢。時六衆苾芻聞兵欲去。共相告曰。難陀。波難陀。我等宜去觀大勝王軍士。何如所發。四兵塲能戰不。便往路所見象軍來。難陀問曰。君向何處。答言。聖者。今有邊隅不臣。王命我等欲去。除其叛逆。難陀報曰。癡人。如此象軍。豈能降彼。我觀汝象其狀如猪。邊隅大象形如山嶽。看汝形勢有去無歸。汝可暫還與宗親取別。以首勝水共相祭祀。方可從軍。時彼諸人聞此語已。情懷不樂。在一邊住。

大見馬軍來。耶波難陀問曰。君向何處。答言。聖者。今有邊方不奉王命。我等欲去征彼不臣。報曰。癡人。如此馬軍。豈能降彼。我觀汝馬狀如鈍牛。邊隅之馬。其形若象。看汝形勢。有去無歸。汝可還家。廣如上說。次見車軍來。六衆見已。問答同前。報曰。癡人。如此車軍。豈能降彼。我觀汝車形狀朽壞。彼車牢固。形若峯樓。汝可還家。廣如上說。次見步軍來。六衆見已。問答同前。報曰。癡人。我觀汝等兵士如縛草爲人。彼之兵衆如勇健藥叉。汝可還家。廣如上說。時勝光王整軍後至。見兵不進。問曰。汝等軍士何故不行。白言。大王。我等奉命出征。恐成不利。今禿沙門被割壞服。出無義言。令我憂惱。王問是誰。答曰。聖者。六衆。王曰。彼是豪貴沙門。隨情出語。君等宜去。不應採錄。時勝光王便作是念。勿使沙門數相惱亂。命使者曰。汝今可往詣世尊所。頂禮足已。當傳我言。敬問世尊。少病少惱。起居輕利。氣力調適。女樂行不。復傳我語。唯願大德爲諸聖衆。少有憶念。爲制學處。勿令苾芻往觀軍陣。時彼使人既奉王教。往詣佛所。禮佛足已。在一面立。白言。世尊。勝光大王故遣我來。禮世尊足。敬問世尊。少病少惱。起居輕利。氣力調適。安樂行不。爾時世尊告使者曰。勝光大王得安樂不。汝身健不。使者曰。王有啓白。今諸聖衆來觀軍陣。極相擾惱。唯願世尊少有憶念。爲制學處。勿令苾芻往觀軍陣。爾時世尊聞使語已。默然而許。時彼使者知佛許已。禮足而去。世尊以此因緣。集苾芻衆。問六衆

曰。汝等實往觀整裝軍耶。答言。實爾。世尊。即便種種呵責。廣說如前。乃至爲十利故。與諸苾芻制其學處。應如是說。

若復苾芻往觀整裝軍者。波逸底迦。若復苾芻者。謂是六衆。餘義如上。整裝軍者。謂將欲戰。整帶甲冑。裝束軍儀。有一類軍。謂唯有象有二類軍。謂兼以馬。有三類軍。謂兼以車。有四類軍。謂兼以步。往觀者。謂向其處。結罪如上。此中犯相其事云何。若苾芻觀整裝軍者。得波逸底迦。若苾芻爲行乞食。路見軍來。或時寺近大路。或軍入寺。或苾芻爲王所喚。或夫人太子大臣及諸人等所請。設見軍時。並皆無犯。若見軍時。不應說其好惡。又八難緣。隨一現前。見亦無犯。又無犯者。謂最初犯人。或癡狂心亂痛惱所纏。

軍中過二宿學處第四十六

佛在室羅筏城。逝多林給孤獨園。時憍薩羅國邊隅反叛。王命討罰。同前被破。大臣白王。廣說乃至罰錢五百。于時大王親帥軍旅。自往邊城。至彼合圍。尚未降伏。大臣白王曰。給孤獨長者有大福力。彼若來者。或可歸降。王曰。此亦善哉。應與勅書。命來至此。令使勸勅至長者處。長者奉勅。頂戴而受。白世尊已。尋詣王營。雖在軍中。彼仍不伏。時給孤長者身形羸瘦。時王見已。問言。長者。豈可長者憶男女耶。長者答曰。不思男女。但思聖衆。時勝光王即便以書白諸僧衆。今有少緣。欲見聖衆。使往衆內。宣王勅書。大衆聞已。即遣行籌。諸老宿苾芻作如是語。我年朽老。不復堪行。其

○食二手○ ○役二伐○ ○師二帥○ ○免二逸○ ○勝二復○ ○腹○ ○苾二苾○ ○勝二勝○ ○兵二丘○
○勿使二勿使○ ○忽彼○ ○人二一者○ ○道二道○ ○來一○ ○裝二莊○ ○苾二苾○ ○師二師○ ○實二

少年者亦云不堪。我豈至彼爲他添瓶取水耶。爲王說法我等不解。空往何益。時彼六衆共相告曰。難陀鄒波難陀。今旣大師住世。我等亦存。無上正法廣流化世。若大師涅槃弟子隨滅。所有正教悉亦淪亡。我等今時幸有餘力。於聖教轅當牽莫倦。遂卽取簪赴王軍所。旣至彼已爲王說法。王大歡喜。夫人太子及大臣等悉爲說法。咸皆欣慶。王命諸將曰。好整軍兵共破邊賊。六衆聞已卽相告曰。我等豈能多日作他威儀。今可作自儀式隨意而住。可共觀彼大勝王所整軍兵其狀何似。便詣路所見象軍來。告軍人曰。君欲何爲。報曰。欲戰。告曰。汝等此象其狀若猪。如何欲戰。便捉象牙撲之於地。見馬兵來。同前問答。此馬如牛。卽便捉尾擲置一邊。見車兵來。云此破車。卽便捉軸拔之路左。見步兵來。云如草人。便扼其項擲之軍外。時彼四兵旣見陵辱無可奈何。各在一邊懷憂而住。王仗後至問言。卿等何故不行。軍人答曰。大王當知。我等豈能降。伏叛逆。今禿沙門以惡身語極相折辱。王曰。是誰。答云。六衆。王曰。卿等宜戰。彼是豪貴沙門無勞採錄。時勝光王便作是念。勿彼聖者數相惱亂。命使者曰。汝持我語往世尊處。如前廣說。唯願世尊爲諸聖衆少有憶念制其學處。勿復更令久住軍內。使者便去。如前廣說。問起居已辭佛而去。爾時世尊以此因緣集茲芻衆。問答同前。乃至我觀十利。爲諸茲芻制其學處。應如是說。若復茲芻有因緣往軍中應齋二夜。若過宿

者波逸底迦

若復逆者謂是六衆。餘義如上。有緣者。謂是王等乃至衆庶所有請喚。軍中者。謂軍兵欲戰。四兵如前。齊二夜者。二夜應宿過此不應。若過宿者波逸底迦。此中犯相其事云何。若諸苾芻至軍中過二夜而止宿者皆得波逸底迦。若其王等請留住宿及八難事。過宿無犯。又無犯者謂最初犯人。或癡狂心亂痛惱所纏。

擾亂軍兵學處第四十七

佛在室羅伐城近多林給孤獨園。同前邊隅叛逆。王師既去。令命給孤長者遣使白衆對衆行籌。六衆取籌。乃至爲其說法咸皆喜慶。王整軍兵將欲出戰。六衆共行觀兵。何似爲勇爲怯。遂於險林之處預先藏伏。四兵欲至。便作叫聲。所有軍師逃走驚怖。六衆就問。君等何驚。答言。賊城兵出。我等逃竄。六衆報曰。非是賊來。是我笑耳。若彼賊城知汝怯弱者。每於日日繩繫汝頭牽入城中。我欲爲汝安布軍陣。必望得勝。諸人許可。便與象軍。見小象時。云此何所用。便撲一邊。次與馬軍。見患脚馬。此何所用。捉尾棄却。次與車軍。見有舊車。此何所用。即便捉軸棄在一邊。次與步軍。見僮額人云禿頭人。此何所用。便扼其項棄在一邊。捨之而去。時諸四兵既被辱。已各在一邊懷憂而住。王仗既至。問諸人曰。何不布陣。諸人答曰。臣等何有情願欲布兵軍求決勝事。王問何故。廣答如前。乃至彼是豪貴。茲芻言何採錄。卿等宜應自布軍陣。王

＜新＞

作是念。勿令六衆更爲擾惱。我今宜可白世尊知。便命使者敬問世尊。述起居事已白佛言。世尊。六衆茲獨久宿軍中。擾動兵衆。唯願世尊少有憶念。爲制學處。令諸衆雖過二夜在軍中宿。勿觀軍士相干擾亂。使受王語。往世尊處。皆悉白知。世尊默許。使去之後。佛集僧衆問答呵責如前廣說。乃至我觀十利。爲諸苾芻制立學處。應如是說。

若復亟在軍中經二宿觀整裝軍見先旗兵及看布陣者波逸底迦

若復茲觀者謂是六衆。餘義如上。過二宿者謂過二日二夜。整裝軍者。謂將欲戰往布陣處。旗者有四種。一師子旗。二大牛旗。三鯨魚旗。四金翅鳥旗。兵有四種。謂象馬車步。陣有四種。一雲梨刃勢。二車轅勢。三半月勢。四鵬翼勢。若觀此等軍陣之時。茲得便得波逸底迦罪。此中犯相其事云何。若茲得二夜在軍中。若觀四兵未著甲冑未執杖者。得惡作罪。若觀整裝者得波逸底迦。若其王等請留住者及八難事。見亦無犯。又無犯者謂最初犯人。或癡狂心亂痛惱所纏。

打苾芻學處第四十八

佛在室羅伐城迦多林給孤獨園。大目乾連與十七衆出家并受園具。此十七衆咸皆親近六衆慈芻共爲狎習。時鄔陀夷報言。汝等可來作如是如是事業。彼便答曰。仁等豈復是我親教師軌範師耶。所有處分我不能作。時鄔陀夷便搭一人報云。癡物汝等更復作何事業不受我言。時十七人悉皆仰倒啼泣。

而言打我。諸苾芻見。已問鄒陀夷曰。何故打彼少年。答曰。我唯打一。十七皆倒高聲啼泣。苾芻問曰。彼唯打一何故總啼。報言。上座若不總啼皆被打搭。少欲苾芻聞是事已。各生嫌賤作如是語。云何苾芻以瞋恚心打他苾芻。以此因緣往白世尊。世尊由此集苾芻衆問答呵責。乃至我觀十利。爲諸苾芻制其學處應如是說。

若復苾芻瞋恚故不喜打苾芻者。波逸底迦。若復苾芻者謂鄒陀夷。餘義如上。瞋者謂恚。纏心起忿惱時。打者謂打搭也。苾芻者。謂此法中人已受圓具。釋罪如上。此中犯相其事云何。若苾芻以內身分。或以外物。或兩俱兼。云何內身。苾芻以瞋恚心。若以一指打苾芻時。得一墮罪。若二得二。乃至以五指打時得五墮罪。若以拳肘頭肩。膊膝乃至足指。皆得墮罪。是謂內身。云何外物。苾芻心瞋恚心將細草莖。或以箭箠及餘器具乃至棗核。或拘芥子遙打擲他。隨一著時皆得墮罪。是謂外物。云何二俱。若苾芻手執刀杖打擊前人。及餘種種兵器之類。乃至箠樹葉。隨所著處皆得墮罪。是謂二俱。若爲令彼怖。或爲成就呪術打搭前人。此皆無犯。又無犯者。謂最初犯人。或癡狂心亂痛惱所纏。

根本說一切有部毘奈耶卷第三十七

根本說一切有部毘奈耶卷第三十八

*三藏法師義淨奉 制譯

擬手向苾芻學處第四十九

爾時薄伽梵。在室羅伐城住逝多林給孤獨園。時具壽大目乾連與十七衆出家并受圓具。廣說如前令其執作。彼不隨教。時鄒陀夷即便瞋忿。手向一。彼十七人一時皆倒高聲啼泣。除苾芻問其故。何因瞋一十七俱倒。答曰。我若不俱倒地恐皆被打。苾芻嫌賤以事白佛。佛便呵責。乃至我觀十利。爲制學處應如是說。

若復苾芻瞋恚故不喜擬手向苾芻者。波逸底迦。

若復苾芻等者事並同前。言擬手者謂舉手擬他。釋罪同前。此中犯相其事云何。有內外俱。內謂苾芻勢其一指擬苾芻時。得一墮罪。乃至五指得五墮罪。或以拳肘從頭至足。准事如前。是謂爲內。外者將草莖等擲擬前人。如上廣說。俱者謂手執杖等以擬前人。皆得墮罪。若爲利益令彼恐怖。或復欲令呪術成就。勢擬前人。並皆無犯。又無犯者。謂初犯人。或癡狂心亂痛惱所纏。

覆藏他罪學處第五十

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。時六衆苾芻與他出家。并受圓具而爲共住。時諸弟子若未知彼是惡行人。悉皆承事親近供養。後

既知已便捨而去。與善苾芻共相狎習。然爲敬佛教故每日三時親爲敬禮。其難陀苾芻有親弟子。名曰達摩。彼未知師是惡行者。與之共住。後既知已捨之而去。與善苾芻同居。敬佛教故每日三時常來禮謁。因白師曰。師波默耶存念。我今請白。欲向寺園閑靜之處隨情作業。難陀報曰。爾當謹慎。師波難陀聞是語已報達摩曰。汝持我座共爾俱行。達摩白言。豈阿遮利耶亦於晝日詣閑林處而逐靜耶。師波難陀曰。癡人汝意謂我心常散亂無所了知。何靜慮門我不通解。達摩答曰。我實不敢作此思惟。但問軌範師向晝日遊處。不是時達摩便持彼座。往晝遊處置一樹下。即自歛身詣一靜處。加趺而坐繫念思惟。師波難陀隨後而至。達摩遙見白言。大師。彼處樹下已安座訖。宜當就彼安靜而住。時師波難陀即便往彼就座而坐。衣覆頭面歛念思惟。心不能安。還從座起周迴四顧。見一女入毀離欲入。師波難陀遙喚達摩曰。達摩。汝今知不。有人毀離。達摩報曰。阿遮利耶。幸可思念逝多林經。師波難陀曰。癡人。汝今方解依經而住。汝豈不聞世尊之教。於僧祇物不應捨棄。我今自往遮彼女人。即從座起。既至彼已。問言。少女何意毀離。女人便笑。時師波難陀染心遂起。即便捉臂遍抱女身。嗚呼其口捨之而去。往達摩所問言。汝何所見。答曰。唯除交會餘事皆見。師波難陀曰。具壽。雖知汝見勿告餘人。報言。大師。乃至未見善苾芻來我終不說。師波難陀曰。汝親教師有

○(已)一○●○ 唯二准○●* 將二誤○● 隨二讀○ 〔教〕一○●●● 此下聖本有光明皇后顯文 一彼二彼一○●●
○飲二飲○●●下同 加二加○● 幸二幸○● 即一即○●

鄙惡事。我當覆蓋。汝見我過不藏護耶。達摩曰。大師。知他有惡惡罪共相覆護。如此之事我當先說。達摩便去告諸苾芻。諸少欲者聞生嫌賤。舉以白佛。佛集苾芻。乃至我觀十利。爲制學處應如是說。

若復苾芻知他苾芻有惡惡罪覆藏者波逸底迦。

若復苾芻者鄒波難陀。餘義如上。知義亦如上。苾芻者謂是難陀。魚惡罪者有二種。謂波羅市迦罪。僧伽伐尸沙罪。何故此二名爲魚惡。自體及因皆魚弊可惡。故言魚惡。覆藏者謂掩蔽也。釋罪同前。此中犯相其事云何。若復苾芻見苾芻犯他勝罪時。作心覆藏乃至明相未出已來。得惡作罪。明相出已便得墮罪。若復他殘罪事亦同此。若苾芻見苾芻犯波逸底迦罪時。作心覆藏乃至明相未出已來得惡作罪。明相出已亦得惡作。如是別悔法乃至惡作罪。覆藏亦爾。若說罪者恐他與爲障礙之事。或爲梵行等難。或復緣此令僧破者。覆皆無犯。又無犯者。謂初犯人。或癡狂心亂痛惱所纏。

第六攝頌曰

伴惱觸火欲 同眠法非障

未捨求寂染 收寶極炎時

共至俗家不與食學處第五十一

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。難陀苾芻有弟子。名曰達摩。性懷慚恥於犯追悔廣說如前。乃至重佛敎故日別三時就師致禮。時鄒波難陀語難陀曰。大德當知。達摩於我先

有饑陳。我必對佛僧及餘衆前。彰其惡響作不饒益事。或令一日絕食受飢。難陀報曰。此之達摩稟性持戒。愧恥爲懷追悔在心。會無有犯。何能與彼作無益事。鄒波難陀曰。我今必當令彼無食受饑。難陀聞已便作是念。寧使絕食不可令其漫彰餘過。時有長者來請難陀鄒波難陀就舍而食。是時難陀報鄒波難陀。今日我令達摩絕食。鄒波難陀曰。今正是時。達摩時至欲得乞食。便詣師所禮拜合掌白言。鄒波難陀存念。我今欲行乞食。師便報曰。我於今日有一施主。來請我食并弟子一人。汝可與我就彼而食。便白師曰。豈我比來曾隨師後受請食耶。鄒波難陀聞其語已而告之曰。達摩。我先別聞與今見異。我意謂汝稟性持戒慚愧爲懷。遵奉師言情無違逆。豈復本師以不淨物而勸於汝。何故汝今見違上命。是時達摩既蒙大德呵責默然而止。復白師曰。我取水羅及乞食鉢方從師去。鄒波難陀報言。具壽。更復何用水羅鉢爲。於彼舍中自有淨器。其水先濾亦復無蟲。即可與我相隨而去。是時達摩尋從師後。有一乞食苾芻見而問曰。具壽達摩欲何所適報言。欲往請處乞食者報曰。具壽。知量而食。達摩曰。大德。事未可知。爲當得食爲絕食耶。時乞食者相隨而去入室羅伐城。時難陀鄒波難陀。與其弟子至一店所。其難陀達摩便住於此。鄒波難陀即往施主家。飽足食已還來店上。難陀次往就舍而食。達摩便白鄒波難陀曰。阿遮利耶時將欲至。我當行矣。鄒波難陀

報曰。彼施主家衆事皆辦。至便噉食。更何所愛。待至臨中我當共去。達摩即起以足量影。鄒波難陀報達摩曰。癡人汝言。謂我不護尸羅心常懈慢非時食耶。汝今宜去。若住於此令我不樂。若語若坐無有歡心。不如獨住。汝勿居此。達摩念曰。我若持羅及鉢來至此者。當行乞食。今既無羅及鉢。其欲如何。遂歸寺所。乃至食力未盡已來專修善品。及食力衰委脇而臥。時乞食者還至寺中。見達摩臥告曰。具壽達摩。食是他物腹豈他耶。恣意飽餐遂令不能作業。答言。大德。誰餐飽食。報云。豈非今日受他請食。答曰。不食。問言。何故即以上緣次第陳告。時乞食者告諸苾芻。苾芻聞已各生嫌賤作如是語。云何苾芻故心令他苾芻絕食。以緣白佛。佛集僧衆問答虛實。廣說如前。乃至我觀十利。制其學處應如是說。若復苾芻語餘苾芻作如是語。具壽。共汝詣俗家。當與汝美好飲食令得飽滿。彼苾芻至俗家竟不與食。語言。具壽。汝去。我與汝共坐共語不樂。我獨坐獨語樂。作是語時欲令生惱者。波逸底迦。

若復苾芻者謂鄒波難陀。餘義如上。餘苾芻者此法中人。共至俗家者謂四姓家。言美好飲食。謂五噉食及五噉食。令得飽滿者謂恣意而食。汝去等者是驅遣言。語謂讀誦。坐謂禪思。獨坐等樂者。明作惱意令彼絕食。以此爲緣。不爲餘事。釋罪同前。此中犯相其事云何。若苾芻故心令他苾芻絕食者。得波逸底迦。若爲病緣醫遣絕食不與無犯。又無犯

離憂惱。汝等當聽。於過去世在彼水側有。頻螺果林。於此林中有其六鬼。共爲知友依止而居。時頻螺果熟墮水作聲。于時六鬼聞果落聲。形小志怯。便大驚怖四向逃走。時有野干。見其奔走來問其故。鬼曰。我聞水內有非常之聲。將非猛獸欲來害我。緣此事故我等逃奔。野干亦走。如是諸鹿牛象豺狼虎豹及小師子等各相詰問。聞斯語已悉皆奔竄。去斯不遠於山谷中。有一猛師子王依止而住。于時師子見諸獸類怖奔馳而問之曰。汝等皆有。爪牙勇力何所怖懼。各見驚馳皆悉報言。我聞惡聲非常可畏。定有猛獸來害於我。爲此驚惶求安靡地。師子報曰。在何處所而作惡聲。諸獸答曰。我亦不知何處作聲。師子報曰。若未委者君等莫走。我爲審觀是何聲耶。卽問虎曰。汝何處聞。答曰。我從豹聞。如是展轉問詰至鬼。鬼云。此之怖聲是我親證。非是傳聞。仁等俱來共觀聲處。于時諸獸咸悉共至頻螺果林所。鬼曰。此是驚怖起處。須臾暫住。還聞果落墮水作聲。師子報曰。此是食果非關恐怖。爾時空中有天。見已說。伽他曰

不應聞他語便信 當須親自審觀察
勿如樹果落池中 山林諸獸皆驚走

汝等茲勿勿生異念。往時師子王者卽我身是。往時六鬼驚恐諸獸。我已爲其作安隱事。六鬼者卽六衆是。今時復緣驚諸商旅。我亦爲其作安隱事。爾時世尊爲說昔緣。令諸慈獨斷疑惑已。告阿難陀曰。汝今可去遍告商

人。汝等今日不應先去。如來當在商旅前行。時阿難陀如佛所教具告商旅。汝勿先去。爾時世尊及諸僧衆皆在前行。至險林中有師子王欲來害佛。世尊見來便舒右手。於五指頭化出五師子。彼聞此氣卽便奔走。世尊便於四面化爲猛火。紅焰侵天飛光裂地。八方遍合求避無由。唯見佛邊清涼可愛。是時師子便詣佛所頂禮雙足。爾時世尊。便以百福莊嚴衆相具足無畏右手摩師子頭。告言。賢首。汝於先世已作惡業墮傍生中。復於今時常以害心斷他生命活自己身。於此命終還生惡趣。賢首。諸行無常。諸法無我。涅槃寂滅。汝於我所應生信心。於傍生趣深起厭離。時諸慈獨亦以手觸師子。師子見觸作不忍聲。佛告諸慈獨。汝等勿觸師子。何以故。猛獸猶烈性難親附。若觸觸者致有損傷。是故汝等莫觸師子。若諸慈獨觸師子時。得惡作罪。若觸石師子草師子。或泥土作及畫者。並皆無犯。調師子已佛與慈獨隨路而去。時師子王辭佛而住。便作是念。我今不應親於佛所聞三句法更斷他命而活己身。我今宜應要心絕食不復餐噉。凡諸畜類火力增強不堪忍飢。遂便命過生四大王衆天。初生天者法爾有三種念。我於何處死。今於何處生。由何等業招斯異熟。卽便自知從畜趣死。今生四大王衆天。曾作何業。由於佛邊生淨信心。時此天子復作是念。我今宜應往詣佛所承事供養。于時天子以天。璽珞莊嚴其身。以天妙花盛滿衣角。過於夜分放大光明來詣佛所。卽以天

嚙鉢花俱牟陀花鉢香摩花分陀利花。布列佛前而爲供養。禮佛足已在一面坐。由此天身光明赫奕。周遍晃耀。闍若林中悉皆明顯。爾時世尊。隨彼天子意樂隨眠根性差別。而爲說法。能令悟入四真諦理。是時天子既聞法已。卽於座上以金剛智杵。摧破二十種薩迦耶見山。得預流果。既見諦已白世尊曰。大德。由世尊故。令我證得解脫之果。此非父母高祖人王天衆沙門婆羅門親友眷屬之所能作。我逢世尊善知識故。於地獄傍生餓鬼趣中拔濟令出。安置人天勝妙之處。當盡生死趣涅槃路。乾竭血海超越骨山。無始積集薩迦耶見山。以金剛智杵而摧破之。得預流果。我今歸依佛法僧寶。唯願世尊。證知我是歸波索迦。始從今日乃至命存。受五學處不殺生乃至不飲酒。作是語已。時彼天子深心歡喜得未曾有。禮佛而去還適天宮。時諸慈獨於初後夜。警覺用心思惟而住。見世尊處有大光明。周遍晃耀。闍若林中。便生疑念。有何天衆來詣佛所。由彼福力光遍林中。至天曉已往詣佛所。頂禮尊足在一面坐。而白佛言。我於昨夜見大光明遍滿林中。便生是念。豈非梵世諸天及天帝釋。或四天王及餘殊勝大威德天。來詣佛所親承供養。由彼力故光遍林中。爾時世尊告諸慈獨曰。昨夜光明非是梵王帝釋及餘天衆威神之力。汝豈不見林中大師子王。親於我邊聞三句法。諸慈獨白佛言。我等已見。佛言。彼師子王從我聞法。於此命過生四。大王衆天。既受天身報恩

●頻螺果二頻螺果●下同 ●(之)一● ●爪二爪● ●今二● ●一● ●周二用● ●闍若二闍若● ●六二天●●

供養。來至我所奉獻天花。我爲說法。既聞法已。便得見歸還本天宮。由彼力故。光遍林中。時諸苾芻聞是語已。請世尊曰。我等不知彼師子天曾作何業。由彼業故。招異熟報。墮師子中。復由何業命終之後。生在四天王天。復作何緣。聞佛法已。獲預流果。得未曾有。還本天宮。世尊告曰。汝等當聽。此之天子前身作業。因緣運合至成熟時。不於外界地水火風。令使成熟。還於自身蘊界處中。內善惡業而受其報。卽說頌曰

假令經百劫 所作業不亡

因緣會遇時 果報還自受

汝等苾芻應至心聽。於過去世人壽二萬歲時。有佛出世名迦攝波。十號具足。有二萬弟子以爲眷屬。在婆羅痾斯國而爲住止。彼迦攝波佛未出世時。於此城中有婆羅門。學善四明博通諸論。時世人衆極生尊重。同心敬仰以爲大師。彼迦攝波佛出世之後。人皆敬佛。不復就彼共相承事。時迦攝波應正等覺。於無量百千大衆之中宣揚妙法。時婆羅門在衆邊過。見彼世尊於百千衆中而爲說法。便生嫉妬口出鄙語。作如是說。此之沙門不知怖畏。猶如師子在大衆中。爲他說法。諸餘聽者猶如小獸。敬受其法。時彼世尊聞此語聲告婆羅門曰。婆羅門。汝於天人師處出。能惡言。當於地獄受諸苦報。汝今宜可來至我所。至心說罪。罪得輕薄。時婆羅門聞佛教已。內與恥愧。於世尊前自言其過。既說罪已。卽於佛邊歸依三寶。受五學處爲鄒波索

迦。汝等苾芻。勿生異念。往時婆羅門者。由其惡口親於佛前作輕慢語。因彼惡業雖復說罪。尚有餘報。於五百生中常爲師子。或受餘報。今猶未息。由於我所生正信心聞三句法。得生天上。由於迦攝波佛前。歸依三寶受五學處。緣彼業力。今於我所證真諦理。得預流果。還本天宮。是故苾芻。汝等當知。作純黑業得純黑異熟。作純白業得純白異熟。若作雜業受雜異熟。汝等從今當捨黑業及以雜業。當莫放逸修純白業。如是應學。時諸苾芻及人天衆聞佛說已。信受奉行

爾時世尊漸次遊行到摩揭陀。至王舍城住羯闍羅迦池竹林園中。時六衆苾芻於燃火處。各以火頭共相調弄。或作日月形。外道見時。各生輕賤。作如是語。仁等知不。沙門釋子火頭調戲。與彼童兒有何異相。云何滅割妻子之分。給此禿人充其鉢食。時諸苾芻聞是語已。具白世尊

爾時世尊集諸苾芻廣說如前。乃至我觀十利。爲諸苾芻制其學處。應如是說

若復苾芻若自然火若教他燃者。波逸底迦。爾時世尊。爲諸苾芻制其學處。不應觸火。諸苾芻衆於如來望視波處。更不燒香然燈。以爲供養。亦不承事親教師軌範師。以煖湯水。及薰鉢染衣等並不復作。爾時世尊知而故問具壽阿難陀曰。阿難陀。何故苾芻不燒香然燈。供養如來望視波處。及以二師湯水等事。阿難陀曰。由佛世尊爲制學處不得觸火。以此因緣諸苾芻衆。遂便斷絕供養等事。佛

告阿難陀。若觸火者。作時守持。雖觸無犯。

時諸苾芻不知云何作時守持。佛言。凡觸火時。作如是念。我爲供養佛故。今須觸火。或云爲法爲僧。爲鄒波跋耶阿遮利耶。及已自受用并同梵行者。爲某事故。今須觸火。諸苾芻爲染衣薰鉢等事。數數觸火。觸時忘念而不持心。便生悔恨起惡作心。我今如何故犯此罪。卽以此緣具白世尊。佛言。應云乃至事了長時守持。時一苾芻身苦風病。詣醫人所。報言。賢首。爲我准如是病而處方藥。醫人報曰。凡是風病得火爲良。當須近火。報言。賢首。世尊制戒不許向火。醫曰。聖者。世尊大慈。緣斯事故。必定開許。以緣白佛。佛言。前是創制。今更隨開。應如是說

若復苾芻無病爲身。若自然火若教他燃者。波逸底迦

若復苾芻者。謂是六衆。餘義如上。無病者。謂除其病。自他等義如前廣說。此中犯相其事云何。若苾芻以火頭共相戲弄。或作日月輪形。皆得墮罪。凡苾芻燃火之時。應觀其事而守持之。若不守持。輒燃輒觸者。得波逸底迦。若滅火者。亦得墮罪。若苾芻捉火頭前火。或抽火頭。或翻轉火炭。或翻轉轉轆等。火隨作何事。謂作食煮水燃燈燒香等。觸著之時。皆惡作罪。若以毛髮爪離等棄火中者。亦得惡作罪。若此等事作時守持者。無犯。又無犯者。謂最初犯人。或癡狂心亂痛惱所纏。與欲已更遮學處第五十三

佛在室羅伐城近多林給孤獨園。時具壽鄒

陀夷。斷除煩惱得阿羅漢果已。時聞陀迦獨。遂往憍因毘國靜緣而住。其阿說迦補捺伐素。二俱命過。其難陀波難陀在逝多林。年並衰邁。彼十七衆。茲獨年漸長大。勇健有力。善三藏教。便共詳議咸作是說。我於長時常被六衆之所欺輕。於彼衆中難陀波難陀常爲毒害。於二人中耶波難陀更爲苦切。我等宜應爲作捨置羯磨。一人告衆曰。上座難陀卽是其兄。善明法務。我等何能與作羯磨。一人議曰。我今應權爲誘誑不令人衆。我等卽便共爲羯磨。作是議已遂至其所告言。昨歸阿遮利耶。答言。願具壽無病。白言。上座所著支伐羅非常垢膩。何不浣濯。報言。具壽。我今年朽。弟子門人見是衰邁各起輕心。誰復肯爲洗濯衣服。彼便答言。大德可與我衣。當爲浣濯。于時難陀便以一衣付與令洗。彼復報曰。一種辛苦可總與衣。俱時浣濯。卽便披一破服總與三衣。彼得衣已成悉漬以灰汁。卽往集處敷座席已。便鳴健椎。俱至難陀所白言。大德衆僧有事。健椎已鳴。宜可暫入衆中共觀其事。難陀報曰。具壽。我今如此形儀。何得入衆。若於衆中有如法僧事。我當與欲。卽便與欲。彼持其欲往至衆中。爲陳說已。一人卽起詣上座耶波難陀所。作如是語。大德有罪我欲詰問。幸見容許。報云。隨意。白言。大德。頗憶於某時某處自作是語。我當破汝等腹決取中腸繞逝多林。其事實不耶波難陀聞斯語已報言。具壽。豈已差之瘡重更傷損。此事過去。何勞在言。白言。大德。

如來大師亦依過去事爲諸弟子而制學處。卽便強與作捨置羯磨。大衆散已。時耶波難陀詣難陀所啼泣而住。難陀問曰。爾有何事。今忽悲啼。報言。被諸黑鉢與我作捨置羯磨。難陀報曰。彼與我弟作羯磨者。便是自於村坊城邑三界之內驅遣其身。於弟何過。然我今時當爲申謝。又彼僧伽作別衆羯磨。作法不成。我不赴集。餘人報曰。豈非大德前與欲耶。難陀曰。若作如是。非所愛事。我不與欲。持欲不成。是惡與欲。少欲惡。聞是語已各生嫌賤。云何惡。先時與欲。後更追悔作如是語。還我欲來不與汝欲。時諸惡。以是因緣具白世尊。佛以此緣告諸惡。問答虛實廣說乃至。我觀十利。爲諸惡制其學處應如是說。若復惡與他惡欲已。後便悔言。還我欲來。不與汝者。波逸底迦。若復惡者謂是難陀。餘義如上。又惡者謂此法中人。與欲已者謂先已言與。後便等者。是索欲詞。釋罪同前。此中犯相其事云何。若惡先與欲已。後便生悔報衆云。還我欲來。我不樂與者。便得墮罪。又無犯者。謂最初犯人。或癡狂心亂痛惱所纏。

根本說一切有部毘奈耶卷第三十九
。三藏法師義淨奉 制譯
與未近圓人同室宿過二夜學處第五十四
爾時薄伽梵。在室羅伐城逝多林給孤獨園。時有衆多敬信施主。來至寺中白諸惡曰。聖者。幸爲我等宣揚正法。樂欲聽聞。惡報曰。賢首。汝等有心樂聞法者。當詣佛所。佛自爲說。彼云。聖者。唯一大師。瞻仰者衆。天龍人鬼。皆願聞法。知欲爲誰而演法要。仁等亦可爲我誦經。惡報曰。世尊未許。諸俗聞已共起譏嫌捨之而去。時諸惡以緣白佛。佛言。我今聽諸惡隨時誦經。世尊既許惡誦經。彼便日日誦經不息。諸有福德閑暇者。盡常來聽。既歸家已。便於夜中告諸無福營作之人。作如是語。君等當知。彼諸聖衆於日中常誦正法。言詞美妙令衆樂聞。聽者忘疲如蜂食蜜。時營作者聞斯語已報諸人曰。仁等有福逢佛出世。得聞法要獲大利益。於日中得未曾有。報作人曰。汝何不聽。答曰。仁有福德。雖盡聽經家生得濟。我等薄福作業求活。恒去聞經終當餓死。若其聖者夜誦經者。我亦樂聽。時諸惡聞是語已。便往白佛。佛言。雖在夜中亦誦經法。彼便通夜而爲誦經。因生疲苦。佛言。不應晝夜誦經。惡隨時少宜其法。諸來聽者共生嫌意。佛言。不應

隨宜當圓滿說。時諸苾芻夜夜常誦。諸作業人無暇鎖來。時有福人。既至家已。同前爲說。作人自歎。我等薄福不得聞經。若諸聖者。每於月八日十五日二十三日月盡日通夜誦者。我等常聞能生福利。苾芻以緣白佛。佛言。當於月八日十五日二十三日月盡日通夜誦經。時有乞食苾芻。在阿蘭若住。告同住者曰。今是十五日。我欲向寺共爲長淨并復聽經。便詣寺所懇懇聽法。乃至夜半。時乞食者作如是念。今既非時。無緣得往蘭若之處。且留此住於一面坐。諸聽法俗人亦住於此。時知寺人將滅燈燭。俗人告言。聖者勿去燈明。我助油燭。有摩訶羅苾芻。共於此臥不用心眠。便在夢中見與故二共爲聚集。遂卽竊言說非法事。俗人聞已遂卽遍觀。見摩訶羅仰腹而臥。口說竊言說非法事。諸俗見已共作是議。仁等觀此年老苾芻。尙爲斯事。諸餘少壯當欲如何。時乞食者聞俗嫌議。且詣林中。於蘭若內習定之人見而問曰。具壽。於彼寺中同梵行者夜誦經時。能令諸俗人生淨信不。報言。聽微妙法皆生喜信。然而有一年老苾芻。起俗譏嫌。彼問。何故。卽以事具答。諸苾芻聞以緣白佛。佛言。由諸苾芻與未圓具者。同一室宿及然燈燭。有是過生。是故我今不聽苾芻與未圓具人。同一室宿及燃燈燭。此是緣起尙未制學處。佛在憍閃毘妙音園中。時尊者舍利子有二求寂。一是淮陀。二是羅怛羅。于時羅怛羅有緣須至晝日遊處。有客苾芻來入寺中。見授

與無相慈獨作不捨惡見捨置羯磨。乃至此無相慈獨如是惡見未捨已來。衆僧不應共語共說。可惡極惡如旃荼羅。白如是。大作羯磨。應准白成。時諸慈獨與無相作捨置羯磨。然彼惡見堅執不捨。時諸慈獨以緣白佛。佛集僧衆問無相曰。汝實作此語。如佛所說障礙之法。我知非障礙。習行之時不爲障礙。白佛言。實爾大德。世尊種種呵責廣如前說。乃至我觀十利。爲諸慈獨制其學處。應如是說。若復慈獨作如是語。我知佛所說法欲是障礙者。習行之時非是障礙。諸慈獨應語彼慈獨言。汝莫作是語。我知佛所說法欲是障礙者。習行之時非是障礙。汝莫謗世尊。謗世尊者不善。世尊不作是語。世尊以無量門於諸欲說法爲障礙。汝可棄捨如是惡見。諸慈獨如是諫時。捨者善。若不捨者應可再三懇勸正諫。隨教應。詰令捨是事。捨者善。若不捨者波逸底迦。

初二羯磨。若不捨者皆惡作罪。若三羯磨竟時。便得墮罪。若作非法等羯磨者。彼無有犯。又無犯者謂最初犯人。或癡狂心亂痛惱所纏。

隨捨置人學處第五十六

時無相慈獨得捨置羯磨。往鄒波難陀處啼泣而住。鄒波難陀告言。具壽無相。何故啼泣。報言諸黑鉢者爲我作捨置羯磨。鄒波難陀曰。設與城邑聚落及三界有情作捨置羯磨者。豈城邑等而非有耶。且勿憂惱當求懺謝。如是教已便共言說。受用衣食同室而臥。時少欲慈獨見是事已共生嫌賤。云何慈獨知彼慈獨是惡見人。衆與羯磨未行隨法。而與言談爲同住事。即以此緣具白世尊。世尊集衆問其虛實。種種呵責。乃至我觀十利。爲諸慈獨制其學處。應如是說。

若復慈獨。知如是語人未爲隨法不捨惡見。共爲言說共住受用同室而宿者。波逸底迦。若復慈獨者謂鄒波難陀。餘義如上。如是語人者謂是無相。未爲隨順法者。未作隨順懺悔之法。不捨惡見共爲言說等者。謂作教授依止等事。於四室中同宿天明。結罪如上。此中犯相其事云何。若慈獨知如是語人未作隨法。爲言論共住等事。便得墮罪。若彼身病看待無犯。或共同居令捨惡見。此亦無犯。又無犯者謂最初犯人。或癡狂心亂痛惱所纏。受惡見不捨求寂學處第五十七。

佛在室羅伐城住逝多林給孤獨園。時鄒波難陀有二求寂。一名利刺。二名長大。時有異

處衆多慈獨來至其所。與二求寂以爲共住。言戲掉舉身相摩觸。時諸慈獨後生懊悔。便自剋責所犯之罪。應責心者責心而悔。應對說者對說而除。發勇猛心起決定意。斷諸煩惱。證阿羅漢。獲大神通。後於異時彼二求寂林中採花。於虛空中見彼慈獨來空而至。遂遙問曰。仁等是誰慈獨。答言我是某甲。彼二報曰。仁等豈不昔與我等而爲共住。言戲掉舉身相摩觸作諸罪業。云何於今獲增上證。彼便答曰。此事實爾。然我後時情生懊悔。深自剋責所犯之罪。如前具說。乃至獲得道果。求寂聞已便作是念。此諸慈獨昔與我等共作如是如是非法之事。云何於今得增上果。以此因緣我知佛所說法。云習諸欲是障礙者此非障礙。具以此事告諸慈獨。時少欲者聞是語已不嫌不喜。具以其事往白世尊。世尊爾時告諸慈獨。此二求寂所言非理。汝等應可作別諫法而開曉之。若有餘人作斯事者。亦如是諫。告言。汝利刺長大莫作是語。我知佛所說法欲是障礙者此非是障。勿作是語。謗誣世尊。謗世尊者不善。世尊不作是語。佛以種種方便說行諸欲。是障礙法。汝今二人當捨惡見。時諸慈獨奉佛教已。往二求寂所如佛所教曉喻其事。如是諫時彼二求寂。所有惡見堅執不捨。作如是語。此事是實餘皆虛妄。時諸慈獨即以此緣具白世尊。我等奉教別諫彼二求寂時。彼之惡見堅執不捨。而云我說是實餘皆虛妄。佛言汝諸慈獨。應作白四羯磨諫二求寂。如是應作。鳴槌集衆。衆既

集已。令二求寂離聞處在見處。應令一人作白羯磨。應如是作。

大德僧伽聽。此利刺長大二求寂。自起如是惡見作如是語。我知佛所說法欲是障礙者。

此非是障。茲獨與作別諫之時。彼二惡見堅執不捨。作如是語。此事是實餘皆虛妄。若僧伽時至聽者。僧伽應許。僧伽。今與彼二人作白四羯磨。應曉喻其事。汝等二人莫作是語。

如佛所說障礙之法不應習行。我知此法習行之時非是障礙。莫謗世尊。謗世尊者不善。世尊不作是說。世尊以種種方便說欲是障礙法。若習行者定為障礙。汝之二人當捨如是惡見。此是其白。一茲獨向二人所報言。

衆僧與汝作白四羯磨。已作白竟。汝今應捨惡見。若捨者善。若不捨者彼茲獨應還衆中。告言惡見不捨。次作羯磨。大德僧伽聽。准白應作。乃至初羯磨了。如前令問。若不捨者還報衆知。次作第二第三了時。亦如前問。如是應作。時諸茲獨奉佛教已。喚彼二人爲作白四羯磨。應曉喻之時。彼於惡見堅執不捨云。此

事是實餘皆虛妄。時諸茲獨即以此緣具白世尊。我等已作白四羯磨。諫彼二人。彼於惡見堅執不捨。云。此事是實餘皆虛妄。佛言。汝等必獨應與彼二求寂作不捨惡見。猶羯磨。如是應作。鳴槌集衆。衆既集已。令一茲獨作白羯磨。大德僧伽聽。彼利刺長大二求寂。自起惡見如前廣說。僧伽爲作別諫。及白四羯磨。曉喻之時。堅執不捨。云。此事是實餘皆虛妄。若僧時到。聽者。僧伽應許。僧伽。今與此二人

人。作不捨惡見。猶羯磨。應告之曰。汝等二人從今已去。不得更云如來應正等覺是我大師。亦復不應隨茲獨後同一道行。如餘求寂與大茲獨二夜同室宿。汝今無是事。汝愚癡人今可滅去。白如是。應一茲獨向二人所報言。衆今與汝二人作白四羯磨。已作白訖。汝等應捨如是惡見。若捨者善。若不捨者還至衆中具告其事。廣說如上。次應與作羯磨。准白應爲。作一番訖。還令茲獨向彼陳說。衆已與汝作初羯磨。訖。應捨惡見。廣說如上。乃至第三羯磨竟。結文准作諸茲獨白佛言。

大德。應如是作。時諸茲獨承佛教已。喚二求寂爲作驅擯羯磨已。惡見不捨。便往鄒波難陀所啼泣而住。鄒波難陀問曰。汝二具壽何汝啼泣。答言。諸黑鉢者已爲我等作擯羯磨。今欲如何。鄒波難陀曰。若彼爲諸村坊城邑乃至三界。作擯羯磨。豈村坊等而非有耶。汝勿憂惱。當就懺悔。便受彼二供給供養。言談同宿。少欲茲獨見是事已。生嫌賤心作如是語。云何茲獨具知如是惡見求寂大衆與作擯羯磨已。受彼供承言談同宿。即以此緣具白世尊。世尊集衆問鄒波難陀。廣說如上。乃至我觀十利。爲諸茲獨制其學處。應如是說。若復茲獨見有求寂作如是語。我知佛所說法欲是障礙法者。習行之時非是障礙。諸茲獨應語彼求寂言。汝莫作是語。我知佛所說法欲是障礙法者。習行之時非是障礙。汝莫謗世尊。謗世尊者不善。世尊不作是語。世尊以無量門於諸欲法說爲障礙。汝可棄捨

如是惡見。諸茲獨語彼求寂時。捨此善者。善。若不捨者乃至二三。隨正應諫。隨正應教令捨是事。捨者善。若不捨者諸茲獨應語彼求寂言。汝從今已去。不應說言如來應正等覺是我大師。若有尊宿及同梵行者不應隨行。如餘求寂得與茲獨二夜同宿。汝今無是事。汝愚癡人可速滅去。若茲獨知是被擯求寂。而攝受饒益同室宿者。波逸底迦。

若復茲獨者謂鄒波難陀。餘義如上。有求寂者謂利刺長大。佛者謂如來應正等覺。說者謂是五欲。習行者謂作其事。非是障礙者。謂不能障沙門果。茲獨者謂此法中人。語彼求寂等者。述其惡見。與作別諫及與衆諫。若不捨者應擯羯磨語言。汝從今已去廣說其事。是不應作共行同宿。汝是癡人可速滅去。若茲獨者謂鄒波難陀。知者或自知或從他聞。攝受者與作依止。饒益者謂給衣食。同室者。四種室中與其同宿。結罪同前。此中犯相其事云何。若茲獨知是。彼擯求寂。乃至同室宿者。波逸底迦。

若是親族或時帶病。若復令彼翼捨惡見。雖權攝受並皆無犯。又無犯者謂最初犯人。或癡狂心亂痛惱所纏。

著不壞色衣學處第五十八

佛在王舍城住竹林園。時此城中有二龍王。一名祇利。一名跋蹉。由此二龍威神力故。於王舍城有五百溫泉及諸池沼。常流不絕。時

如是惡見。諸茲獨語彼求寂時。捨此善者。善。若不捨者乃至二三。隨正應諫。隨正應教令捨是事。捨者善。若不捨者諸茲獨應語彼求寂言。汝從今已去。不應說言如來應正等覺是我大師。若有尊宿及同梵行者不應隨行。如餘求寂得與茲獨二夜同宿。汝今無是事。汝愚癡人可速滅去。若茲獨知是被擯求寂。而攝受饒益同室宿者。波逸底迦。

若復茲獨者謂鄒波難陀。餘義如上。有求寂者謂利刺長大。佛者謂如來應正等覺。說者謂是五欲。習行者謂作其事。非是障礙者。謂不能障沙門果。茲獨者謂此法中人。語彼求寂等者。述其惡見。與作別諫及與衆諫。若不捨者應擯羯磨語言。汝從今已去廣說其事。是不應作共行同宿。汝是癡人可速滅去。若茲獨者謂鄒波難陀。知者或自知或從他聞。攝受者與作依止。饒益者謂給衣食。同室者。四種室中與其同宿。結罪同前。此中犯相其事云何。若茲獨知是。彼擯求寂。乃至同室宿者。波逸底迦。

若是親族或時帶病。若復令彼翼捨惡見。雖權攝受並皆無犯。又無犯者謂最初犯人。或癡狂心亂痛惱所纏。

著不壞色衣學處第五十八

佛在王舍城住竹林園。時此城中有二龍王。一名祇利。一名跋蹉。由此二龍威神力故。於王舍城有五百溫泉及諸池沼。常流不絕。時

如是惡見。諸茲獨語彼求寂時。捨此善者。善。若不捨者乃至二三。隨正應諫。隨正應教令捨是事。捨者善。若不捨者諸茲獨應語彼求寂言。汝從今已去。不應說言如來應正等覺是我大師。若有尊宿及同梵行者不應隨行。如餘求寂得與茲獨二夜同宿。汝今無是事。汝愚癡人可速滅去。若茲獨知是被擯求寂。而攝受饒益同室宿者。波逸底迦。

若復茲獨者謂鄒波難陀。餘義如上。有求寂者謂利刺長大。佛者謂如來應正等覺。說者謂是五欲。習行者謂作其事。非是障礙者。謂不能障沙門果。茲獨者謂此法中人。語彼求寂等者。述其惡見。與作別諫及與衆諫。若不捨者應擯羯磨語言。汝從今已去廣說其事。是不應作共行同宿。汝是癡人可速滅去。若茲獨者謂鄒波難陀。知者或自知或從他聞。攝受者與作依止。饒益者謂給衣食。同室者。四種室中與其同宿。結罪同前。此中犯相其事云何。若茲獨知是。彼擯求寂。乃至同室宿者。波逸底迦。

若是親族或時帶病。若復令彼翼捨惡見。雖權攝受並皆無犯。又無犯者謂最初犯人。或癡狂心亂痛惱所纏。

著不壞色衣學處第五十八

佛在王舍城住竹林園。時此城中有二龍王。一名祇利。一名跋蹉。由此二龍威神力故。於王舍城有五百溫泉及諸池沼。常流不絕。時

如是惡見。諸茲獨語彼求寂時。捨此善者。善。若不捨者乃至二三。隨正應諫。隨正應教令捨是事。捨者善。若不捨者諸茲獨應語彼求寂言。汝從今已去。不應說言如來應正等覺是我大師。若有尊宿及同梵行者不應隨行。如餘求寂得與茲獨二夜同宿。汝今無是事。汝愚癡人可速滅去。若茲獨知是被擯求寂。而攝受饒益同室宿者。波逸底迦。

若復茲獨者謂鄒波難陀。餘義如上。有求寂者謂利刺長大。佛者謂如來應正等覺。說者謂是五欲。習行者謂作其事。非是障礙者。謂不能障沙門果。茲獨者謂此法中人。語彼求寂等者。述其惡見。與作別諫及與衆諫。若不捨者應擯羯磨語言。汝從今已去廣說其事。是不應作共行同宿。汝是癡人可速滅去。若茲獨者謂鄒波難陀。知者或自知或從他聞。攝受者與作依止。饒益者謂給衣食。同室者。四種室中與其同宿。結罪同前。此中犯相其事云何。若茲獨知是。彼擯求寂。乃至同室宿者。波逸底迦。

若是親族或時帶病。若復令彼翼捨惡見。雖權攝受並皆無犯。又無犯者謂最初犯人。或癡狂心亂痛惱所纏。

著不壞色衣學處第五十八

佛在王舍城住竹林園。時此城中有二龍王。一名祇利。一名跋蹉。由此二龍威神力故。於王舍城有五百溫泉及諸池沼。常流不絕。時

降甘雨五穀熟成。爾時世尊調伏難陀。難陀。二龍王已。此二龍王每於月八日十五日二十三日月盡日。從大海出昇妙高峯。來詣佛所為欲供養及聽法故。時祇利跋塞二龍王。見難陀。波難陀來至佛所而申供養。自相謂曰。此二龍王每月於四齋日。遠從餘處來至此城。承事世尊并聞妙法。我等云何在此城中不申禮敬。我今宜往供養世尊。是時二龍王來詣佛所。禮足已在一面坐。爾時世尊為彼二龍宣說法要。令歸三寶受五學處。從此已後身及。貨財並皆增盛。既增盛已即共議曰。我等宜可往大海中。隨廣博處而為居止。作是議已往詣佛所。致敬既畢在一面坐。白佛言。大德。我從世尊受歸戒已。身及資財並皆增盛。若大德世尊哀憐許者。我等今欲往大海中隨寬而住。佛見請已告二龍曰。影勝大王是國之主。汝等欲去宜可自知。時二龍王辭佛而去。便相謂曰。如佛所言似不容許。便依舊住。然二龍王若於夜中來見佛者。依本形狀。若於晝日作長者形。後異時中龍於晝日在世尊所聽佛說法。影勝大王亦於彼時往竹林園。既至門所命左右曰。汝往佛所觀有何人。時彼左右奉教而去。既至佛所禮佛足已。見二長者在世尊處。即還王所。白言大。天。有二長者在世尊處。王作是念。彼二長者是我國人。見我來至敢不起耶。時影勝王欲至佛所。彼二龍王見大王來。白世尊曰。大德。我今先且敬法為敬王耶。世尊告曰。諸佛世尊及阿羅漢等咸敬於法。以

此因緣說三伽他曰

若過去諸佛 及以未來者

現在諸世尊 能斷一切憂

皆共尊敬法 言說及行住

常於一切時 尊重於正法

是故求益者 欲希富盛樂

應當尊敬法 常思諸佛教

時彼二龍聞佛世尊說法事。雖見王來而不修敬。王既見已便作是念。此二長者是我國人。見我來至不相敬重。便生瞋恨。至世尊所禮足已在一面坐。佛知王意有瞋恚心。別作餘言不為說法。時影勝王請世尊曰。唯願大師為我說法。爾時世尊。以此因緣說伽他曰

若無清淨心 而懷瞋恨意

不能解諸佛 所說微妙法

降伏瞋諍心 及無不淨意

能除於忿害 方解微妙法

時影勝王聞。伽他已作如是念。由二長者遂令世尊不時為我演說法要。便從座起禮佛而去。命左右曰。汝可伺彼佛邊長者。辭佛去時應告之曰。大王有教。爾等二人宜當速去。勿居我國。于時使人奉命而往。彼二龍王既聞妙法。禮佛而去將出竹園。使人報曰。大王有教。爾等二人宜當速去。勿居我國。二龍聞已便作是念。我。比長夜情所樂者。今不為勞而能遂願。即起密雲降。注洪雨從諸渠澗次入江河。展轉隨流至于大海。身及資財轉更增盛。龍去之後。王舍城側五百溫泉並皆枯

涸。於時時中不降甘雨。五穀不成人懷憂感。時影勝王見此事已便作是念。王舍城內有二龍王。一名山二名勝。常居此城。由彼威力能令五百溫泉及諸池沼常流不絕。於時時中每降甘澤。五穀熟成無所乏少。忽於今時溫泉池沼並皆乾竭。多時無雨五穀不成。豈二龍王而命過耶。或復逃竄向餘方國。或覓龍者之所攝持。成金翅鳥王之所噉食。然佛世尊具一切智無不觀察。我今宜往問彼所由。時影勝王往竹林中。禮佛足已在一面坐。白佛言。大德。有二龍王在此城住。具述威力盛衰所由。不委今時居止何處。爾時世尊告影勝王曰。大王當知。非彼二龍身死命過。乃至亦無金翅所食。然是大王自為驅擯。王曰。我曾不憶與彼相見。況驅擯乎。世尊告曰。我為大王憶驅擯事。王豈不憶。曾於一時來至我所。見二長者在我邊坐。大王于時共作何語。影勝白佛言。世尊。我不共語。遣使留言報二長者。勿居我國。佛言彼二長者即是龍王。化作人身來聽法要。王曰彼二龍王今向何處。佛言往大海中。王聞語已便帶憂色而白佛言。大德。我之國界將衰損耶。佛言王之國界未至衰損。然可愧謝彼二龍王。王曰彼在海中我住城邑。既不相見。求謝無由。佛言每於四齋日來至我所而申禮敬。王至此日宜可自來。我指示之當申懺謝。王曰我懺謝時為禮彼足耶。佛言不應禮足。宜申右手告龍王。曰。願容恕我勿恨前言。彼二龍王自當容忍。後於異時至衰瀾陀日。彼二龍王來至佛

●二二三● ●黃二黃二● ●天二王二● ●龍陀一伽他● ●往一住一● ●此二此二● ●法一法一● ●無二非二● ●(白)一●

所。禮佛足已在一面坐。其影勝王。亦於是日來禮佛足一面而坐。爾時世尊即便現相示其處所。此是二大龍王。時影勝王便舒右手告二龍曰。龍王。於我願見懺摩。龍王報曰。懺摩大王。王曰。若容恕者。願還來此住我國中。二龍告曰。我從此處至大海已。身及資財非常廣大。若來此者無處相容。王曰。若如是者當失我國。龍曰。唯願大王勿憂失國。可於城外造二神堂。一名祇利龍神堂。二名跋窣龍神堂。我令眷屬住此堂中。六月一時盛興大會。我等自來觀王國土不令闕乏。王曰。善。當如是作。時影勝王即於城外林泉之所造二神堂。每年二時至節會日。遍六大城所有諸人並皆雲集。會於一時至節會日。有南方樂者來至王城。時彼樂人自相謂曰。我等作何方便得使衆人情生歡愛。多獲財利以自供身。時有一人作如是議。若說大人殊勝行迹。可使衆人情生歡愛多獲財物。諸人報曰。若如是者世間殊勝無過於佛。一切有情共所欽敬。我若讚歎攝引衆人。因此得財永無闕乏。時彼樂人俱共往詣六衆之所。禮足而白。唯願聖者爲我宣說。如佛往昔爲菩薩時。在觀史天宮將欲下生瞻部洲內。作四種觀察。欲界六天隨應作事咸皆爲作。降神母腹及誕生時。漸至童年出門遊觀。見老病死等。遂適林中苦行六年。將爲無益道成正覺普濟群迷。如是等緣願皆爲說。六衆報曰。汝等聞此欲何所爲。樂人告曰。我欲修入管絃絳爲歌曲。時鄢陀夷聞已告曰。癡人。汝將我佛法

勝事奏入絃歌。汝可即行。不能爲說。時諸樂人默然捨去。詣尼寺中至吐羅離陀。一獨尼處禮而告曰。唯願聖者爲我宣說。如佛往昔爲菩薩時。在觀史天上來此下生。乃至普濟群迷。願爲我說。吐羅離陀聞而告曰。汝樂聞此欲作何事。樂人答曰。我今欲取其事奏入管絃欲爲舞曲。尼便報曰。共作要契方可爲陳。汝若與我餅果直者當爲汝說。樂人曰。此是小事必當奉與。其吐羅離陀尼具足多聞善閑三藏。即爲宣說始從生位終至菩提。樂人聞已咸取其事修入絃歌。樂人于時共相告曰。此之勝事令信敬人情發歡喜。作何方便令不信者亦起歡心。我當一時俱呈兩伎。令信不信咸唱善哉。遂即遍覓希奇還入僧寺。見闍陀苾芻飽食已訖復捨威儀。忽有施主持妙飲食來與闍陀。于時闍陀情希更食。洗手受已往鄢陀夷所。其鄢陀夷食尚未起。即對其前蹲踞而住。作如是語。大德鄢陀夷存念。我茲獨闍陀已足食訖。復得如是美好飲食。今欲更食。願與我作餘食法時鄢陀夷取兩三口食已。告曰。去此是汝食隨意餐噉。時彼樂人見斯事已便作是念。此好緣由。我若作者能令不信之輩亦發歡心。即便往彼作樂之處。手振鼓戲廣集諸人作衆伎樂。始從菩薩觀史天下迄至普濟群迷。並悉奏入管絃盛爲舞樂。敬信之類生希有心。皆云奇哉。樂人善爲歌唱多贈錢賄。有異常倫。于時樂者復更思惟。不信之人終須汲引。遂令一人作闍陀形。復遣一人作鄢陀夷狀。却坐

而食。其闍陀形者。即以瓦碗盛灰滿中上置沙糖。至鄢陀夷處蹲踞而住。報言大德鄢陀夷存念。我闍陀苾芻已飽足食。復得如是美好飲食。情希更食。願與我作餘食之法。時鄢陀夷樂人取沙糖食。便以灰碗覆彼頭上。告云。此是汝物隨意食噉。時不信人見其希有。並皆大笑唱言美樂。多遺珍財。時諸看人戲散之後。隨所至處如前次第話向餘人。六衆苾芻展轉聞說共相議曰。無識倡優摸我形狀。戲場之內用作希奇。我今宜可與彼樂兒作無益事。即相謂曰。我等宜應向姊妹邊共憶戲事。即便至彼而告之曰。姊妹。如我世尊。爲菩薩時所有行迹。當時有一樂者名高臘婆。取菩薩行歌入管絃。我等雖看有懷不憶。即便共歌。其事無有遺失。遂即往至二神堂所。去其不遠張設戲場。青布傍遮紅禪上覆。既布置已六衆俱來。時鄢陀夷離陀即著俗服。以彩雲纓頭手拍鼓。自餘諸伴皆爲舞樂。鼓聲纔發大衆雲奔。棄彼戲場皆集斯處。時彼樂人聞音奇絕。亦並俱來觀其所爲。咸成絕代。共相謂曰。此等爲是天。爲龍藥叉乾闥婆等來此歌戲。各生奇異共捨資財。于時六衆戲訖散場。所有錢財並收將去。時諸樂人亦隨其後觀知住處。便見六衆入竹園中。樂人在門伺看其事。時鄢陀夷出寺門外。於其耳側尚有雌黃。樂人見之問言。向爲伎樂豈聖者耶。答言。是我故欲辱汝癡人。豈容汝等假我威光以爲活命。反相調弄。作我形儀對衆人前以當詞笑。若汝去處我必隨行。令

●乏二之● ●林中苦行● ●中苦林行● ●願一願● ●一一一● ●二二二● ●波一鼓● ●樂一願● ●成二食● ●優提一伎
●去二云● ●星二鼓● ●

汝長時一無所獲。我等不將戲具借覓權充。汝等樂持諸事辛苦。見是語已。樂人請曰。唯願聖者恕我一愆。鄒陀夷曰。若汝得財。悉當與我。共爲盟要。即我不隨行。樂人議曰。我若不與相惱未休。是故今時得者皆與。遂還本處。咸共憂愁。彼有知識來問之曰。仁等何因各懷憂色。答曰。我今被罰。豈得不憂。問曰。是誰。答言。釋子。問言。何意。即以上事具悉告知。時彼知識俱生嫌賤。云何。茲獨著俗白衣躬爲伎弄。雖諸樂人並不免輸物。時諸苾芻聞是語已。具白世尊。世尊爾時集苾芻衆。如俗譏嫌問知虛實。乃至我觀十利。爲諸苾芻制其學處。應如是說。若復苾芻得新衣。當作三種染壞色。若青若泥若赤。隨一而壞。若不作三種壞色而受用者。波逸底迦。若復苾芻者謂六衆也。餘義如上。新衣者有二種新。一謂衣體是新。二謂新從他得。此中新者謂是新衣。衣有七種。具如上說。青者謂青色。泥者謂赤石。赤者謂樹赤皮。染壞色者謂壞其白色。若不染壞而受用者。得罪同前。此中犯相其事云何。若諸苾芻得新衣。於三種色中不隨一而壞者。皆得墮罪。無犯者謂最初犯人。或癡狂心亂痛惱所纏。

根本說一切有部毘奈耶卷第三十九

根本說一切有部毘奈耶卷第四十

三藏法師義淨奉 制譯

提寶學處第五十九

爾時薄伽梵。在王舍城鷲峯山。於日初分執持衣鉢。下鷲峯山入城乞食。將尊者阿難陀以爲侍者。于時遇天大雨。水滿屋崩。見劫初人所安伏藏光色晃耀。世尊告阿難陀曰。汝應觀此。是大黑蛇。是大害毒。阿難陀曰。是可畏毒。作是語時。去斯不遠有一貧人。常採根果以自活命。聞稱毒聲。便生是念。我試往觀。所云害毒其狀如何。勿令於夜。重害於我。既至其所。見是伏藏光彩外發。于時貧人見已。欣喜竊生是念。願此毒蛇恒。置於我父母妻子所有眷屬。亦不辭痛。遂將葉蓋。細細持歸漸與宅舍。以供衣食。共諸親族隨意受用。便大富盛。時未生。怨殺父自立。便令使者遍觀國邑。誰有多財。時彼使人見得伏藏者。舍宅昌熾。衣食豐盈。奴婢牛羊有異常日。便問之曰。汝於昔時貧無衣食。何故今日忽然富盛。豈非竊得王家伏藏耶。即便執捉送至王所。王便問曰。汝今卒富得我伏藏耶。彼便拒諱。王曰。此違我命。准法當死。所有眷屬並收繫獄。此應斷命。時彼獄官即將其人欲往刑戮。於其路中作如是語。阿難陀此是大黑蛇。是大害毒。阿難陀曰。是可畏毒。然王國法。將刑之人所有語言必須反奏。見是語已。即白王知。

王曰。可喚將來。既至王所。王自問曰。如汝所言有何義理。彼人具陳昔事。王於爾時於世尊所創發信心。問彼人曰。咄男子。汝信佛語。答言。大王。我實深信。時王聞已。淚落密衣。報彼人曰。此物與汝眷屬皆放。時彼男子既得脫已。喜不自勝。作如是念。我之所有富盛家業。皆由世尊之所致也。我今宜應禮世尊足。請佛僧衆就舍而食。廣說乃至食已。聞法。即於座上見四諦法。獲預流果。廣如餘說。此是緣起。尚未制戒。佛在王舍城鷲峯山。時鄒波離陀於日初分執持衣鉢入城乞食。於路見教射人不申禮敬。還家漸次至教射堂中。見無師主。唯有諸徒。鄒波離陀告諸人曰。汝等學射徒。費日功未能成就。即自執弓箭在右而射。放箭皆中。告言。汝等當覓上好師匠而學技能。鄒波離陀告已而出。時彼射師還至堂中。諸人見時不致恭敬。問曰。汝等何故傲慢異常。諸人報曰。我廢生業。欲學技能。看此形勢。似空費日。師問其故。諸人具以事答。師聞語已。便往寺中覓鄒波離陀。見已。禮足作如是語。阿遮利耶斯。乃是我活命之緣。幸願慈悲。勿相破壞。鄒波離陀報言。癡人。弓射之術是我技能。汝將活命無束縛。其人禮而謝曰。事已往者。請勿致責。自今已去。隨隨上命。即便貨賣教射之具。所得之物。送與鄒波離陀。至射堂中。憂懷而住。親友見問。何故憂愁。彼以事答。時人聞已。便生譏議。沙門釋子所作非法。云何令。他教射之人。遂至貧乏。此亦緣起。尚未制戒。

緣起同前。入城乞食。時鄒波難陀乃至巡家至教樂堂中。見師不在自取樂器具奏八音。廣說如前。乃至其人貨賣樂具遂至貧乏。此亦緣起尚未制戒。

爾時世尊隨緣施化。從王舍城至廣嚴城。住高閣堂中。時鄒波難陀於日初分時執持衣鉢入城乞食。於其中路見栗。姑昆多諸童男。以瓔珞具置在一邊而共遊戲。鄒波難陀見其瓔珞。謂藥叉物遂即收取。時諸童子見取瓔珞。便各競來牽其手足。咸以塵土而散擲之。遂還瓔珞。鄒波難陀塵土全身方還入寺。茲芻見問。豈與童子而共戲乎。鄒波難陀具以事答。此亦緣起尚未制戒。

佛在廣嚴城。乃至六衆芻芻入城乞食。路次栗。姑昆園。便入園中見諸戲具。即取鼓樂如法擊奏。猶如淨飯王所奏音樂。及未生怨戰鼓之響。時城內人聞斯聲已皆大驚怖。作如是語。定是未生怨王來襲我國。即嚴兵革出大城門共相拒敵。是時六衆便棄鼓樂俱出園外。諸人見六衆來。問言聖者。未生怨王所有兵衆。今在何處。六衆曰彼未生。怨何因至此。問曰若不來者彼之戰鼓因何響振。六衆答曰。此是我等聊爲戲笑。非是王軍。餘人報曰。仁可急去。勿住此中。栗。姑昆來必是相辱。即還入寺。諸芻芻問。何故空鉢而歸。具以事答。少欲芻芻聞是語已共生嫌賤。云何茲芻共作如是不端戲事。乃至白佛。廣說如前。佛言我觀十利。制其學處應如是說。若復茲芻實及寶類。若自捉教人捉者。波逸

底迦

爾時世尊。從廣嚴城至橋薩羅國室羅伐城。住逝多林給孤獨園。時昆舍佉羅子母。聞佛來至欲申敬禮。具諸瓔珞周遍嚴身。稟性懷慚恥將見佛。遂脫瓔珞付其從者。著鮮白服入見世尊。禮佛足已聽聞妙法。從座而去。時彼從者以其瓔珞置花樹下。遂忘歸家。時阿難陀見其瓔珞便作是念。世尊所制由此當開。即便收取自往白佛。佛言。善哉善哉。阿難陀。我雖未許汝已知時。若說戒時應云。除時因緣。復於異時昆舍佉問從者曰。將瓔珞來。報言寺中樹下忘不持來。報云往取。子聞語已白其母曰。豈如庫內令彼取來。寺中多人彼物定失。母曰我在生來物不遺失。汝但往取。必定應得。從者承命遂往寺中。阿難陀見之便授瓔珞。從者持至。母告子曰。我不失財。斯言非謬。子作是念。我當試驗其實實不。便取其母金印指環投於井中。汲水之時隨水而得。其子復將擲於江內。魚見吞食。漁人獲得詣市賣之。家人買歸破腹而得。復以金囊棄之於路。時人見者皆謂是蛇避之而去。子還收取。既作如是多種試驗。方知其母不失於物。復有茲芻行至寺外。見遺金囊持之而去。後有人來茲芻報曰。此是汝囊不。彼人言是。便與持去。次有一人急走而來問茲芻曰。見我金囊不。報曰我已與他將去。其人聞已懷惱命終。世尊知已告諸茲芻。不應如是輒即與人。應問記驗相應者與不同者勿與。復有茲芻見盛金囊棄之而去。佛言不應棄去。

應以棄覆。彼以棄覆棄之而去。佛言不應棄去。可以物蓋。應於其處七八日中來去看守。有人來認。問相當者應可與之。若不相當者將歸寺中可貯僧庫。經五六月若有主來認。相當應與。無主來者。應將此物買牢器物而舉用之。後有主認。若記同者應將物示。此是汝物買得。隨意將去。若索利者應報彼云。汝物合失。得本應還。何不知恩更求利物。爾時世尊以此因緣集。茲芻衆讀歎持戒告曰。前是創制此是隨開。乃至我觀十利。爲諸茲芻制其學處。應如是說。

若復茲芻實及寶類。若自捉。教人捉。除在寺內及白衣舍。波逸底迦。若在寺內及白衣舍見寶及寶類。應作是念然後當取。若有認者我當與之。此是時。

若復茲芻者謂六衆也。寶謂七寶。寶類者。謂諸兵器弓刀之屬。及音樂具鼓笛之流。自捉使人及以結罪。廣如上說。茲芻在寺中及以俗舍。若見寶等。應作是念然後收取。若有主來我當持與。此中犯相其事云何。若茲芻自手使人捉諸寶物。已磨治者皆得墮罪。未磨治者但得惡作。乃至捉假琉璃亦惡作罪。若捉嚴身瓔珞之具。皆得墮罪。乃至麥。結爲釐者。捉亦惡作。若捉琵琶等諸雜樂具有絃柱者。便得墮罪。無絃惡作。乃至竹筒作一絃琴。執亦惡作。若諸蠶貝是堪吹者。捉得墮罪。不堪吹者惡作。諸鼓樂具堪與不堪。得罪重輕亦同此說。若執弓時有弦者。便得墮罪。無者惡作。若刀有刃備有鐵頭。皆得本罪。

搖動者是。雨時者。乃至兩三。滯雨落身上者。是。風雨時者。謂二俱有。此是時者是。隨聽法。結罪同前。此中犯相其事云。何。若茲獨每於開限洗浴之時。常須心念口言而爲守。

持。應云在某時中我今洗浴。若不守持者。以水^①洗身水未至臍。得惡作罪。水至臍者卽得墮罪。若入水洗者准此應知。若先以煖水後以冷水如上浴時得罪同前。或先池後河等事亦同此。時有苾芻於河彼岸有請喚事。不敢入水往赴其請。佛言應去。勿致疑惑。苾芻有事渡河。脚跌墮水。心生疑悔。佛言無犯。苾芻渡橋墮落悶絕。餘人見之便以水灑。苾芻起已便生疑悔。佛言無犯。又無犯者謂最初犯人。或癡狂心亂痛^②惱所纏。

第七攝頌曰

殺傍生故惱 擊攪水同眠
怖藏資索衣 無根女同路

殺傍生學處第六十

佛在室羅伐城。爾時具壽鄔陀夷日初分時入城乞食。遂至教射堂中。其師出外但有諸

生，見教射處所置棚垛事無准的。時鄔陀夷遂取五箭仰視虛空。時有一鳥飛騰而過。鄔

陀夷便射四箭遮烏四邊。烏乃上飛。遂以箭貫從口而出。告諸生曰。少年汝等應當求_四如

是師傳學斯技術。後教射師迴至射堂。弟子具說其事。師作是念。勿令茲猗數來相

惱。卽設方計。令彼諸生持其死烏。繫竹竿上。隨鄔陀夷後。令彼惡響周遍十方。作如是說。

仁等當知。大德鄔陀夷有斯技藝。空中落羽。

一四四二 根本說一切有部毘奈耶卷第四十

合

[illegible]

箭入鳥腸。時諸婆羅門居士等。見斯事已各起譏嫌。云何苾芻自執弓箭殺諸禽鳥。此則肉不堪食筋皮無用。於不應處而為惡業。少欲苾芻聞生嫌恥。以緣白佛。爾時世尊廣說如前。乃至我觀十利。為諸苾芻制其學處應如是說。

若復苾芻故斷傍生命者。波逸底迦。若復苾芻者。謂鄔陀夷。餘義如上。故者明非錯誤。傍生者謂是飛鳥。或復諸禽獸之類。斷命者謂殺其命根。釋罪同前。此中犯相其事云何。言斷傍生命者。謂以三事。內外及俱。而與方便斷彼命根。若苾芻作殺害心。乃至以一指損害傍生。因此命終者。得波逸底迦。或當時不死。後時因此死者。亦得墮罪。若後時不死者。得惡作罪。如是廣說。如前斷人命學處具說。又無犯者謂最初犯人。如前廣說。

故惱苾芻學處第六十二
佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。時大目乾連與十七衆出家并受近圓。彼十七衆遂便親近六衆苾芻。時鄔陀夷告十七衆作如是語。具壽。汝等為我作如是如是事。答曰我不能作。豈仁是我阿遮利耶鄔波駄耶。令我執作。鄔陀夷見是語已。即便驅遣不許同住。時十七衆遂向餘處而為讀誦。鄔陀夷便詣鄔波駄陀處告言。上座知不。此諸小師不受我語。事欲如何。鄔波駄陀曰。汝今應可令彼小師各生惱悔廢其習讀。當作是語。廣說惱緣。時鄔陀夷聞是教已。如言即作。告十七衆曰。具壽。汝等豈復能得漏盡入正定聚耶。由汝

皆是減年受具。既無戒足衆善不生。如是廣說。乃至作法不成。時十七衆便以此事告大目乾連。時大目乾連為除疑悔復告之曰。佛說初人無犯。況汝無過。然復誰向汝等作如是語令生追悔。報言尊者鄔陀夷。少欲苾芻聞是語已便生嫌恥。云何苾芻故令苾芻心生悔惱。以緣白佛。廣說乃至制其學處。應如是說。

若復苾芻故惱他苾芻。乃至少時不樂。以此為緣者。波逸底迦。

若復苾芻者。謂鄔陀夷。餘義如上。故惱者。欲令心生惡作發起追悔。少時不樂者。乃至須臾情不安隱。以此為緣者。非餘事也。結罪如上。此中犯相其事云何。謂問其別事。又問律教相應。云何問別事。若苾芻於他苾芻處作惱亂心。往詣其所作如是言。具壽。汝憶某王及某長者不。答言彼已多時我不記憶。報言具壽。彼非多時。汝不憶者。即是生年未滿二十而受圓具。更可近圓。作是語時。設彼苾芻心不生惱。然此苾芻亦得墮罪。如是問言。汝憶某時日蝕月蝕儉歲豐年。廣說如上。云何問律教相應。如作惱心問言。具壽。汝先於何處所而受近圓。答言某處。報曰彼處先無大界。不結界。界場大衆不集。便成別住非善受近圓。汝應更受。又問具壽。誰是汝阿遮利耶鄔波駄耶。答言彼是我二師。報曰彼人破戒不合為師。汝則不名善受近圓。又問汝向某處不。答言去。若向彼處皆是愚癡破戒之人。或鄙惡類。非是善伴。汝定破戒。作如是等語惱

亂他時。隨彼前人惱與不惱。但使聞知皆得墮罪。又問具壽。汝取二師衣不。答言曾取。報言汝若取者。有賊心故犯他勝罪。問言具壽。汝頗曾說諸行無常。諸法無我。涅槃寂滅不。答言我說。報曰汝若說此上人法者。犯他勝罪。如是說時作惱亂心。皆得墮罪。此中無犯者。如有苾芻詣苾芻所作如是問。具壽。汝憶某王及某長者不。答言我不憶。報言具壽。彼已多時。汝雖不憶亦是年滿二十善受近圓。又日月。薄蝕年歲豐儉。如上應知。是謂問其別事。如有苾芻詣苾芻所作如是問。具壽。汝先於何處所而受近圓。答言某處。報曰我知某處。先有大界舊結界場。汝即善受近圓。如是問其二師。問所向處。問取師衣答曰此皆無過。又問具壽。汝說諸行無常乃至涅槃寂滅。答言我說。報曰汝不自稱得此上人法不。答言不也。若如言者說亦無過。是謂問與律教相應。又無犯者謂最初犯人。廣說如上。以指擊。擲學處第六十三

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。時大目乾連既與十七衆出家。廣說乃至但有營事。即十七人共相檢校更互助成。如前殺戒中具言其事。時十六人從一乞憊見彼不言。即皆以指。擊。擲令其大笑。因而致死。少欲苾芻聞生嫌恥。云何苾芻以指擊。擲斷他命根。以緣白佛。佛言廣說乃至我觀十利。為諸苾芻制其學處。應如是說。若復苾芻以指。擊。擲他者。波逸底迦。若復苾芻者謂十七衆。餘義如上。以指擊。擲者。謂是身業。結罪如上。此

水中戲學處第六十四

王曰何謂也。夫人曰。心如電光須臾改易。以堅固定猶若金剛。剎那之間破無明惑。王不應怪。王聞語已默然無答。時勝鬘夫人見斯事已。便令使者禮拜世尊。并申請白。見諸聖者在水中戲。唯願世尊於諸聖者而爲憶念。勿令水中而爲戲樂。爾時世尊聞是事已。乃至我觀十利。爲諸苾芻制其學處。應如是說。

若復苾芻水中戲者。波逸底迦。

若復茲獨者謂十七衆。餘義如上。若茲獨於水中戲。如上所說。浮沒掉舉等事。皆得墮罪。此中犯相其事云何。有其九事能生於犯罪。此何爲九。謂自喜教他喜。自戲教他戲。自跳教他跳。掉舉弄影。身相打拍。若茲獨作水中戲意。從床而起帶持衣服。往詣河池所脫上衣。著洗裙身入水中。乃至未沒已來皆惡作罪。身若沒時。便得墮罪。出時亦爾。若作求涼冷意者。出沒無犯。或從此岸向彼岸。從彼岸向此岸。或沿波或沂流等。皆犯墮罪。若作學浮意者無犯。若打水鼓。廣說如前。乃至以指彈作聲。皆得墮罪。若瓶瓠甌器盛水而戲者。波逸底迦。乃至指彈得惡作罪。若羹臛碗中。打作鼓聲。乃至指彈爲跡作調戲心。得惡作罪。欲令冷者無犯。又無犯者謂初犯人。廣如上說。

與女人同室宿學處第六十五

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。時具壽阿尼盧陀斷衆結惑證阿羅漢。彼既自受解脫勝樂作如是念。世尊於我已作大恩。我於世尊欲作何事而能報德。我今宜可利益有情。

此即名爲酬恩中勝。作斯念已。執持衣鉢。人間遊行至一聚落。此聚落中有一長者。二男一女。其女長成行不貞謹。彼二兄弟因與他競。他人告曰。汝妹未嫁與外人私通。兄弟聞已問妹虛實。妹卽答曰。我實清謹。世人謾說。於後不久遂便有娠。兄弟問曰。汝言清謹。何處得斯。妹曰。曾有禿人強逼於我。因卽有娠。後遂生男。時人名爲禿子。母號禿子母。是時具壽阿尼盧陀旣至此村。日將欲暮求宿處所。時諸童子報言。聖者彼處有禿子母舍。必相容宿。時具壽阿尼盧陀隨言卽去。投彼家宿。時禿子母遂相容止。便生邪念。卽於夜中就尊者所欲相抱捉。于時尊者知其惡見。以神通力上昇虛空。女人見已生希有心。求哀懺謝仰而告曰。唯願聖者慈愍我故當爲下來。是時聖者爲利益故。縱身而下爲其說法。如聞法已心便啓悟證獲初果。旣至明日。其女兄弟至還見讎。汝之姊妹非但俗旅。雖釋迦子亦被拘牽。彼二聞已俱生忿怒。便就其舍欲殺茲獨。是時尊者觀二童子及諸有情根機時熟。卽昇虛空現十八變作希有事。時彼聚落四近諸人。各並雲奔共觀異相。尊者復坐卽便爲衆宣說法要。令彼兄弟及萬二千人皆得見諦。廣說乃至阿尼盧陀見斯過已。更不復於俗舍之中而爲止宿。復於異時阿尼盧陀於一村隅苑園中宿。卽於此夜有諸賊侶。欲偷劫此村過苑園中。見茲獨宿共相議曰。我欲盜財見不祥相。我今宜可殺此茲獨。時賊將軍先是尊者寺內作人。旣遙

①雷一顯②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

見之遂相憶識。告諸人曰。君等當知。昔有商客入大海中。遭諸厄難。稱其名者安隱而歸。如此之人不應造次便為殺戮。我等且去入村。若不得物迴殺未晚。諸賊相隨入村劫盜。多獲財物還至園中。是時尊者便為群賊宣說法。要示教利喜。皆令見諦得預流果。時彼諸人皆留盜物還彼村人。其夜有天告村人曰。汝等諸人賊所盜物。皆由尊者阿尼盧陀威神力故。所有財物並在村外苑園之中。皆不將去。汝至天明各往收取。時彼村人聞天告命。至天曉已便往園中。到尊者所各禮足已在一面坐。尊者為其說法。令萬二千人亦皆見諦。時彼賊侶有五百人。便求尊者而為出家。時阿尼盧陀將五百人詣世尊所。世尊見至便命善來慈芻。皆成出家并即圓具。蒙佛教誡不久皆證阿羅漢果。時諸慈芻問阿尼盧陀。尊者得安樂行不。答曰。有安樂行。亦有苦行。問言云何。答曰。我利有情斯成樂行。幾遭斬首是為苦行。問言何故即便具答投女宿事。諸慈芻曰。合與女人共室宿耶。答曰。只由不含有此過生。少欲慈芻聞已嫌賤。云何慈芻與女人同室宿。以緣白佛。佛言。乃至我觀十利為諸慈芻制其學處。應如是說。

若復慈芻共女人同室宿者。波逸底迦。

若復慈芻者。謂具壽阿尼盧陀。餘義如上。共者兼彼也。女人者。若婦若童女。謂堪行經境。同室宿者。室有四種如上。釋罪同前。此中犯相其事云何。若慈芻與女同宿。身在中閣女人在閣下。應拔梯令上。或門安。居鑪或遣人

看守。若異此者。乃至明相未出已來。得惡作罪。若過明相便得墮罪。若慈芻在閣下女在中閣。或慈芻在中閣女在上閣。或復翻此。廣說如前。或慈芻在房女在簷前。唯除梯一事。餘並如前。若女在房中慈芻簷下。應外繫其戶。餘如前說。若在門屋下。慈芻門內女在門前。應內安關。翻斯外繫。餘並同前。假令共室。若有夫主守護者無犯。又無犯者謂初犯。人。廣說如上。時諸慈芻咸皆有疑。白佛言。世尊。具壽阿尼盧陀曾作何業生富貴家。出家斷惑證阿羅漢。廣化有情為大利益。唯願為說。佛告諸慈芻。汝等當聽。乃往過去迦攝佛時。有一慈芻。於聚落中住。建大寺宇躬為檢校。設上供養願求解脫。共住弟子有五百人。時聚落中所有人民。於慈芻處信敬深重。乃至廣說。由昔檢校供養衆僧故生富貴家。由發願力故證阿羅漢。彼五百弟子即今五百阿羅漢是。昔聚落中所有居人。即所化。諸人是。又問何因得妙天眼。佛弟子中最為第一。佛言。昔迦羅村。狀佛制底之處。與大供養。時有群賊欲行竊盜入制底中。見其燈闇遂便挑舉。觀佛尊容情生歡喜。即發大願。願我來世得遇大師承事無倦。得妙天眼人中第一。由彼願力今獲天眼最為第一。汝諸慈芻當如是學。

根本說一切有部毘奈耶卷第四十

根本說一切有部毘奈耶卷第四十一

三藏法師義淨奉 制譯

若復慈芻學處第六十六

若復慈芻者。謂具壽阿尼盧陀。餘義如上。他慈芻者。謂此法中人。此中犯相其事云何。若慈芻為恐怖他意。便作種種可畏形狀。所謂諸難色。類如燒杌樹。或復作諸鬼神等像。云來食汝斷汝命根。隨彼慈芻怖與不怖。而此慈芻得波逸底迦罪。若慈芻作恐怖他意。便作種種可畏諸聲。所謂師子虎豹及諸鬼神等聲。云

爾時薄伽梵。在室羅伐城逝多林給孤獨園。時具壽大目乾連度十七衆。出家并受近圓已。此十七人便與六衆而為共住。於六衆邊受學法義。自相謂曰。我等無知不閑經典。常被六衆之所輕忽。宜各策勵勤為習誦。六衆知已。時歸陀夷便於初夜彼誦習時。即反披毛綴作。可畏聲。云藥叉來欲害於汝。共相恐怖。時十七衆各大驚惶。復於他日其十七人。恨相恐懼。即便共打歸陀夷幾將命斷。以油漆身委頓而臥。慈芻見已問言何故。答曰。我為少許戲笑之事致斯。因辱。以緣具告。少欲慈芻聞是語已共生嫌賤。云何慈芻怖他慈芻令生不樂。諸慈芻以緣白佛。佛言。乃至我觀十利為諸慈芻制其學處。應如是說。

若復慈芻若自恐怖若教人恐怖他慈芻。下至戲笑者。波逸底迦。

若復慈芻者。謂歸陀夷。餘義如上。他慈芻者。謂此法中人。此中犯相其事云何。若慈芻為恐怖他意。便作種種可畏形狀。所謂諸難色。類如燒杌樹。或復作諸鬼神等像。云來食汝斷汝命根。隨彼慈芻怖與不怖。而此慈芻得波逸底迦罪。若慈芻作恐怖他意。便作種種可畏諸聲。所謂師子虎豹及諸鬼神等聲。云

來食汝。餘並同前。若茲獨作恐怖他意。便作種種可畏諸氣。所謂大小便氣或鬼神等氣。云此諸物欲來害汝。餘並同前。若茲獨作恐怖他意。作不可意觸。所謂龜。麝。麝。麝。及諸鬼神惡觸之事。云來害汝。餘並同前。若茲獨作恐怖他意。便作種種可愛之色。所謂國王大臣長者居士天神等像。云此來害汝。隨彼茲獨怖與不怖。得惡作罪。若作可愛聲。所謂琵琶笙笛天龍等聲。云此諸聲欲來害汝。若作可愛氣。所謂栴檀沈水龍腦鬱金天龍等氣。欲來害汝。若作可愛觸。謂繒綵細。疊等上妙諸觸。及天龍等觸。云此諸觸欲來害汝。隨彼茲獨怖與不怖。皆得惡作罪。若欲令前人人生厭離心。為說捺洛迦傍生餓鬼人天諸趣所有苦樂之事。令發怖心者。此皆無犯。又無犯者。謂最初犯人。廣說如上。

藏他茲獨等衣鉢學處第六十七

佛在室羅伐城迦多林給孤獨園。時有長者。請佛及僧就舍而食。諸茲獨赴請。世尊不去。六衆茲獨與十七衆在後徐行至一池所。六衆即便告十七衆曰。具壽未須急去。且其人池徐徐澡浴。既入池已告十七衆曰。共汝俱沒。誰後出頭。十七衆既沒。六衆即便疾出。取彼衣裳藏草叢下急行而去。十七衆良久方始出頭。四顧瞻望不見衣服。各處而住。時尊者舍利子及大目乾連。人間遊行過至於此。諸人遙見知是其師。白言鄢波駄耶。我等俱被六衆藏置衣裳。無緣得往俗家受供。我等今者知欲云何。時大目連即為觀察。見其衣

服藏草叢下。遂取衣裳與十七衆。彼著衣已往赴請處。既到坐次令茲獨起。茲獨怪問。何故後來共相紛擾。十七衆答諸人曰。大德。我向無鄢波駄耶者。我等悉皆絕食終日。問言何故。即以事具答。少欲茲獨聞生嫌恥。云何茲獨藏他衣服共相惱亂。時諸茲獨還至寺內。以緣白佛。佛言乃至我觀十利為諸茲獨制其學處。應如是說。

若復茲獨知是茲獨茲獨尼若正學女求寂求寂女。衣鉢及除資具。若自藏若教人藏者。波逸底迦。如是世尊為諸茲獨制學處已。時有茲獨寄餘茲獨衣。茲獨但藏自衣不藏他衣。時有賊至盜他衣去。茲獨因此衣服廢闕。佛言除時因緣。藏者無犯。前是創制此是隨開。應如是說。

若復茲獨自藏茲獨茲獨尼。若正學女求寂求寂女衣鉢及除資具。若教人藏。除餘緣故。波逸底迦。

若復茲獨者謂是六衆。餘義如上。茲獨等五衆並此法中人。衣有七種腰條有三。及所除文並如上說。此中犯相其事云何。若茲獨自藏他茲獨等衣鉢資具。若教人藏。咸得墮罪。除餘緣故者。謂八難等。並皆無犯。又無犯者謂初犯人。廣如上說。

受他寄衣不問主。輒著學處第六十八

佛在室羅伐城迦多林給孤獨園。時鄢陀夷斷諸煩惱。惑證阿羅漢已。廣說如餘難陀鄢陀難陀依衆而住。時鄢波難陀年衰朽老。弟子門人無承事者。衣裳垢膩欲為浣染。持與弟

子告言。此衣我無所用與汝將去。時彼弟子心貪衣故。即取浣染。料理訖。爾時世尊欲往人間遊行。弟子即便持所浣衣寄親教師。隨佛而去。鄢波難陀後取其衣。著用垢膩舉之舊處。如是乃至世尊還來。時有施主。請佛及僧就舍而食。時鄢波難陀弟子作如是念。我今宜取新浣染衣俗舍而食。開袋見衣悉皆垢膩不堪。被服。便著隨宜破弊之衣往赴請處。餘茲獨問。何意著此垢衣而來受供。即以事白。少欲茲獨聞生嫌恥。云何茲獨受他寄衣不問輒著。以緣白佛。佛言乃至我觀十利為諸茲獨制其學處。應如是說。

若復茲獨受他寄衣。後時不問主輒自著用者。波逸底迦。若復茲獨者謂鄢波難陀。餘義如上。不問主者。謂隨自意不從借著。此中犯相其事云何。若茲獨受他寄衣不問而用者。結罪同前。若是得意相知或是問用歡喜雖復不問著用無犯。又無犯者謂初犯人。廣說如上。

以衆教罪誘清淨茲獨學處第六十九

佛在王舍城鵝蘭鉢迦池竹林園中。時具壽實力子住鷲峯山。於積石池邊經行遊履。時嚙鉢羅茲獨尼。遙見尊者來申禮敬。彼茲獨尼剃髮未久。低頭禮拜欲起之時。頭戴實力子大衣而起。乃至友地二茲獨見斯事已。遂還住處告諸茲獨曰。諸具壽欲令我等於何人處生信仰心。而我自見實力子共嚙鉢羅茲獨尼身相摩觸。廣說其事。時諸茲獨聞已白佛。佛告諸茲獨。汝等善當究問。彼二茲獨

何所見云何見。以何事故。汝等往彼見身相觸。時諸苾芻奉佛敎已。問彼二人所見虛實。彼二答言。諸具壽我等實不見。實力子與囉鉢羅尼身相摩觸。但見禮拜以頭奉衣。我有瞋恨忿心故作是說。少欲苾芻聞是語已共生嫌恥。云何苾芻獨於清淨無犯之人。以無根僧伽伐尸沙法謗。即以緣白佛。佛言乃至我觀十利。爲諸苾芻制其學處。應如是說。若復苾芻瞋恚故。知彼苾芻清淨無犯。以無根僧伽伐尸沙法謗者。波逸底迦。

若復苾芻者謂友地二人。餘義如上。瞋恚者謂懷忿恨。清淨苾芻者謂實力子。無根者謂無三根見聞疑事。餘如上說。此中犯相其事云何。謂知清淨人以無根法謗。十事成犯。五事無犯。云何爲十。謂不見其事不聞不疑。便作如是虛誑解。實無見等。妄言我有見聞疑。作是說時得波逸底迦。或聞而忘或疑而忘。作如是解作如是想。而云我聞疑不忘。作是說時得波逸底迦。或聞而信或聞不信。而我見或聞而疑。或聞不疑或但自疑。而云我見。作是說時得波逸底迦。是謂十事成犯。云何五事無犯。謂彼不見不聞不疑。有見等解有見等想。作如是語。我見聞疑者無犯。或聞而忘或疑而忘。有聞疑想而言聞等。亦無有犯。如謗清淨人時。十事成犯。五事無犯。若謗清淨似不清淨人。亦復如是。若謗不清淨人。十一事成犯。六事無犯。云何十一。謂不見不聞不疑。作如是解作如是想。實無見等。妄言我有見聞疑。作如是說時得波逸底迦。或

見而忘或聞而忘或疑而忘。作如是解作如是想。而云見聞疑不忘。作如是說時得波逸底迦。或聞而信或聞不信。而言我見或聞而疑。或聞不疑或但自疑。而云我見作是說時得波逸底迦。是謂十一事成犯。云何六事無犯。謂彼不見不聞不疑。有見等解有見等想。作如是說。我有聞疑者無犯。或見而忘或聞而忘或疑而忘。有見等解有見等想。而言見聞等亦皆無犯。是謂六事無犯。又無犯者謂初犯人。廣說如上。

與女人同道行學處第七十

佛在王舍城羯蘭鉢迦池竹林園中。時此城中有一織師。稟性貪穢難爲共住。諸餘織師知其性惡不共婚娶。便往室羅伐城。娶織師女爲妻。將歸故里住王城中。常加苦楚鎮無樂意。時彼隣家有一老母。其女詣之告云。阿母我遠嫁此得惡夫婿。恒加杖楚無有樂心。我欲逃走。其事如何。母默無對。其女出外見有苾芻往室羅伐。即與相隨尋路而去。是時織師尋蹤急逐。見一苾芻共婦隨路。織師遙見待至一村。喚諸相識共打苾芻幾將至死。少得蘇息漸至室羅伐城。苾芻見問行李安樂不。答言寧有安樂。遂問其故。具答所由。諸苾芻曰。汝合與女人更無男子隨路行耶。報云只由不合遭斯厄難。少欲苾芻聞生譏恥。云何苾芻與無男子女人隨路而去。以緣白佛。佛言乃至我觀十利。爲諸苾芻制其學處。應如是說。若復苾芻共女人同道行更無男子。乃至一

村間者。波逸底迦。若復苾芻者謂此法中人。餘義如上。女人者謂堪行煙境。更無男子者但有二人。道謂曠遠路。此中犯相其事云何。若苾芻獨與女人於道遠路相隨而去者。得波逸底迦。若一村。間有一拘盧舍。如是至七。若未滿拘盧舍。皆得惡作。若滿皆得墮罪。或從村至野。或從野至村。里數得罪與上相似。若於其處他遣女人爲引導者無犯。或時苾芻迷於道路。女人來爲指授者。此亦無犯。又無犯者謂初犯人。廣說如上。

第八攝頌曰

賊徒年未滿 掘地請違教
竊聽默然去 不敬酒非時

與賊同行學處第七十一

佛在室羅伐城近多林給孤獨園。有一苾芻。於王舍城竹林中住。爲夏安居。時彼苾芻夏了作衣竟。欲往室羅伐城禮世尊足。出求商旅。時有商人欲向室羅伐城。此之商人是偷稅者。苾芻不知共相隨去。欲至稅所便取餘路偷道而行。時彼稅官伺知偷路。遂便捉獲俱縛將來。知苾芻無過即便放去。既得脫已。漸至給園。諸苾芻見問言。善來行李安樂不。答言何有安樂。問言何故。具以事答。諸苾芻問言。具壽豈合與賊相隨而行。答曰只由不合見斯。難苦。少欲苾芻聞生嫌恥。云何苾芻與賊同道行。以緣白佛。佛言乃至我觀十利。爲諸苾芻制其學處。應如是說。若復苾芻與賊商旅共同道行。乃至一村間者。波逸底迦。若復苾芻者謂此法中人。與賊

芻問言。汝滿二十未。答言。我自憶知心無疑惑。年滿二十。諸苾芻與受近圓。此人得戒。諸苾芻無犯。

若人年滿二十。然不自知心無疑惑。欲受近圓。諸苾芻不問。設問彼復不答。諸苾芻與受近圓。此人得戒。諸苾芻有犯。共往等無犯。同前廣說。此中初二。非受近圓。若與善苾芻同在一處。若二若三。爲寢濕陀。是賊住。故此應

滅擯。若人年未滿二十作滿二十想。此成近

圓。有親屬來問言。此人年未滿二十。誰與受具者。應與此人計胎中月及閏月。若滿者善。若不滿者退爲求寂。更與受戒。若不退爲求寂。不更受戒者。與善苾芻同在一處。若二若三爲婁灑陀。是賊住。故此應滅擯。若人年十九而與近圓。若未經一歲。便自憶知未滿二十。應計胎中月及閏月。若滿者善。若不滿者。應退爲求寂。更與近圓。若不爾者。與善苾芻同在一處。若二若三爲婁灑陀。此應滅擯。若經一歲而憶知者。名善受近圓。汝諸苾芻。若人於善說法律出家。近圓成苾芻性。難值遇故。若人年十八而與近圓。若未一歲憶未滿者。應退爲求寂。更與近圓。若不爾者。與善苾

獨同在一處。若二若三爲囊胞此。此應滅擯。若經一歲憶未滿者。計胎中月及閏月。滿者善。若不滿者應移其處更與近圓。若不爾者同前滅擯。若經二歲方憶。知者。此卽名爲善受近圓。廣說如上。聖教難遇故。若人未滿三

十而有疑心。此應爲作憶念計其年月實滿不滿。除去疑情。若未滿者。應以胎閏而爲計。

之。若滿者善。若不滿者廣說如前。若人年滿二十作不滿想。希求具戒與受近圓。名為善受。若人年滿二十作年滿想。希求具戒受近圓。名為善受。又無犯者謂初犯人。或癡狂心亂痛惱所纏。

壞生地學處第七十三

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。時六衆苾芻自手掘地或教人掘。或造堤防或損蟻封等。諸外道見皆共譏嫌。云何出家苾芻作諸俗務。掘地害命情無悲愍。少欲苾芻聞已白佛。佛集苾芻以種種方便讚歎持戒少欲知足。呵責多欲作無益事。廣說乃至我觀十利。為諸苾芻制其學處。應如是說。

若復苾芻自手掘地若教人掘者。波逸底迦。若復苾芻者謂是六衆。餘義如上。自他同前地者有其二種。謂生地非生地。云何生地。謂性是生地。或因發掘於三月中經天大雨。是名生地。若無雨者。經六月後方名為生。釋罪如上。此中犯相其事云何。

- 生想舉地皮 釘橛并畫地
- 牛糞崩河岸 泥牆濕性連
- 畫壁青衣損 砂石土相和
- 吉辰無淨人 釘杙深四指

若苾芻掘損生地。得波逸底迦。若非生地者得惡作罪。若苾芻舉地皮時。若與地性相連者。波逸底迦。若不相連者得惡作罪。若苾芻釘橛者。波逸底迦。若拔橛者得惡作罪。若苾芻掘地者得惡作罪。若輕為記數者無犯。

若苾芻牛糞著地而發起者。得惡作罪。若但取牛糞者無犯。若苾芻崩河岸時損生地者。波逸底迦。若有墜裂而崩墮者。得惡作罪。若苾芻搖動河池中泥者。得惡作罪。若現在泥處而擊起者。得惡作罪。若牆上釘杙者。波逸底迦。若牛糞著牆發舉者。得惡作罪。若推牆壁與濕性相連者。得波逸底迦。若有墜裂者得惡作罪。若畫壁得惡作罪。若作記數想者無犯。若牆上生青衣損動者。得惡作罪。若掘石地石少土多者。得波逸底迦。若土少者得惡作罪。若純石者無犯。若掘砂地砂少土多者。得波逸底迦。若砂多者得惡作罪。若純砂者無犯。若營作苾芻欲定基時。得好星候吉辰無有淨人。應自以橛釘地欲記疆界。深四指者無犯。又無犯者。謂初犯人如上。

過四月索食學處第七十四

佛於釋迦處人間遊行。漸至劫比羅城在多根樹園。時釋迦大名知佛來至。便往佛所頂禮佛足在一面坐。佛為說法示教利喜。即從座起合掌向佛。自言世尊。願佛及僧慈悲哀愍。受我三月飲食供養。并及一切所須之物。世尊默然而受。見佛受已從座而去。既至宅中告家人曰。我請佛僧三月供養。汝等當辦勿令有闕。時六衆苾芻聞是事已便作是念。我等云何於三月中噉好飲食。常得消化身輕安隱無病苦耶。即往醫人處問其方藥。醫人告曰。先食油膩後當。荊下。雖多食噉而能消化。時鄔波難陀聞斯語已。皆如醫教於三月中常噉好食。三月既了向從厨人索好

美食。謂肉羹等從索不得。時彼厨人往報大名施主。時彼聞已便起譏嫌。少欲苾芻聞是語已極生嫌恥。云何苾芻受他請了非分強索。以緣白佛。佛言汝等勿復從他施主強為乞索因生忿惱。汝等當聽。乃往過去於靜林中。在大池側有一仙人。跏趺而坐繫念思惟。時有龍子從池中出。以身繞仙為遮寒暑。并復報云。仁何所須。如是日日常以身繞。時彼仙人由斯惱故。遂嬰疾病懷憂而住。有餘仙人來至其所。問言何故身體衰羸頓至如是。以事具答。彼仙告曰。龍子若來。頂有明珠。應可從乞。彼惜珠故不復更來。仙人聞已見彼龍來。即從乞珠懇懇不已。龍遂遠去。說伽他曰。

- 飲食及衣服 皆由珠所致
- 仁雖強乞求 我實不能與
- 汝從我乞珠 出言如利劍
- 亦如大石壓 從今更不來

汝諸苾芻。彼之龍子是傍生類。聞強乞求。因即遠去。何況於人。是故汝等不應從他強為乞覓。復次汝應更聽。於往昔時有一仙人。於大林中修習靜慮。時此林中多諸飛鳥。鳴聲喧聒令彼仙人心不能定。有餘仙人來至其所。見不得定。問言何故不定。即以事答。彼仙告曰。仁今可於夜中燃大炬火。於彼林下作如是語。汝等可與我翼。并與我卵及小鳥兒。以充食用。時彼諸鳥聞是語已。銜卵將兒移向諸處。汝諸苾芻。彼是鳥類。聞強乞時向皆遠去。況復於人。爾時世尊廣引譬喻種種

呵責已。告諸苾芻。乃至我觀十利。爲諸苾芻制其學處。應如是說。

若復苾芻有四月請須時應受。若過受者波逸底迦。如是世尊制學處已。漸次遊行至王舍城。住竹林園中。至坐夏時。影勝大王請佛及僧三月供養。時具壽畢陵伽跋蹉姊夫復請供養。畢陵伽跋蹉遂便白佛。佛言。今我隨開。若別別請者。苾芻應受無犯。復有客苾芻來。作如是念。我不被王請。遂行乞食。王因見之問言。我請來僧何因乞食。答言。我不受請。王曰。諸有苾芻我。更請之。以事白佛。佛言。若更請者。苾芻應受。時諸苾芻作如是念。王務繁多。容廢忘。我行乞食。王復遙見。我已更請何意乞食。苾芻告曰。王法事繁。容廢忘。王曰。我更懇勸重請。願受我食。以事白佛。佛言。若懇勸重請當可受之。時影勝王請佛僧食。時既滿已。巡行乞食。王復遙見。何因聖者仍行乞食。白言。王請食了。是以行乞。王曰。我今常請。時諸苾芻以事白佛。佛言。若常請者。苾芻應受。爾時世尊讚歎持戒少欲。呵責多欲。告諸苾芻曰。前是創制。此是隨開。爲諸弟子重制學處。應如是說。

若復苾芻有四月請須時應受。若過受者除餘時波逸底迦。餘時者。謂別請更請。懇勸請常請。此是時。若苾芻者。謂別波難陀。四月者。謂齊四月。請者。謂他延請。受者。謂許其事。若過者。謂過期限。除餘時者。謂別請時。即是不及餘人。更請。謂數數更請。懇勸請者。謂更懇勸盡心而請。常請者。謂是長時延請。此是時

者。謂隨開時。釋罪如上。此中犯相其事云何。若苾芻他請施食從索美好。索時惡作。食便墮罪。若他與好食從索惡者。索時惡作。食時無犯。如與乳等時。便從索酪等。索時惡作。食時墮罪。若病者無犯。若苾芻巡家乞食。女人見已持食而出。若苾芻情有所希者。應告彼女曰。更不須飯。若女返問。聖者更何所須者。此即是請隨所須者。當就覓之無犯。又無犯者。謂初犯人。廣說如上。

遮傳教學處第七十五

佛在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中。世尊法爾若制二部共學處時。即二部僧伽並皆須集。此之學處是二部共有。然尼衆不集。佛告具壽阿難陀。汝可語朱荼半託迦。汝當持此學處詣苾芻尼衆而爲宣告。時阿難陀即往朱荼半託迦所。具陳佛語。時朱荼半託迦奉佛教已。便往尼寺欲宣佛教。於其中路見六衆苾芻。便告之曰。具壽。佛爲二部僧伽。今制學處。六衆問曰。是何學處。卽爲陳說。

若復苾芻有四月請須時應受。若過受者除餘時。波逸底迦。若有別請更請懇勸請者。常請者。此是時。既爲說已。報六衆曰。具壽。此之學處應當修學。六衆報曰。汝是愚癡。不分明不善好。我今豈能用汝之言行斯學處。我若見餘苾芻善閑三藏者。當隨彼言受行學處。作是罵已。遂便捨去。時半託迦又至十二衆苾芻尼處。彼亦如是作非法言。餘衆苾芻苾芻尼聞已。歡喜。頂受奉行。時半託迦還住處已。卽以此事白諸苾芻。時少欲者聞是語

已。以緣白佛。佛言。乃至我觀十利。爲諸苾芻制其學處。應如是說。

若復苾芻聞諸苾芻作如是語。具壽。仁。今當習如是學處。彼作是語。我實不能用汝愚癡。不分明不善解者。所說之言受行學處。我若見餘善閑三藏。當隨彼言而受行者。波逸底迦。若彼苾芻實欲求解者。當問三藏。此是時。若復苾芻者。謂六衆也。餘義如上。具壽。仁。今當習如是學處者。謂是所傳學處。不能用汝愚癡等者。謂思其惡思說其惡說作其惡作。名之爲愚。若不持經律論名之爲癡。若於三藏不了其義。名不分明。若於三藏不善決擇。名不善解。餘文易知。乃至釋罪皆如上說。此中犯相其事云何。若有苾芻。告餘苾芻作如是語。具壽。仁。可習行如是學處。彼便報云。我不能用汝語。便以愚等四事一一說時。皆得墮罪。若彼前人是實愚等。說時無犯。又無犯者。謂初犯人。廣說如上。

默聽聞靜學處第七十六

佛在室羅伐城迦多林給孤獨園。時毘陀夷斷衆結惑證阿羅漢。具壽闍陀向憍因昆省緣而坐。阿說迦補捺伐素俱並命終。難陀波難陀。依大衆住。時十七衆見是事已。各生勇決報怨之心。共作是議。於六衆內極相欺惱者。卽波難陀常爲初首。我等應與作捨置羯磨。便向食堂所共爲籌議。時波難陀詣其窓所側耳而聽聞彼議論。卽入堂中苦爲剋責。作如是語。我必當爲汝等作大治罰。汝等豈可不聞古仙頌曰。

譬如絆象皮繩朽 風吹日曝已多時

雖復無力可如初 五百群羊尚可縛

時十七衆知鄒波難陀覺其事已。便出共詣

溫堂之所評論其事。欲爲捨置。時鄒波難陀

復於屏處聽其言說。便入堂中更爲害語。時

彼十七便往。上閣。鄒波難陀住在中閣。彼在

中閣。鄒波難陀住在閣下。彼在房內。鄒波難

陀遂居簷下。或復翻此。彼在門屋下。鄒波難

陀即在門隅。或時翻此。時十七衆共作是議。

我等不能爲彼老人作捨置羯磨。唐捐辛苦

宜就其所共作懺摩。便至其所請見。容。恕。

既愧謝已。問言大德。因何得知我等欲爲大

德作其捨置。彼便一一具答其事。汝所至處

我隨後聽。少欲茲獨聞是語已。共生嫌恥。云

何茲獨知他茲獨有闍諍事共作評論。而便

竊往側聽其語。作如是念。隨彼籌議我當發

舉。時諸茲獨以緣白佛。佛言乃至我觀十利

爲諸茲獨制其學處。應如是說

若復茲獨知餘茲獨評論事。求過紛擾諍

競而住。默然往彼聽其所說。作如是念。我欲

聽已當令闍亂。以此爲緣者。波逸底迦

若復茲獨謂鄒波難陀。餘義如上。餘茲獨者。

謂此法中人。言評論事者。謂初見不可意事

始作評論。言求過者。謂求覓過愆更相道說。

紛擾者。謂情不。含忍發舉其事。靜競者。以

此諍事入闍諍門。自結朋黨共相扶扇。闍諍

而住默而聽者。謂竊聽其言隨彼所說。闍亂

者。欲令紛競不止息也。釋罪如上。此中犯相

其事云何。若茲獨在於上閣共爲議論。有餘

茲獨。昇閣之時。應階階道作聲。或警款或彈

指。若不作如是事。昇閣之時。但聞言聲未解

其義。得惡作罪。若解言義便得墮罪。廣說如

前。乃至門屋輕重之罪隨事應知。若經行處

若靜林中。亦准事應識。若有茲獨隨路行時

共爲籌議。茲獨後來。所有行法皆准。昇閣應

知。若不作者。得罪輕重如上。若茲獨先無縫

隙。過爾聞之。或復聽已欲令闍諍。方便。殄

息者無犯。又無犯者。謂初犯人。廣說如上。

根本說一切有部毘奈耶卷第四十一

根本說一切有部毘奈耶卷第四十二

十二

*三藏法師義淨奉 制譯

不與欲默然起去學處第七十七

爾時薄伽梵。在室羅伐城近多林給孤獨園。

時鄒波夷斷諸結惑。廣說如上。乃至十七衆

共爲籌議。集茲獨衆已。詣上座前作如是白。

我今有所詰問。乃至欲與鄒波難陀作捨置羯

磨。時上座難陀作如是語。鄒波難陀是座上

座。寧容輒與作捨置事。十七衆白大衆曰。若

與惡人爲朋扇者。衆亦與作捨置羯磨。難陀

聞已遂生怖懼。以已毛絛聚在座上。狀似人

形默而起去。時衆不知。遂與鄒波難陀作捨

置羯磨已。便詣難陀泣而告曰。何期黑鉢忽

然與我作捨置事。難陀報曰。汝不須憂。彼衆

不集作法不成。鄒波難陀曰。誰不集耶。答曰

我不在衆。少欲茲獨聞是語已共生嫌恥。云

何茲獨知衆集已作如法事。默然起去。諸茲

獨以緣白佛。佛言乃至我觀十利。爲諸茲獨

制其學處應如是說

若復茲獨知衆如法評論事時。默然從座起

去者。波逸底迦。如是世尊爲諸茲獨制學處

已。時諸茲獨久在衆中。其看病及授事人

事有廢闕。由此爲緣。佛更聽許。若有緣者應

屬授去。世尊讚歎持戒。乃至廣說。前是創

制此是隨開。應如是說

若復茲獨知衆如法評論事時。默然從座起

去。有茲獨不屬授者除餘緣故。波逸底迦。若

復茲獨者謂是難陀。餘義如上。衆謂佛弟子。

如法評論者。謂是如法單白白二白四羯磨。

默然從座起去者。謂出勢分外。不屬授者。有

茲獨不語知而去。釋罪同前

此中犯相其事云何。若茲獨知衆有如法事

言論決擇。有茲獨不屬授默然從座而起去

者。乃至言聲所及處來。得惡作罪。捨此處時

得根本罪。又無犯者謂初犯人。廣說如上

不恭敬學處第七十八

佛在王舍城羯蘭鉢迦池竹林園中。時有二

茲獨。一名難色二名象師子。知諸茲獨集食

堂中。依世尊教欲殄諍事。斯之二人。一順衆

命。一便違教不赴衆所。衆評論已不生恭

敬。令事紛擾。少欲茲獨共生嫌恥。云何茲獨

衆殄諍時自不赴集。見評論已不存恭敬。諸

茲獨以緣白佛。佛言廣說乃至我觀十利。爲

諸茲獨制其學處。應如是說

●鄒波難陀二鄒波夷●知二惡●舍二合●昇二陞●溫二溫●殄一於●〔者〕一●此下聖本有
光明皇后願文●二屬●許二許●赴二起●存二在

此中犯相其事云何。若苾芻知大衆集評論
事時。喚令赴集而不來者。便得墮罪。喚住不
住遣去不去。遣取臥具而不肯取。不遣取時
卽便強取。遣請房等事皆同此。違衆教時皆
得墮罪。若苾芻見毘波駄耶阿遮利耶作如
是語。喚來不來。乃至房等事。違別人教時皆
得惡作。若依道理而白知者。非不恭敬。此皆
無犯。又無犯者謂初犯人。廣說如上。

飲酒學處第七十九

福人耶。卽棄而不問。時給孤獨長者請佛及僧就舍而食。備辦種種上妙香饌。瞻望佛僧渴仰而往。是時惡來并諸乞侶。聞長者設供冀拾遺噉。遂共相攜詣設食處。長者遙見貧人命使者曰。佛僧將至。驅出貧人。時諸乞伴各生此念。斯大長者先有悲心。我等孤獨常爲依怙。何故今時苦見驅逐。豈非惡來惡業之力殃及我等。卽便共舉擲之糞聚。惡來旣被同伴所輕。遂於糞聚啼泣而臥。長者令使往白時至。爾時世尊於日初分執持衣鉢。大眾圍繞往長者家欲詣食所。爾時世尊由大悲力引向惡來處立。告諸苾芻曰。汝等當厭流轉諸有無邊苦海。復厭生死資生之具。汝等觀此最後生人。更不流轉受斯苦惱。不自支濟。卽告阿難陀曰。汝於今日爲善來故應留半食。爾時世尊入長者家就座而坐。長者旣見大眾坐定。卽以種種淨妙飲食供佛及僧皆令飽足。時阿難陀由彼善來惡業力故。所許半食忘不爲留。世尊大師得無忘念知阿難陀忘不留食。卽於己鉢留其半分。時阿難陀食已生念。我於今日情有擾亂。違世尊教。佛告阿難陀。假使瞻部洲四至大海滿中諸佛。然此諸佛各說深法。汝悉受持無有遺忘。今由善來薄福力故。令汝不憶。汝今可去喚彼善來。時阿難陀奉教而去。至彼告曰。善來善來。彼不自憶善來之名。默爾無對。阿難陀復更唱言。是浮圖之子先號善來。非餘人也。善來聞已作如是念。說伽他曰

我失善來名 今從何所至

時阿難陀卽引善來往詣佛所。禮佛足已在一面坐。佛告阿難陀。與其半食。阿難陀取鉢授與。是時善來見半食已。遂便流淚。作如是語。雖佛世尊爲我留分。但唯片許。寧足我飢。世尊了知善來所念。以慰喻言告善來曰。假令汝腹寬如大海。噉一口糟若妙高。隨汝幾時食終不盡。汝今應食。勿起憂懷。善來便食。食已歡喜。世尊告曰。汝之衣角是何物耶。卽便開解見一金錢。白佛言。此一金錢是父知識。見我貧苦持以相贈。由薄福故忘而不憶。世尊告曰。汝可持此金錢買青蓮花來。善來去後佛及僧衆俱還本處。是時善來奉佛教已。遂詣賣花人藍婆住處入彼園中。園主見已報曰。惡來可去莫入我園。勿由汝故樹池枯燥。善來報曰。世尊使我買青蓮花。說伽他曰。

我於青蓮花 其實無所用
大師一切智 遣我買將來
爾時藍婆聞是佛使心生敬仰卽說伽*他曰
牟尼大寂靜 天人咸供養
汝爲佛使者 須花任意將
是時善來與金錢已。多取青蓮花還詣佛所。
世尊見已告言。善來汝可持此蓮花行與僧
衆。善來持花從佛及僧次第行與。時諸苾芻

獨我諸弟子聲聞之中。降伏毒龍善來第一。爾時失收摩羅山遠近諸人婆羅門等。見伏毒龍來無惱害。皆大歡悅得未曾有。各持香花供養之具。往詣佛所以申慶悅。禮佛足已各住一面。白言。世尊。幸蒙聖力除彼毒龍。欲申供養願垂納受。佛告諸婆羅門居士男女。汝等當知。彼之毒龍乃是浮圖之子善來慈獨。令其改惡爲受歸戒。非是我力。汝等宜應持此諸物供養善來以申報德。是時諸人奉佛教已。便持供養詣善來所。頂禮其足白言。聖者。仁於我等降大慈悲。施以無畏能令品集。并皆歸息。願垂教命欲何所爲。善來告曰。各隨所依供養三寶。時婆羅門等由善來故。請佛及僧七日設食。佛默然受。時諸人等知佛受已禮足而去。卽於其夜具辦種種上妙飲食。敷設座褥。且令使者往白時至。供養備辦願佛知時。

爾時世尊於日初分將諸大家。往施主家設食之處。諸婆羅門居士等見坐定已。卽以種種上妙飲食供佛及僧。皆飽足已。便於佛前聽說法要。初日既然。乃至七日悉皆如是。有婆羅門。是善來父先舊知識。能呪毒龍。爲怖龍故遂往室羅伐城。改名而住。時勝光王立爲主象大臣。此人因事來至山下。既聞善來降毒龍已生大歡喜。往善來處禮雙足已白言。聖者。我輩有怖多並逃避。今聞大德與悲愍心爲除怨害。不任欣喜。欲申供養。願降哀憐明當就食。善來不受。時婆羅門重更請曰。若不肯者唯願大德還城之日先受我供。

是時善來哀愍爲受。是時山下諸施主等。供佛僧衆滿七日已。俱禮佛足聽說妙法。爾時世尊爲說法要示教利喜。卽於座上無量有情除疑獲果。佛與僧衆漸至室羅伐城。時給孤獨長者便往佛所。禮佛雙足在一面坐。爾時世尊爲說法已默然而住。時彼長者卽從坐起白言。世尊願佛及僧明就我家爲受微供。世尊默然爲受。長者知已作禮而去。時婆羅門詣善來處白言。聖者。我先已請。若至本城先受我食。善來白佛。佛言汝已先受。今宜赴請。善來詣彼婆羅門舍。時婆羅門以上妙飲食至誠供養。令飽食已。欲使善來食速消化。便以少許飲。象之酒置飲漿中。善來不知飲此漿已。尋嚼齒木澡漱而去。既至中路被日光所炙醉臥于地。諸佛世尊於一切時得不忘念。便於善來臥處化爲草庵。蓋覆其身不令人見。爾時世尊於長者舍。飯食訖。爲說法已還至善來處。告諸慈獨曰。汝等當觀善來所作。昔於江猪山處降伏毒龍。豈復今時能調小婢。汝諸慈獨若飲酒者。有斯大失。爾時世尊卽以無量百千網輪相福德殊勝莊嚴王手。摩善來頂告言。善來何不觀察受斯困頓。爾時善來得少醒悟。隨從佛後至逝多林。佛洗足已於如常座就之而坐。告諸慈獨曰。汝等當觀。諸飲酒者有斯過失。讚歎持戒。廣說乃至我觀十利。爲諸弟子制其學處應如是說。

若復慈獨飲諸酒者。波逸底迦。若復慈獨者。謂是善來。餘義如上。言諸酒

者。謂米。麴酒。或以根莖皮葉花果相和成酒。此等諸酒飲時令人醉。醉飲者。謂吞咽也。釋罪如前。此中犯相其事云何。若慈獨飲諸酒時。能令人醉波逸底迦。若不醉人飲得惡作罪。若慈獨見彼諸酒有酒色酒氣酒味。若能醉者波逸底迦。若不醉者得三惡作。若慈獨飲諸酒時有酒色酒氣。若能醉者波逸底迦。若不醉者得二惡作罪。若慈獨飲諸酒時但有酒色。若能醉者波逸底迦。若不醉者得一惡作罪。若食酒糟醉者波逸底迦。若不醉者得惡作罪。若食麴塊者得惡作罪。若慈獨食諸根莖葉花果能醉。人者皆得惡作罪。佛告諸慈獨。汝等若以我爲師者。凡是諸酒不應自飲。亦不與人。乃至不以茅端漏酒而著口中。若故違者得越法罪。若慈獨飲酒之時有酒色者。飲之無犯。若飲熟煮酒者。此亦無犯。若是醫人令含酒或塗身者無犯。又無犯謂初犯人。廣說如上。

時諸慈獨見是事已咸皆有疑。請問世尊。善來慈獨先作何業生富樂家。後遭貧苦常爲乞食。號曰惡來。被諸同伴棄之糞聚。復由何業逢值世尊。斷諸煩惱得阿羅漢。佛告諸慈獨。汝等善聽。乃往古昔無佛出世。有獨覺者出現世間。心懷哀愍口不說法。時有長者。詣芳園中欲爲歡戲。有獨覺尊身嬰疾病。爲乞食故。著龜弊服來入園中。長者見已便起瞋恚。生不忍心告使者曰。此之惡來勿令進入。使者惡念未卽前驅。長者自起扼尊者頸推之糞聚。告言汝何不往乞食。人中以爲朋類。爾

時尊者為感彼故。猶若鵝王騰身空界作十八變。凡夫之類見神通者。疾起悔心如大樹崩。遂禮尊足唱言。善來聖者真寶福田。願縱身下哀感於我無識之人。為受懺謝勿令永劫受苦沈淪。時彼尊者見其至心。即放身下。長者禮。已為辦種種上妙飲食花香供養。悔除惡業發弘誓願。今我所作。供養善根。於未來世生大富家。得勝上導師承事無倦。開悟於我趣解脫門。汝等慈憐昔時長者即善來是。曾於獨覺尊所為惱害事。喚作惡來推之糞聚。由斯業故於五百生中常為乞匄。人名作惡來。被諸同伴棄於糞聚。由昔供養發願力故。生大富家。於我法中出家斷惑成阿羅漢。汝諸慈獨自所作業。還須自受果報不亡。是故汝等當修善行勿為惡業。如是應學。

非時入聚落不囑授慈獨學處第八十

爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。時有餘處婆羅門。來此城中娶婦共歸故宅。未經多時誕生一女。年漸長大。其父將至舅家。此女情願欲禮逝多林。纔出門時。見諸婆羅門居士婦女欲往禮敬。入報其父。父見伴去。即令童女隨逐而行至寺門前。時鄢陀夷見諸女人引入寺中。次第禮拜至己房中。我說妙法廣說如上。時鄢陀夷親彼童女顏容姿媚。遂起染心即摩觸彼身嗚暖其口。是時童女欲行非法。鄢陀夷不然其事。女懷瞋忿遂以指甲自抓身形。既還家已。告其父曰。鄢陀夷慈獨損我童女。其父即告五百婆羅門知。時

彼諸人聞斯事已各懷瞋忿。共集一處欲打鄢陀夷。時五百人既至其所。俱共牽曳。乃至移足亦不能令動。世尊知已作如是念。此是最後教誡鄢陀夷事。佛棄其力令無所堪。諸婆羅門見其力弱即共執打。幾將至死。曳至王門。時王於高樓上晝日而睡。

爾時世尊以神通力舒百福莊嚴手。至王寢處彈指作聲。令王覺。告言大王。於斷事處善為觀察。善為觀察不應造次。王聞。驚覺知是佛聲。時婆羅門於王門下作大叫聲。有非理事有非理事。王令使問曰。有何非理。使者詣門審問其事。具以白王。王聞語已。便作是念。世尊令我善為觀察。不應造次者意為斯事。王喚童女問其虛實。答言是實。時王遣入宮。令勝鬘夫人親自觀察身有損不。時勝鬘夫人即喚童女。臥在懷中以實而問。女復言實。夫人乃命年老宮人解試驗者目驗虛實。宮人觀已告夫人曰。此女元無損處。即以事白王。王大瞋怒。令婆羅門及此女子總付法官極苦治罰。時勝光王即三反呵責鄢陀夷已。欲願如來聖教尊重故。遂便釋放。勝鬘夫人覆令使者命鄢陀夷至。告言大德無上世尊大慈悲父。於無數劫誓願要期。發勤苦心堅修梵行。捨輪王位國城妻子。志存離欲拔濟三界愚癡有情。我輩俗流。尚希出離。況復仁等善說法律而為出家。剃髮染衣年衰朽邁。於罪累法不能棄捨。以染愛心躬行惡事。令諸俗旅息信敬心。苦哉痛哉鄙惡之極。從今已往可宜改悔。時鄢陀夷聞斯責已。極生

慚恥措身無地。遂往具壽舍利子所。頂禮雙足即以上事具悉白知。時舍利子觀彼根性隨機說法。并與教授。彼既聞已深心剋責發勇猛心。未久之間眾惑皆斷證阿羅漢果。根本說一切有部毘奈耶卷第四十二

根本說一切有部毘奈耶卷第四十三

三藏法師義淨奉 制譯

非時入聚落不囑慈獨學處第八十之餘
爾時鄢陀夷既得果已便作是念。世尊慈父於我實有大恩。今作何事而能報德。除利有情餘無報者。時鄢陀夷遂即隨緣而行教化。爾時世尊告諸慈獨曰。我諸弟子聲聞眾中。教化有情令得聖果者。鄢陀夷為第一。攝頌曰

大天大醫珠 醫人僧衆腹
梯受用兩倍 暴惡及童年
鉢及相撲人 是謂十三事
廣化十八億 咸令出苦津

大天者。時具壽鄢陀夷作如是念。今諸有情誰繫屬我先受教化。觀見一婆羅門承事大天堪任濟度。時鄢陀夷於日初分執持衣鉢。入室羅伐城次行乞食。見彼婆羅門備設供養。覺婆羅門與其飲食。高聲唱言。誰是婆羅門。我當與食。鄢陀夷曰。我是婆羅門。吾之大師。是最上婆羅門。彼人報曰。汝非婆羅門。是

禿頭。沙門。鄒陀夷曰。我今共汝往問大天。我是婆羅門不。二人共往至大天像所。鄒陀夷問曰。我是婆羅門不。時大天像出言告曰。聖者鄒陀夷實是婆羅門。其師更是最勝大婆羅門。彼見大天像語。便大驚怪。歎未曾有。於佛教中深生敬信。即請鄒陀夷宅中供養。飯食訖。即爲說法。示教利喜。彼聞法已見真諦。獲初果。歸依三寶。受五學處。至盡形壽不殺生等。自言聖者我願盡形壽。供給一切所須之物。飲食衣服臥具醫藥。幸爲納受。告曰。我於餘人化緣未盡。不應受此。說是語已。從座而去。

大醫者。時具壽鄒陀夷復於他日。親諸有情。難堪受化。見一婆羅門亦事大天。不信三寶。知堪受化。即於晨朝執持衣鉢入室羅伐城。見彼婆羅門同前設食。覓婆羅門情希供養。唱言誰是婆羅門。我當與食。鄒陀夷曰。我是婆羅門。吾之大師是最上婆羅門。彼人報曰。汝非婆羅門。是禿沙門。若真婆羅門不作如是形相。鄒陀夷曰。婆羅門相其狀如何。答曰。婆羅門者其髻高大猶如冠。帽。鄒陀夷曰。若如是者我即其人。以手摩頂大髻如冠。忽然自現。彼人見已深生信仰。發希有心請入受食。食已爲其說法。示教利喜。其婆羅門及婦俱獲初果。既得果已歸三寶受學處。奉四事至盡形壽。尊者告曰。我有化緣捨之而去。

●往買珠者。時具壽鄒陀夷復於他日。親諸有情。難堪受化。見一婆羅門亦事大天。不信三寶。知堪受化。即於晨朝執持衣鉢入城中。至

婆羅門家門外而立。知彼婦意欲得好珠。即便化身爲賣珠者。入其舍內示彼好珠。光彩鮮明。形狀可愛。告言我賣此珠。汝若須者隨意當取。時婆羅門問其價直。鄒陀夷曰。隨汝所酬。彼少還價百分未一。鄒陀夷即取其價。時彼夫婦怪未曾有。私自歎曰。何意貴珠而取賤價。鄒陀夷知其根熟便復本形。時彼夫婦倍深信敬。遂以上妙飲食供養。食已澡漱。爲說施頌。復演深法。夫婦聞已皆證初果。歸依受戒。盡形供養。廣說如前。時鄒陀夷捨之而去。

醫人者。時室羅伐城有婆羅門。於三寶中心無信敬。身嬰疾苦綿歷多年。所有醫人無不棄捨。云是惡病不可療治。時婆羅門更不求醫。端然待死。鄒陀夷觀彼機堪受化。持衣鉢入城中。到彼家立門外。化作醫人。報言我善醫疾。家人喚入。病者告曰。我病多時。諸醫皆棄。但知守死無可歸依。化醫報曰。汝不須憂。呪術良藥力不思議。須臾之間令得平復。病人聞已深生欣慶。鄒陀夷即爲誦呪稱三寶名。彼婆羅門既聞呪已。衆病皆除。平復如故。尊者見已還復本形。彼家夫婦倍生敬信。歡未曾有。辦妙飲食請受供養。食已說法俱證初果。爲受歸戒。廣說如前。乃至捨之而去。僧衆者。時室羅伐城有一婆羅門。於三寶所不生信敬。大富多財。素性慳吝。捨無心捨施。樂多積聚。時鄒陀夷知彼根熟。數往其舍。頻從乞求。雖勞去來。竟無所得。後於他日執持衣鉢。還入彼家空鉢而出。適到門首。彼婆羅門從

外而入。問言慈錫於我舍中有所得不。尊者見彼無信敬心。密言告曰。汝既自無將何見。與彼聞。瞋怒報言。沙門我有財食。皆能周贖。汝之眷屬何意言無。輒相輕賤。答曰。若如是者。明日我來就汝受食。婆羅門曰。斯誠善事。時鄒陀夷更詣餘家。乞得食已。還至本處。食訖禮佛白言。世尊有婆羅門不信三寶。稟性慳吝。積聚爲務。無捨施心。今日忽然言請於我。佛及僧衆明朝來食。佛默然受。彼婆羅門既至明日。於其舍內初無營辦。時給孤獨及餘長者。聞請佛僧。皆往彼宅。見無備辦。告婆羅門曰。汝請鄒陀夷并其眷屬。即是佛及僧衆來汝宅中受一時食。汝今何故無營辦耶。答言我不與食。諸人告曰。若於今日佛及僧衆來汝家中。不施食者。勝光大王必見治罰。不相容捨。時婆羅門聞已大懼。復緣宿世善根。現前開發。遂多出物。備辦上供。擬施佛僧。爾時世尊於日初分。大衆圍繞。往到彼宅。就所敷座安。詳而坐。時婆羅門親自奉獻上妙飲食。佛僧食已。澡漱訖。從座而去。時鄒陀夷獨留而坐。爲彼夫婦演說妙法。即於座上俱得見諦。歸依三寶。受五學處。廣說如前。

腹者。室羅伐城有婆羅門。亦於三寶無敬信心。其婦端正。罕有儔匹。其人於婦極生愛念。曾不許人輒入其宅。時鄒陀夷同前觀察。堪受化者。見彼夫婦解脫時至。執持衣鉢次第乞食。到彼門前欲入其舍。時婆羅門見而不許。遂去小便。時鄒陀夷令彼小便出不停息。即入其舍。面見其婦。其婦慢心不相瞻視。鄒

童年者室羅伐城有五百婆羅門子。至節會日各持飲食詣園林中欲爲聚集。時鄢陀夷便作是念。今復何人堪應受化。知彼五百婆

師曰所謂者行皆無常。一切法無我。是堅真寂。

滅。此是鉢中明呪。於三夜中汝勤修習必有神驗。於此句義當善思惟。時彼弟子爲求驗故冀有成功。於日夜中一心相續思三句法。妙解真源衆惑斷除證阿羅漢。便詣師處禮足白言。我今實得無上明呪。我生已盡梵行已立不受後有。如實而知。鄒陀夷曰。善哉善哉。汝是真報佛恩自他俱利。於三有海不復輪迴。

相撲者。爾時有一壯士。從南方來。欲於中國求人拘力。至室羅伐城於城門下脫衣拍髀。高聲大呼。我從遠來覓人相撲。若有能者可來接手。時此城中無人對敵。時鄒陀夷知此壯士堪任受化。於晨朝時執持衣鉢欲行乞食。至城門下見斯壯士告言。男子汝是壯兒欲求相撲。答曰如是。鄒陀夷曰。汝當共我相撲爲當共。我所撲得者而相撲乎。壯士答曰。仁撲得者我且撲之。鄒陀夷曰。彼有強力汝不能禁。壯士曰。要待對敵方知強弱。鄒陀夷曰。貪瞋癡三是我所伏。汝試撲之。壯士曰。此有大力欺一切人。我何方便能爲彼敵。鄒陀夷曰。先可出家方能對敵。卽剃髮染衣思降三毒。未久之頃。結惑皆除證阿羅漢。詣鄒陀夷所自言。大師我已降伏三種。壯士四事究竟廣如上說。如是鄒陀夷慈獨於室羅伐城。教化十八億家皆令解脫。

須臾命終。彼婆羅門隨次而終。其子憂感經時漸捨。便棄其婦求學他方。妻於後時煩惱增盛。乃與賊帥密行非法。尊者每至其家於座而食。觀知此婦性多煩惱。常爲演說離欲之法。彼婦便念。尊者聖力能了他心。知我與人有私通事。我夫若至必當告知。今我宜應預斷其命。卽詐現病相告使女曰。我今有疾。汝今可往白尊者知屈來至宅。使女往報。是時尊者不預觀察。來至其家。固留至夜令喚賊帥。至便告曰。若此慈獨命得存者。我終不活。時彼賊帥恐其事露。忿怒持刀斷尊者命。將其屍骸棄糞聚中。此是尊者先所作業。今時果熟還於自身蟲器處受。非於餘處。乃至廣說。

爾時世尊於十五日癸灑陀時在衆中坐。大衆皆集。唯鄒陀夷一人不到。時知座者自言。不見尊者鄒陀夷。諸佛世尊得無忘念。卽告衆曰。我說鄒陀夷教化人中最高第一。今已被殺棄糞聚中。汝等應爲長淨。時諸慈獨爲長淨已。佛言汝等應可俱行。與鄒陀夷爲最後供養設利羅。

爾時世尊大衆圍繞夜至城門。放大光明遍滿城邑。其門自開。皆謂天曉。諸人咸起。其警夜者知天未明。時勝光王及勝鬘夫人等驚怪其事。門人奏曰。今佛世尊及諸聖衆俱至門首。時王聞已總命群臣。勝鬘夫人部領宮內城中士女。並悉奔馳俱到城門。禮世尊足。王先稽首白佛言。世尊以何因緣無上大師躬至於此。佛告大王。鄒陀夷慈獨教化人中

我說第一。今被他殺棄糞聚中。我今故來爲彼焚身作供養事。時勝光王聞是事已。及勝鬘夫人。便以四寶莊校輿與。躬從如來至糞聚所。出尊者屍香湯洗浴置寶輿中。奏樂伎樂幢幡滿路香煙遍空。王及大臣傾城士女。從佛及僧送出城外。至一空處積衆香木。灌灑蘇油以火焚之。誦無常經畢。取舍利羅置金瓶內。於四衢路側建窣堵波種種香花及衆音樂。莊嚴供養昔未曾有。王及中宮并諸士庶。佛及聖衆各還本所。爾時世尊至住處已告諸慈獨。此由非時行招斯大過。廣說乃至我觀十利。爲諸慈獨制其學處應如是說。

若復慈獨非時入聚落者。波逸底迦。如是世尊爲諸慈獨制學處已。非時不得入聚落。時諸慈獨有看病人。遂闕瞻視。知僧事者僧事廢闕。以事白佛。佛言有慈獨者當囑授應去。應告彼曰。具壽存念。我有看病因緣。或爲衆事須非時入聚落。白具壽知。彼答云。與軍迦。時有慈獨於俗舍內先寄衣鉢。其舍非時忽然火起。慈獨即便往取衣鉢。行至中途作如是念。我不囑授非時入聚落。是所不應。遂卽迴還覓人。囑授須臾之頃衣鉢燒盡。時諸慈獨以緣白佛。佛言除因緣故。告諸慈獨。前是創制此是隨開。應如是說。若復慈獨非時入聚落。不囑餘慈獨。除餘緣故。波逸底迦。若復慈獨者謂此法中人。餘義如上。言非時者有二分齊。謂從過午至明相未出。聚落義如上。入者謂至聚落。餘慈獨者謂於其處

唯願大師慈悲哀感。茲芻茲芻尼等。飯食訖。凡說福願。仰他之時。願稱我名。以福垂濟。捨此惡業。生善趣中。目連告曰。當爲汝白。時大目連所爲事訖。猶如壯士屈伸臂頃。於妙高山沒逝多林出。詣世尊所。禮雙足已。白言世尊。我已降伏二難陀龍。令受三歸并五學處。於妙高山所住。有情皆起悲感。彼二龍王。附申禮敬。世尊足下。不審大師少病少惱。起居輕利。氣力安不。我以惡業墮傍生中。受諸苦難。唯願世尊慈悲救濟。具陳請意。世尊聞已。讚言。善哉善哉。彼二龍王。能生厭離。卽告諸芻曰。從今已去。我諸弟子。茲芻茲芻尼等。每食了時。說鐺鼓。仰他。稱彼二龍王名字。爲作呪願。令捨惡道。生善趣中。當如是作。若不依我教者。得惡作罪。是一龍王。從斯已後。每至月八日十五日二十三日月盡日。夜復本形。畫爲人像。詣世尊所。俱申禮敬。受八支學。又每來時。從妙高山至室羅伐城。於路左右布列龍兵。彌滿虛空。以爲侍衛。後於異時。龍作長者形。來詣佛所。聽受妙法。時勝光大王亦於彼時來詣佛所。既至門外。命左右曰。汝往佛所。觀有何人。時彼左右奉教而去。禮佛足已。見二長者。在世尊處聽佛說法。卽還王所。白言大王。有二長者在世尊處。王作是念。彼二長者是我國人。見我來時。敢不恭敬。時勝光王欲至佛所。彼二龍王見國主來。白世尊曰。大德。旣見國主。合改常儀。我今爲敬法坐聽。爲敬王起立。世尊告曰。諸佛世尊及阿羅漢等。咸皆敬法。以此因緣。說三伽他曰。

八六七

若過去諸佛及以未來者
現在諸世尊能斷一切憂
皆共尊敬法言說及行住
常於一切時尊重於正法
是故求益者欲希富盛樂
應當尊敬法常思諸佛教

彼二龍王聞佛語已。雖見王來不修敬事。王既見已。便作是念。此二長者是我國人。見我來至不生敬重。便起瞋恨。至世尊所禮懃足已。在一面坐。佛知王意有瞋恚心。別作餘言不爲說法。時勝光王請世尊曰。唯願大師爲我說法。佛以_○此緣說伽_＊他曰。

若無清淨心而懷瞋恨意
不能解諸佛所說微妙法
降伏鬪諍心及以不淨意
能除於忿害方解諸佛法

時勝光王聞伽他已作如是念。由二長者遂令世尊不時爲我演說法要。卽從座起禮佛而去。命左右曰。汝可伺彼佛邊長者辭佛去時。待至門外俱斬其首。彼二龍王所有部從。見王懷忿作是語已。悉皆驚愕怒而議曰。我等有力能碎高山傾竭大海。王何勢力敢作此言。卽卒起重雲震降雷雹。於虛空中皆下刀杖。劍輪箭。槊未至地頃。爾時世尊。得無忘念告大目連曰。汝應速疾念勝光王。及此城中諸有情類。時大目連唯然受教卽入慈定。纔入定已遍虛空中皆雨天花。俱勿頭等而墮于地。乃至勝光王入宮已來。天花遍落。王怪奇異歎未曾有。遂告中宮妃后王子大

臣。及婆羅門諸士庶等。悉皆總集而下令曰。我於向者從逝多林迄至宮中。天花灑落曾所未見。不知此事是誰威力。時有近王說美言者。自言此是大王如法化人不行枉酷。諸天歡喜。雨此妙花。王曰。我常以法安人。福力應爾。宮內女人作如是語。我等貞居。唯事國主。於餘男子永絕邪心。天神鑒賞。慶以祥瑞。太子曰。我於父母盡心孝養。靈祇咸應。致此嘉祥。大臣曰。王有教令。我悉奉行。助化國人。致使天花下落。婆羅門曰。我順四時恭祭。天地無虧。淨行。致此鮮花。猛將曰。國有強叛。我先出師。爲衆安撫。獲斯嘉應。國人曰。我等躬耕供王國稅。無爽時節。神明共知。表奏恭勤。鮮花普散。王聞衆議。各述己能。便作是念。此妙靈奇。世所未見。不知是誰福力。我今宜往請問世尊。如佛所言。我當信受。

爾時勝光王卽以天花盛滿衣裾。乘大象王至給園外。足步而去。禮世尊已在一面坐。卽以上事具白世尊。佛言大王此之天花非大王力。亦非內宮及王子臣庶威德所致。是大目連威神之力。大王向使目連不爲觀察不與惡惡者。於須臾間室羅伐城王及百姓悉爲塵。空。由彼慈悲甚深定力。遂致天花處處充滿。是故王及臣庶。於大目連皆應供養。時勝光王自言世尊。以何因緣但由聖者目連。令我已身及以宮內國城人等。不爲塵。空。得存性命。此之恩力非是世尊非餘弟子。佛言大王。非我之力。亦非諸餘聲聞弟子。但是目連。王若疑者可以衣裾天花置地。王奉佛教棄

八六八

花於地。悉皆變成刀劍輪。槃王既見已。便大驚怖。生怪愕心。白佛言。世尊。此之兵仗。從何所來。佛言。大王。王豈不憶。前令左右。於難陀鄒波難陀二龍王處。以瞋毒心。出暴惡語。違斷其命。時彼龍王。所有部屬。聞是語。已皆發瞋恚。便與密雲。於虛空中。雨諸刀劍。及以箭。槃時。大目連見斯事。已卽入慈定。勿令王衆并諸國人。悉皆磨滅。遂變兵器。咸作天花。令衆安樂。王言。世尊。我不曾見彼二龍王。何得遣人欲斷其命。佛言。王不憶者。我令憶之。王豈不憶。向於我所有二長者。見王不起。王便發怒。勅諸侍從。斷其命耶。王言。我憶。佛言。彼二長者。卽是龍王。爲聽法。故化作人形。來至我所。王曰。由我肉眼。不識神龍。既有罪愆。欲作何事。佛言。就二龍所。而爲懺摩。王曰。彼在妙高山。我住摩揭陀國。相去懸遠。如何愧謝。佛言。彼二龍王。每月八日。及長淨日。爲聽法。故必來我所。王亦須至。我當示彼龍王。之身。王可求謝。王曰。我於彼龍。求謝之時。禮其足耶。佛言。大王。不應禮足。宜舒右手。至彼龍前。告言。二龍王。我出龜言。幸見容恕。彼二龍王。共相容忍。王曰。隨奉佛教。當如是作。禮佛足已。還適本宮。後至長淨日。龍作人形。來詣佛所。王亦復至。瞻仰世尊。佛爲現相。指示龍王。時。勝光王。見佛現相。卽從座起。整理衣服。往二龍所。展其右手。作如是語。幸二龍王。見相容恕。彼二答曰。善哉。大王。共相容捨。七日者。爾時。勝光王。作是念。由我龜語。惱彼龍兵。致使雲雷。雨諸刀劍。由得聖者。大目乾

蓮慈定力故。變作天花存活我等。我欲酬恩聖者。請佛及僧。於七日中以申供養。卽從座起頂禮佛足白言。世尊。願佛及僧。於七日內至我宅中哀受微供。爾時世尊見王請已默然爲受。王見受已禮佛而去。既出外已告大臣曰。我緣聖者大目連故。請佛及僧於七日中就舍而食。卿等宜應掃飾衢路莊嚴城郭。辦上味食以待佛僧。大臣奉命悉皆備辦。從王宮內至逝多林。於此中間寶幢幡蓋香。花等遍滿。既嚴飾已。王令使者往白。佛僧飲食已辦。願佛衆知時。爾時世尊於日初分執持衣鉢。大衆隨從至王宅所詣其食處。於先設座就之而坐。時勝光王見衆坐已。自持種種清淨上妙飲食奉佛僧衆。既飯食已澡漱復訖。佛爲大王說施頌伽。他并演妙法還歸本處。初日既然乃至七日悉皆如是。聖衆食已爲王說法還歸本處。時勝光王。遂於後時夜中失火燒殺大象。王令鳴鼓宣告國人曰。從今已後不得夜中輒然燈火。若有違者罰六十金錢。其無錢者長繫於獄。時諸苾芻咸皆有疑。請世尊曰。大德難陀。卽波難陀此二龍王。曾作何業墮傍生趣。又作何業所居宮宅皆四寶成。受用飲食與諸天同類。八萬四千諸龍以爲眷屬。假使金翅鳥王亦無傷損。佛告諸苾芻。此二龍王所作之業。還以自身而受其報。無餘代者。乃至廣說。

汝等應聽。乃往古昔此賢劫中人壽二萬歲時。有迦攝波如來出現于世。十號具足。爾時婆羅痾斯城有王化世。名訖栗枳。國土豐樂。人民安隱。時有兄弟二人俱爲大臣。一名難陀。一名鄔波難陀。彼二大臣以法非法助王治國。臣有外甥。名曰無憂。於迦攝波佛教法之中而爲出家。厭捨塵俗精誠廉憊。未久之間斷一切惑證阿羅漢果。每日三時向二舅所。爲其說法。作如是語。唯願二舅勿以非法助王治國。由此因緣於未來世當受惡報。二舅答曰。聖者治國之法。不能純以善事而化於人。阿羅漢曰。若如是者來世資糧可應修集。彼二舅報曰。我於今時欲作何事。答曰。可爲僧伽造立住處。報曰我當修造。卽造大寺施四方僧。四事無關。所設供食及非時漿。色香美味悉皆具足。國內茲芻同王太子無所障礙。諸茲芻尼事同後宮無敢侵擾。彼二大臣由以法及非法助王治國。有惡業故墮傍生中。由造寺宇施四方僧。故所有居宅皆四寶所成。由以上妙飲食供衆僧故。所受飲食皆與天同味。由於茲芻茲芻尼等令無惱害。得八萬四千諸龍以爲眷屬。假使金翅鳥王不爲損害。汝諸茲芻若造惡業還招苦報。所有善因當得善果。汝等當學善與者。室羅伐城有一長者。名曰善與。大富多財豐足受用。所有資產與北方毘沙門天王可爲儔匹。仁惠無慳給養貧乏。因號善與。時彼長者曾於一時來詣佛所。禮佛足已在一面坐。聽說妙法從座而起白言。世尊唯願

●[花]—① ●[等]—① ●白—自 ●他—陀 ●代—伐 ●横—弄 ●[男]—① ●苦—業 ●的—狄 ●第—
喃 ●, 的 ● ② 乏—之 ● ③ 二—二 ● ④ 刑—形 ●

首。城中人衆見此童子非法枉死。皆出大聲。作如是語。是非法王不審觀察。神通無過枉。被屠刑。王見諸人說其非理。便自思忖。是我造次不審刑科。卿等諸人捨斯一過。爾時善與長者。見兒死已作如是念。我有珍財辛苦求覓。成爲神通擬隆家業。今既身死財何用爲。我今宜應以己珍財。於沙門婆羅門及貧乏者悉皆施與。唯留金錢一文爲衣食本。作是念已。便於室羅伐城令人鑿鼓宣告。諸君當知。善與長者現有財貨。無遮總施。奴婢雜畜並放隨緣。若有須者隨意來取。諸人聞已。遠近俱集。長者出物悉皆給施。並稱求心款未曾有。是時長者以一金錢買諸貨物。他日轉賣常得四錢。每日日中以一金錢買諸香物。磨作香泥塗拭佛殿。又以一錢日日僧中巡次供養。又以一錢舍內居人用充衣食。除有一錢留以爲本。善與長者既家產罄竭財食貧無。諸來乞人隨時給濟。因此號爲施惡善與。時施惡長者往詣佛所。禮足已在一面坐。佛告長者曰。汝之舍中常能施不。長者白言。世尊我比家中雖於日日惠施飲食。然爲貧無不能精細。事多施惡。佛告長者。凡所施物若好若惡。此二皆當獲異熟果。長者若人施時隨好隨惡。不以信心不生恭敬。不自手不應時不清淨。如是之人得報之時。不能如彼大富長者隨意受用。於其舍宅奴婢車乘。飲食衣服床榻臥具。色聲香味觸。而心憍惜不能受用。長者由不信等所行惠施。獲報如是。長者又所施物若好若惡。以深信心極生恭

敬。自手應時以清淨物持惠前人。如是施者得報之時。如大長者隨意受用。於其舍宅奴婢車乘。飲食衣服床榻臥具。色聲香味觸。而心廣愛樂多受用。由此因緣。長者應聽。乃往古昔有勝貴族大婆羅門。名薛羅摩。常於婆羅門處。以八萬四千大象服以金鞍。鈴鐸旗幡悉以金作。於其象上覆蓋金網。持以惠施。又以八萬四千馬。鞍轡。裝校悉皆以金。又以八萬四千車乘。各以四寶金銀琉璃頗梨所成。金網幟蓋皆以師子虎豹文彩。皮褥上。毳敷置其中。又以八萬四千諸妙樓觀。亦以四寶所成。又以八萬四千床榻臥具。亦四寶成。所有敷設簟席氍毹。皆是諸方珍奇上物。於床兩頭安置丹枕。又以金鉢八萬四千盛滿銀粟。又以銀鉢八萬四千盛滿金粟。又以八萬四千雙上妙。疊衣。有其四種。謂加尸細疊。胡摩細疊。紵麻細疊。孤咕薄迦細疊。又以八萬四千牦牛。其角皆盛以金角。咸有犢子俱以疊覆。又以八萬四千童子。皆用金銀寶物而爲瓔珞。如斯等物皆持惠施。諸婆羅門。何況所餘上妙飲食種種衣服。長者當知。彼大潮婆羅門。以如是等八萬四千奇妙之物施婆羅門時。所獲福德。不如有人但以飲食。供養外道離欲五通仙人其數滿百。此之福德望前福德果報殊勝。復次長者如彼大潮。以如是等八萬四千奇妙之物施婆羅門。及施外道一百隱人。不如有人但以飲食。施一瞻部樹下未離欲染異生菩薩。此之福德望前福德果報殊勝。復次長者如彼大潮。以

如是等八萬四千奇妙之物施婆羅門。及施
外道一百隱人。并施贍部樹下異生菩薩。不
如有人但以飲食施一預流向者。此之福德望
前福德果報殊勝。復次長者如彼大潮。以如
是等八萬四千奇妙之物施婆羅門。及施外
道一百隱人。并施贍部樹下異生菩薩及預
流向。不如有人但以飲食施一預流果者。此
之福德望前福德果報殊勝。如是廣說。一來
向一來果。不還向不退果。阿羅漢向。不如有人
但以飲食施一阿羅漢果。此之福德望前
福德果報殊勝。梵本具有
恐煩故略
復次長者如彼大潮。以如是等勝妙樂具施
婆羅門。及一百隱人異生菩薩。并四向四果。
不如有人以妙園圍施四方僧。此之福德望
前福德果報殊勝。復次長者如彼大潮。以如
是等勝妙樂具施婆羅門。及一百隱人異生
菩薩。并四向四果。以妙園圍施四方僧。不如
有人於此園中。造立寺宇奉施僧伽。此之福
德望前福德果報殊勝。復次長者如彼大潮。
以如是等勝妙樂具施婆羅門。乃至園中造
立寺宇。不如有人於此寺中。施以床榻臥具
及諸座褥被枕之類。此之福德望前福德果
報殊勝。復次長者如彼大潮。以如是等勝妙
樂具施婆羅門。乃至於彼寺中。施以床榻臥
具及諸座褥被枕之類。不如有人於此寺中
施僧常食。此之福德望前福德果報殊勝。復
次長者如彼大潮。以如是等勝妙樂具施婆羅
門。乃至寺中施僧常食。不如有人盡形壽。歸
依佛陀。歸依達磨歸依僧伽。受持戒行。此之

爾時長者既至舍已。於其夜中然明燈讀佛
教。時王使者每於夜中巡歷人家。觀察明火
於長者室見有燈明。報言長者豈非大王聲鼓
宣令普告諸人。每於暗夜不秉燈明。若違教
者罰六十金錢。若無錢者終身繫獄。可不聞
耶。長者曰我久聞知。警夜人曰若如是者何
故然燈。答曰我於夜中。受尋佛語。報曰縱讀
佛教豈免輸錢。可速將來。長者答曰。我今貧
悴何處求錢。報曰若爾可來永繫牢獄。答曰
我無別計。即可隨行。使者便將置於獄內。王
所造獄閣有三重。若品第尊高置於上閣。其
次之類安在中棚。卑賤庶人拘之下屋。時龜
惡善與長者既是勝流。居在上閣。時四天王。
知此長者地隣。無學精苦勤心。於初夜分來
詣其所問言。長者處在獄中是不應事。長者
曰大仙爲犯國刑。非我自欲。問曰違犯何事。

根本說一切有部毘奈耶卷第四
十五

入王宮門學處第八十二之二

①問一問②受二受③時二其④至中夜時一次至半夜⑤至中夜，次至中夜⑥問二問⑦〔人〕一自⑧今
三合⑨此下聖本有光明皇后願文⑩貴二貴⑪秋三報

學處已。告諸姦弼曰。瞻部洲內有二大城。一名花子。二名勝音。此之二城互有衰盛。若花子城盛則勝音城衰。若勝音城盛則花子城衰。時勝音城人民富盛。有王御世。名曰仙道。正法治人國土豐樂。無諸戰陣亦無病苦。龍王歡喜五穀熟成。廣說如上。彼王夫人名曰月光顏容。殊特衆所愛敬。王之太子名曰頂髻。有二大臣。一名利益。二名除患。時摩揭陀國王舍城王名曰影勝。以法理人國無災患。如餘廣說。夫人名勝身。儀貌超絕國內無比。王之太子名未生怨。有一大臣。名曰行雨。是大婆羅門種高勝貴族。爾時仙道大王曾於一時朝集大會。告衆人曰。頗有餘國豐樂熾盛與我國相似不。時彼衆中有摩揭陀國興易之人。作如是語。大王於此東方有摩揭陀國王舍大城。王名影勝。彼國豐樂與王相似。時仙道王聞此語已。於影勝王生愛念心。問大臣曰。彼王國內何所乏耶。答曰。彼處無寶。王曰。喚別寶人簡取好者。便以妙寶盛滿金篋并王勅書。遣使送往摩揭。與影勝王語使者曰。當報彼王。從今已往。王可共我爲敵國知識。必有所須。我當爲辦。使持王信到王舍城。影勝王所。奉書具白。王既覽書。并開國信。生大歡喜。王曰。彼之國中何所乏少。諸人答曰。彼無好疊。時王即以摩揭陀國所出上疊。盛滿箱篋。准如上事。報仙道王并致書曰。敬覽來信。并受國珍。未面相親。深漸遠意。彼有須者。我當爲辦。使持王信到勝音城。即以書及國信奉仙道王。王見慶喜。問使者曰。王

八七三

時仙道王聞商人說十二緣生。無明行等生滅道理。善誦其文。便還宮內。卽於初夜依文而思。於後夜時捨諸緣務。迄至天明結跏趺坐。端正身念繫意現前。思量觀察十二緣生。生滅道理。所謂此有故彼有。此生故彼生。從無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六處。六處緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死憂悲苦惱。如是純大苦蘊積集而生。所謂此無故彼無。此滅故彼滅。從無明滅則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。名色滅則六處滅。六處滅則觸滅。觸滅則受滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老死憂悲苦惱滅。如是純大苦蘊積集皆滅。時仙道王於緣生理既深曉悟。不起于座以智金剛杵。摧破二十種薩迦耶見山。得預流果。既見諦已。遙心慶悅渴仰世尊。說伽他曰。

世尊雖在遠 能令慧眼明

發遣。說是語已禮佛而去。爾時世尊。便作是念。誰與彼城有因緣耶。能至於彼廣爲化度。觀知聖者迦多演那於彼有緣能爲教化。世尊便命迦多演那曰。汝可觀彼勝音城內仙道大王。并諸眷屬人物之類。時迦多演那唯然受教。既觀察已辭佛而出。執持衣鉢入城乞食。飯食訖。授臥具已。便將五百苾芻隨路而去。往勝音城。時影勝王并作勅書。遣使持去。報仙道王曰。承悟緣生得預流果。復於苾芻樂欲相見。佛令五百苾芻遠赴祈請。仁可殷勤同大師想。去城兩驛半許。修治道路。嚴設香花。治整四兵自來迎接。又於城內閑寂之處造一大寺。營五百房床榻臥具。無令闕乏。飲食所須悉皆預辦。若作如是供養事者。獲福無量。使持書至授仙道王。既讀書已。如言悉作。苾芻既至。賓迎入城。卽於空閑廣博之處。懸繒幡蓋。嚴設道場。請苾芻坐。時有無量百千大衆悉皆雲集。爾時聖者迦多演那。隨彼機緣爲說法要。令諸大衆皆蒙利益。或得預流果者。或得餘果。乃至出家得阿羅漢果。或有發趣聲聞獨覺乘心者。或有發趣大乘者。時勝音城有二長者。一名底濕。二名補瀾。往詣聖者迦多演那所。至已禮足。白言。聖者。我今欲於善說法律而爲出家。於聖者所修治梵行。時迦多演那知其心至。卽與出家并受圓具。觀其根器。教以要法。彼二便於日夜之中。勤修無倦。斷一切惑證阿羅漢果。卽昇虛空現諸神變。身出水火。便入無餘妙涅槃界。彼諸親族卽火焚燒爲供養已。

收其餘骨造二宰觀波。時仙道王。於日月中常詣聖者迦多演那處聽說妙法。既聽得已。還入宮中。告諸宮人曰。聖者迦多演那每常爲我說深妙法。宮人白言。大王有福逢佛出世。因成果滿得聞正法。王告宮人曰。爾等何因不往聽法。宮人答曰。我等內人無由數出。若其聖者迦多演那。得入宮中爲說法者。我等當聽。王聞語已。往聖者所頂禮雙足白言。聖者宮內女人樂欲聞法。唯願尊者興慈愍心。暫入宮中隨彼所願。時迦多演那白言。大王世尊制戒。不許苾芻入王宮中爲女說法。王言聖者若如是者。誰入宮中爲女說法。答曰。有苾芻尼許入爲說。時仙道王聞是語已。卽作書報影勝王曰。宮內女人樂欲聞法。頗有方便得令。苾芻尼來不。時影勝王既覽來書。便往佛所禮雙足已白言。大德彼仙道王復違書來。云內宮妃后樂聞正法。欲見苾芻尼。其事云何。爾時世尊聞斯語已。便作是念。何苾芻尼與彼城中宮人之類。因緣會共相濟。脫觀知世羅苾芻尼能化於彼。佛告世羅苾芻尼曰。汝當觀彼勝音城中宮人之類。尼白佛言。謹受聖教。禮佛足已。往舊住處。囑授臥具。竟執持衣鉢。與五百苾芻尼俱向勝音城。影勝王復與彼書令遣迎接。造房五百。供給所須。敷設道場爲衆說法。多人悟解。發三菩提心。時世羅尼日日自往王宮之內。爲妃后等宣說法要。

於其舞際見夫人身有無常相。至第七日必當命終。時王見已心生愛惱。手所彈箏便投于地。月光見已白言。大王豈我舞曲不中絃管。致使大王放箏於地。王曰非關舞惡。然我見汝身有死相。於七日內必定身亡。月光白王曰。若如是者幸當見放。我願出家。王曰共立要契可遂汝情。若出家已斷諸煩惱證阿羅漢果者。我便望斷。若有餘結惑而命終者。於所去處當告我知。夫人曰爾時仙道王即引月光。至世羅苾芻尼處。禮足已白言。聖者月光夫人欲於善說法律而爲出家。唯願聖者慈悲攝受。與其出家并受圓具。世羅報曰。善哉大王即與出家并受圓具。觀其業報知欲命終。教授月光修無常觀。月光依言而作。於第七日忽爾命過。生四大王衆天。諸天法爾初生之時必起三念。我何處死。知在人中。今生何處。生在四大王衆天。曾作何業。於佛教中淨修梵行。時月光天女作是念已。若我不往禮世尊者是所不應。即取瓔珞莊嚴其身。即以種種上妙天花盛滿衣襟。夜詣佛所。天光晃耀。滿竹林園。便以妙花普散佛所。頂禮佛足在一面坐。爾時世尊觀彼機性而爲說法。彼聞法已得預流果。說伽他曰。

世界人天咸供養	能除業惑生老死
於百千生難得逢	我今幸遇誠希有
我依大師除結惑	今時獲得清淨眼
超渡苦流昇彼岸	究竟當入涅槃城

時彼天女說此頌已。頂禮佛足往勝音城仙道王所。時王於樓上獨寢。天女既至身光。大

明。彈指作聲。警覺王睡。王聞驚坐問曰。作聲者誰。答曰。我是月光。王曰。夫人可來與我共臥。天女報言。大王我已身死。生四大王衆天。人天事殊。理無同宿。王若欲得與我交歡者。於佛教中出家修道。若一切煩惱悉永斷者。衆望都息。若有餘惑而命終者。生四王天與我相見。作是語已。騰空而去。時仙道王聞是教。已驚喜交集。念出家事。通夜不眠。至天曉。已命大臣曰。卿可往問月光夫人。今在何處。大臣白言。彼已身死。王聞便念。我今不應蒙天。警覺不用其語。處在居家。可立頂髻太子爲王。付以國事。我當於善說法律而爲出家。時仙道王告二大臣曰。卿等當知。我於頂髻愛念情深。於卿二人情義亦重。可於頂髻處止惡勸善。我欲出家。二臣聞已。流淚交襟。復命頂髻曰。如汝比來順我言教。從今已去。二大臣言。亦應聽受。於諸國人以法而化。我欲捨俗出家。太子聞已。悲泣難勝。時仙道王既付囑已。鳴鼓宣令。普告國人曰。所有國政。委付太子。我欲出家。我比爲王不能依法。汝國人等各相容恕。時諸人衆聞是告已。荷王恩惠。悉皆啼泣不能自裁。王立太子以知國事。多出財寶。廣設無遮。沙門婆羅門及貧下類。無不周給。將一侍者徒步而去。向王舍城。時頂髻王及國人衆悉皆隨後送別而歸。其王漸去。至王舍城。在一國中暫停息已。告彼人曰。汝今可往白影勝王曰。有仙道王今在城外。使者即便往至王所。以事具白。王聞驚起告諸臣曰。其仙道王多有兵衆。何不預報。

忽來至此。使者白王。彼無兵衆。唯一侍者王聞語已便作是念。彼是剎帝利滿頂大王。我今不應空無備擬獨引入城。即便修治道路嚴飾城郭。躬引四兵至仙道王所。獻言執手共相慰問。同乘一象入王舍城。即以香湯澡浴。奉上妙衣。既飲食已。問言。王今何故棄大寶位。將一侍人。躬涉遠途而來至此。答言。大王我無別事。本意故來於世尊所欲出家并受圓具。淨修梵行。志求解脫。時影勝王翻身合掌作如是語。善哉佛陀。善哉達磨。善哉僧伽。具大慈悲有勝威力。能令如是剎帝利滿頂大王。捨尊勝位來詣佛所。而求出家并受圓具修茲獨行。時影勝王即將仙道王詣世尊所。爾時世尊。與無量百千四衆圍繞演說妙法。遙見影勝王共仙道王欲來入衆。告諸苾芻。彼影勝王并將進物來至我所。汝等當知。於諸如來所有進奉。無過導引受化有情。作是語已默然而住。時影勝王共仙道王俱至佛所。禮雙足已在一面立。白言世尊。此是勝音國仙道大王。足步而至。欲於如來善說法律。求出家受圓具修茲獨行。唯願世尊慈悲攝受。世尊即告仙道王曰。善來苾芻可修梵行。王聞是語鬚髮自落。法服著身瓶鉢在手。威儀進止如百歲苾芻。時影勝王禮佛而出。仙道苾芻即依衆住。於晨朝時著衣持鉢。入王舍城次行乞食。時諸士女百千萬衆。聞彼入城俱來瞻仰。宮闈之類咸昇樓閣。傾望處。飯食訖收衣鉢洗足而坐。時影勝王諸臣

翼從至仙道茲獨所躬申敬禮說仰他日

勝音國大王 拾百千城邑

今乞餘殘食 豈不生勞苦

先用妙金繫 衆寶以莊嚴

今但持瓦鉢 豈不生勞苦

先食香杭飯 美饌隨所欲

今者食龜踈 豈不生勞苦

先著迦尸服 妙疊及諸繒

今披糞掃衣 豈不生勞苦

先處勝宮殿 侍衛以多人

今獨樹下居 豈不生勞苦

先在妙床褥 細軟隨情樂

今時臥草敷 豈不生勞苦

先與上宮后 娛樂鎮隨心

今時獨寢息 豈不生勞苦

先乘無價象 寶馬及珍輿

今時徒步行 豈不生勞苦

庫藏皆盈溢 受用常隨意

今時無所有 豈不生勞苦

時仙道茲獨所躬申敬禮說仰他日

諸有難調事 我今皆伏除

乞食用資身 如牛負轅軛

影勝王曰 作此憂愁語

仁今有何意 我悉相供給

心中所念者 心無有愛戀

仙道茲獨曰 從冥入於冥

諸有樂法人 我今說正法

若不知法者 我今說正法

大王應善聽

由解正法故 生天得涅槃

此身無可愛 有一德應知

善調令住境 隨心即安樂

假使壽百年 形命終歸盡

云何爲妻子 財食常貪著

妻子如怨家 珍財常畏失

我今皆捨棄 解脫諸憂惱

人命將盡時 呪藥不能救

神仙及諸聖 無能違拒者

天雖有威力 勝處壽長年

衰相現前時 必死無能救

諸王得自在 威力無人敵

多財有名稱 終歸入死門

假令修苦行 勇猛越諸人

設多兵衆力 詎能超死苦

非空非海內 亦非山石間

無有地方所 不被死所害

非空非海內 亦非山石間

無有地方所 不被死所害

非空非海內 亦非山石間

無有地方所 不被死所害

非空非海內 亦非山石間

無有地方所 不被死所害

非空非海內 亦非山石間

無有地方所 不被死所害

非空非海內 亦非山石間

無有地方所 不被死所害

非空非海內 亦非山石間

無有地方所 不被死所害

若行十善死 妻子皆憶念

殯葬並如法 是名爲善死

生時唯獨來 死時還獨去

自受於苦樂 無有共分者

同命來取時 父子不相救

親屬及珍寶 無能贖命者

生老及病死 日夜恒隨逐

無有藏避處 終被死王牽

智者見是事 捨而求出家

當離煩惱海 不受胞胎患

我捨諸怨苦 得成苾芻性

終出生死獄 長趣涅槃城

時影勝王蒙仙道茲獨爲說妙法。聞已恭敬

深心渴仰。自言聖者生死長遠卒難出離我

處王位與寂靜相違。但有隨喜未能解縛。說

是語已頂禮而去。

根本說一切有部毘奈耶卷第四十五

根本說一切有部毘奈耶卷第四十五

根本說一切有部毘奈耶卷第四十五

根本說一切有部毘奈耶卷第四十五

根本說一切有部毘奈耶卷第四十五

根本說一切有部毘奈耶卷第四十五

根本說一切有部毘奈耶卷第四十五

根本說一切有部毘奈耶卷第四十五

根本說一切有部毘奈耶卷第四十五

根本說一切有部毘奈耶卷第四十五

根本說一切有部毘奈耶卷第四十五

根本說一切有部毘奈耶卷第四十五

根本說一切有部毘奈耶卷第四十五

養以法。賦稅無虧。雖復正諫彼行非法不肯
倭改。如是至三不用其語。便生瞋恚告餘臣
曰。若人故與灌頂王教共相違逆者。當與何
罪。時有佞臣。前白王曰。此何在言理當合死。
說伽他曰

若臣拒王教 若牙齒搖動
若食中和毒 除之方樂生
大臣若多智 善閑諸法律
富盛有兵戎 不除當自害

王聞是語告彼臣曰。若如是者彼二老臣先
王所囑。我今不忍輒自加刑。從今已去勿令
與我更重相見。即令門人遮不聽入。立二
佞臣以爲輔相。佞臣得寵每於王所而說頌
曰

荳勝不熬蒸 及以不磨搗
不苦加功壓 無緣可得油

國中人事亦如是。嚴加苦切方辦國事。王
曰。今以國政付卿二人。其所作者即爲定量。
時二佞臣便以苦法驅馳百姓。時有商人。從
勝音城持諸貨物。至摩揭陀國到仙道茲芻
所。仙道記識便問之曰

勝音頂髻王 大臣及兵衆
無病無恐怖 以法治人不
商人答曰

王及諸大臣 兵衆皆安隱
雖無他恐怖 非法以治人

時仙道茲芻聞是語已次第更問。誰爲第一
大臣。王用誰語苦逼百姓。答言聖者。昔二大
臣遮不聽入。更令餘二諂佞大臣。王用其言

常行苦虐。令國人衆不得安隱。仙道聞已告
商人曰。汝往彼國告諸人曰。勿爲憂惱待我
三月夏安居意。當自至彼誨語其王。時彼商
人禮茲芻足辭之而去。漸至勝音城報諸人
曰。老王不久自來至此。誨語小王不許非法
苦楚人衆。時彼佞臣聞斯語已白頂髻王曰。
王今知不。昔日老王有心來此重貪國位。王
曰。父已出家尋求王位。大臣曰。由貪愛心令
彼追悔。王曰。其欲如何。臣曰。當斷其命。王曰
彼是我父云何與害。大臣即便爲說頌曰

若父母兄弟 或復是女男
惡念作怨家 當須斬其首
假使有千子 共乘於一船
一子作怨家 諸子須沈沒
存家殺一命 爲村除一家
爲臣除一村 爲己棄一國

時彼佞臣作如是等種種勸諭。王然其說。佞
臣即命諸屠人曰。汝今往殺彼老王。我當賞
汝。時彼屠者於老王所戀慕情深。雖被發遣
心不樂去。如是再三。以金銀珍寶乃至聚落
悉皆賞賜。亦不肯行。佞臣忿怒告獄官曰。汝
今可去收彼屠人。并其眷屬繫之於獄。獄官
聞已驚走而去。至屠人所并諸眷屬執縛將
來。屠人恐怖白言。勿相執縛隨意所爲。獄官
曰。汝殺老王我今放汝。屠人曰去。即皆手執
利劍求覓老王。隨路而行向摩揭陀國。時具
壽仙道夏安居竟。往詣佛所頭面禮足。自佛
言。世尊。我今欲往本勝音城。世尊告曰。隨汝
意去。當須思念業力難違。是時仙道禮辭佛

已至所住房。囑授臥具執持衣鉢。往勝音
城行過半路。逢彼屠人共相憶識。問曰。汝從
勝音城來。答曰。如是。彼處國王及以百姓各
得安不。具爲問答。廣說如前。乃至非法治國。
於大王所不願相見。仙道聞已告言。丈夫若
如是者我當過去。時諸屠人即說頌曰

勇猛大王何處去 頂髻不欲願王生
故遣我等共相刑 王今命盡無逃處

仙道聞已告彼人曰。丈夫豈復頂髻故遣汝
等斷我命耶。答曰。如是。仙道便念。如世尊說
當須思念業力難違者由斯事故。密作是語
即報屠者曰。賢首汝等可暫停息。我本所爲
而作出家。雖復剃髮染衣其事未辦。汝等暫
住待我少時求所爲事。諸人報曰。大王隨意。
時具壽仙道於一樹下結跏趺坐如龍王盤。
如佛言曰。多聞之人有五種利益。云何爲五。
一者蘊善巧。二者處善巧。三者界善巧。四者
緣起善巧。五者於其所須教誨誠教授不求於
他。時仙道茲芻於斯五事悉皆善巧。於五趣
輪迴知無定相。一切諸行皆悉無常。善觀察
已斷諸煩惱證阿羅漢果。觀金與土平等不
殊。刀割香塗了無二想。心無罣礙如手撝空。
能以大智破無明翳。三明六通四無礙辯悉
皆具足。於三界中所有愛著。利養恭敬無不
棄捨。證解脫樂說伽他曰

已斷諸結縛 善拔衆毒箭
我仙道茲芻 仍不免王法

作是語已告屠者曰。賢首我所作者。今已作
訖。汝所爲者當可隨情。屠人白言。大王我若

●賦一賦● ●他二陀● ●善二若● ●福二福● ●勝二勝● ●摩二摩● ●揭二揭● ●念二念● ●臣二臣●
●殺一殺● ●比一比● ●大一大● ●刑一刑● ●語二語● ●誠二誠● ●蘇二蘇● ●今二今●

一名底灑。二名布灑。二宰堵波各於一邊造一小穴。取二小貓兒各安穴內。於日月中以肉餵飼。教令識語。每常持肉到穴邊。時大聲喚言。底灑布灑汝各出來。貓子便出。又復告言。汝等若實以邪諂事誑惑世間。受信心衣食以自活命。由斯惡業墮貓子中。事不虛者各取肉餵。適自宰堵波還歸本穴。作是語已方始投肉。貓子得肉各還其塔。還趣穴中。如是日於宰堵波處教二貓子。乃至淳熟體解人言。時二佞臣作此事已。至頂髻母所自言。太妃王今羸瘦性命無幾。豈得今時捨而不問。王母報曰。我欲如何。由君二人教作如是極重惡業。二臣白言。豈可離落井中。經亦同棄。母曰。知有此事我欲何為。佞臣曰。殺父之憂妃自開解。殺阿羅漢心生悔惱。我等為除。母曰。欲若為除。臣曰。底灑布灑自云得阿羅漢。衆所共知。斯乃誑惑於他。說無後世寧知死已生貓子中。以此證知無阿羅漢。母曰。此若實者可令自驗。足得除憂。其母即便至頂髻所問言。愛子何故汝令身極羸損。憂黃困篤。便白母曰。我今寧得身心不苦。由二佞臣教我造作二無間業。先王無辜枉加殺害。是阿羅漢諸漏已盡。必當直趣無間獄中。母曰。汝不須憂。我當為說。王曰。幸願為說。除我深憂。母曰。此國先王非是汝父。我因洗浴與外人交通。因即生汝。雖斷彼命非成逆罪。王曰。且知非父無重逆業。殺阿羅漢其罪可無。母曰。此事汝可問有智人以詳虛實。是時太妃辭子而去。命二佞臣告言。我子所有殺父

之憂已為除訖。殺羅漢罪爾自當知。時頂髻王即便總命群寮令集一處。諸有智者亦喚俱來。時二佞臣隨衆而至。王便問曰。朕聞殺阿羅漢得大逆罪。其事如何。時大衆中有白王曰。大王誰復知彼得阿羅漢。復有說言。阿羅漢者乘空來去。道眼通明。知有害身何不遠避。二佞臣曰。王何見憂。於此世間無阿羅漢。而今殺彼得逆罪。耶。王曰。我及諸人。悉皆現見底灑布灑獲阿羅漢。上騰虛空身變水火。作諸神通。入無餘依妙涅槃界。卿等云何道其無實。佞臣曰。願王寬其罪。使得終其事。王曰。欲作何事。臣曰。彼皆虛偽誑惑世間。實更受生。云無後有。若實無者。因何生在貓子之中。各居塔下。王曰。如何得知。臣曰。王當自驗。其王即便命諸臣曰。我欲往彼觀其虛實。王遂整駕。及諸大衆百千萬人至制底所。時彼佞臣便持肉餵在制底邊。大聲喚言。底灑布灑汝各出來。貓子便出。又復告言。汝等若實以邪諂事誑惑世間。受信心衣食以自活命。由斯惡業墮貓子中。事不虛者各取肉餵。適已宰堵波還入本穴。作是語已方始投肉。貓子得肉各還其塔。還趣穴中。佞臣曰。王今見不。王曰。我見。佞臣曰。今此世間無阿羅漢。但有空言。時王即便捨阿羅漢見發起邪心。所有布施慈憐慈憐尼等。飲食供養悉皆斷絕。時諸五衆既無飲食。並皆四散。唯大迦多演那及世羅慈憐尼。於此城住。時迦多演那慈憐尼。於晨朝時執持衣鉢。入勝音城欲行乞食。逢頂髻王出外遊獵。尊者見王便生是念。

或王見我生不喜心。避之而去。王逢見已問佞臣曰。何故慈憐尼遠相避去。佞臣答曰。彼慈憐尼作是念。勿令殺父作逆之人。應觸我身。為斯遠去。王聞大怒。勅諸兵士各以土一把散慈憐尼上。時彼尊者知是。事已即便化作小室在中端坐。彼諸人衆各以塵土。棄尊者上。便成大聚。時利益除患二大忠臣。見其非理。便為去土。問言大德。今此城人作無利事。當受何報。慈憐尼報曰。齋七日來當雨塵土。所有城郭填壓無遺。時利益大臣子名紺顏。授與尊者大迦多演那以充侍者。除患大臣女名紺容。授與世羅慈憐尼以充侍侍。即於是日天雨珍寶。乃至六日皆雨珍寶。時彼利益除患二大忠臣。各收珍寶盛滿二船。於其夜中出城逃避。隨河而去。至一勝地。各造一城。以為居止。一名利益城。二名除患城。至第七日。時世羅慈憐尼將給侍女。以神通力往憍閃毘城。即以侍女付瞿師維長者。令其養育。尊者大迦多演那。於第七日於此城中見雨塵土。知是業力不可救濟。即與勝音城中舊住天女并侍者童子。見土滿城人無遺子。乘空而去。至大聚落。止穀場中暫時停息。整理衣鉢入村乞食。由天力故。場中稻穀自然盈滿。是時場主見斯事已。作如是語。我此場中稻穀盈溢。皆由天女威神之力。即持戶鑰授與天女。報言。乃至我未重來。請勿棄去。便往村中衆人集處普告之曰。於我場中有天女至。由彼威力場穀增多。君等若能共立我兒為聚落主者。我當留彼天女以相擁護。常受安樂。諸人

①內二內②肉二內③淨二淨④白二白⑤還二還⑥今二今⑦耶二也⑧自二日⑨唯二惟⑩或二勿⑪室二齊⑫威二貯⑬無遺子二無遺子⑭無子遺⑮假二假

多有驪鹿先爲依止。時有獵人。於此置弰。常多獲鹿。忽無所得。怪其何故。乃尋見人蹤至獨覺所。發矚怒意以箭射之。聖者哀愍爲昇空界。獵人求下。聖者因卽命終。遂火焚屍灌八牛乳。收其餘骨爲造制底。種種供養頂禮悲哀。願勿因此受三塗報。所有供養功德生大王家。資財豐足。常獲如是功德希奇。勝此大師。承事供養心無厭倦。汝等慈獨往時。獵師者卽仙道慈獨。是由昔以箭射獨覺尊故。於多生中受地獄苦。後得爲人。五百生中常被刀箭所殺。由昔願力得逢值我。獲阿羅漢。仍山不免刀劍所害而入涅槃。時諸慈獨次復有疑。白佛言。世尊何因緣故王子頂髻。及勝音城士女之類。迦多演那。被塵土壓。利益除思持寶出城。佛告諸慈獨。此等諸人因緣運會業果現前。廣說如上。乃至果報還自受。汝等當聽。於過去世一聚落中有長者住。娶妻未久。誕生一息。次生一女。各漸長大。男旣娶妻。女未成嫁。諸餘女伴皆作婚姻。斯之一女絕無人問。時有獨覺尊者出現于世。廣說如前。有一獨覺人問遊行。屈斯聚落入村乞食。時難嫁童女見聖者來。便以糞掃棄彼身上。卽於此日有人問親。其兄怪問。何故今朝有人問汝。答曰。我於向者以惡糞掃棄慈獨上。兄聞而笑。女便以事告諸同伴。諸女聞已咸希嫁娶。競以糞掃投擲慈獨。如是展轉盡大聚落所有人民。並皆邪見。將此爲善。時彼聖者恐罪衆人。遂便捨去。復有五通仙者來至此處。諸人復以糞掃而棄擲之。仙見此已亦復

二

窮。福常增長相續不絕。復次准陀若有淨信男子女人。於病者處及看病人供給供養。此是第六有事福業。獲大果利光顯無窮。福常增長相續不絕。復次准陀若有淨信男子女人。於風寒雨雪炎熱之時。便以種種隨時飲食乃至羹粥。持至寺內供養衆僧。令無辛苦食已安住。此是第七有事福業。獲大果利光顯無窮。福常增長相續不絕。准陀當知。此之七種有事福業。若有男子女人。要期結願相續作者。此之福量不可數知。得爾所福獲如是果。感得如是。勝妙之身但可名爲是大福聚。准陀如五大河和合一處。同流而去趣於大海。其名曰琰伽河。琰母河。薩羅喻河。阿市羅伐底河。莫黑河。此之水量不可得知。有若干斛百千萬億。不能數知。但可名爲是大水聚。爾時。准陀復白佛言。世尊我等已聞有事福業。無事福業。願更爲說。佛告准陀。當知有七無事福業。若有男子女人成就如是七福業者。若行住坐臥若睡若覺。於一切時如是福業。獲大果利光顯無窮。福常增長相續不絕。云何爲七。准陀若有淨信善男子善女人。聞有如來若如來弟子。於某村坊依止而住。聞已歡喜生出離心。此是第一無事福業。獲大果利光顯無窮。由此福故。若行住坐臥若睡若覺。於一切時如是福業。獲大果利光顯無窮。福常增長相續不絕。復次准陀。若有淨信男子女人。聞彼如來若如來弟子欲來至此。聞已歡喜生出離心。此是第二無事福業。獲大果利光顯無窮。福常增長相續不絕。

復次准陀。若有淨信男子女人。聞彼如來若如來弟子涉路而來。聞已歡喜生出離心。此是第三無事福業。獲大果利光顯無窮。福常增長相續不絕。復次准陀。若有淨信男子女人。聞彼如來若如來弟子至某村坊。聞已歡喜生出離心。此是第四無事福業。獲大果利光顯無窮。福常增長相續不絕。復次准陀。若有淨信男子女人。詣彼如來若如來弟子處欲申敬禮。見已歡喜生出離心。此是第五無事福業。獲大果利光顯無窮。福常增長相續不絕。復次准陀。若有淨信男子女人。見彼如來若如來弟子。便即一心聽受妙法。既聞法已發大歡喜生出離心。此是第六無事福業。獲大果利光顯無窮。福常增長相續不絕。復次准陀。若有淨信男子女人。於彼如來若如來弟子。既聞法已歸佛法僧受持淨戒。此是第七無事福業。獲大果利光顯無窮。福常增長相續不絕。准陀當知。此之七種無事福業。若有男子女人。要期結願相續作者。此之福量不可數知。得爾所福獲如是果。感得如是勝妙之身。但可名爲是大福聚。准陀如五大河和合一處。同流而去趣於大海。其名曰琰伽河。琰母河。薩羅喻河。阿市羅伐底河。莫黑河。此之水量不可得知。有若干斛百千萬億。不能數知。但可名爲是大水聚。爾時世尊說是法已說伽他曰

五河清潔淨諸物 妙津孕寶導衆流
能令人獸等歸依 各競奔注無停息
若人能修有事福 及無事福生歡喜

勝福常流歸此人 如衆河水投溟海
爾時大准陀及妙音長者。人天大衆。聞佛所說各生希有。頂禮佛足歡喜奉行。時諸苾芻咸皆有疑。請世尊曰。大德此妙音長者曾作何業。大王聞聲表知其事。因號妙音。佛告諸苾芻。乃往過去婆羅痾斯城。於十一年中。天旱無雨。有一長者。名曰善合。處分一人爲掌庫者。常出賜物。於日中以上妙飲食供養一千獨覺聖者。其營食人每旦恒將一。狗往白時至。忽於別日忘不白知。其狗看日欲午。即走向千聖處。謾譎作聲。時諸聖者見。狗聲別。知是來請。即俱往長者舍。其狗又往白時至人處作聲。彼人見已作如是念。豈非此狗命聖者來。遂即如常供養諸聖。汝等苾芻如是應知。往時善合長者。即我身是。掌庫人者。即給孤獨是。白時至者。即烏陀演那王是。狗者。即妙音是。由彼往聲白聖者故。今得好音。如是皆由。先世因緣今受其報。時諸苾芻歡喜信受

根本說一切有部毘奈耶卷第四十六

根本說一切有部毘奈耶卷第四十七

入王宮門學處第八十二之四 制譯
爾時薄伽梵。在王舍城竹林園中。時有南方壯士。力敵千夫。來至此城詣影勝王所。自言

勇健弓馬無雙。王見歡喜加之重祿。授其大將。時摩竭陀僑薩羅二國中。大曠野處。有五百群賊。殺害商旅。由斯兩界人行路絕。時影勝王。聞是事已。命大將曰。卿可往彼二國中。問曠野之處。屏除群賊。權住於彼。時彼大將奉王教已。將諸左右往曠野中。見彼群賊。將便獨進。鋒矢交刃。射一百人。餘四百人向來共戰。其將告曰。汝等莫前。勿令俱死。宜釋甲仗去。傷者備觀其活不。諸賊聞已。看被射者。為去其箭。尋並命終。方知大將善閑射法。更不敢戰。餘四百人求哀請活。大將憐之。慈心向彼。即於二界築一新城。總集諸人共住於此。從斯已後。名曠野城。時此城人眾共立制。若有嫁娶。皆延大將先令食已。方為歡譖。時有一人家極貧。欲為婚娶。無容辦食。以命大將。即自思念。我貧無力。請大將來。今此新妻身未相觸。宜當進奉。以表素心。便令其妻入將軍室。方始歸家。從此已後。城內諸人以此為式。時有女子。欲為婚娶。便作是念。此城諸人久行非法。自娣妻室。先與他人。欲作何緣。能絕斯事。便於晝日。眾人聚處。探立小便。諸人見已。皆叱之曰。汝是童女。理合羞慚。何故對眾人前。作非禮事。女子報曰。若對丈夫。可有羞恥。對諸婦女。何所羞慚。諸人對曰。我非丈夫耶。女子報曰。若是丈夫者。豈有自娶已妻。先令他犯。諸人聞已。各起深慚。即便共議。我等可詳殺其大將。何彼入池洗浴之際。諸人總集以劍刺之。彼欲命終。即便念曰。非我本意。汝自樂為。今實無辜。枉斷我命。遂發

邪願。願我捨此身後。生暴惡藥叉。食此城中所有男女。發是願已。尋即命終。受藥叉身。於此曠野叢林中住。由其前身怨讎業故。於此城中。作大災害。人多病死。諸人知已。皆往林中。懺謝前過。請於每日。常輸一人。以充彼食。凡次死者。於其門上。懸勝告知。或家主自行。或遣男女。充其飲食。時有長者。於百神所求得一子。初誕之時。門上見勝。其婦憂愁。懷抱嬰孩。悲啼而住。夫從外來。見勝而進。知婦憂苦。報其婦曰。業屬如此。事當奈何。汝不須憂。勿生愛戀。宜將兒子。送與藥叉。作是語已。抱其孩子。送至林處。夫妻還歸。昇高樓上。四方觀察。慈愍敬禮。說。伽他曰。

靈祇遍滿於世間。自伏諸根能濟物。

我為孩子求哀禮。願見慈悲相救護。

爾時世尊。常以佛眼觀察眾生。如餘廣說。乃至如母牛隨犢。佛為憐愍長者妻子。及曠野城中諸男女故。知此城中。堪受教化。漸次遊行。至曠野處。為暴惡藥叉。說微妙法。令生淨信。為受三歸及五學處。乃至藥叉。說頌請曰。

云何丈夫最勝財。云何修行能利樂。

云何味中為第一。云何命中為最勝。

世尊告曰。

信為丈夫最勝財。善法常修能利樂。

諸味之中實語最。於諸命中慧為勝。

藥叉請曰。

云何足珍財。云何有名稱。

云何人所敬。云何善友增。

世尊告曰。

好施足珍財。持戒有名稱。實語人所敬。無慳善友增。

藥叉請曰。

世間由幾生。由幾能成立。由幾能衰損。由幾得名稱。

世尊告曰。

世間由六生。由六能成立。由六能衰損。由六得名稱。

藥叉請曰。

云何離愚癡。能於緣不住。晝夜無羈絆。不怖於深坑。

世尊告曰。

定慧離愚癡。於境緣不住。捨著無羈絆。持戒越深坑。

藥叉請曰。

誰能渡瀑流。誰能離諸苦。誰能越大海。誰得心清淨。

世尊告曰。

信能渡瀑流。精勤離諸苦。謹慎越大海。有慧心清淨。

汝今咸可問。沙門婆羅門。更有勝法不。

離實語布施。

藥叉答曰。

我今何假問。沙門婆羅門。能說真妙法。遊履於人間。

世尊大智海。

我從今日後。敬重於正法。降臨我住處。

常禮佛世尊。世尊大慈愍。

①揭二竭②下阿 ③今二令④進奉二奉進⑤對一報⑥漸二漸⑦獎二慶⑧兒二孩⑨伽他二伽陀
下阿 ⑩憐二憐⑪利二引⑫根二持

蜜跡手授我 我手授父母
由手相傳故 應名曠野手

中未能出離。無階聖果。爾時世尊知是事已。卽從王舍往曠野城。至彼城隅日光遂沒。卽於其夜臥牛跡。搶地。時曠野手聞佛世尊來至城外臥牛跡。搶中。天旣曉已。時曠野手欲禮世尊出城門下。見紺容女車馬僕從。問是誰女宿此城門。時紺容女具以來意答曠野手。王聞是事令往宮中。時王詣佛所稽首白言。世尊不審大師。宿在荒田得安隱不。世尊告曰。曠野手於此世間得安隱眠者我爲第一。爾時世尊說伽他曰

能除熱惱病
離染歸圓寂
能除於罪惡
不被欲所繫
彼得安隱眠
一切希望斷

其心常寂靜 彼得安隱眠

爾時世尊。爲曠野手種種說法。示教利喜。卽於座上證不退果。廣說如阿笈摩經。禮佛足已從座而去。旣還宮。已語紺容曰。我捨諸欲。更不耽樂。汝雖來至隨意去住。無人遮止。紺容曰。我樂住此。願與佛子爲給侍人。時曠野手爲佛及僧。於此城外造僧住處。四事供養。無所闕少。廣說乃至曠野手王遇疾而死。生無熱天。旣起三心。來詣佛所禮足而坐。世尊告曰。汝曠野手。因何業故生無熱天。卽以伽他答世尊曰。

我由見世尊 及得聞正法
供養於僧衆 曾無厭足心
受行勝人法 遠離於貪愛
於三事常修 故我生無熱

時曠野手天子。頂禮佛足忽然不現。時諸苾

獨夜見光耀咸皆有疑。曉請世尊曰：彼曠野手曾作何業，纔見紺容，從斯已後得不還果。佛告諸苾芻：汝等應聽。乃往古昔有大臣子，兄弟二人住居林野，大名手足，網戰。小名無網戰。大者修得五通。小者就師受學。其師有女，名曰妙容，顏貌端嚴，年漸長大，情希出適。至學生所作如是語。父母令我與汝爲妻，彼聞不許。其女遂瞋，學生恐怖，即便逃走。女尋趁及，邀遣爲夫。學生固守不隨所願。女便執刀欲斬其首。爾時學生知不免難，即便合掌作如是說：南謨大仙網戰手足。纔歸，命已仙人應至。即便携去，共至山林。於牛跡搶處，令其出家。教修勝法，證得五通。汝等苾芻，往時大兄五通仙者，即我身是。彼小弟者，即曠野手是。彼妙容者，即紺容是。我於往昔見將，被害携至山林，令得五通，離女怨對。我於今日，還令免彼紺容所逼。於生死海得永出離。是故汝等於有漏中，速求捨離。

爾時諸苾芻復有疑心。請世尊曰：何因緣故，此曠野手纔初生已，將與藥叉用充飲食。世尊至彼，令免厄難。佛告諸苾芻：汝等善聽。當爲汝說。乃往過去於一城中，王好食肉。時有一人欲求於王以雞奉獻。王得雞已，將付厨人，令充羹臠。彼獻雞者素有悲心，便作是念：我今不應進奉活雞，令彼屠割。即持倍價，就厨人所求贖而放。遂便生念：此雞無事緣我進獻，幾將被殺。此之惡業，願勿受報。我復贖放，所有福業。令我來世遭厄難時，得勝大師來相救濟。汝等知不。往時獻雞者，即曠野手。

①際一降②③ ④君主一初主⑤⑥ ⑦勝光一光勝⑧ ⑨姑一姑⑩⑪ ⑫貼⑬ ⑭黃一黃⑮ ⑯花一苑⑰⑱ ⑲搶二搶⑳* ㉑網二網㉒ ㉓〔於〕
一②③ ㉔今二今②⑤ ㉕照二照②⑥ ㉖今二今②⑦ ㉗活三治②⑧ ㉘救二故②⑨

彼老慈獨即棄衣鉢并捨學處。至無憂父所報言。與我無比以充妻室。其父屬之嫌不與語。所願不遂便歐熱血因此命終。時諸慈獨咸皆有疑。請世尊曰。以何因緣將無比女奉。上世尊。不為納受。佛告諸慈獨。非無因緣。汝等當聽。乃往古昔有鍛師家。唯生一女。年雖長大特自工巧不嫁與人。然此鍛師能以鐵針一枚。置於水上而不沈沒。時有婆羅門童子妙閑斯技。於一針穴投以七針。浮之水上亦不沈沒。時此童子欲伏鍛師。詣其門下唱言。我有針寶須者當取。女便出門笑而報曰。汝是愚癡人。或可無心識。

今來鍛師舍。而云我賣針。

童子亦笑答曰。

賢首我非癡。不是無心識。

欲定彼憍慢。詣此云賣針。

汝父若知我。有斯勝技術。

必以汝相娉。并家所有財。

于時鍛師聞是語已問童子曰。汝之技術。

為實為虛。即自浮一針。彼便浮七。於彼童子。

便生愛樂。遂許其女娉與為妻。童子告曰。我。

是婆羅門族姓高勝。豈鍛師種為伉儷耶。捨。

之而去。汝等慈獨往時婆羅門者即我身是。

鍛師者即無憂是。女者即無比是。汝等慈獨。

我於往時具足煩惱。尚棄其女。況今離欲為。

無上師而生貪染。如是應知。

時諸慈獨復白佛言。世尊以何因緣老慈獨。

獨由無比女遂致命終。佛告諸慈獨。汝等善。

聽。此老慈獨。非但今日由無比故自取命終。

乃往昔時亦相因故而致命終。於過去時有城。名師子劫。王名師子頂。為大法王。時世豐樂人民熾盛。無諸怨爭干戈征討。諂偽惡人共相侵害。亦無災橫及諸病苦。稻蔗牛羊在處充足。等觀兆庶猶如一子。時此城中有一商主。名曰師子。大富多財受用豐足。所有珍貨及諸寶產。僮僕傭人無所闕乏。庫藏盈溢如里沙門王。於同類族娶女為妻。雖久共居竟無男女。為求子故祈禱神祇。遍諸天廟山林河沼。及同生天希望後嗣。汝等慈獨。世人皆云由乞求故便獲子者。此誠虛妄。斯若是實人皆千子如轉輪王。然由三事方有子息。一者父母交會。二者其母身淨應合有娠。三者中有現前。商主與子業緣運會。時有一天從勝妙天下。應受貴位託蘊婦胎。若聰慧女人有五別智。一知男子有染心無染心。二知時節。三知從彼人得。四知是男。五知是女。若是男者居在右脇。若是女者居在左脇。時彼人婦稟識聰慧。知胎居右喜告夫曰。商主知不我所懷孕。必是光顯宗族。現居右脇。是男不疑。商主聞已即大慶喜作如是語。我從久來常思繼嗣。願得善子紹我家業不墜。宗門。我既長養終懷返報。廣為惠施福利親族。我沒世後稱憶我名而為呪願。願我所有尊祖父母。受生之處以福莊嚴。即置其妻於妙樓觀縱意而住。隨時涼煖供給所須。常令女醫為調飲食。冷熱合度六味無差。所不宜者皆不令食。奇妙瓔珞以為嚴飾。譬如天女遊歡喜園。乃至未誕以來居止床座足不履地。

目不觀惡色。耳不聽惡聲。時經九月便誕一男。顏貌端正見者歡喜。身色如金頂圓若蓋。垂手過膝目若青蓮。額廣眉長鼻高修直。衆相圓滿人所稱歎。經三七日已集諸親族。商主以兒告諸親曰。此兒今者當作何字。衆共議曰。此是商主師子之兒。可名師子胤。其父以兒授八乳母。二供乳哺。二作褓持。二為洗沐。二共歡戲。此子既為八母供承無所乏少。常以乳酪生酥熟酥醍醐。及餘上妙甘美飲食。而用資養。速能長大如蓮出池。漸至童年學諸技藝算數書印。取與出納皆盡其妙。辯說開解智識聰明。於八種術善能瞻相。所謂男女象馬寶衣木宅。其父爾時於春夏冬。為造三殿并三園。置三姒女。謂上中下。昇妙樓觀奏諸伎樂而娛樂之。商主師子。於日中自知家務。日中忘食。其子見父躬自勤勞白言。日晚何不時食。父便告曰。豈常受樂辦家業耶。子聞此語作如是念。我父年尊自辦家務。寧得閑縱貪為逸樂。宜自經求以濟生業。即白父言。口腹之重須自馳求。坐食父財是事不可。我今欲往入大海中求覓珍寶。父告子曰。汝今不應辛苦自作馳求。今我庫藏中多有財物。金銀寶貨隨汝受用。假使日日費用米麥亦不能盡。乃至我存任情取用。我過世後隨意經求。子頻啓父。我欲汎舶暫至寶洲。父見殷勤從其所願。告言。隨汝意去。可於苦事當忍受之。其父即便擊鼓宣令。普告城邑遠近商客。諸君當知。欲求珍寶者可與商主師子胤同入大海。所在經過不輸稅。

技二伎 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

直。海中貨物。並當備辦。時有五百商人。聞是告已集商主處共結行期。既知期已各辭父母告別親知。選擇吉辰將諸貨物。人擔馬負。隨商主去。展轉城邑行至海濱。商主遂以五百金錢雇船入海。并覓五人。一能遠望。二能鼓棹。三能修船。四能潛泳。五能執舵。于時舵師將欲舉帆告商人曰。大海之中厄難非一。或猛風卒起漂泊山隅。或鯨鱗鯨牙穿船沈沒。君等不應於急難時無所憑據。宜將浮物各自防身。時諸商人聞斯告已共相謂曰。大海安危難可預識。我等宜應隨舵師語。各求浮物以自防身。或將版木或持皮囊。或浮氈等俱至。船所既入大海遇磨場大魚碎破船船。時諸人衆各憑浮物出沒隨波。宿業緣運餘命未盡。遇值北風漂泊南岸至赤銅洲。彼有衆多鳴鶴羅刹女在此居住。時羅刹女隨樂變形。若見破落商人能作美言詐爲誘誑。於其城上懸二幢幡。一名慶喜。一名悲畏。此幡若動表吉凶相。商人既至慶喜幡動。諸女議曰。今吉幡動可往海濱。定有贖部洲人漂落至此。即便化作美女容儀。俱行海際彷彿四顧。見有諸人憑託浮物而至於岸。諸女各各化爲環珞莊嚴其身。持上供具告諸人曰。善來賢首漂泊洪波極受辛苦。宜應就我居宅共解疲勞。時此城內先有漂泊商人。皆收置鐵城漸取充食。即便共諸商人相隨詣宅。諸女告曰。堂宇衣服諸有所須隨意受用。又我無夫今依汝活。願爲僕匹情無間然。多諸。苑園皆可愛樂。又指庫藏。此是贖部洲

中所須寶物。金銀琉璃真珠末尼車渠碼碯珂貝璧玉赤珠右旋。如斯等物亦隨意取用。與我數居勿生疑慮。然此城南不宜輒往。爾時世尊。告諸苾芻曰。我不見有一事迷醉世間可愛可樂。貪染繫縛過女色者。當知女人是能沈溺一切男子。若諸男子見女人時。即便迷悶荒淫失志。於所作事皆忘次緒。勝妙善品不復存心。是故苾芻求解脫者。當勤修習離欲之行。於諸染境作不淨觀。如是應學。時彼商人便與羅刹女歡娛樂積有歲時。皆生一子復生一女。時商主師子胤作如是念。何意諸女於城南路不許人行。我宜候妻中宵睡熟。抽身徐起拔劍南行觀其所以。即如所念夜起南行。聞有衆人悲啼號叫。而云苦哉贖部洲。痛哉父母兄弟。是時商主聞其聲已。便大驚怖身毛皆豎。次更前行見大鐵城。高聳牢固周迴求覓竟無門戶。亦不見有人畜蹤跡。於此城北有戶利沙樹高出城隅。商主登上見城中人遙問之曰。汝何人哉。號哭於此念贖部洲父母兄弟。彼皆告言。我是贖部洲人入海取寶。當昇船之日恐遭海難。各持版木及以浮囊爲護自身。望免其厄。既入大海。被摩竭魚觸破我船。控告無路各持囊版隨風漂泊。業命未盡吹至南岸。時有衆女儀貌殊絕。齎持供養來至我所作如是言。善來賢首我無歸趣以汝爲夫。所有舍宅衣服飲食。七寶珍奇皆隨意用。廣說如前。乃至勿生疑慮。仍告我等。於此城南無宜輒往。同居歡娛積有歲時。各於已妻皆生一子復生

一女。時彼諸女。人見吉幡動。知有贖部洲人破破而至。即捉我輩隨大食之。餘未食者置鐵城內。當食之時現羅刹像。儀容可畏長爪鋸牙。顰裂人體。餐噉血肉髮爪筋骨無有。才遣。乃至。滯血墮地以指挑取并土吞之。我大未至處鐵城內每日食一。彼諸女者非是人類。皆是羅刹。君等宜應善自防衛。不久亦當還遭此禍。是時商主聞斯語已便大驚怖。告彼人曰。頗有方便仁及我。曹免斯苦厄。平安吉達還贖部洲不。彼便告曰。我無方便可得還至贖部洲中重見鄉國。何以故。我知業重求脫無緣。我等共念穿鐵城下令作孔穴。欲求逃難冀免繫縛。其城即便更寬數倍。復欲躍越而出城遂增高。故知我等無緣得脫。以待命終。君等可有方便得還鄉國。商主問曰。其事云何。彼便告曰。我比曾聞。於十五日褒灑陀時。於虛空中有諸天人。作如是語。贖部洲人汝無智慧故守愚癡。於十五日褒灑陀時。不解北行尋求出路。每十五日有天王。名婆羅訶。從海而出遊在岸邊。食自然香稻無病充溢有大力勢。舉首四顧如是三告。誰有欲向彼岸還贖部洲。君等宜應於十五日褒灑陀時。於城北邊大海之際至天馬所。待馬語時即便告言。我等欲歸彼岸還贖部洲。願見提携安隱而去。馬所陳語君當奉行。有此方便可還本國。時師子胤商主聞彼說已。深心奉持讚歎希有。即便下樹尋路歸還依舊而臥。至天曉已詣彼五百商人之所。而告之曰。君等宜可俱集某園。須有籌議。

●並一贊● ●陀一指●下同 ●船一船● ●被一被● ●寶二寶● ●〔人〕一● ●子遣一少遣● 遺餘● ●清一清
● ●寶二● ●某二其●

所有妻子並勿隨身。時諸商人聞商主語。於一園中並皆俱集。商主即便具以上事。普告衆人。復更告曰。此等諸女皆是羅刹。君等宜應謹自防護。

根本說一切有部毘奈耶卷第四十七

根本說一切有部毘奈耶卷第四十八

三藏法師義淨奉 制譯
入王宮門學處第八十二之五

時諸商人聞是語已。咸皆大怖無計所出。至十五日。復還陀時。皆向城北詣天馬所。時彼天馬從大海出。於海岸邊食自然香稻。是時有一無智商人。不記前言見馬王已作如是語。君等知不。此是婆羅訶天馬王食噉香稻。我等宜應就禮其足白言。我向彼岸歸贖部洲。時彼商主告諸人曰。我於鐵城受彼言告。事不如是。乃至馬王末語已來無宜逼近。要待馬王飽食香稻身體充悅。舉首四顧三說是言。誰向彼岸歸贖部洲。聞是語時方至馬所求渡大海。時馬食訖四顧三告。諸人聞已就禮其足。合掌恭敬作如是語。我等求向彼岸還贖部洲。時彼馬王告諸人曰。汝等若欲安渡大海歸贖部洲者。當依我教諦受思惟。若不依者無由越渡。彼羅刹女。化作美容倍勝當日。將諸男女來相誘誑作如是語。我依汝活爲作歸依。今棄我去欲何所適。如上所

陳。宅舍珍寶咸皆具。說若不住者汝之男女自可持將。汝等若聞如是告時。生願戀心作妻子想。愛彼珍寶及諸園觀。情生願樂欲到還者。縱昇我背必當墮落。猶如熟果不住其枝。時彼諸女復羅刹像。皆競取食皮肉筋骨。腸胃血髓髮毛爪齒。皆盡無餘。廣說如前。乃至滯血在地悉皆取食。若其汝等還奉我教。不起如是愛戀心者。持我一毛亦不墮落。能超大海至贖部洲。時彼馬王於諸商人善教語已。即便低身令彼附近。或持。鬣尾及以身毛隨情執捉。時彼天馬踊身虛空。望贖部洲騰騰雲路。爾時恐畏輻動。羅刹見怪作如是念。今此輻動豈非贖部洲人棄我逃逝。還觀房舍不見有人。即皆變形作美女像。持諸男女咸至大海求覓商人。既遙見已隨後啼泣。告言。賢首何意疎我并諸男女棄捨而去。君等若並厭背我者。汝之稚子各並攜將。時諸商人聞是語已各生願戀。於彼宅舍及以園池并諸珍寶。起愛念時於天馬上身皆墮落。猶如熟果不住其枝。時羅刹女隨取食之。如馬王所說。唯商主一人心無願戀。還附天馬得出海岸。安隱無礙還贖部洲。

爾時世尊告諸苾芻曰。汝等觀此諸人。由生愛戀不順教故悉皆墮落。當知汝等若於自身作如是念。眼即是我。我有於眼。乃至耳鼻舌身意亦復如是。又念色即是我。我有於色。乃至鼻香味觸法。又念地界是我。我有於地。乃至水界火界風界空界識界。又念色蘊是我。我有色蘊。受想行識亦復如是。汝等苾芻若起如是我我所想。於自於他情生耽著。棄背正教欣樂邪道。便當墮落生死海中。受諸苦惱無有出期。譬如無智商人棄天馬教。愛羅刹女墮大海中。汝諸苾芻若於自身不作是念。眼即是我。我有於眼。乃至耳鼻舌身意。色即是我。我有於色。乃至鼻香味觸法。地界是我。我有於地。乃至水界火界風界空界識界。色蘊是我。我有色蘊。受想行識亦復如是。汝等苾芻若能不作如是我我所想。於自於他情無耽著。受行正教棄背邪道。即不墮落生死海中。安隱快樂趣涅槃城。譬如有智商主受天馬教。棄羅刹女能出大海至贖部洲。爾時世尊說伽他曰

諸有無智人 不信於佛教
當受輪迴苦 如愛羅刹女
若有智慧人 遵奉於佛教
當出生死海 如隨天馬言

◎普一並◎ ◎此下聖本有光明皇后頌文 ◎ (唐)十三藏◎ [三藏·譯]九字一◎ ◎待一彼◎ ◎漢一度◎ 下同 ◎ (必)十化◎
◎說二備◎ ◎海二漢◎ ◎聖二聖◎ ◎唯二惟◎ 下同 ◎伽他二伽陀◎ 下同 ◎逃二逃◎

可畏藥叉之像。猛害倍常在師子胤前當路而住。時師子胤親藥叉像。即拔利劍欲斬藥叉。彼便驚走避道而住。如是展轉不相捨離。遂於中路逢遇商旅。彼之商主與師子胤是舊知識。情懷莫逆歡譔言離。時彼羅刹化為美女。并携稚子具妙莊嚴。便詣中國商主之前。禮彼足已作如是白。我是赤銅洲國王之女。父母娉我與師子胤商主為妻。携我母子歸贈部洲。於大海內遇摩竭魚觸破船舫。所有珍寶散失無遺。以我為不祥遂便見棄。流離辛苦得達即告言。我當送去。時彼商主見此婦人懇懇懇惻。為往師子胤處告言。知識汝之妻室儀容可愛。復是王女。如此儔匹舉世難求。既無大德。不應輒棄。宜應收。採與彼同居。時師子胤告曰。彼非王女。是赤銅洲暴惡羅刹衆中之大。食人血肉非我妻也。商主答曰。若如是者何緣至此。時師子胤具告因緣。商主聞已。默然無語。即以路糧并諸雜物贈已而去。時師子胤漸漸歸還至于本舍。時羅刹女亦隨其後。并携小童至師子胤宅。從倚門側在一邊住。時彼衆人見其兒子共相告曰。仁等當知。今此童兒觀其貌狀。是師子胤兒子不虛。羅刹報曰。君等鑒貌知是非虛。宿緣薄福被父所棄告言。姊妹從何處來。汝是誰婦。羅刹告曰。我是赤銅洲國王之女。父母娉我與師子胤商主為妻。携我母子歸贈部洲。於大海內遇摩竭魚觸破船舫。所有珍寶散失無遺。以我為不祥遂便見棄。流離辛苦得達

於此。幸願諸君將我及子。就商主處而申懺謝。時彼諸人詣商主父母處。以事陳告。于時父母語師子胤曰。彼是王女宗族尊高隨汝遠來。深可悲歎。并携稚子益用傷懷。汝可惡之無宜見棄。違心之事仁者不為。時師子胤稽首三拜白父母曰。彼非王女是惡羅刹。於赤銅洲縱大暴虐。漂泊商旅皆取食之。我輩諸人並皆食盡。我有餘福得奉尊顏。父母告曰。一切女人皆是羅刹。何故爾婦獨與惡名。宜應收納召入居室。重白父母曰。我知非人不堪共住。尊必愛念隨意納之。我向他家別求居止。親曰我為汝故喚入家庭。汝苦見嫌於我何用。宜隨汝意令彼母子遂緣自活。即遣使者驅之使去。時彼母子既被擯斥便詣王門。諸臣總集嗟其美麗。即便俱入白大王言。門有女人儀容罕匹。忽然至此靡識所由。王言引入。我自親問。臣即召進。王見女人姿容絕代美貌無雙。便起染心極生愛著。告言。善來美女從何所來。因何至此。女便稽首白大王言。我本住在海南海岸赤銅洲所。是國王女其師子胤因風漂蕩舟。機為遺。與諸商人漂至我國。父母娉我與彼為妻。為立新舍多賜珍寶。經歷歲時誕生幼稚。携我母子遠渡滄溟。遇摩竭魚破其船舫。遭大辛苦達贈部洲。以我為不祥便生棄擯。今歸本宅復不相容。無處存生故來啓白。唯願大王恩慈動殖。喚商主來為我申謝。王聞語已起悲愍心。告言。勿憂宜可寬意。即遣使者喚商主來。師子胤至致敬王已在一面立。王告師子胤

曰。此是王女。娉汝為妻既生子息。相隨至此。因何非理輒為擯斥。設令有過亦可相容。時師子胤進啓。大王此非赤銅洲大王之女。是惡羅刹殘害生靈。具以海洲所經之事委悉陳述。我之同侶總皆食盡。唯我得存。此羅刹女尚不相放。飛騰大海變作美容。王熟察之宜。須驅逐。勿令縱暴。王曰。一切女人皆是羅刹。何但此女獨見相嫌。必汝不愛宜當與我。白言大王。我聞孝竭於家忠盡於國。恐延大禍事在非輕。大王有心生愛念者。我不敢進亦不敢止。必有禍生非臣之過。爾時世尊。告諸苾芻曰。當知女人於諸男子。是繫縛處是沈溺處。貪染容色不信忠言不思其禍。汝等應知。時師子頂王心生愛著。即令此女進入後宮。時師子胤知王意。止進諫無路。遂在殿前告諸輔相曰。諸君當知。王愛羅刹將入後宮。必延大禍知非我過。說是語已掩泣而出。其王後時於羅刹女深生愛念。倍異常流耽染荒迷不思國政。時羅刹女縱諸妖媚。總攝王宮令無自在。便於夜半凌虛而還。往赤銅洲羅刹女所。諸女見來俱生慶喜。問言商主今在何處。告諸女曰。姊妹汝何念彼一商主乎。我別汝等至贈部洲。到師子劫城師子頂王所。彼遂納我令入後宮。冊我為后。我縱妖媚使城中人皆無自在。王不理政心醉荒迷。汝等可共俱行詣彼城所。隨情噉食任意持齋。諸羅刹女聞是告已。歡喜踴躍飛騰虛空。即於其夜至師子劫。食噉城內所有人物。至

●住一往● ●採二采● ●大二女● ●從二從● ●代一伐● ●風二排● ●博二博● ●須二道● ●止二正● ●異二

告已。便拔利劍。趨走城門。告諸人曰。君等何議。我於先時已相告曰。王納羅刹定招其禍。今城門不開。滿空飛鳥。觀此相貌。禍延王室。諸臣曰。其計何圖。商主曰。宜置高梯上城。瞻察。旣安梯已。商主乃拔利劍上城隅。遙望宮中。見死屍狼籍。即便跳下。誦神呪。應利劍擊彼五百羅刹。四散馳走。或持人手。或有擎足。或持頭腹飛騰而去。城外諸人悉皆遙見。于時商主大開城門。諸人競入。共觀荒殘。輔相大臣號叫城邑。共諸人衆。灑淚宮中。各並歸家。荒迷無次。後於他日。總集諸人。共相議曰。國主大王自貽伊咎。納羅刹女不受忠言。今並滅亡。君等欲爲何計。第一大臣告諸人曰。先王已死。復廢儲君。實位旣虛。百姓無主。無君不立。今當冊誰。次臣告曰。爲國主者。有智有勇。方昇鼎位。諸人告曰。商主師子胤與五百人入海取寶。餘人皆被羅刹所害。唯獨一身得歸鄉國。被羅刹女奪至本城。不受其媚。王納此女。固詞直諫。不受忠言。荒淫失道。以取亡滅。商主拔劍獨入城中。爲我國人屏除群禍。此則大勇大智。餘莫過也。大臣議曰。誠如所言。宜令彼人以爲君主。即便共至商主之處。同心請曰。商主知不。大王已死。復無儲君。國祚空虛。不可無主。國人今欲奉冊爲王。

爾時商主既辭不獲免。告衆人曰：我實不材，無心當此。隨衆人意，共立盟言。我爲王。後所有敕令無違逆者。我當受冊。衆人稽首謝曰：咸曰奉行。其大臣等即便灑掃城隍莊嚴殿宇，以妙香水灌頂稱王。萬機之務一朝權執。王乃念曰：我昔商人入海取寶，同行之輩爲羅刹所食。我時無力除彼怨害。今爲國主，所欲隨情，屏除羅刹，滿我宿願。即便下令，廣召呪師，能使役使鬼神者，遠近咸集。更持明呪，靈驗肅成。復揀兵旗，令習弓矢。命大臣曰：卿等知不我宿讎？在大海外欲往除殄。多須舟楫，宜可營辦。不久將行。是時諸臣多造船舶。卜日揆時，嚴整四兵至大海口。遇風陞船，欲達南岸。時羅刹城內凶幡飄動，諸女見已共相謂曰：姊妹當知今凶幡動，必有贖部洲人念昔怨惡，情懷酷暴來誅我等。宜往海濱觀其所作。總命徒侶俱臨海岸。見諸船舶蓋海而來，各並驚惶欲爲拒戰。其時師子胤王總命維舟，四兵俱下，奮臂大呼，與羅刹共戰。乃縱神呪，冥縛羅刹。鉞矢既交，殺戮過半。明呪力故，走叛無由。所有餘殘，請命求救。王乃告曰：共立要盟，方存汝命。汝從今後移向餘處，不得重來，更爲殘戮。若隨教者，得存餘命。諸羅刹女稽首拜曰：我等昔來廣興暴

爾時世尊告諸苾芻，汝等勿生異念。往時師子胤王者，卽我身是。彼師子頂王者，卽老叟苾芻是。彼羅刹女者，卽無比是。往時師子頂由愛羅刹女，故遂至命終。今貪無比，還致身死。汝諸苾芻，我於往時，已曾捨棄彼羅刹女。豈於今日，遂彼求心。是故汝等當善思惟。知諸女人是沈溺境，作不淨想，深生厭離。於我教誠，專心奉持。時諸苾芻及餘大衆，聞佛說已，歡喜奉行禮佛而去。

爾時無憂婆羅門，將無比女往憍閃毘。娉與鄔陀延王。時王便置無比於妙花樓，給五百侍女，日與五百金錢。廣說乃至王授無憂爲輔國大臣。時有二人來至王所，樂爲奉事。一人能說喜事，一人能說憂事。曾於一時，王與二夫人一處同坐。鄔陀延王隲，紺容夫人云：南無佛陀，願王長命無病。無比夫人云：南無大天，願王具壽無病。是時無比情懷嫉妬，便白王言：紺容食大王食，而思佛陀。王聞語已，默然無對。又於他日，數於王處構扇讒言。王作番次，就二夫人處而受飲食。次至紺容。時無比夫人密作是計：令捕鳥者將活鳥而進於王。王曰：我於今日，誰處食耶。無比答曰：來至紺容。王曰：可持此鳥，令充食用。紺容見活，不肯受之。捕人還送。王見怪言：何不烹宰。王

欲墮時善續長者有一小女。見彼手戰便脫臂。劍用支其鉢。見不動已即便發願。猶如此鉢不復動搖。我於來世所聽妙法心無動搖。領悟不忘。復一聖人身患曲脊。便於他日食時不見。女問父曰。有一聖者何不來食。父曰。聖者何狀。女便戲心曲脊聖者形。如此聖人衆中不見。又復常喚親戚爲婢。大王當知。由奉鉢支發願力故。今得聞持聰明領悟。由作輕心學聖人故。今得曲脊報。由昔喚人爲婢故常居賤類。王復請佛。何因無比於七日中居地。牢內不得飲食而容貌不變。佛告大王。於過去世有婆羅門女。與刹帝利女共爲知友。其刹帝利女有信敬心。每施慈樹隨時飲食。後時婆羅門女命刹帝利女就舍而食。既至舍已。有獨覺者爲乞食故來至其家。刹帝利女報婆羅門女曰。與聖者食。女言。我不能與。報曰。若不施者我自還家奉施其食。時婆羅門女隨知友情持食施與。刹帝利女見施食已教其發願。即發願曰。願我此福。今生後生莫受勝報。遭厄難時勿受飢苦。由彼願力今不受飢饉容不變。後於異時妙音長者供養佛僧。有一使女常令供給。此女遇疾因即身亡。臨命終時便發是願。我比役力供佛及僧。所有福緣捨此身已。當於妙音長者最大夫人託娠受生。顏貌殊美與妙容相似。即陀延王納我爲后。作是願已即便命終託娠夫人。時經九月初誕之際室滿光明。因名吉祥慧。憶前生事。年漸長大。宿殖信心。具壽阿難陀次行乞食遇至其舍。時吉祥女頂禮足

已白言。聖者願持我語敬禮世尊并諸聖衆。少疾少惱起居輕利安樂行不。時阿難陀還住處已。持吉祥慧語。爲禮世尊及諸大衆申問訊已。佛告阿難陀。汝誠彼吉祥慧不。白言不誠。佛言。彼是妙音園中供養使女。由供養僧發願力故。還生妙音長者家。廣說乃至既長成已。於高樓上望鄔陀延王。王遙見之謂是無比。遂召長者問曰。何故宅內久藏無比。答曰。不是。王不信語重問是誰。答曰。是我之女。王曰。隨其是非當聘與我。遂具盛禮。迎娶後宮。與五百嫔女以爲給侍。時吉祥慧欲見世尊及慈獨衆。便白王知王隨其意。即辦供養請佛僧衆。欲於七日受食宮中。王自親往。既至佛所具威儀已白佛言。世尊吉祥慧請佛及僧宮中受食。佛默然受。王禮而去。還報夫人令辦種種上妙美食。往白時至。世尊不去。令舍利子與衆俱行。既至王門不敢輒入。王命令進。舍利子作是念。世尊制戒不許輒入宮門。今得王教復不許違。佛以此緣或容開許。即入宮內安置坐定。時吉祥慧夫人及王。自手持奉上妙飲食。食已聽法。即於座上夫人獲預流果。經七日已僧衆辭去。諸慈獨既至佛所。禮佛足已述如上事。佛告舍利子。善哉我未開許汝已知時。汝等當知。前是創制此是隨開。爲諸慈獨重制學處應如是說。

若復慈獨者謂鄔陀夷。餘義如上。明相未出者謂天未曉。有三種相。王及寶等並如前說。宮門闢者有三種別。謂城門王門宮門。過者謂足越也。除餘緣故者除得勝法。如舍利子等釋罪如上。此中犯者其事云何。慈獨未曉未曉想。及疑越城門者得惡作。曉未曉想。疑亦得惡作。王門亦爾。若越宮門想疑本罪。次二句惡作。次二句無犯。若王王妃及太子大臣喚亦無犯。又無犯者謂最初犯人。或癡狂心亂痛惱所纏。

根本說一切有部毘奈耶卷第四十八

根本說一切有部毘奈耶卷第四十九

三藏法師義淨奉 制譯

詐言不知學處第八十三

爾時薄伽梵。在室羅伐城逝多林給孤獨園。佛告諸慈獨。半月半月應說波羅底木叉戒。時諸慈獨奉教而說。六衆慈獨聽戒之時作如是語。具壽我今始知是法在戒經中說。諸慈獨報曰。豈可具壽於半月半月說戒經時不聽聞耶。六衆答曰。我今豈可唯聽說此更無餘事。於諸欲境亦復思量。諸慈獨白佛。佛言。此等愚人輕慢學處。乃至我觀十利。爲諸弟子制其學處應如是說。

若復慈獨半月半月說戒經時作如是語。具壽我今始知是法戒經中說。諸慈獨知是慈

獨若二若三同作長淨。況復過此應語彼言。具壽非不知故得免其罪。汝所犯罪應如法說悔。當勸喻言。具壽此法希奇難可逢遇。汝說戒時不恭敬不。住心不穩重不。作意不想不。攝耳不策念而聽法者。波逸底迦。若復茲獨者謂是六衆。餘義如上。說戒經時者。謂從四他勝乃至七滅淨法。相次而說詮其要義。我今始知等者。謂六衆茲獨與餘茲獨屢同聽戒。而彼故言我不知者。意欲令他心生憂悔故。誼備時衆故。諸茲獨當勸喻言等者。明不恭敬等有所虧失故。此中犯相者。茲獨見說四他勝時。如是乃至十三殘罪七滅淨法。作如是說者一一說時。皆得波逸底迦罪。若實不了知如愚癡人者。說實無犯。又無犯者廣說如上。

作針筒學處第八十四

佛在室羅伐城。逝多林給孤獨園。有一工人。名曰達摩。善牙骨作。先於無衣外道心生敬信。因來寺中就乞食茲獨。而聽法要。遂於佛教深起信心。復爲演說七有事福業。彼既聞已作如是念。我先無知歸露形者。彼以拔髮爲業苦身修行。既處邪邊離涉中道。我今宜應棄彼爲教契想真宗。現在當來冀希。津濟。然我家業貧難修福業。宜可自勵役已惠人。即便以自工巧告諸茲獨曰。我善牙作。若須針筒我當施手。時有茲獨令造象牙針筒。奇巧可愛。餘茲獨嗟歎驚。訝復令其作。如是轉展乃至多人。匠者象牙因斯罄盡。復令骨作骨盡。用角角復終盡。時彼工人因致貧

困。衣不掩形食不資口。時露形者見而告曰。爾於昔時歸依我等家道豐贍。今依剃髮遂致困窮。以此察之孰爲勝侶。時諸少欲茲獨聞是語已共生嫌賤。云何茲獨使他工人不知量度。以至貧窮復致譏謔。以緣白佛。佛告諸茲獨。廣如上說。乃至制其學處應如是說。若復茲獨用骨牙角作針筒。成者應打碎。波逸底迦。若復茲獨者謂此法中人。其骨牙角如事可知。有二種針筒。一筒子二合子。若用骨牙角作者。二皆不許。若自若他並不應作。若成者即應打碎。其罪說悔。其所對之人應問云。爾針筒打碎未。若不問者得惡作罪。問。以方悔。茲獨應用竹葦爲筒。或篋片等以安其針。時可數看勿令生垢。此皆無犯。又無犯者廣說如上。

作過量床學處第八十五

佛在室羅伐城逝多林。時有茲獨人間遊行。至逝多林門日暮門閉。即於門屋下坐短脚床。既洗足已斂身入定。有蛇愛冷在床前住。見茲獨垂頭遂齧其額。因致身亡。遂生三十三天端拱而坐。時天帝釋遣五百採女而爲給侍。天女瓔珞出妙音聲。能令聞者心生愛樂。時彼天子雖聞其聲不相觀視。彈指告言。姊妹何因惱我。天女見已嗟歎奇異。遂以其事往白帝釋。天主報曰。汝等可持大鏡安在彼前。女便置鏡。時彼天女方觀自身。具諸瓔珞周匝嚴飾。深生厭離說。伽他曰

於此世間中 人身最難得

正信如來教 出家爲更難
如斯難遇事 而我已曾得
云何喪法眼 墮於牢獄中
我不得正見 終不受欲樂
由斯障解脫 當淪於惡趣
我居天女內 如被鬼神圍
入此惡癡林 云何當出離

法爾諸天初生之時得三種念。我於何處死。今於何處生。復由何業力。即便觀知從人中死。生在三十三天。由淨持戒善業所感作是念已。時諸天女告天子曰。大仙今可往禮帝釋。方與我等共爲歡戲。天子答曰。姊妹天主帝釋者。已能遠離染瞋癡耶。自言未離。天子曰。姊妹我昔歸依大師世尊。離染瞋癡而行禮敬。云何今時禮具三毒。姊妹頗有因緣能令帝釋禮敬我不。天女答曰。有勝苑園名爲妙地。中有住處是天仙所居。若在其中而出家者。帝釋自往申其禮敬。是時天子於天採女作鬼神想。棄之而去。往妙地中天仙住處。於彼衆內而爲出家。爾時帝釋聞是事已。詣苑園中躬申禮敬。稱善而退。天子自念我若不往禮觀世尊。即受天樂者是所不應。今我先當禮世尊是時天子。以天四花置衣裾內。諸妙瓔珞具莊嚴身。猶如壯士屈伸臂頃。於天宮沒現逝多林。由彼天光威神力故。光明赫奕周遍照曜逝多園林。詣世尊所頂禮雙足。即以天花布在佛前虔誠供養。繞佛三匝在一面坐。以妙伽他請世尊曰

我居天女內 如被鬼神圍

入愚闇稠林 云何修出離
世尊告曰

有妙平直道
法忍爲大牛
慚愧充机捩
智慧御車人
若有善男女
一心無異緣

去處無所畏
牽車無亂轡
專念爲侍從
正見令前導
乘此安隱車
能至最勝處

爾時世尊。觀彼天子意樂根性。隨機說法。令得開悟。卽於座上。以金剛智杵。摧破二十種薩迦耶見山。得預流果。既見諦已。自佛言。世尊。由佛令我於諸難中。得解脫果。此非父母高祖人王及諸天衆。沙門婆羅門親友眷屬之所能作。我逢世尊大善知識故。於地獄傍生餓鬼趣中。拔濟令出。安置人天勝妙之處。盡生死苦。得涅槃道。乾竭血海。超越骨山。無始積集。身見之山。以智慧杵而摧破之。獲得初果。我今歸依佛法僧寶。始從今日。乃至命存。受五學處。不殺生。乃至不飲酒。唯願世尊。證知我是。鄔波索迦。卽於佛前。說自慶頌曰。

爾時彼天於生死中得未曾得禮佛足已更以

天花至誠供養。便往天宮。忽然不現。時逝多林授事苾芻。至天曉。已便開寺門。見彼苾芻在小床上端坐命終。復見毒蛇往其床下。卽以此事往白世尊。世尊告曰。可爲焚燒。復告諸苾芻曰。不應下小床上而爲寢臥。亦不應床前洗足。違者得越法罪。時六衆苾芻聞是制已。遂作高床。腳長七肘。緣梯上下。諸婆羅門居士等。見生嫌賤。時諸苾芻以緣白佛。佛言。我今以此爲緣。爲諸苾芻廣說。乃至制其學處。應如是說。

若復苾芻作大小床。足應高佛八指。若過作者應截去。波逸底迦。

如是世尊爲諸苾芻制學處已。時具壽鄢陀夷身形長大。坐彼床。時類拄著膝。苾芻白佛。佛言前是創制此更隨開。應如是說。

若復茲芻作大小床。足應高佛八指。除入椀

木。若過者應截去。波逸底迦。若復苾芻者
謂六衆也。作大小床者。謂自作使人造。此

大末及小墜時。應高佛八指者。佛謂大師。此

之八指長中人一吋。余又墜木者。余未却入

堅木。此非是量。昔過作客。謂量昔過。顛丁哉。

格ノ此非是量者逆作者 謂量者逆照可覆

法。匪與敵惟女育應作此中狷介者若亦

新者爲僞作老自爲作 過八指量者應翻去

其罪既除。豈試罪者。應可問言。床脚截未。若

不問者得惡作罪。其罪不應說悔。若依量作

者無犯。又無犯者廣如上說。

用草木綿貯床學處第八十六

佛在室羅伐城給孤獨園。鄔波難陀分得大床。以木綿＊貯安襯而臥。有老茲芻從他處

來，合與臥具。其授事人隨次分與。至鄔波難陀房，爲彼年老并合得床。鄔波難陀便去襯物分散木綿，令其寢息。苾芻臥已，天曉出房，身衣總白。諸苾芻見報言：「上座豈可臥在葦者積中耶？」具以上緣告諸苾芻。諸苾芻白佛言：「我今爲諸苾芻制其學處，應如是說：『若復苾芻以木綿等^{*}貯僧床座者，應[○]撤去。』」

若復茲芻者。郎波難陀。餘義如上。言^{*}貯物。

者有五種。一木綿二草綿三蒲蓋四劫貝五

羊毛。若復苾芻以五種物自貯教人貯。皆

得墮罪。罪應說悔。此中犯者。苾芻若僧私床。

座。以木綿等而散貯者。皆得墮罪。架應撤。

去。罪應說悔。對說罪者。應可問言。累散去未。

若下問者得惡作罪。其罪不應免悔。責說卽

求之問者有異其學不願言惟履誼女

上

通鑑作尼師但辨學處第八十七

佛在室羅伐城給孤獨園。如世尊說。汝諸苾

若受用僧伽臥具。及餘人物。乃至私物。應

用襯替。茲芻不識其量遂便大作。小者棄擲。

或嫌長短。作務煩多。常有營爲。妨修善品。廣

說乃至爲諸苾芻。制其學處。應如是說。

若復茲芻作尼師但那。當應量作。是中量者。

長佛二張手廣一張手半。若過四成者截去。

波逸底迦

如是世尊爲諸臣制學處已。具壽鄒陀夷。

身形長大。每至臥時爲籠臥具。夜於其足邊

以著謝案而爲觀者。世尊因現身舍見藥復

藉問知事已告諸苾芻曰。前是創制。此復重

佛六張手。廣二張手半。若過作者。應截去。波逸底迦。

若復慈芻等並如上說。雨浴衣者。謂天雨時用。若自作教人。當應量作。長廣如文。若過者得罪同前。說悔問答廣如上說。

同佛衣量作衣學處第九十

緣處同前。時摩波難陀與佛等量。作衣。但

披一邊餘聚肩。上諸慈芻見謂是新客欲為

解勞。報云。我非新至。同佛衣量作支伐維。慈

芻譏嫌。云何作此過量之衣。以緣白佛。佛言。

我因此事。為諸慈芻制其學處。應如是說。

若復慈芻同佛衣量作衣。或復過者波逸底

迦。是中佛衣量者。長佛十張手。廣六張手。此

是佛衣量。若復慈芻者。摩波難陀。佛衣者。大

師衣也。長佛十張手。當中人三十張手。有十

五肘。廣六者。當十八張手。有九肘。或復過。此

皆犯墮罪。餘廣如上說。

攝頌曰

非親尼自受 舍中處分食

不請向學。家 受食於寺外

從非親尼受食學處第一

佛在王舍城竹林園中。爾時得叉尸羅城有

一長者。娶妻未久。便誕一女。身有三德。如青

瑠鉢羅花。一者身黃金色。猶如花。二者

目紺青色。猶如花。三者香氣。芬馥猶如

花香。生三七日。諸親集會。欲與立名。云此孩

子身如青蓮花。應與立字。名青蓮花。年既長

大。媽與同城長者之子。命來入舍。未久之頃

青蓮花。父遇疾而終。其母後時不能守志。遂

與女婿秘密交通。其青蓮花。先生一女。年在

幼稚。忽於屏處見母與夫共行非法。因發瞋

怒。便持幼女而告夫曰。汝無賴物。何不共此

行非法耶。便擲木上。因損女頭。見有血出。

青蓮花忿而不顧。遂以巾覆頭。出求行伴。見

有商旅向未度城。即入營中相隨而去。于時

商主見青蓮花儀貌端正。問曰。爾屬於誰。答

言。若有能以衣食共相濟者。我當屬彼。商人

便給衣食。納以為妻。將至本家共居既久。商

主齋貨還向得叉尸羅城。同伴知友語商主

曰。有財不樂。欲待何時更覓嬌妍共為婚娶。

商主答曰。若有得與青蓮花儀容相似者。方

可為婚。其同伴曰。某家有女。倍勝青蓮。便共

往觀。稱可其意。即備婚禮。納以為妻。歸未度

城。相隨而去。去家不遠。遂留少妻并留半貨。

既至舍已。妻曰。貨何少耶。報曰。我被賊奪。

妻曰。何不急覓。報曰。我今為此欲往追尋。商

主去後。友人來問。商主何之。報曰。云去尋

賊。友人曰。非關尋賊。只為尋妻。具以其事報

青蓮花。不久商主還來歸宅。青蓮花曰。君非

遭賊故誑於我。既有別婦。何不將來。夫曰。室

有兩妻。無暇飲水。恐有鬪諍。故不將來。報曰。

我能容忍。必無忿競。若年與我相似。看如姊

妹。若全少者。視之如女。其夫受言。遂迎少婦

歸宅。青蓮花聞是同鄉。特鍾慈念。曾於暇日

便與少婦梳理頭髮。見其頭上有一瘡痕。問

曰。汝此瘡痕。因何致損。少婦報曰。我小不憶

聞家中說。為孩子時。母因有事。共父相瞋。鄰

我木上。當時被損。故有此痕。復更問曰。住在

何坊門戶何向。女便具告。青蓮花的知是女

深自感傷。作如是念。此既我女。欲如之何。往

時與母同嬌。今復共女同夫。嗚呼哀哉。何惡

之甚。即復以巾覆頭。更求捨離。竟同行伴往

廣嚴城。既至彼已。不作婢女。但與人私通。未

久之。間人皆共美。時諸婢女俱至其舍告言。

爾偷我法。以自活命。而不與我言。義交通。即

掣帔巾強曳而去。俱來問曰。汝有何術。能誘

多人。答曰。亦無別術。若有少年。但令我見。無

不隨者。諸女曰。若如是者。今此城中。有一賣

香男子。作不淨觀成。於諸女人。久生厭離。若

能壞彼行。我等立汝為婢女中尊。若不壞者。

當罰金錢六十。問諸女曰。彼是丈夫。不答言

是。若爾彼何足牽。即近彼而住。詐設種種

愛方。便令其使女就買塗香。復買諸藥。云

為夫主身患所須。彼賣香男子聞是事已。念

此女人。必是貞體。乃於夫處。能為盡心。遂生

愛戀。青蓮花遂詐云。夫死悲號。慟哭於賣香

者門前。而過彼男子。見倍生愛著。廣說乃至

終。被此女壞其觀行。諸婢女等共見。嗟歎。遂

即立為婢女中尊。既與賣香男子。久事還往。

因即有娠。時廣嚴城東西兩門。各有守門男

子。因相愛念。共作是議。我之二人。交歡日久。

若生男女。必為婚娶。時青蓮花。未久之間。便

誕一子。遂作是念。我若養兒。身不清淨。恐諸

男子。嫌污不來。我今宜可棄此孩兒。即以孩

兒授與使女。并授燈明。告曰。汝可持此。置於

道中。屏處伺看。誰將兒去。是時使女。棄近東

○作一依○ ○披一被○ ○此十(者)○ ○家一處○ ○款一製○ ○日一自○ ○芬一氣○ ○入一大○ ○先一光○
○圖一攝○ ○(去)一○ ○至二入○ ○許二作○ ○詐二雅○

門并安燈火。時守門者遙見燈明。來就觀察。乃見孩子。持歸與婦告曰。宜善恩育。當爲汝子。時守門者便作大會。告及宗親云。我婦生子。其西門人。聞東門。人生子。便將禮直就之慶賀。其青蓮花復於後時又生一女。同前思念不自收養。令其使女夜棄西門。時守門人同前收養爲慶樂事。二家男女皆並成立。其東門子因節會時。爲諸友朋命同遊賞。共以六十金錢與青蓮花。同往芳園而爲歡戲。衆共立制。若於今日不同集者罰金錢六十。其東門子不樂同歡。諸人欲罰。爲無錢物。俛仰相隨。既與交歡因生愛重。將青蓮花入舍同住。時廣戲城衆皆議曰。云何守門之子將衆姪女獨納家中。彼東門子聞是語已懺謝諸人。厚設歡會因娶爲婦。其東門人報西門人曰。爾女長成可遂前要。報曰。汝男今娶姪女何事求婚。答曰。縱娶多妻斯亦何過。彼便隨要以女婚之歸東門宅。爾時尊者大目乾連來至其舍。告新來女曰。汝今知不。汝夫舊婦是汝之母。汝夫主者即是汝兄。勿復於此更相嫉妬。令汝因斯廣生惡業。作是語已捨之而去。後於異時青蓮花復生一子。時西門女抱此孩兒門前戲弄。時有相師婆羅門。來至其所。以頌問曰。

汝容如妙花 於三寶深信
所弄之孩子 與汝有何親
時彼女人即便以頌答曰

婆羅門善聽 此是我之弟
亦是兄之子 亦復是我兒

復是夫之弟 此父是我父
亦父亦爲夫 聖者慈悲告

時婆羅門聞已笑而捨去。時青蓮花室中聞語。怪其所以問使女曰。此女抱兒與婆羅門何所論說。時彼使女具以其事告青蓮花。時青蓮花聞是語已便作斯念。我由何業前與母同夫。後與女同婿。今以兒爲婿。又共女同夫。作是念已。投身離地不勝慚恥。即便出舍覓王城伴。棄之而去。至王舍城停息未久。時此城中有五百人常共遊集。聞青蓮花共相謂曰。彼女姿容世間希有。今來至此。可命同歡。即以五百金錢與青蓮花。携至芳園耽樂而住。時尊者大目連知青蓮花堪任受化。詣彼園內樹下經行。時彼衆中有一少年。告青蓮花曰。汝見彼尊者不。有大威神戒行清潔。貪欲淤泥不能染汚。汝能令彼生樂心不。青蓮花曰。此何足言。曾有賣香男子不淨觀成。我亦令彼情生染著。況復此耶。諸人報曰。聖者堅固汝不能動。時青蓮花至尊者所。現諸嬌態以身相逼。尊者踊身虛空。以頌告曰。汝將可厭骨鎖身 周遍筋脈相纏縛
元由精血所成就 依他活命來輕我
皮囊不淨常充滿 晝夜出入無停息
九孔恒流瘡不差 縱橫穢氣鎮盈軀
若使諸人悟知此 如我識汝身不淨
譬如夏廁不可近 棄之遠去心無著
由彼盲冥無慧目 常被愚癡之所覆
爲此心迷愛樂汝 猶如老象溺深泥
時青蓮花目觀尊者神力希奇。於自己身審

知不淨。遂禮尊者而說頌曰

我知可厭骨鎖身 周遍筋脈相纏縛
元由精血所成就 依他活命輒相輕
我身不淨常充滿 晝夜出入無停息
九孔恒流瘡不差 縱橫穢氣鎮盈軀
若彼諸人體識此 如大聖者知不淨
譬如夏廁不可近 棄之遠去心無著
由彼盲冥無識知 常被愚癡之所覆
爲此心迷愛樂我 猶如老象溺深泥
唯願大聖縱身下 爲我演說微妙法
於最勝教求出家 發願常修離欲行
時大目連爲感彼故縱身而下。觀機說法令見真諦。既得果已頂禮尊足求哀出家。往諸人處還彼金錢共相愧謝。諸人隨喜一時俱來禮尊者足。時大目連將青蓮花詣世尊所。頂禮足已具述其事。爾時世尊爲青蓮花以書告室羅伐大世主慈芻尼。與其出家便令教誨。勅青蓮花隨書而往。時影勝王遣人送至室羅伐城。既至彼已詣大世主所。出家受學策勵不息。未久之間得阿羅漢果。佛所稱讚於慈芻尼中有大神力最爲第一。爾時佛告諸慈芻。汝等當觀生死海中。輪迴不定。誰非父母誰非男女。及餘親識如青蓮花現見如是於親族中共行非法。況隔生耶。非證聖果沈淪離息。是故汝等。於三界中勤求出離如救頭然。世間欲境無厭足期。當速捨離修無常想作臭尸想。晝夜繫心應如是學。時諸慈芻咸皆有疑。請世尊曰。以何因緣青蓮花尼身具三德不。乏男子。於己親處常爲

其釋迦女勿爲劫奪。不用其言皆奪衣服。形露羞恥入草潛形。時六衆悉制怪食遲至。共相謂曰。我等當行乞食無宜久住。行至中途見諸飲食載滿車乘。即便大喚誰在此中。時諸釋女在草叢內遙告之曰。我被賊劫露體無衣。所有飲食隨自取啖。六衆報曰。汝何不出。答曰。我現無衣如何相見。報曰。汝身支分我悉會。觀同汝已親。何事羞恥。可宜速出授我飲食。諸女遂出露形授食。是時六衆飽食而去。

時諸釋迦子隨後而來。見諸女被劫即皆四散。討覓賊徒執捉將來欲加苦害。諸女告曰。賊帥無心令劫奪我。諸人遂放。于時賊帥求請釋迦子曰。仁等慈悲恩流普洽。寧容殺此無識之輩。幸能釋放存彼微生。時釋迦子皆放令去。遂將飲食往至寺中與苾芻食。諸釋女等於六衆處不與好食。釋子問曰。何意行食不爲平等。報曰。此皆食訖。問曰。誰當先與。報言。我與。彼怪覆問。女皆具答。釋子聞已極生嫌賤。時諸釋子告苾芻曰。聖者。何不於險路處令人告知。我等備擬免被賊盜。苾芻以事白佛。佛言。於險林處應差苾芻。五法成就令其看守。無愛悲怖癡善知道路先應問能。以事勸喻。若言能者。以白一法而差遣之。應令一人准所爲事作白羯磨。佛告諸苾芻。其看守苾芻所有行法我今當說。看守苾芻於寺四邊半踰膳那內。悉應觀察。若有怖處應可放煙。或懸幡幟或於路中橫布樹葉。或書字告知。若無怖處應懸白幡。此之行法。不依

行者得惡作罪。若看守人飢須食者。於小食時隨情食飯。須伴應與。時諸苾芻聞彼六衆寺外林中險怖之處。令露形女授與飲食。共生嫌恥具以白佛。佛言。廣說乃至爲諸苾芻制其學處。應如是說。

若復苾芻在阿蘭若恐怖處住。先無觀察險難之人。於住處外受食食者。是苾芻應還住處。諸苾芻所各別告言。大德。我犯對說惡法。是不應爲。今對說悔。是名對說法。

若復苾芻者謂是六衆。阿蘭若義如捨墮中說。無觀察者。謂未差遣看守之人。住處外者。謂在寺外。食有二五。亦如上說。此中犯者。苾芻於險怖處無看守人。作無看守想疑。皆得本罪。次二句輕。後二無犯。若於險處有看守人。食時無犯。又無犯者廣如前說。

衆多學法

佛在婆羅痾斯仙人墮處施鹿林中。時五苾芻雖復出家向同俗服。威儀容飾甚不端嚴。爾時世尊作如是念。過去諸佛云何教聲聞衆著衣服耶。是時諸天前白佛言。如淨居天所著衣服。世尊即以天眼觀知如諸天所說事無差異。即告苾芻曰。汝從今後應同淨居天圓整著泥婆瑠。

時六衆苾芻著衣太高。淨信婆羅門等見不齊整。便生譏誚作如是語。此諸苾芻衣不齊整同無恥人。諸苾芻聞已白佛。佛言。不應太高著衣。應當學。六衆聞已著衣太下。俗復譏嫌。佛言。不應太下著衣如新嫁女。應當學。或時當前長垂猶如象鼻。諸俗譏嫌。佛言。不應

當前垂下。或時腰邊細。攝。諸俗譏嫌。佛言。不應如多羅葉著衣。應當學。或時撮聚一角反摩腰邊。猶如蛇頭。諸俗譏嫌。佛言。不應反摩著衣猶如蛇頭。應當學。或時捉其上角圓內腰邊猶如豆團。佛言。不應如是著衣猶如豆團。應當學。

如是世尊爲諸苾芻制其學處。應如是說。齊整著裙。應當學。不太高。不太下。不象鼻。不蛇頭。不多羅葉。不豆團形著裙。應當學。佛言。團整著三衣。應當學。時六衆苾芻著衣太高。淨信婆羅門等見不齊整。便生譏誚作如是語。此諸苾芻衣不齊整同無恥人。諸苾芻聞已白佛。佛言。不應太高著三衣。應當學。六衆聞已著衣太下。諸俗譏嫌。佛言。不應太下著三衣如新嫁女。應當學。或披上衣垂前一角。猶如象鼻。諸俗譏嫌。廣如上說。如是世尊爲諸苾芻制其學處。應如是說。齊整著三衣。應當學。不太高。不太下。好正。披好正覆。少語言不高視。入白衣舍。應當學。

佛在室羅伐城逝多林。時六衆苾芻覆頭入白衣舍。淨信婆羅門等見覆頭時作如是語。同無恥人及新嫁女。諸苾芻聞已白佛。佛言。不應覆頭入白衣舍。應當學。

六衆苾芻偏抄衣入白衣舍。乃至佛說不偏抄衣。應當學。

六衆苾芻雙抄衣入白衣舍。乃至佛說不雙抄衣入白衣舍。應當學。

六衆苾芻又腰入白衣舍。乃至佛說不又腰入白衣舍。應當學。

衣生嫉妬故。佛言。如是等皆不應作。應當學。

[illegible]

世間五欲樂 成復諸天樂

人在高座已在下座不爲說法。除病。應當學」人在前行已在後行不爲說法。除病。應當學」

人在道己在非道不爲說法。除病。應當學。」

不為覆頭者。不為偏抄衣。不為雙抄衣。不為又腰者。不為拊肩者說法。除病。應當學。

不為乘象者。不為乘馬。不為乘輿。不為乘車者說法。除病。應當學。

不為著屨靴鞋及履屨者說法。除病。應當學。

不為戴帽著冠。及作佛頂髻者。不為纏頭。不為冠華者說法。除病。應當學。不為持蓋者說法。除病。應當學。

緣在劫比羅伐罕觀。即波難陀立大小便。諸俗人見共作譏嫌。作如是語。汝師世尊常懷慚恥。云何仁等得無羞愧。同彼俗流立泄不淨。佛言。不應爾。不立大小便。除病。應當學。

時即波難陀見有青草從彼乞用。他不肯與。遂服瀉藥。以不淨盆夜灑草上。廢他受用。即波難陀往其舍。見愁憂問其故。彼具答。即波難陀曰。是我。治汝不以草施。因生譏罵。佛言。不應爾。不得青草上棄大小便及洩唾。除病。應當學。

時即波難陀持已故衣令浣衣人洗。彼不肯洗。便起瞋心。於彼。洗衣水中故放不淨。時彼不覺以手觸水便汚其手。遂起譏罵。佛言。不應爾。不得水中大小便洩唾。除病。應當學。

佛在室羅伐逝多林給孤獨園。時城中施主。請命佛僧就舍而食。其看守人寺中守護。即波難陀為其請食。故欲調弄不疾歸還。從城出已至逝多林。於其中間步量其地可有幾許。時看寺人怪其遲晚。恐日時過遂上高樹企望歸來。時有俗侶見而譏笑。沙門釋子。并上高樹與俗不殊。佛言。不應爾。不上過人樹。

時有慈母。為繫染繩不敢。昇樹。復有虎狼。難至亦不敢昇。因被殘害。佛言。不得上過人樹。除為難緣。應當學。

衆學法了。

七滅淨法。

攝頌曰。

現前并憶念。不癡與求罪。

多人語自言。草掩除衆罪。

佛告諸苾芻。有七滅淨法。應當修學。

應與現前毘奈耶當與現前毘奈耶。應與憶念毘奈耶當與憶念毘奈耶。應與不癡毘奈耶當與不癡毘奈耶。應與求罪自性毘奈耶當與求罪自性毘奈耶。

應與多人語毘奈耶當與多人語毘奈耶。應與自言毘奈耶當與自言毘奈耶。應與草掩毘奈耶當與草掩毘奈耶。若有諍事起。當以七法順大師教。如法如律而殄滅之。

忍是勸中上。能得涅槃處。

出家惱他人。不名為沙門。

此是毘鉢尸如來等正覺。說是戒經。

明眼避險途。能至安隱處。

智者於生界。能遠離衆惡。

此是尸棄如來等正覺。說是戒經。

不毀亦不害。善護於戒經。

飲食知止足。受用下臥具。勤修增上定。此是諸佛教。此是毘舍浮如來等正覺。說是戒經。

譬如蜂採花。不壞色與香。但取其味去。苾芻入衆然。此是俱留孫如來等正覺。說是戒經。

不違逆他人。不觀作不作。但自觀身行。若正若不正。此是羯諾迦如來等正覺。說是戒經。

勿著於定心。勤修寂靜處。能救者無憂。常令念不失。若人能惠施。福增怨自息。行善除衆惡。惡盡至涅槃。此是迦葉波如來等正覺。說是戒經。

一切惡莫作。一切善應修。遍調於自心。是則諸佛教。護身為善哉。能護語亦善。護意為善哉。能護最為善。苾芻護一切。能解脫衆苦。善護於口言。亦善護於意。身不作諸惡。常淨三種業。是則能隨順。大仙所行道。此是釋迦如來等正覺。說是戒經。

毘鉢尸式棄。毘舍俱留孫。羯諾迦牟尼。迦葉釋迦尊。如是天中天。無上調御者。七佛皆雄猛。能救護世間。具足大名稱。咸說此戒經。諸佛及弟子。咸共尊敬戒。恭敬戒經故。獲得無上果。汝當求出離。於佛教勤修。降伏生死軍。如象摧草舍。

此是迦葉波如來等正覺。說是戒經。

一切惡莫作。一切善應修。遍調於自心。是則諸佛教。護身為善哉。能護語亦善。護意為善哉。能護最為善。苾芻護一切。能解脫衆苦。善護於口言。亦善護於意。身不作諸惡。常淨三種業。是則能隨順。大仙所行道。此是釋迦如來等正覺。說是戒經。

毘鉢尸式棄。毘舍俱留孫。羯諾迦牟尼。迦葉釋迦尊。如是天中天。無上調御者。七佛皆雄猛。能救護世間。具足大名稱。咸說此戒經。諸佛及弟子。咸共尊敬戒。恭敬戒經故。獲得無上果。汝當求出離。於佛教勤修。降伏生死軍。如象摧草舍。

此是迦葉波如來等正覺。說是戒經。

一切惡莫作。一切善應修。遍調於自心。是則諸佛教。護身為善哉。能護語亦善。護意為善哉。能護最為善。苾芻護一切。能解脫衆苦。善護於口言。亦善護於意。身不作諸惡。常淨三種業。是則能隨順。大仙所行道。此是釋迦如來等正覺。說是戒經。

毘鉢尸式棄。毘舍俱留孫。羯諾迦牟尼。迦葉釋迦尊。如是天中天。無上調御者。七佛皆雄猛。能救護世間。具足大名稱。咸說此戒經。諸佛及弟子。咸共尊敬戒。恭敬戒經故。獲得無上果。汝當求出離。於佛教勤修。降伏生死軍。如象摧草舍。

此是迦葉波如來等正覺。說是戒經。

一切惡莫作。一切善應修。遍調於自心。是則諸佛教。護身為善哉。能護語亦善。護意為善哉。能護最為善。苾芻護一切。能解脫衆苦。善護於口言。亦善護於意。身不作諸惡。常淨三種業。是則能隨順。大仙所行道。此是釋迦如來等正覺。說是戒經。

毘鉢尸式棄。毘舍俱留孫。羯諾迦牟尼。迦葉釋迦尊。如是天中天。無上調御者。七佛皆雄猛。能救護世間。具足大名稱。咸說此戒經。諸佛及弟子。咸共尊敬戒。恭敬戒經故。獲得無上果。汝當求出離。於佛教勤修。降伏生死軍。如象摧草舍。

此是迦葉波如來等正覺。說是戒經。

一切惡莫作。一切善應修。遍調於自心。是則諸佛教。護身為善哉。能護語亦善。護意為善哉。能護最為善。苾芻護一切。能解脫衆苦。善護於口言。亦善護於意。身不作諸惡。常淨三種業。是則能隨順。大仙所行道。此是釋迦如來等正覺。說是戒經。

於此法律中 常爲不放逸
 能竭煩惱海 當盡苦邊際
 所爲說戒經 ①和合作長淨
 當共尊敬戒 如②犍牛愛尾
 我已說戒經 衆僧長淨竟
 福利諸有情 皆共成佛道③
 根本說一切有部毘奈耶卷第五十

①和合作長淨二廣釋戒更義②③ ④應二聲⑤ ⑥此下藏本有光明皇后願文

●三藏法師義淨奉 制譯

律教亦如是	如地載群生	律教不如是	佛遊於世間	離此即便無	戒是能安立	即是諸如來	若此調伏教	皆以律爲本	三世諸賢聖	及以阿羅漢	諸佛證菩提	戒法亦如是	譬如大隄防	佛說律爲本	如樹根爲最	我於此教中	佛說三藏教	調伏除衆過	佛生調伏家	面滿如初日	稽首大悲尊
能生諸福智	能長諸卉木	故知難值遇	隨處說經法	安隱涅槃路	如來正法燈	正法藏不滅	安住於世間	能至安隱處	遠離有爲縛	咸由律行成	獨覺身心靜	能遮於毀禁	瀑流不能越	能生諸善法	條幹由是生	略申其讚頌	毘奈耶爲首	敬禮法中尊	弟子衆調伏	日淨若青蓮	能哀愍一切

故我申讚頌	汝於我滅後	世尊涅槃時	我今隨自能	大師律教海	差別相無窮	毘奈耶大海	於初首歸依	我依律讚歎	於戒生恭敬	佛及聖弟子	此二無差別	大師最勝尊	若昇無畏城	若行於險路	亦於惡趣海	律於善道處	盛壯意難調	破戒逾蛇毒	茲獨喻商旅	律是法中王	律教亦如是	譬如大海水	律教亦如是	如城有墮塹	律教亦如是	象馬若不調	奉持得解脫	佛說由律教
欲說毘奈耶	咸應尊敬戒	普告諸大衆	略讚於少分	甚深難可測	豈我能詳悉	涯際祿難知	吉祥事成就	此說應尊重	故我歸命禮	咸依律教住	咸應歸命禮	親說於律教	以戒爲梯 ⁸ 墮	戒爲善導者	能與爲船筏	常與作橋梁	以律爲轡勒	律如阿伽陀	此爲無價珍	諸佛之導首	能除諸破戒	能源於死屍	能防於破戒	能禦諸怨敵	不調令善順	制之以鈎策	毀破生惡趣	能生衆功德

仁等應。至心 善聽調伏教
別解脫經難得聞 經於無量俱胝劫
讀誦受持亦如是 如說行者更難遇
諸佛出現於世樂 演說微妙正法樂
僧伽一心同見樂 和合俱修勇進樂
若見聖人則爲樂 并與共住亦爲樂
若不見諸愚癡人 是則名爲常受樂
見具尸羅者爲樂 若見多聞亦名樂
見阿羅漢是真樂 由於後有不生故
於河津處妙。階樂 以法降怨戰勝樂
證得正慧果生時 能除我慢盡爲樂
若有能爲決定意 善伏根欲具多聞
從少至老處林中 寂靜閑居蘭若樂
合十指恭敬 禮釋迦師子
別解脫調伏 我說仁善聽
聽已當正行 如大仙所說
於諸小罪中 勇猛亦動護
心馬難制止 勇決恒相續
別解脫如衡 有百針極利
若人違軌則 聞教便能止
大士若良馬 當出煩惱障
若人無此衡 亦不肯喜樂
彼沒煩惱障 迷轉於生死
八波羅市迦法總攝頌曰
不淨不與取 斷人稱上法
觸八事覆隨 斯皆不共住
不淨行學處第一
爾時菩薩在觀史天宮。將欲下生。先以五事
觀察世間。云何爲五。一觀遠祖。二觀時節。三

觀方國、四觀近族、五觀母氏、時六欲天來至母所、三淨其腹、摩耶夫人因寢、夢見六牙白象來降腹中、于時大地六種震動、於此世間有大光明普皆照耀、世界中間幽闇之所、日月威光不能照處皆悉大明、其中有情、由黑闇障之所映蔽、從生至死於自身分尚不能觀、何況餘類能互相見、遇斯光已生奇特想、咸作是語、云何此中忽有衆生、乃至菩薩初降誕時、大地震動普放光明、如前無異、於此三千大千世界、有緣之類見斯光者、歡喜踊躍生希有想

時有四大國王、各生太子、室羅伐城梵授大王、初誕子時有大光明、便作是念、由我聖子福德力故、放大光明普照世界、宜與我子名曰勝光、又王舍城大蓮花王、初誕子時亦有光明、便作是念、我子福力誠爲希有、初生之時大光遍照、猶如日輪影光熾盛、母又名影、宜與我子名爲影勝、又橋閃毘國百軍大王、初誕子時亦見光明、便作是念、我子福力有大光明、如日初現普照世間、宜與我子名曰出光、又嚧逝尼國有大輪王、初誕子時亦見光明、便作是念、我兒生時有勝光彩、猶如燈明能破大闇、宜與我子名曰燈光、雖彼四王各生喜念、云此神異皆由我子、豈知威光乃是菩薩慈善根力廣大熏修不可思議福德所致、當於此日大釋迦氏難陀爲先、俱時誕生五百童子、其耶輸陀羅鹿母檀、昇此三爲首、俱時誕生六萬童子、復有五百侍男闍陀爲首、及五百侍女同時而生、又有五百母象

建託爲首、及五百牝馬各生一子、是時大地忽然自現五百伏藏、諸有邊隅不臣之處咸來賓伏

是時釋梵大王與諸天衆百千圍繞、恭敬尊重親事菩薩、又諸王都城邑聚落一切長者婆羅門等、咸爲瞻仰禮事菩薩普皆雲集、于時淨飯王作如是念、以我宿福之所招感、今有聖子來生我家、又能成就一切勝事、宜與我子名一切事成

爾時摩揭陀國有一大城名尼拘律、安隱豐樂人民熾盛、於此城中有大婆羅門亦名尼拘律、富有財產多諸僕使、金銀珍寶倉庫盈溢、有大力勢如毘沙門王、復有十八廣大聚落以充封祿、十六大邑以充僕使、有六十億上妙真金、其摩揭陀主大蓮花王有千具梨、婆羅門家梨數亦等、悉招過客、於千數中但減其一、然由宿因福善所感業果成熟、種種麥子便生金麥、每收果實滿二百餘石、其人每日朝覲王時、恒以一掬金麥獻壽、願王福命無窮、後於望族娶女爲妻、經歷多年了無子息、恒求繼嗣竟未稱心、遂便享祭一切神祇、雖久祈請不能遂意、心懷憂苦掌煩而歎、我今家資巨億、既無繼嗣將欲付誰、終被官收自無毫分、母曰、汝今何故如是長歎、答曰、我今身心豈得安隱、資產豐贍世所希有、現無子息形命難保、一旦壽終咸皆散失、母曰、且止勿憂示汝方便、我見世間無子息者、或自祈請或令他求、發願重心無願不果、子白母曰、其事如何、母曰、我先無子、求尼拘律樹

遂便有汝、汝今宜於神樹竭力祈請、但求一子必當遂意、時婆羅門泰母教已於後園內畢鉢羅樹下、廣設珍羞具申祈請曰、伏惟樹神早授我子、若稱願者、請於此處廣立神堂、并設大會慶謝殊恩、於日中常作如是祈請發願、又告神曰、若不遂意我當連根伐樹令汝無依、于時天神知此殷勤心生憐愍、念我無力當如之何、即便速往毘沙門處、白言、大天、有婆羅門爲求子故、於我住處欲爲斬伐、幸願垂恩曲存慈濟、天王聞已、自念無力、即往上天、白帝釋曰、願見聽察、今我所管居住之處、有人求子不能遂心欲爲斬伐、既有斯厄幸願哀憐、天主聞已告輔佐曰、若有天子哀相現前須來報我、作是教已敬承天命、後於異時有一天子五衰相現、即便速往告天主曰、今有天子死相現前、命來告曰、汝今宜往瞻部、州內尼拘律城大婆羅門家而往受生、作是語已、天子啓曰、大天當知、彼婆羅門自恃尊貴深生放逸、然佛大師出興於世、化緣若畢當入涅槃、我有宿願於世尊處專修淨行、恐生於彼爲我障礙、天主告曰、汝勿憂慮、我當助汝於一切時令無放逸、彼命終已、便往尼拘律氏託蘊受生、聰慧女人有五奇智、何謂爲五、一知男子有欲心、二知時節、三知從某人得娠、四知是男、五知是女、于時彼婦既有娠已心大歡喜、告其夫曰、仁者知不、今有善子來入我胎宜大慶悅、夫聞說已喜遍身心、高聲唱言善哉安樂、我從昔來終日晝夜、一心願得承家之子、百年之後隨

己力分。修諸福業咸稱我名。令此功德資助父母所生之處福樂無盡。凡我家務有所付囑。作是語已。於高樓上敷設寶座安置其妻。專使名醫調和將護。衣服飲食觸事合宜。兼令一切冷暖澁滑酸鹹之類。輕重適時溫涼得所。遍身莊嚴上妙瓔珞。塗飾花鬘光彩超絕。譬如天女居歡喜園。凡所遊踐皆在床褥。往來未曾足履于地。耳目所經終不聽視邪惡聲色。月滿生男。姿容超絕。光相炳耀如瞻部金。頂圓如蓋臂長過膝。鼻脣且直眉高而長。額廣平正衆相具足。三七日後諸親歡會。此兒今者欲作何字。相與議曰。今此孩子。本於畢鉢羅樹求得。應名畢鉢羅。又從氏族可名迦攝波。由此時人稱畢鉢羅。或云迦攝波。便以孩子授八養母。隨其所須不令闕乏。給以乳藥。酥膏及餘衆妙資養之物。速便長大如蓮出水。至童子位將付明師。習學技藝及諸典籍。一經耳目記持不忘。執提淨瓶威儀進止無不明察。翁聲蓬聲及四辟陀悉皆明了。所謂一頡力辟陀。二耶樹辟陀。三婆摩辟陀。四阿健辟陀。辟陀譯爲明智若解此四則智無不周。無不備。其義中義者初廣明作業二盛陳讚頌三說妙法四治國養身諸要羅門咸多通習斯之四德無可正。雖爲此俱在梵字發聲即是咒術發願之句蓋乃是命口神祕之言其辟陀聲韻外道執以爲常起乎自然來無始此聲。當住恒在虛空人口發出即是也。於諸世間在地居空者諸無常壽云四國陀者訛也。復閑方法。謂自祭祀教他祭祀。自習誦教他習誦。或自布施及受他物。於此六事無不明曉。并屬四明所有支派究暢皆盡。能顯自宗善破他論。智識分明利同於火。衆推先俊請爲師導。教婆羅門子五百餘人。年既長

大。其父告曰。迦攝波。汝今知不。年既長成宜遵婚禮。答曰。世間欲樂非我所願。父又誨曰。夫爲人子須紹家業。敬事祖嗣無令絕嗣。迦攝波曰。父豈不聞。古仙論曰。樂隱遁者其神清昇至究竟處。父曰。嫁娶之儀豈非正典。答曰。此是近。伐俗論非古仙法。時迦攝波即便歎曰。我於今者何期禍哉。一陷欲泥永劫難出。父母恩重復不可違。此乃進退逃避無路。時父再三懇勸誨示。其人恭順不敢違命。覆自思惟。設何方便得免斯縛。遂啓父曰。今若見逼爲婚娶者。請以紫金鑄一女像。父速爲造應時成就。色相分明容儀可愛。量如人等。時迦攝波既觀金女像。報其父曰。若得如此女人。我當隨教共爲婚匹。父聞語已。內懷愁惱以手掌頻歎息而住。禍哉我今何處卒可求得知斯美女。時諸學徒見其憂苦問曰。何意長者如是憂愁。便以事告。誰能獲此端正女耶。畢徒告曰。可爲求覓。遍觀世間未見有器而無蓋者。如迦攝波具衆福德。如斯妙女應亦可求。時諸學徒即說頌曰

於此大地廣無邊 如是之人必應有
此子既是大福德 今爲求婚願勿憂

應可更造三金女像。我等擊持周遍四方。必望得見如斯美女。時諸學徒持一金像。號曰金神。鳴鼓吹螺盛興供養。花蓋雲布周遍城邑。在處尋訪漸次行至劫比羅城。於此城中有大婆羅門亦名劫比羅。富有資財多諸僕使。廣如前說。乃於望族娶女爲妻。未久同居便生二女。顏容超絕人所樂觀。于時父母欲與立

名。然此小女容儀可愛。端正無雙稟性賢善。復是劫比羅女。應名妙賢。

于時妙賢年漸長大。妍花媚德四遠咸知。時諸學徒持金女像。所至城邑大聲通告諸士女曰。君等當知。若有能以香花妙物供養天神者。此神能與五種大願。一者當生富貴家。二者轉於貴族。三者不被夫輕。四者生有德子。五者夫常隨意。既聞告已。諸有少女各持香花。詣金神處咸申敬奉。時妙賢父告其女曰。諸人咸往供養天神。汝亦宜應往申獻奉。妙賢答曰。何意當須供養於彼。父曰。奉彼金神能滿五願。生富貴家。轉於貴族。夫不見輕。生有德子。夫主隨意。于時妙賢告其父曰。我性不是貪欲之女。誰能輒往禮彼天神。父告女曰。雖無所望禮亦何損。宜可暫去與衆同觀。其女敬順不違父意。遂將諸女以爲伴。屬詣天神處。既至彼已。此女威光赫耀映蔽金神如聚黑鐵。時諸學徒既見斯事各生希有。共相議曰。我神威光今向何處。爲是天龍八部神等吸將去耶。爲是此女映奪使然。如何紫金變成黑鐵。妙賢見已共伴歸家。此女天像神還復金色。時諸學徒共觀斯事並歎希奇。問諸人曰。此誰家女容彩無雙。由彼威光變成鐵。諸人報曰。斯乃是彼大婆羅門劫比羅女。名曰妙賢。威光之力。諸徒既聞各懷驚喜。遂便共詣大婆羅門家。稽首拜已。白言長者。南方有城名尼拘律。於此城中有大婆羅門亦名尼拘律。富有財產多諸僕使。金銀珍寶庫藏盈溢。有大力勢如毘沙門王。乃

有十八廣大聚落以充封祿。十六大邑以充僕使。有六十億上妙真金。其摩伽陀主大蓮花王有犁千具。婆羅門犁數與王等。恐招過咎但減於一。其人有子名迦攝波。容貌希奇聰敏無匹。明四薛陀并閑雜術。能建自宗善摧他論。智識猛利事同炬火。未有婚匹。故遠相求。時婆羅門劫比羅早。以欽承迦攝波德。今聞殷富喜副先心。報諸人曰。敬隨來意。共結親婚。時諸學徒既蒙許已。喜還本宅告大婆羅門曰。我等已為迦攝波求得賢室端正無雙。劫比羅城大婆羅門女。名曰妙賢。其婆羅門聞是語已生大喜慶。答曰。我比所求今蒙遂意。其迦攝波聞已便念。為我求妻。雖言已得。傳聞殊勝未審何如。我今宜可自往觀察。遂詣父母。稽首白言。二尊當知。我今暫欲遊觀他處。父母告曰。我等二人有汝一子。愛念情重。婚時復至。暫隨遊觀可速歸還。時迦攝波辭父母已。往劫比羅城。易服變形。縫小葉器。巡行乞食。問知其舍。至彼門首。然而此國凡施食時。令少女持出。于時妙賢聞有乞者。遂自手擎食授與乞人。時迦攝波既見女已生希有想。遂便歎曰。如斯美貌舉世無雙。虛棄光華甚為難事。妙賢聞已便告彼曰。豈所許者身已亡耶。迦攝波曰。彼人現在。女曰。若爾何緣忽作斯語。復告人曰。彼雖現在情不樂欲。女聞此語。亦驚歎曰。實為希有實為善事。我亦至誠不樂行欲。迦攝波曰。賢女。必如此者我是其人。我今與爾共立盟誓。父母之教誠不可違。除初婚時暫爾執手。過斯已

後所有身分誓不相觸。時迦攝波共立契已。歸會宗親以成大禮。妻歸之後於一柱觀。敷設床座男女同居。隨處一邊各修善業。共厭世事專求出道。曾無一念起染欲心。時迦攝波告妙賢曰。遍觀生死諸過患。咸由愛染作因緣。世人皆悉共行非。豈悟長淪三有海。又告妻曰。賢首。凡是女人性多昏睡。初夜後夜汝可安眠。於中夜時我暫消息。後於異時妙賢正臥垂手床前。其迦攝波或時經行或坐思惟。時天帝釋見此事已。作如是念。吾今自往試迦攝波。為是詐妄欲邀名利。為是真實求解脫乎。即從天下化作一蛇。張口吐毒現可畏相。向妙賢處欲。嚙其臂。迦攝波見已。乃疾疾行至妙賢所。將寶扇柄舉手置床。是時妙賢從睡驚覺。告其夫曰。聖子。勿虧盟誓。勿虧盟誓。迦攝波曰。豈汝不見黑毒蛇來。于時妙賢以頌答曰。寧使我身遭毒蛇。慎勿虧誓來相觸。蛇毒但令一身死。染毒淪沒無邊際。時迦攝波告其妻曰。賢首。汝至誠心共修淨行。乃說頌曰。履刀入火事雖難。對女修行難於是。若能守志無虧犯。此實世間希有事。時迦攝波更以其事告妙賢曰。非我欲心故觸於汝。然以扇柄舉手避蛇。時彼帝主見生嗟歎。遂往天宮。於是二人居一柱觀。經十二年修清淨行。如佛所說。積聚皆消散。崇高必墮落。

合會終別離。有命咸歸死。其迦攝波父母俱亡。遂知家事。復於異時往營田處觀其耕地。而說頌曰。觀此耕犁處。損地害諸蟲。牛力復勤勞。慙念如親屬。農夫苦憔悴。風日損形容。作務倦耕耘。見此心酸楚。時迦攝波問耕人曰。斯是誰家田作之處。耕人答曰。是迦攝波。迦攝波曰。我家寧得有斯田業。耕人曰。是父舊事今猶未息。聞斯語已告耕夫曰。我從今日並放汝等。不為僕隸恣意遊行。及諸牛畜任隨水草亦無繫縛。時迦攝波見此無益便說頌曰。所食無過一。昇飯。眠臥唯須一小床。兩張氈布足遮身。自外並是愚癡物。時迦攝波告其妻曰。賢首我今有願捨俗出家。所以者何。在家迫窄猶如牢獄。恒被一切苦惱。嬰纏諸惡知識之所隨從。造業因緣終無休息。出家寬曠猶若虛空。任運能修清淨梵行。速能圓滿至解脫處。乃為頌曰。山林多寂靜。坦然無畏懼。於此可勤修。能離諸纏縛。正見與邪見。皆從心所生。安處空閑林。智者當觀察。若人貪俗務。諸苦常隨逐。超然離塵網。能往涅槃宮。作是語已命掌庫人曰。汝當與我一最下衣。我欲捨家修出離業。彼開庫藏檢閱諸衣悉皆無價。唯有一段最下氈布。略准其價。猶直一

億金錢持奉迦攝波。彼既受已從舍而去。

爾時菩薩遍觀一切老病死已。諸天圍繞。便於夜半離城出家往勤苦林。時迦攝波亦於此時棄捨家業修出離行。作如是念。若於世間是阿羅漢者。我當依彼敬心承事。既出家已。時人號為隱士。迦攝波住多子制底邊。是時菩薩住阿蘭若。於六年中修苦行已。知是無益徒為勞倦。次於歡喜歡喜力二牧牛女處。食十六倍乳糜。龍王讚歎於負獨人吉祥之處受柔軟草。即便往詣菩提樹下。於金剛座自敷草座。結跏趺坐。端身正念如睡龍王。以慈悲降降彼三十六億天魔兵衆。證無上覺。次往婆羅痾斯國仙人墮處施鹿林中。為五茲芻及以隨五。三轉十二行法輪。次於大軍婆羅門及二牧牛女。為說妙法令生正見。皆證初果。并留警外道一千人等。並令歸佛出家近圓。頻婆娑羅王亦往見諦。次詣王舍城住竹林園。度大目連及舍利子。

次往室羅伐城。為勝光王說少年經令其調伏。次為勝鬘夫人毘盧將軍及仙授等。咸令見諦。無上世尊常法如是。觀察世間無不聞見。恒起大悲利益一切。於救護中最高第一。最為雄猛無有二言。依定慧住顯發三明。善修三學善調三業。渡四瀑流安四神足。於長夜中修四攝行。捨除五蓋遠離五支超越五道。六根具足六度圓滿。七財普施開七覺花。離世八法示八正路。永斷九結明閑九定。充滿十力名聞十方。諸自在中最高殊勝。得法無畏降伏魔怨。振大雷音作師子吼。晝夜六

時常以佛眼觀察世間。誰增誰減。誰遭苦厄。誰向惡趣。誰陷欲泥。誰堪受化。作何方便拔濟。令出。無聖財者令得聖財。以智安勝那破無明眼膜。無善根者令種善根。有善根者令更增長。置入天路安隱無礙趣涅槃城。如有願言。

假使大海潮 或失於期限

佛於所化者 濟度不過時

如母有一兒 常護其生命

佛於所化者 愍念過於彼

佛於諸有情 慈念不捨離

思濟其苦難 如母牛隨犢

爾時世尊作如是念。隱士迦攝波今應受化。即往佛栗氏國。人間遊行。到廣嚴城多子塔邊。在樹下座。為欲引導迦攝波故。舉身光照如妙金山。晃耀希奇周遍赫奕。時迦攝波見是事已。尋光而去到世尊所。遙見如來。儀貌端正相好殊倫。諸根湛寂一心無亂。譬如山王金色照耀。歡喜踊躍高聲唱言。此是我師。

我是弟子。世尊告曰。如是如是。迦攝波。我是汝師。汝是弟子。感心禮敬。佛復告言。實是無知詐言有知。實未曾見詐言曾見。實非大師自言是師。實非羅漢言是羅漢。實非薄伽梵云是薄伽梵。非三佛陀云是三佛陀。此詐僞人。頭便破裂以為七分。汝迦攝波。我是知者。說言我知。我是見者。說言我見。我是大師說言大師。我是阿羅漢說言阿羅漢。我是三佛陀說言三佛陀。我有因緣為諸聲聞宣說法要。非無因緣。是真出離非不出離。是所歸依。

非不歸依。是實超越非不超越。是有神通非無神通。由是因緣。汝迦攝波應如是學。當作是念。我所聽法與善相應。我皆恭敬專心而聽。尊重存念一思不移。攝。取諦思敬心而受。於五取蘊我實觀知是生滅苦。於六觸處我見是集是冥沒故。於四念處善住心故。於七菩提分我當修習多修習故。於八解脫我當身證得圓滿故。我於大師及有智者同梵行處。恒起殷重極慚愧心。我之正見念念相續。於身隨轉不令間斷。汝迦攝波。應如是學。

根本說一切有部茲芻尼昆奈耶第一

根本說一切有部茲芻尼昆奈耶卷第二

三藏法師義淨奉 制譯

不淨行學處之餘

爾時薄伽梵。為迦攝波。宣暢法要。示教利喜已。從座而去。時具壽摩訶迦攝波隨從佛去。作如是念。若佛坐時。我當奉此僧伽底衣。疊以充座。是時便有五百群賊。隨逐其後欲為劫奪。世尊知已於路側欲坐。時迦攝波往世尊處。速即疊衣為佛敷座。世尊便坐。即命迦攝波曰。此布僧伽底。極是輕妙極是柔軟。白言如是。世尊。此衣實是輕軟。願哀納受。世尊告曰。汝能著我麻糞掃衣不。答曰。唯願世尊。哀愍我故為受輕衣。世尊所賜麻糞掃

衣我當披服。是時世尊哀愍爲受。時迦攝波如是次第。於八日中無所證獲。乞食自持。至第九日得阿羅漢果。爾時妙賢。既無所依不開時務。但觀外相便生敬重。遂詣無衣外道而爲出家。此女容儀端正無匹。外道既見咸生染心。雖極厭污不能遠離。遂被五百無衣外道共行非法。妙賢罵曰。仁等作此鄙惡之行豈成修道。女身柔軟。既被輕辱受苦難堪。即以其事告無衣外道女。諸女答曰。汝可往詣大師。刺擊處具述斯事。女聞此教。便詣師所禮足。作如是言。我今遭厄極受辛苦。幸願慈悲垂恩濟。彼便報曰。我由斯來恭敬尊重多獲利養。如其制約悉皆分散。令我門徒遂成衰減。任隨彼意我不能知。既見慙慙遂行泥印。令二百五十人以爲番次。時此女人稍減憂惱。其王舍城有數會事。妙賢乃與露形外道一處隨行。時迦攝波於王舍城在阿蘭若小室中住。於日初分執持衣鉢。入城乞食忽見妙賢。問言寶首。汝比頗得安樂而住。修淨行不。是時妙賢見迦攝波涕泣盈目悲不自持。飲淚言曰。與誰爲伴。欲於何處修淨行耶。昔我與仁居一柱觀。十二年內堅修妙業。淨行嚴潔始終不。離。初無染心以手相觸。一從乖異濫投於此。雜穢群聚事同畜生。不成出家何有淨行。時迦攝波重問其故。妙賢致敬猶如慈父。以事白知。彼作是念。此女頗有宿善根不。斂念觀已知有解脫分善根。誰當濟度。知屬於己。報言寶首。何不於此善說法律而爲出家。答曰聖者。勿令此中

還傳印法。答言。止止寶首。勿作是說。今我大師萬德圓滿滅一切障。是真福田是歸依處。微妙寂靜證真解脫。豈容將彼極下劣法而相比耶。妙賢聞已歡喜隨行。遂將妙賢付大世主。告言聖者。此妙賢女心欣勝法。極善作意可與出家。時大世主敬受其教。即便與彼五衣等物。授諸學處及近園已。告曰。汝今宜可於佛境界乞食資身善修淨行。是時妙賢於日初分。執持衣鉢入城乞食。時此女人儀貌端正人間希有。衆人見時共生嗟歎。何意此女姿態絕倫。虛棄年華不受欲樂。能捨榮好而爲出家。妙賢聞已遂生慚恥。自是之後不復入城而爲乞食。時迦攝波因與相見。問曰寶首。得安樂不。妙賢具答。彼聞說已作如是語。若佛許我乞食減半與妙賢者。我當分與。白諸苾芻。苾芻白佛。佛言隨意與半。尊者聞已授其半食以相拯濟。時吐羅難陀尼見斯事已遂生輕笑。謗言聖者大迦攝波。先與妙賢居一柱觀。十二年中淨修梵行。乃於今日翻有私情。乞食相濟。時迦攝波聞斯事已。至妙賢處教其法要。此事應作此不應作。宜善用心。遂捨而去。是時妙賢發大勇猛。於初後夜正念相應。剋責自心無暫停息。即便證得阿羅漢果。轉成清淨無生之女。爾時迦攝波見而告曰。汝今由我善知識故。其所作者皆已作訖。宜於佛境界乞食自資。是時妙賢於日初分。執持衣鉢入王舍城大第乞食。時末生怨王枉殺其父。生大追悔懷憂在室。雖有種種鼓樂並歌。無釋愁惱。時彼

大臣遇見妙賢儀貌端正容色殊勝。便作是念。今此美女特。異常人。宜可進王冀除憂感。作是念已將近王室。強逼妙賢脫去法衣。著諸彩服。具備璚瑤塗拭名香。令親侍人進至王所。時末生怨王纔觀此女姿容妙絕。遂釋憂懷。復由妙賢惡業時熟。如瀑流水無能止遏。遂被惡王強見。陵辱。如中毒箭生大憂苦。是時大世主於十五日欲褒德。遍觀尼衆不見妙賢。入定觀知在王宮內遭大辛苦非常被辱。諸尼問言。聖者妙賢今何所在。獨不見耶。時大世主即便命彼蓮花色尼曰。汝應斂念觀彼妙賢。既聞語已觀知所在。猶如壯士屈伸臂頃。於尼衆沒王宮中出。在高樓上空中而住。遙告妙賢曰。姊妹。汝已能破諸煩惱魔。何不發起大神通事。受斯陵辱。時蓮花色尼便授其法。如是應作如是應修。速自調心發起通力。是時妙賢繫念除亂。於須臾間獲得神足。著俗彩衣乘空而去。時蓮花色尼便共妙賢至長淨處。時十二衆苾芻尼見已生大嫌恥。作輕笑言。我實不能與此宮人同處長淨。時大世主聞斯語已。告妙賢曰。具壽。宜往白王。著先法服速還來此。于時妙賢即乘神通至王寢處。其王猶睡。在於空中彈指作聲。王聞覺已。便大驚怖身毛皆豎。作如是言。汝爲是誰。爲天龍耶。爲神鬼耶。作是語已。是時妙賢空中對曰。我非天龍神鬼等。但是大師聲聞衆中妙賢苾芻尼。時王聞已以頌答曰

現無法衣并應器 容狀復不似尼形

相貌既同倡艷女 法俗相違當爲說
是時妙賢。縱身而下。以事告曰

大王非理相陵逼 強奪我鉢并法衣
宜應見授父母財 我欲速歸爲長淨

時未生怨王聞是語已。悶絕墜地。以冷水灑
面方能醒悟。便體雙足求哀致謝。即索衣鉢
敬授妙賢。既受得已。即還本處。與諸尼衆而
爲長淨

爾時諸苾芻尼以妙賢事告諸苾芻。苾芻白
佛。世尊以此因緣集苾芻尼。諸佛常法知
而故問。依時問非時不問。有利問非利不問。
破決隄防爲除疑惑。告妙賢苾芻尼曰。汝實
作斯不端嚴事耶。自言實爾世尊。世尊復問
汝受樂不。自言世尊。我已離欲豈容受樂。佛
言。汝今無犯。然苾芻尼作不淨行。犯波羅市
迦。如蘇障那。我觀十利廣說如上。乃至顯揚
正法廣利人天。爲諸聲聞苾芻尼弟子。於毘
奈耶中制其學處。應如是說

若復苾芻尼與諸苾芻尼同。得學處。不捨學
處。學處不自說。作不淨行兩交會法。乃至共
傍生。此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻尼者有其五種。一名字苾芻尼。二
自言苾芻尼。三乞求苾芻尼。四破煩惱苾芻
尼。五白四羯磨苾芻尼。名字苾芻尼者。如人
立字名作苾芻尼。或世共許。或是苾芻尼種
族。因此喚爲苾芻尼。是謂名字苾芻尼。云何
自言苾芻尼。若人實非苾芻尼。自言我是苾
芻尼。或是賊住等自稱苾芻尼。是謂自言苾
芻尼。云何乞求苾芻尼。如諸俗人常爲乞求

以自活命是名乞求苾芻尼。云何破煩惱苾
芻尼。若能斷諸漏所有焦熱諸苦異熟。未來
生死能善了知。永除根本如斷多羅樹頭證
不生法。是名破煩惱苾芻尼。云何白四羯磨
近圓苾芻尼。謂身無障礙作法圓滿是不應
呵。是名羯磨苾芻尼。今此所言苾芻尼義者。
意取第五。言復者。謂更有餘如是流類。與諸
苾芻尼者。謂共諸餘苾芻尼輩。同得學處者。
若有先受近圓已經百歲。所應學事與新受
者等無有異。若新受近圓所應學事。與百歲
者事亦不殊。所謂尸羅學處持犯軌儀。咸皆
相似而得故。名同得學處

言不捨學處者。齊何名爲不捨學處。謂對願
狂心亂痛惱所纏繫癡癡人而捨學處。皆不
名爲捨。若中方人對邊方人作中方語。捨不
成捨若解成捨。若邊方人對中方人作邊方
語。若中方人對中方人作邊方語。捨不成捨
若解成捨。若邊方人對邊方人作中方語。准
上應知。若於獨靜處作獨靜想。或於獨靜處
作不獨靜想。或於不獨靜處作獨靜想。皆非
捨學處。若對睡眠入定非人天等變化傍生
及諸形像。或時聞亂或不審。共住本性人皆
不成捨。言學處不說者。應爲四句。有非捨學
處學處而說。有捨學處非學處而說。有捨學
處學處而說。有不捨學處非學處而說。云何
非捨學處學處而說。如有苾芻尼。情懷歡懣
意欲還俗。於沙門處無愛樂心。爲沙門所苦
羞慚厭背。諸苾芻尼所作如是言。大德知不
梵行難立靜處難居獨一難住。難居林野受

惡臥具。我憶父母兄弟姊妹受業師主。我欲
學諸工巧及營本業。於我家族情希紹繼。心
不樂住。若苾芻尼雖作如是追悔言辭。然而
不云我捨學處。是名學處而說非捨學處。云
何有捨學處非學處而說。如有苾芻尼。詣苾
芻尼所作如是言。大德存念。我某甲今捨學
處。是名捨學處。或云我捨佛法僧。或云我捨
蘇坦羅毘奈耶摩哇里迦。或云我捨鄒波馱
耶阿遮利耶。或云知我是求寂女。知我是俗
人扇陀半擇迦女。汚苾芻殺父害母殺阿羅
漢。破和合僧。惡心出佛身血。是外道女是趣
外道女。賊住別住不共住人。乃至說云。我於
諸姊妹等同法同梵行者。非是伴類。是名捨
學處非學處而說。云何學處而說。亦捨學處
如有苾芻尼。情懷願戀。乃至作追悔言而云。
我捨學處。廣說如前。乃至非是伴類。是名學
處而說亦捨學處。云何不捨學處非學處而
說。謂除前相。是謂學處不說。言作不淨行者。
即是行姪。言姪欲者。謂兩相交會。法者此據
非法名法。身業行非名作。乃至共傍生。謂羈
猴等。此者謂指其人。苾芻尼者。謂得苾芻尼
性。云何苾芻尼性。謂受近圓。云何近圓。謂白
四羯磨。於所作事如法成就。將近涅槃故名
近圓。又其進受人。以圓滿心希求具戒要期
誓受情無恚恨。以言表白語業彰顯。究竟滿
足故名圓具

波羅市迦者。是極重罪極可厭惡。是可嫌棄
不可愛樂。若苾芻尼纔犯之時。即非沙門女
非釋迦女。失苾芻尼體乖涅槃性。墮落崩

倒被他所勝不可救濟。如截多羅樹頭更不復生不能斲茂增長廣大故名波羅市迦言不共住者。謂此犯人不得與諸苾芻尼而作共住。若寢寢陀若隨意事。若單白二白四羯磨。若衆有事應差十二種人此非差限。若法若食不共受用。是應擯棄。由此名爲不應共住。此中犯相其事云何攝頌曰

於三處行姪 三瘡隔不隔
壞不壞死活 半擇迦女男

見他睡行姪 或與酒藥等
被逼樂不樂 犯不犯應知

若苾芻尼。於其三處作不淨行行姪欲法。即得波羅市迦。云何三處。謂大小便道及口。若苾芻尼。共三種人行姪欲法。三處纔入作不淨行。即得波羅市迦。云何爲三。謂人男非人男。若苾芻尼。若起染污意。入不壞三瘡。以有隔入有隔。以有隔入無隔。以無隔入有隔。以無隔入無隔。入大小便道及口。即得波羅市迦。如於人男。如是應知非人男。若生男亦爾。若苾芻尼。於死人男三瘡損壞隔等同前入。得淨吐羅底也罪。如於人男。如是應知非人男。若生男亦爾。

若苾芻尼。於睡眠睡姪獨行不淨行。睡姪獨於初中後不覺不知及不受樂無犯。行姪者得根本罪。若苾芻尼。若睡姪獨所。若初中知後不知無犯。其行姪者得根本罪。若初中後皆知而無心受樂者無犯。其行姪者得根本罪。

若初中後皆知有心受樂者。二俱得根本罪。如尼既爾。正學女求寂女事並同然。苾芻求寂男准事應悉。若苾芻尼。以諸酒與苾芻令醉。若作不淨行。而醉苾芻於初中後。有知不知受樂不樂。得罪輕重有犯無犯。乃至餘衆與酒令醉。如上睡眠廣說。如醉既爾。若以呪術及藥令彼迷亂。於彼諸境作不淨行。乃至餘衆互爲得罪。有無如上。若苾芻尼。強逼他苾芻。其行不淨行。若被逼者。初入之時作心受樂。二俱滅擯。若入時不樂入已樂。二俱滅擯。若入時不樂入已不樂出時樂。二俱滅擯。若被逼者三時不樂無犯。逼他者滅擯。如逼苾芻若逼求寂白衣。及下餘衆事並准前若苾芻尼等互相陵逼。如上應知

時諸苾芻咸皆有疑。請世尊曰。尊者大迦攝波妙賢先作何業。由彼業力二俱少欲。佛告諸苾芻。而彼二人先所作業還當自受。廣說如餘。汝當善聽。汝等苾芻乃往昔時。於聚落中有農夫住。晨朝牽牛向田耕植。妻至食時爲其送食。因往林所採取柴薪。時有獨覺於此林中樹下而住。其妻乃於他日入林採薪。見彼獨覺身心寂靜容色端然。即禮其足瞻仰而坐。農夫怪遲作如是念。妻今何故時久不來。即持耕耨詣彼林所。遂見其婦在獨覺前告言。汝與此人作非法事。時彼大士聞斯語已爲哀愍。故如大鵝王。騰身空界現其神變。上發火光下流清水。農夫見已深生慚愧。投身于地如大樹崩長跪合掌遙致敬言。惟願大聖真清淨者。降大慈悲受我供養。獨覺

哀愍從空而下。白言大士。我懷疑慮作非理言。願垂容恕。即持上饌奉施獨覺。合掌足下而發誓願。我起惡念皆由欲心。願我二人生常得少諸欲樂。汝等苾芻於意云何。往時農夫者豈異人乎。今具壽迦攝波是。其妻即妙賢是。從是。以來乃至於今二俱少欲。汝等復聽。乃往古昔於聚落中。有一長者大富多財。後於異時三春屈節百卉敷榮。茂林清池花鳥交映。孔雀鸚鵡鵝鴦鴛鴦。雜類哀鳴群飛合響。長者與諸家眷出遊芳園。佛不在世獨覺出現。情懷哀愍。受下臥具爲上福田樂居。閑靜不共俗交。如大犀牛離群獨住。時彼獨覺於芳園所樹下而坐。時彼長者將妻既至林中。共其行欲。爲色荒迷不見大士。獨覺聞聲從定而起。長者遂見獨覺。深起羞慚。情生悔謝。爲設供養合掌發願。我作惡事皆由耽欲。願我二人當來俱得少欲果報。汝等苾芻於意云何。昔時長者豈異人乎。今具壽大迦攝波是。其妻即妙賢。由是發願故二俱少欲。諸苾芻曰。希有世尊。具壽大迦攝波及妙賢女二俱出家。佛告諸苾芻。非但今生二俱捨俗而爲出家。乃往古昔亦復如是。汝等諦聽。我爲汝說。於婆羅痾斯城有一陶師。其作坊內有四獨覺來爲求止宿。時諸大士前後而至互不相知。時一獨覺入火光定遂即遙見。共相問曰。仁今是誰。一人答曰。仁等頗聞有王名曰杖瓶。其王復有無量億千象兵圍繞不報言會聞。答言我是。問曰。仁緣何事而作出家。答言我在高樹乃見鴉鳥持肉而

飛群類隨從遞相爭擊。瑤棄其肉而向一邊。其餘衆鳥共相牽掣。我見斯事情生厭。捨作如是念。何用如此無益之事。悉皆棄捨而爲出家。復說頌曰

見彼瑤銜肉 衆鳥共交爭

棄之得安寧 是故捨榮位

欲念無真實 猶如夢想倒

獨步如犀牛 而在一邊住

次問第二獨覺曰。仁今是誰。彼即答言。仁等頗聞有王名曰醜面。其王復有無量億千馬兵圍繞不答。曰曾聞報言我是。復問彼曰。仁以何緣而作出家。答言。我在宮中無量億千兵馬圍繞。見二特牛逐一特牛。共相抵觸。軀體傷損。一牛角折退走而去。我既見已情甚嗟歎。而作是念。諸有過患。欲爲本心爲惱害。深生厭患。便即出家。復說頌曰

我見二牛爭一特 互相抵觸體損傷

一牛捨離得安寧 有情爲欲常懷怖

我若犀牛恒獨步 閑曠安然住一邊

不爲諸欲之所牽 得至自在無爲處

次問第三獨覺曰。仁今是誰。彼即答言。仁等頗聞婆羅痾斯城有王名曰梵授。其王復有無量億千人家圍繞不答。會問。報曰我是。問曰。仁以何緣而作出家。答言。我因三春屆節百卉敷榮。茂林清池花鳥交映。孔雀鸚鵡鵝鴨鴛鴦雜類哀鳴。群飛合響。我於一時與宮人嫫女。殿四兵衆出遊芳園。隨所周旋。與諸美女歡娛。嬉戲。美飲食。疲乏而臥。宮人縱逸貪愛花果。見我睡眠。詣諸樹邊採花取果。

摧殘樹枝悉令毀折。我見此已情甚憂歎。此樹向者花果枝葉滋榮鬱茂。忽然凋落。一至於此。我身亦爾。此不須疑。復作是念。世間言論皆惱心神。即皆棄捨所有國位而作出家。復說頌曰

我見衆香妙花樹 枝條毀折不堪觀

當知諸欲悉皆然 如彼犀牛應獨處

次問第四獨覺曰。仁爲是誰。答曰。仁等頗聞於瑯琊城有王名曰壯勝。有無量億千人家圍繞不答。曰曾聞報言我是。復問曰。仁以何緣而作出家。答言。我在宮中嫫女圍繞。時有嫫女臂著白螺貝珎。隨動手時其珎相擊作闐聲響。我見斯事情生憂歎。此無有識互相擊觸。遂即作聲。況人共住豈得安靜。然復作是念。世人祇接並惱心識。悉皆棄捨而作出家。復說頌曰

我見瑯琊莊嚴臂 互相振觸出音聲

當知諸欲亦復然 應如野象孤行宿

是時陶師。聞諸大士說斯語已。妻告夫曰。聖子。此諸大仙皆是國王自在豪貴。棄捨榮位厭離世樂而作出家。我等何故不爲出家。陶師二子復白父言。若出家者誰養我等。父曰。子勿懷憂。待汝長大吾當出家。作是語已。陶師持瓶。伴行取水。妻曰。聖子。我去取水。何自疲勞。便奪夫瓶。自往河所。置瓶于地而去。出家。夫聞婦去云。我失計。今可安家養育子息。年漸長大。試其善惡。能自活不。自食鹽味與子淡食。自喫熟果授兒生者。子白父言。我豈不欲食鹽及以熟果。乃與淡生云何可食。陶

師作念。二子已知醜淡生熟。我今時至可遂先心。即便出家。逢見故二婦。曰。汝能棄却食。嫫小兒耶。夫曰。我已試與醜淡生熟。好惡並知。方捨來此。汝既出家。我亦出家。勿生憂念。汝等必獨於意云何。往時陶師者豈異人乎。今大迦攝波是。妻即妙賢是。往時二俱捨俗出家。今亦如是。時諸苾芻復請佛言。大德世尊。妙賢先作何業。身爲金色。佛告諸苾芻。彼自作業。今還自受。廣如前說。乃至頌曰

假令經百劫 所作業不亡

因緣會遇時 果報還自受

汝等苾芻。乃往古昔九十一劫時。有佛出世。號毘鉢尸。如來等正覺。十號具足。時有王都。王名親慧。以法化世。人民熾盛。豐樂安隱。無諸詐僞。賊盜疾疫。牛羊稻蔗在處充滿。王慙黎元。猶如赤子。其毘鉢尸佛等正覺。與六十二萬苾芻圍繞。去親慧王都不遠河邊而住。佛在座時。苾芻大衆咸嚴尊重。光彩超絕。後於異時。毘鉢尸如來遊行人間。其佛坐處。遂無光彩。其時佛妹。啓父王言。大王。世尊今何處去。我願欲見。王曰。世尊遊行人間。爲欲化度諸有情故。女言。唯願父王。以贍部金。隨佛形量。作等身像。王即以金作像。置佛坐處。佛化緣了。迴至王都。佛威德故。瞻部金像。遂失光色。妹見斯事。極生奇特。心懷淨信。於佛足下長跪合掌。遂發願言。如佛世尊。威光神德。映此金像。使無光色。從今已後。願我生生之處。身相光明。與佛相似。汝等苾芻。昔時女者。今即妙賢是。由彼往昔。以清淨心。發正願故。所

生之處身為金色。清淨微妙光明赫奕。汝等復觀。至誠猛利以不壞心清淨相續。由此善根九十一劫於上福田下勝種子。受妙果報。至今不絕并得現報。於多劫中顏容端正。復次諸慈獨。汝等更聽妙賢曾所作業。由斯福力獲此無比端正超絕顏容金色。昔於婆羅兜斯城。有一長者。大富多財。命其妻曰。常辦飲食。為我供養沙門婆羅門。後於異時有一獨覺。身心寂靜而行乞食。入長者家。妻見獨覺身不端嚴。遂不施食。既不見與便欲出行。其婢見已請却入宅。白夫人曰。大家何為不施食耶。夫人告曰。今此乞者身無光彩故我不施。婢言。曹主豈有勅令但是醜者莫施食耶。夫人曰。雖無別勅然我不與婢作是念。我寧不食。以己食分可取奉施。即便持與。于時獨覺懷哀愍心。如大鷲王昇虛空界。現諸神變使女見已。長跪合掌而發願言。尊者由身醜故乞食不得。我施善根於當來世常得顏容端正人所樂見。是時有王名曰梵授。與無量百千臣佐圍繞而住。大士昇空。王衆遙見悉皆仰觀。共相議曰。今此大士受誰施食。王衆既見。而說頌曰

今此大士向誰家 除去貧窮與安樂
於勝上田下福種 能令果報無盡時

時王聞是其長者家大士受食。長者聞已便即歸家。聞是家人與此大仙已分之食。即命使女告言能為斯事。從今已去任汝自活。所須用物隨意而取。夫人告婢。汝所福分今可與我。彼不肯與。夫人懷瞋以杖打頭。即便命

過得生三十三天。纔生天已。天堂宮殿光明赫奕無不照耀。是時帝釋及四輔臣。見彼女人微妙端嚴容儀超絕。心皆迷亂。帝釋言。今此妙女極愛樂者當可與之。天帝釋曰。誰不愛樂皆欲得取。爾時天帝而說頌曰

我今情極迷 不辨方隅處
用心而守念 僅得且存身

是時天帝第一大臣復說頌曰

天主猶安隱 對此說伽他
如聞大鼓聲 欲亂亦如是

第二臣曰

如杖擊鼓時 唯打聲轉大
如瀑流漂木 欲亂亦如是

第三臣曰

大水漂諸木 相交不暫停
毒蛇張日瞋 欲愛亦如是

第四臣曰

仁等心安泰 能各說伽他
我今自不知 為死為是活

是時天帝及諸大臣。共相議曰。此臣由此美色恐命將盡。宜以此女共相供侍。時諸慈獨咸皆有疑。請世尊曰。大轉其為希有。以何因緣由彼顏容端正可愛。諸天迷亂皆說伽他。佛告諸慈獨。非但彼時令天惑亂而為美顏。乃往昔時亦復如是。由此女故城邑聚落諸少男子。皆於彼所而為歌詠。汝等諦聽。往時於一聚落。長者有妻。顏容端正形儀超絕甚可愛樂。時五少年因至聚落見長者妻。情皆染著心並迷亂。令使告知私相求。及欲於某

處共為交會。時此婦人報夫主曰。有諸少年共來求我。我當辱之。君當默住令彼羞報其使曰。可於夜間向某處多根樹上暫時相待。我當即至。其第一人令向樹東枝上坐。次告第二人可向西枝。次第三人可於南枝。次告第四人可在北枝。次第五人坐樹中枝各不相知作此處分。諸人依語皆住樹上。至曉相待婦人不來。其中一人而說頌曰

日光今出現 農夫已向田
妄語既不來 可捨多根樹

其第二人又說頌曰

彼妙者定來 不應為妄語
何因此日光 急速而出現

第三人亦說頌曰

日光已起且 農夫往田業
我等如愚羊 在樹受寒凍

第四人復說頌曰

今遭大苦惱 求他婦故然
我等共君迷 夜寒幾凍死

第五人復說頌曰

我不憂己身 一夜寒受苦
但愁迦羅樹 枝枯不復生

于時有多根樹神而說頌曰

汝等但憂身 勿憂他外事
樹損有生期 欲苦無停息

汝諸慈獨當知。耽欲之人有如是過。徒受辛苦事不遂心。是故勤求出離生死除欲過患。彼長者妻即妙賢是。由端正故能使帝釋及諸天臣并聚落人心迷意亂。今復端嚴顏容

殊妙甚可愛樂見者既著。時諸慈獨復請世尊言。妙賢先作何業。於五百外道中而爲出家。被他逼惱。佛告諸慈獨。彼先作業今還自受。廣說如前。乃至說願。

汝諸慈獨乃往古昔於婆羅斯城中。有一婢女。街色活命。若得男子五百金錢。方共交會。時有五百同邑義人各送金錢。於婢女處請某芳園共爲集會。婢女得錢往詣期處。路逢王子遂被留連不赴園所。彼五百人期時將過各懷憂惱。時有獨覺性懷哀感。受下臥具爲上福田住空閑所。於小食時著衣持鉢詣五百人所。時彼諸人見此大士身心寂然。各持美饌而爲奉施。大士即便昇空現諸神變。廣說如餘。乃至合掌發願。我等今於最上福田而興福業當獲此報。彼惡婢女取錢不赴。各令我等心生憂惱。從彼在俗或復出家。願我當來常相惱逼共行非法。汝諸慈獨於意云何。往時五百人者豈異人乎。今五百外道是。其婢女者即妙賢是。由此因緣彼雖出家。五百外道尚行惡逼。時諸慈獨復請世尊。妙賢先作何業。證阿羅漢果。復彼未生怨王而爲強逼行不淨行。佛言。由昔願力。大德。彼於離處發斯願耶。佛言。乃往昔時有一長者娶妻經久竟無子息。長者念曰。此妻不生可別娶婦。迎第二妻。既至家中得新忘舊。輕賤前妻愛重後婦。前妻白夫我受五戒。夫見持戒情生敬重。後婦生嫉而作是念。作何方計令其破戒。遂將酒與夫飲之令醉引其入房。彼婦睡眠夫便強逼共行非法。即於前婦

極生惱恨。時有獨覺。於小食時著衣持鉢。入聚落中而行乞食至長者家。妻見獨覺身心寂靜持食奉施。獨覺哀愍此女人故爲現神變。婦人長跪合掌發願。我今於上福田所作福業。使我當來縱此小婦證得神通。我願強逼污其淨行。汝等慈獨於意云何。昔時大妻者今未生怨王是。其小婦者今妙賢是。雖得阿羅漢果尚被他逼。

時諸慈獨復請世尊。大德。今此妙賢先作何業。由彼業力於世尊所而爲出家。斷諸煩惱證阿羅漢。於明了中得爲第一。佛告諸慈獨。妙賢先自作業今還自受。廣說如前。

汝等慈獨。乃往古昔人壽二萬歲時。有迦攝波佛妙賢於彼而爲出家。彼耶波跋耶是阿羅漢。利智神通最爲第一。是時妙賢臨終之日而發願言。如我親教師於迦攝波佛法中利智第一。願我值彼大師釋迦牟尼佛出現世時。得爲出家亦授我記利智第一。汝諸慈獨於意云何。昔發願尼者今妙賢是。由此因緣今得遇我利智第一。時諸慈獨復請世尊。具壽迦攝波曾作何業。由彼業故生富貴家受用豐足。顏貌端正人所樂觀。已曾千度生瞻部洲。如是東西北洲。一一各經千度。受生從四天王盡六欲天乃至光音天。各經千生今遇世尊出家修行。斷諸煩惱證阿羅漢。汝等慈獨。此迦攝波所造之業果報成熟。廣說如前。乃至果報還自受。汝等慈獨。乃往過去於婆羅斯王名梵授。以法化世。去城不遠有寂靜處。花林鬱茂甚可愛樂。有仙人居

止深懷慈念。哀愍有情常求利益。俱與五百仙人居住於此。佛不在世獨覺出現。常懷慈愍受下臥具爲上福田。去仙不遠作草庵住。是時大士於小食時。著衣持鉢入城乞食次第乞已便昇虛空。王與臣佐朝集而住。遂見大士昇於空中虔心頂禮。王問住處。嚴辦好食持將奉施。每日三時往獨覺所。時有童子依止仙住。而作是念。今此大士苦行成就。每日三時國王參禮。作是念已。日亦三時詣獨覺處。又於他日大士持鉢往北拘盧洲。乞自然粳米飯滿鉢而還。香氣普熏仙住林所。其仙童子至獨覺所。自言大士。尊於何處得此食來。獨覺報曰。從北拘盧洲。仙童聞已極生淨信。請獨覺言。唯願大仙。哀愍我故明日受食。便受其請。時諸仙衆皆食根果悉行求覓。唯留童子令看處所。于時童子晨朝早起。取稗米一升以乳煮熟。滿盛一器將奉獨覺。食已爲現神變。具說如前。乃至合掌而發願言。願我福業所生之處得大富貴。容儀端正顏色雅麗衆人樂觀。從是之後千度已於瞻部洲生。東西北洲各生千度。從四天王盡六欲天。乃至光音天各經千度。又願得逢大師今獲勝果。汝等應修勿爲放逸。汝等慈獨於意云何。其仙童者豈異人乎。今大迦攝波是。由昔供養獨覺發願。所生之處大富多財尊勝豪貴。汝諸慈獨。由是義故我常宣說。時諸慈獨復請世尊。具壽大迦攝波先作何業。彼由業力。世尊記云。於佛教中少欲知足。樂住閑靜常行杜多。最爲第一。

佛告諸苾芻。迦攝波所造之業。果報成熟還須自受。汝等苾芻過去人壽二萬歲時。迦攝波佛出現於世。彼佛教中有人出家。其親教師少欲知足。常行杜多樂住閑靜。彼佛記爲杜多第一。彼出家弟子臨終之日。而發願言。如我親教師。於迦攝波佛法中。少欲知足樂住空閑杜多第一。此佛授記。當來之世人壽百歲。有釋迦牟尼佛出現世間。值彼大師而爲出家。亦授記我少欲知足杜多第一。汝等苾芻於意云何。迦攝波佛教中出家發正願者。今迦攝波苾芻是。我亦說彼於我教中少欲知足杜多第一。時諸苾芻復請世尊。具壽大迦攝波先作何業。由斯業力。若有醉象見尊者時即便醒悟。佛告諸苾芻。此迦攝波五百生中常爲出家。而不曾犯惡作之罪。由是因緣見者恭敬。攝前頌曰

二人俱少欲 共修真梵行
常生富貴家 少欲最第一
根本說一切有部苾芻尼毘奈耶卷第二

根本說一切有部苾芻尼毘奈耶 卷第二

*三藏法師義淨奉 制譯
不與取學處第二

爾時薄伽梵。在王舍城迦蘭鐺迦池。竹園中。廣說法要。乃至世尊未爲諸聲聞尼制諸學處。有但尼迦苾芻尼犯盜與但尼迦苾芻

所犯事。同時諸苾芻尼知是有主物。所有草木牛糞之類不與而取。時諸俗族婆羅門等共譏嫌言。此禿沙門尼。知是他物不與而取自充己用。與俗何異。誰能輟已持食施此禿尼。尼聞以事白諸苾芻。苾芻白佛。世尊以此因緣集諸尼衆。見有利益知而故問諸苾芻尼曰。汝等實爾知是他物不與而取。自言是實。佛即呵責。此非沙門尼。非釋迦女所應爲事。我爲十利制其學處。廣說乃至我今爲諸聲聞苾芻尼。於毘奈耶制其學處。應如是說

若復苾芻尼。若在聚落若空閑處。他不與物以盜心取。如是盜時。若王若大臣。若提若殺若縛驅擯若呵責言。咄女子汝是賊。癡無所知作如是盜。如是盜者。此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻尼者。釋義如上。若聚落者。謂牆欄內空閑處。謂牆欄外。他者。謂女男黃門半擇迦。不與取者。謂無人授與物謂金等。以盜心取者。謂他不與物賊心而取。如是盜時者。若五磨灑。或過五磨灑。若王。謂利帝利。若婆羅門若辟舍。若戊達羅。受利帝利灌頂位者皆名爲王。若有女人受灌頂位亦名爲王。若大臣者。謂王輔相。爲王籌議政事以自存活捉者。謂執將來殺者。謂斷其命。縛者有三種。縛。謂鐵木繩。驅擯者。謂逐令出國。作如是呵責咄女子汝是賊。汝癡無所知者。是輕毀言。若此者。指行盜人。苾芻尼。謂得苾芻尼性。云何苾芻尼性。謂受近圓。廣說如上。波羅市

迦者。是盜重罪極可厭惡。是可嫌賤不可愛樂。若人犯此罪時。亦縱犯已。即非沙門女。非釋迦女。失苾芻尼性。乖涅槃性。墮落崩倒被他所勝不可救濟。如截多羅樹頭不能鬱茂增長廣大。名波羅市迦。不應共住者。此人不得與餘苾芻尼而作共住。若衰憊陀。若隨意事。單白白二白四羯磨。若十二種人羯磨。並不應差。由此故名不應共住。此中犯相其事云何

總攝頌曰
自取於地上 或在空中墮
毘乘及營田 輸稅并無足
旃荼羅世羅 總收於十事
內攝頌曰

自取不與取 盜心他掌物
及作他物想 有三五不同
復有四四殊 并二五差別
斯皆據重物 隨處事應知

有三種相。若苾芻尼於他重物不與而取。得波羅市迦。云何爲三。謂自取。或看取。或遣使取。云何自取。謂自盜取。或自引取舉離本處。云何看取。謂自看盜取。或自看引取舉離本處。云何遣使取。謂自遣使取。或遣使引取舉離本處。若苾芻尼以此三緣於他重物不與而取。得波羅市迦。復有三緣。苾芻尼於他重物不與而取。得波羅市迦。云何爲三。謂他不與體是重物。舉離本處。云何不與取。會無男女黃門授與其物。是謂不與取。云何體是重物。若滿五磨灑。若

過五磨瀝。云何離本處。謂從此處移向餘處。茲芻尼以此三緣。於他重物不與而取。得波羅市迦。

復有三緣。茲芻尼於他重物不與而取。得波羅市迦。云何爲三。謂起盜心。與方便。離本處。云何起盜心。謂有賊心欲盜他物。云何與方便。若手若足而與進趣離處等如前應知。

復有三緣。茲芻尼於他重物不與而取。得波羅市迦。云何爲三。謂他所掌物體是重物。離本處。云何他所掌物。謂是重物若女男黃門攝爲己有。是名他所掌物。重物離處如前應知。

復有三緣。茲芻尼於他重物不與而取。得波羅市迦。云何爲三。他掌物想體是重物。離本處。云何他掌物想。若茲芻尼作如是念。此物是他女男等所掌作他物想。餘如上說。

復有四緣。茲芻尼於他重物不與而取。得波羅市迦。云何爲四。謂他所掌物作他物想。是重物。離本處。不與而取得波羅市迦。

復有四緣。茲芻尼於他重物不與而取。得波羅市迦。云何爲四。謂有盜心。起方便。是重物。離本處。餘如上說。

復有四緣。茲芻尼於他重物不與而取。得波羅市迦。云何爲四。是他所護作屬已想。是重物。離處。何謂他所護。如人有重物安在器中。若自守護或令四兵而共防護。云何屬已想。人有重物置箱器等。作屬已想。此是我物。餘如上說。

復有四緣。茲芻尼於他重物不與而取。得波羅市迦。云何爲四。謂有盜心。起方便。是重物。離本處。餘如上說。

羅市迦。謂有守護無屬已想。或無守護有屬已想。重物離處。何謂有守護無屬已想。如有盜賊破諸城邑逃竄林野。時守路人奪得彼物聚在一處。而守護之不執屬已。何謂無守護有屬已想。如有重物安箱器等。無人馬等兵而爲守護。有屬已想不與而取。重物離處得罪同前。

復有五緣。茲芻尼於他重物不與而取。得波羅市迦。云何爲五。非己物想。非親友想。非暫用想。取時不語。他有盜心。得波羅市迦。

復有五緣。茲芻尼無犯。云何爲五。作己有想。親友想。暫用想。取時語他。無盜心者無犯攝頌曰。

若在於地上。或時在器中。或復在場第。田處諸根藥。若茲芻尼。知他重物安在地上。所謂頸珠臂釧真珠瓔珞諸莊嚴具。茲芻尼盜心起方便。從床座整衣而去。乃至未觸著來。得惡作罪。若觸未移處。得牽吐羅底也。若舉離處。是謂爲盜。隨時准價。若滿五磨瀝。得波羅市迦。

不滿五磨瀝。得牽吐羅底也。若其地下一段細滑。是謂一處。若地皮起。或復破裂。或爲大縫。或時書字種種彩畫。是謂異處。若器等一段細滑。是謂一處。若有破。乃至彩畫。是謂異處。若人重物安在場中。所謂頸珠乃至瓔珞。茲芻尼盜心起方便。乃至未觸著來。得惡作罪。若觸未移處。得牽吐羅底也。若舉離處。是謂爲盜。隨時准價。若滿五者得波羅市迦。若不滿者得牽吐羅底也。若場上穀

麥等平。總爲一色者。是謂一處。若穀麥等高下不平作種種色。是謂異處。若他重物安第窖中。謂諸寶物瓔珞之具。若茲芻尼起盜心與方便。乃至未觸著來。得惡作罪。若觸未移處。得牽吐羅底也。若舉離處滿五。得根本罪。若不滿者得牽吐羅底也。若人重物安在窖窖內。若窖窖中穀麥等。與口平滿總爲一色。是謂一處。若穀麥等不與口齊。高下不平作種種色。或復有木及席薦等爲障隔者。是謂異處。若人。田有諸根藥。謂香附子黃蘗白薑及諸根藥烏頭等類。茲芻尼與方便起盜心。乃至未觸已來。得惡作罪。若觸未移處。得牽吐羅底也。若離本處滿五得。本罪。不滿得牽吐羅底也。

攝頌曰。屋等處有三。鳥物復三種。禁呪取伏藏。此有三不同。若是人物雜色之衣安在屋上。若茲芻尼起盜心與方便。安梯登以物鉤斷而昇其上。乃至未觸已來。得惡作罪。若觸著衣而未離處。得牽吐羅底也。若舉離處。是名爲盜。應准其價得罪同前。若浣衣人屋上曬衣。被風吹去。墮在茲芻尼經行之處。或落門傍。若茲芻尼起盜心與方便。乃至未觸已來。得惡作罪。若觸著時。得牽吐羅底也。若舉離處得罪同前。若人重物安在樓上。謂諸寶物瓔珞之具。若茲芻尼起盜心與方便。安梯登以物鉤斷而昇其上。乃至未觸已來。得惡作罪。若觸未離本處。得牽吐羅底也。若舉離處得罪同前。若

麥等平。總爲一色者。是謂一處。若穀麥等高下不平作種種色。是謂異處。若他重物安第窖中。謂諸寶物瓔珞之具。若茲芻尼起盜心與方便。乃至未觸著來。得惡作罪。若觸未移處。得牽吐羅底也。若舉離處滿五。得根本罪。若不滿者得牽吐羅底也。若人重物安在窖窖內。若窖窖中穀麥等。與口平滿總爲一色。是謂一處。若穀麥等不與口齊。高下不平作種種色。或復有木及席薦等爲障隔者。是謂異處。若人。田有諸根藥。謂香附子黃蘗白薑及諸根藥烏頭等類。茲芻尼與方便起盜心。乃至未觸已來。得惡作罪。若觸未移處。得牽吐羅底也。若離本處滿五得。本罪。不滿得牽吐羅底也。

麥等平。總爲一色者。是謂一處。若穀麥等高下不平作種種色。是謂異處。若他重物安第窖中。謂諸寶物瓔珞之具。若茲芻尼起盜心與方便。乃至未觸著來。得惡作罪。若觸未移處。得牽吐羅底也。若舉離處滿五。得根本罪。若不滿者得牽吐羅底也。若人重物安在窖窖內。若窖窖中穀麥等。與口平滿總爲一色。是謂一處。若穀麥等不與口齊。高下不平作種種色。或復有木及席薦等爲障隔者。是謂異處。若人。田有諸根藥。謂香附子黃蘗白薑及諸根藥烏頭等類。茲芻尼與方便起盜心。乃至未觸已來。得惡作罪。若觸未移處。得牽吐羅底也。若離本處滿五得。本罪。不滿得牽吐羅底也。

○(物)一自○ ○想二相○ ○(若)十不自○ ○大二小自○ ○樂二聲自○ ○破十(製)自○ ○總二物○ ○四十(中)自○ ○(根)十本○ ○證二證自○ ○斷一新自○ ○下同 ○來二未○

人於舍宅內或園池邊種花果樹。於節會日以上妙物而嚴飾之。所謂諸寶璣之具及雜繒綵。時有飛鳥謂珠是肉。銜取而去。若茲芻尼起盜心與方便。而捉彼鳥。乃至未觸璣珠已來。得惡作罪。若觸未離本處作鳥物想。得惡作罪。若舉離處是名爲盜。應准其價。若滿五者得窣吐羅底也。若不滿者得惡作罪。若茲芻尼作如是念。此是人物。寧容禽鳥得有璣珠。若雖觸著未舉離處。得窣吐羅底也。舉離處時若滿五者。得根本罪。若不滿者得窣吐羅底也。

若人以諸寶物及瓔珞具。置箱器中安在屋上。時有飛鳥持物將去。若茲剗尼起盜心興方便。而捉彼鳥。乃至未觸瓔珞已來。得惡作罪。若觸彼物未離本處作鳥物想。得惡作罪。若舉離處是名爲盜。應准其償。若滿五者宰

吐糝底也。若不滿者得惡作罪。若茲芻尼作如是念。此是人物。寧容禽鳥得有瓔珞。雖觸著物未舉離處。得宰吐糝底也。舉離處時若滿五者。得根本罪。若不滿者得宰吐糝底也。若人舍中或在池內爲戲樂故養畜諸鳥。謂鸚鵡舍利鳥俱。擬羅鳥命命鳥等。便以種種諸瓔珞具而莊飾之。茲芻尼見已。起盜心與方便。遂捉彼鳥。乃至未觸莊嚴具來。得惡作罪。若觸彼物時未離本處作鳥物想。亦得惡作罪。若舉離處是名爲盜。應准其償。若滿五者得宰吐糝底也。若不滿者得惡作罪。若於此物作人物想非鳥物想。雖觸著未離本處得宰吐糝底也。若舉離處滿五者。得根本罪。

攝頌曰

若物在氎席
華果奇妙樹
或於石板等
隨處事應知

卷之二十一

若人重物。安在氈席及地敷上。所謂諸寶及璆琅具。若茲獨尼起盜心與方便。乃至未觸羅底也。若舉離處是名爲盜。隨時准價得罪同前。若彼草敷同一色者。是名一處。若種種色別異不同。是名異處。若人重物安在石上乃至不滿得牽吐羅底也。若石細滑總爲一段者。是名一處。若剝裂縫開。或時書字。或種種彩畫。是謂異處。石上旣爾。乃至板木牆壁。薦席蓋覆衣幙衣櫃衣笥象牙牀床座處。若四足經架。若門闕安物之時。事並同前。若

三種樹謂花樹果樹奇妙樹。茲芻尼斬截盜花樹等。價滿不滿得罪同前。攝頌曰

若物在鞍轡 及象馬車輿

肥瘦與隨處
儉船事差別

如人重物置在鞍處。所謂諸寶衆璆珞具。茲芻尼起盜心與方便。乃至未昇未觸已來。得惡作罪。若觸著物未移本處。得牽吐羅底也。若移處時價若滿五。得罪同前。若於鞍上以一色物而蓋覆者。是謂一處。若雜色物而蓋覆者。是謂別處。若人重物安在象上。所謂諸寶衆璆珞具。若茲芻尼起盜心與方便。乃至未昇未觸已來。得惡作罪。若觸著物未移處。得牽吐羅底也。若移處時價若滿五。得罪同前。若其此象皮肉血脈皆充滿者。是謂一處。若其身羸瘦。若牙耳鼻及腹肋脊。屢據一一處。是謂別處。移離處時皆得本罪。若不移處得牽吐羅底也。若於象上莊飾轅帳於此帳上安諸寶物衆璆珞具。若茲芻尼起盜心與方便。乃至未昇未觸已來。得惡作罪。若觸著物未離處。得牽吐羅底也。若移處價若滿五。得罪同前。若此帳上以一色物而蓋覆者。是謂一處。若異色物蓋是謂別處。如象既爾。馬車步車牛車乃至諸輿亦並同前。若茲芻尼見船以纜繫在於橈。有心盜去。搖動之時得惡作罪。若解隨流。乃至眼見已來。得牽吐羅底也。至不見處。價若滿五得根本罪。若不滿者得牽吐羅底也。若逆水而上。准與河闊分齊相似者。得根本罪。未及其處牽吐羅底

也。若從此岸盜向彼岸。眼見分齊與前無異。若牽船上岸盜而去者。亦准眼見分齊。若沈在泥中後時將去。泥掩之時此即成盜。得罪同前。若慈獨尼於盜物時。或藏泥中。若燒若穿若破作如是念。勿令此物屬汝。屬我者。得穿吐羅底也。

處。價滿五者得根本罪。若不滿者得穿吐羅底也。若沈泥中復擬取者。准前得罪。若作非自他心。沈之於泥。不使其物屬彼屬我者。准前得罪。以下諸戒准此應知。若以體輕價重體重價輕物。隨置一船。若船破時物主告曰。水內沈者任取。水上浮者屬我。若慈獨尼起盜心與方便浮水而取。乃至未觸物來。得惡作罪。若觸著者。得穿吐羅底也。若舉離處。應准其價得罪同前。若沈泥中復擬取者。准前得罪。若人於家中或泉池所。為戲玩故安置種種雜類諸鳥。鷺鴈鴛鴦等。以衆瓔珞而莊飾之。慈獨尼起盜心與方便。入水中捉彼諸鳥。乃至未觸瓔珞。以來。得惡作罪。若觸著時作如是念。我取鳥物亦惡作罪。若離本處應准其價。若滿五者得穿吐羅底也。若不滿者得惡作罪。若作如是念。我取人物。寧容禽鳥得有瓔珞。若觸物時穿吐羅底也。若離本處應准其價。滿五得根本罪。不滿得穿吐羅底也。若於池中有水生花。所謂青蓮花。藍鉢羅花。白蓮花。拘牟頭分陀利迦香花。時花。衆人所愛。慈獨尼起盜心與方便。入池盜花。乃至未觸以來。得惡作罪。若觸其花採折持去。結以為束。乃至未離處來。得穿吐羅底也。若舉離處同前得罪。若於池四邊種種陸生花樹。所謂阿。地。木多迦花。占博迦花。波吒羅花。婆利師迦花。摩利迦花。如是等種種花樹。慈獨尼起方便與盜心。欲盜彼花。乃至未觸已來。得惡作罪。若昇樹採折其花置衣裾內。乃至未離處及離處來。准前得罪。若有獵師及彼徒黨。於林野

處安諸獵具。諸網索等。為捕諸獸為殺害業。慈獨尼盜心取獵具。准價得罪。若起悲心毀其獵具。作如是念。勿由此故害多生命。復令獵徒獲無量罪者。得惡作罪。以下諸戒同此應知。慈獨尼盜心見在羆鹿。而解放者。價若滿五得根本罪。若不滿者得穿吐羅底也。若捕魚人及彼徒黨。於河陂處截其要口。安置梁筌殺諸魚類。慈獨尼盜心取彼筌時。同前得罪。若作悲心同前得罪。若於筌中盜彼魚者。應准其價同前得罪。若多商旅持衆貨物過彼險途。其水難得。以衆器具持水而行。若變若現若瓶若皮囊。然於人畜水有分齊。慈獨尼起盜心與方便。若取人水分。未觸及觸准前得罪。若傍生分滿五得穿吐羅底也。不滿得惡作罪。如贖部洲人共結商旅持衆貨物昇船。入海欲求珍寶。為無水故以種種器藏貯其水。所謂甕瓶囊。然其水分。人與傍生請受有別。慈獨尼起盜心與方便。盜人分時准前得罪。取傍生分亦准前得罪。時有弟子。與其二師隨路行去。師有衣物持付弟子。于時弟子有盜心故徐行不進。乃至眼見處來。得穿吐羅底也。至不見處。若滿五者得根本罪。若不滿者得穿吐羅底也。若弟子棄師在前急去。齊眼見不見處來准前得罪。若弟子有盜心欲取師衣。從房中趨閣上。若從閣上往房中。或從上閣下至門簷階下。或於寺三層棚上向下而出。斯等乃至眼見不見處來。同前得罪。若有慈獨尼在阿蘭若處住。有破村賊到慈獨尼所。作如是問。聖者頗知某

營田有三種 船有三種殊
鷺鴈及池花 獵魚并盜水
弟子教賊處 三種事不同

若人秋時營作田業。所謂稻蔗藍田。慈獨尼見自田中恐水乏少。遂於共有渠內。塞他水口決已田畦。作如是念。令我田好彼勿成。若自成他損。准價滿五得根本罪。不滿者得穿吐羅底也。若見水多。於共渠內泄他水口塞已田畦。作如是念。令我田好。勿彼成。若自成他損。若滿五者得根本罪。若不滿者得穿吐羅底也。

物有四種不同。一體重價重。二體輕價重。三體重價輕。四體輕價輕。云何體重價重。謂末尼真珠吠琉璃珂貝璧玉珊瑚金銀馬瑙車渠真珠右旋是。云何體輕價重。謂繒綵及絲罽金香蘇泣迷羅是。云何體重價輕。謂鐵錫是。云何體輕價輕。謂毛麻木綿劫貝絮是。若以上諸物置三種船中。謂鑿船木船皮船。若以體重價重體輕價輕。隨置一船。若船破時物主告曰。水上浮者任取。若沈沒者屬我。若慈獨尼起盜心與方便入水沈沒。乃至未觸物來。得惡作罪。若觸著者。得穿吐羅底也。若舉離

處安諸獵具。諸網索等。為捕諸獸為殺害業。慈獨尼盜心取獵具。准價得罪。若起悲心毀其獵具。作如是念。勿由此故害多生命。復令獵徒獲無量罪者。得惡作罪。以下諸戒同此應知。慈獨尼盜心見在羆鹿。而解放者。價若滿五得根本罪。若不滿者得穿吐羅底也。若捕魚人及彼徒黨。於河陂處截其要口。安置梁筌殺諸魚類。慈獨尼盜心取彼筌時。同前得罪。若作悲心同前得罪。若於筌中盜彼魚者。應准其價同前得罪。若多商旅持衆貨物過彼險途。其水難得。以衆器具持水而行。若變若現若瓶若皮囊。然於人畜水有分齊。慈獨尼起盜心與方便。若取人水分。未觸及觸准前得罪。若傍生分滿五得穿吐羅底也。不滿得惡作罪。如贖部洲人共結商旅持衆貨物昇船。入海欲求珍寶。為無水故以種種器藏貯其水。所謂甕瓶囊。然其水分。人與傍生請受有別。慈獨尼起盜心與方便。盜人分時准前得罪。取傍生分亦准前得罪。時有弟子。與其二師隨路行去。師有衣物持付弟子。于時弟子有盜心故徐行不進。乃至眼見處來。得穿吐羅底也。至不見處。若滿五者得根本罪。若不滿者得穿吐羅底也。若弟子棄師在前急去。齊眼見不見處來准前得罪。若弟子有盜心欲取師衣。從房中趨閣上。若從閣上往房中。或從上閣下至門簷階下。或於寺三層棚上向下而出。斯等乃至眼見不見處來。同前得罪。若有慈獨尼在阿蘭若處住。有破村賊到慈獨尼所。作如是問。聖者頗知某

得惡作罪。若觸著者。得穿吐羅底也。若舉離

處來。准前得罪。若有獵師及彼徒黨。於林野

來。同前得罪。若有慈獨尼在阿蘭若處住。有破村賊到慈獨尼所。作如是問。聖者頗知某

攝頌曰

無足及二足 四足并多足

若盜如是類 輕重准應知

村家處不。苾芻尼答言。我知其處。賊復問言。彼家多女人少男子。無惡犬無多叢棘。易入易出。於我無害取得物不。若得稱意。我當與聖者共分其物。若彼苾芻尼答言。仁者我知某甲舍。多女人少男子。無惡狗叢棘易入易出。於汝無傷能得其物。苾芻尼作是教已。賊還與物。乃至未取分已來。得率吐羅底也。若取賊分得罪輕重同前。若其苾芻尼共彼盜賊。作是語已。於賊去後遂生追悔。就彼賊處作如是語。仁等知不。我意造次不審思量便作是語。如愚小癡昧不善其事妄為訓對。然彼家內少女人多男子。多惡狗叢棘。難入難出。不令汝等無傷取物。隨彼賊徒去與不去。苾芻尼得率吐羅底也。若此苾芻尼見其賊黨欲劫村邑。往到彼家作如是語。仁等警覺好自謹慎。今夜必有盜賊來入。勿令財物皆被賊將。或容身命亦遭傷殺。隨彼盜賊來與不來。苾芻尼亦得率吐羅底也。若苾芻尼如前所作偷盜方便有三種事。何謂為三。謂田事宅事店事。田事有二種取。一言詎取。二園繞取。何謂言詎取。若苾芻尼為共俗人爭地詎斷官所。若苾芻尼不如俗人勝者。得率吐羅底也。若苾芻尼得勝。乃至俗人心未息來。苾芻尼得率吐羅底也。若彼俗人心息者。應准其償同前得罪。是謂言詎取。何謂園繞取。若苾芻尼於他田處。若以樹枝若以席障若作塹坑若以牆壁圍繞。乃至圍未合來。得率吐羅底也。若其圍合得罪同前。是園繞盜田事既爾。宅事店事如上應知。

言無足者。謂蛇蛙蟻。此之三種是弄蛇人王家。醫人及山野人之所貯畜弄蛇人者。謂取其蛇弄以活命。王家醫人者。謂諸醫人以蛇療病而為活命。何謂山野人。如山中取無足蟲與藥令吐瓦中熟爆以供飲酒。若苾芻尼盜此等蟲時。應准其償。滿五得根本罪。不滿得方便罪。

言二足者。謂人及鳥。若盜人時有三方便期處定時現相。云何期處。報彼人云。汝若見我在某園中。或眾人集處。或在天祠。當爾見時知事成就是謂期處。云何定時。汝若晨朝或午時或晡時。遙見我者知事成就是謂定時。云何現相。汝若見我新剃。鬚髮著赤色衣。持鉢執錫盛滿。蘇油沙糖石蜜。見此相時知事成就是謂現相。如是盜時。應准其償得罪同前。若盜鳥時有二方便。謂從地擊舉。若空中墮落。云何擊舉。鳥在地上擊舉偷去。滿不滿如上說。云何空中墮。如捕鳥人火燎原澤為欲取鳥。被火逼時墮在苾芻尼經行之處。或門屋前。若苾芻尼盜心取時。滿不滿如上說。云何四足。謂象馬駝驢牛羊獐鹿猪兔等。若欲盜時有二方便。謂從群處或於繫處。苾芻尼於象群中。盜象去時齊眼見處來。得率吐羅底也。至不見處得根本罪。云何繫處。若象繫柱。若樹若牆柵內。苾芻尼解放得罪如上。盜象既爾。自餘馬等。苾芻尼盜時如前應知。云何多足。所謂蟻蟻蝗蜂蜂蟻等。此中所須者。謂於三處。謂斷事官守城者海商客。何謂斷事官。謂斷事人畜養多足。謂蜂蟻等貯在甕內。見被罰人不臣伏時。令以手足內彼甕中。彼甕痛時疾。臣其事。或多出錢物何謂守城者。謂掌城者。於城內多貯諸蜂。若怨敵來與之。共戰。若不退者。即於城頭放其蜂甕。賊被蜂重四散逃走。何謂海商客。謂人入海為求珍貨。坏。瓦器中多養諸蜂以防急難。賊來共戰若勝者善。若不如者便持蜂甕遙擲賊船。不能復戰四散而去。

緣處同前。時有阿羅漢苾芻尼。名曰世羅。斷諸煩惱。時有賣香童子。見世羅尼深生敬重。往就其所慰勸致禮。自言聖者。若有所須之物。於我家中皆隨意取。所有言教我皆頂受。時苾芻尼告曰。賢首善哉願汝無病。後於異時。世羅苾芻尼身嬰重病不能乞食。有餘苾芻尼巡行乞食。時賣香童子見而致禮。問言聖者。世羅苾芻尼何因不見。報言賢首彼身染患。童子告曰。聖者。我先自言。若有所須隨意取用。曾不見來從我求覓。彼有所須願尊為取。彼便報曰。如是賢首願汝無病即便捨去。如是乃至三返慰勸請與。時少年苾芻尼便生是念。我屢聞此童子所言。我宜試之為虛為實。便持小鉢授與童子。告言賢首。聖者世羅今須少油。時彼童子有新壓油。盛滿小鉢授與彼尼。告言聖者。若更所須隨意來取。時苾芻尼受已而去。即以此油塗世羅身。遍及手足油並罄盡。世羅病愈便行乞食。時彼

童子見便禮足。自言聖者。久不相見。尼便報曰。我比嬰患。自言聖者。先已言請。若有所須。於我家中皆隨意取。曾不遣信從我求覓。唯見一尼。云聖者患從我取油。我以新油盛滿小鉢。持付彼尼。世羅報曰。善哉童子。願汝無病。言畢而去。次第乞已還本住處。告諸少尼曰。是誰就彼賣香童子。持油鉢來。有尼報言。聖者。我行乞食見彼童子。再三告我。聖者世羅我已言請。若有所須皆隨意取。曾不見來從我求索。若彼世羅有所須者。願為持去。我便生念。應可試之。驗其虛實。即持小鉢授與童子。告曰。聖者世羅。今患須油。時彼童子盛滿新油而授與我。我得油已將至房中。便為聖者塗身手足。尋皆用盡。時世羅尼告少尼曰。我曾令汝就彼童子取覓油。不少尼答曰。不會使我。時有餘慈獨尼。與此少尼先有嫌隙。聞此語已告世羅曰。聖者。今此少尼緣仁疾苦。豈但一處擅取於油。室羅伐城遍皆求乞。他勝之罪其數難知。得少尼聞此語已生追悔心。豈我實犯他勝罪耶。以緣白諸慈獨尼。乃至白佛。佛問彼少尼曰。汝以何心從彼乞油。白佛言。我於童子而起試心。佛告慈獨尼。若作試心。此慈獨尼無犯。然諸慈獨尼不問病者不應為乞。若乞取時問病者曰。為向來僧養病堂處而求藥耶。為詣信心及親族處。若親族多者於誰處求。隨所指示應為求覓。若不問病人而為乞求者。得越法罪。

攝頌曰

稅物持寄他 持他物前去

不受便強著 為父母持行
又為三寶故 與直後均分
衣主為持將 令他染不染
將稅入小門 總奪商人物
此頌攝緣起 如慈獨律明
根本說一切有部慈獨尼毘奈耶第三

根本說一切有部慈獨尼毘奈耶卷第四

三藏法師義淨奉 制譯

斷人命學處第三

爾時薄伽梵。在廣嚴城勝慧河側大栴林中。為諸四眾演說妙法。說不淨觀。說修不淨觀。汝諸四眾應修不淨觀。由於此觀修習。多修習故得大果利。諸慈獨尼便修不淨觀。既修習已於膿血身深生厭患。或持刀自殺。或服毒藥。或以繩自縊。或自墜高崖。或展轉相害。爾時慈獨尼漸減少。佛是知者見者。知而故問。告阿難陀。何因緣故諸慈獨尼。數漸減少。在者無幾。時阿難陀即以上事具白世尊。佛以此緣集慈獨尼。問諸慈獨尼。汝實如此展轉殺不。白言實爾。佛告諸慈獨尼。汝等所為非沙門法。非隨順行。是不清淨非出家者所應為事。作種種訶責告諸慈獨尼。我今乃至為諸聲聞二部弟子制其學處。應如是說。若復慈獨尼。若人若人胎。故自手斷其命。或持刀授與。或自持刀。或求持刀者。若勸死讚

死。語言咄女子。何用此罪累不淨惡活為。汝今寧死死勝於生。隨自心念以餘言說勸讚令死。彼因死者。此慈獨尼亦得波羅市迦不應共住。

若復慈獨尼者。義如上說。若人者。謂於母腹已具六根。所謂眼耳鼻舌身意。人胎者。謂入母腹但有三根。謂身命意。故者。謂是故心非錯謬等。自手者。謂自手行殺。斷命者。令彼命根不得相續。或持刀授與者。若知彼人欲得自殺。便以大刀剃刀刺刀等而安其處欲令自害。或自持刀者。謂自。力劣不能行殺。但自執刀令他捉手而斷人命。或求持刀者。謂覓男女半擇迦等令其行殺。言勸死者。於三種人勸之令死。謂破戒持戒及以病人。云何勸破戒。如有慈獨尼。於破戒慈獨尼有所求覓。若衣服鉢鉢水羅條帶。及餘沙門命緣資具。時彼慈獨尼作如是念。若彼破戒命存在者。彼衣鉢等無由能得。我應詣彼勸諫令死。即便往彼作如是言。聖者知不。仁今破戒作諸罪業。身語意三常造眾惡。聖者乃至仁命得長存者。所作惡業轉更增多。由惡增故當於長時受地獄苦。若破戒者聞此語已。作如是問。聖者我今欲何所作。彼便報曰。應可捨身自斷其命。若彼慈獨尼或可捨身或時自殺。彼慈獨尼得波羅市迦。若破戒慈獨尼不受勸者。彼慈獨尼得窣吐羅底也。時勸死者雖說如前。勸死語已心生追悔。便往詣彼破戒慈獨尼所。作如是言。聖者當知。我前所說猶如愚小。不善分別不審思量。倉卒而說。聖

●得二時● ●告一言● ●病一疾● ●族二於● ●病一疾● ●商二他● ●在二存● ●下同 ●力二刀●

者若能親近善友說除先罪。仁之所作三業不善。由彼力故而得清淨。由清淨故捨此身已當生天上。若破戒者或問彼曰。聖者我今欲何所作。答言。仁勿捨身。仁勿自殺。若不自殺者。苾芻尼得淨吐羅底也。若破戒人雖聞前語。不用其言而便自殺。其勸死者亦得前罪。是謂苾芻尼勸破戒人死。

云何勸持戒人死如有苾芻尼。於持戒苾芻尼有所求覓。若衣鉢等。廣說乃至即便往彼。作如是言。聖者知不。仁既持戒修諸善法。又能展手施。恒常施。愛樂施。廣大施。分布施。得離儉。乃至豐稔處。捨此身已當得生天。解脫涅槃。如隔輕幔。若持戒人聞此語已。作如是問。聖者我今欲何所作。彼便報曰。應可捨身自斷其命。若彼苾芻尼聞是語已。便自斷命。彼苾芻尼得波羅市迦。若持戒苾芻尼不受勸者。彼苾芻尼得淨吐羅底也。時勸死者雖說如是勸死語已。心生追悔。便往詣彼持戒苾芻尼所。作如是言。聖者當知。我前所說猶如愚小。不善分別不審思量。倉卒而說。聖者既能持戒修諸善法。乃至命終必生天上。若持戒者或問彼曰。我今欲何所作。報言。聖者。仁勿捨身勿為自殺。若不自殺者。彼苾芻尼得淨吐羅底也。若雖聞前語不用其言而便自殺。彼苾芻尼亦得淨吐羅底也。是謂苾芻尼勸持戒人死。

云何勸病人死。如有苾芻尼。於病苾芻尼有所希求。若衣鉢等命緣資具。時彼苾芻尼作如是念。彼重病人命存在者。彼衣鉢等無由

能得。我應往彼勸諫令死。即便往彼作如是言。聖者知不。仁既重病極受苦惱。仁若久在病轉增劇常受辛苦。若病苾芻尼聞此語已。作如是問。我今欲何所作。彼便報曰。應可捨身自斷其命。若病苾芻尼聞是語已。恐更辛苦便自斷命。彼苾芻尼得波羅市迦。若病苾芻尼不受勸者。彼苾芻尼得淨吐羅底也。時彼苾芻尼雖說如前勸死方便已。心生追悔。便往彼病苾芻尼所。作如是言。聖者當知。我前所說猶如愚小。不善分別不審思量。倉卒而說。聖者。仁今宜可寬善知識。能為仁求應病之藥。供給飲食如法相看隨順不違。若能願者。不久便當病愈安樂。氣力平復隨意遊行。若病苾芻尼或問彼曰。聖者。仁今令我欲何所作。報言。仁勿捨身勿為自殺。若不自殺者。彼苾芻尼得淨吐羅底也。若病苾芻尼雖聞前語不用其言而便自殺。彼苾芻尼亦得淨罪。是謂苾芻尼勸病者死。

言讚死者。若有苾芻尼。於樂死人前作讚死語。咄女子者。是呼召言。汝今何用如是罪累。乃至死勝於生者。皆是出輕毀言。隨自心念者。謂隨自心而生異念。以餘言說者。謂以衆多方便勸彼令死。讚者於病人前說讚美言。欲令必死心無所顧。若彼由此方便而命終者。謂彼苾芻尼由此所說方便而致命終。不由餘事。謂非此餘善心等事。苾芻尼者。謂有苾芻尼性。苾芻尼性者。謂受近圓廣如上說。波羅市迦義亦如上。此中犯相其事云何。

攝頌曰

有時以內身 或用於外物
或內外二合 是名為殺相

云何內身殺。謂若苾芻尼有殺心。若以一指打彼女男半擇迦等。由此方便而命終者。此苾芻尼得波羅市迦。或當時不死。由此為緣後乃死者。此苾芻尼亦得波羅市迦。若當時不死後亦不死者。得淨吐羅底也。如以一指。若以五指拳腕項肩及餘身分。乃至足指而打。於彼欲令斷命。若彼死者。此苾芻尼得波羅市迦。若當時不死。後由此死者。苾芻尼亦得波羅市迦。若不死者。得淨吐羅底也。是名內身行殺。云何外物殺。若苾芻尼有殺心。以竹鐵箭。射彼女男半擇迦等。由此方便而命終者。此苾芻尼得波羅市迦。不即命終後方死者。亦得波羅市迦。若當時不死後亦不死者。得淨吐羅底也。若矛稍輪鏑及餘兵刃。乃至棗核。遙擲彼人作殺害心欲令其死。由此方便而命終者。此苾芻尼得波羅市迦。不即命終後方死者。亦得波羅市迦。若當時不死後亦不死者。得淨吐羅底也。是名外物殺。云何內外合殺。若苾芻尼有殺心。手執大刀。殺彼女男半擇迦等。由此方便而命終者。此苾芻尼得波羅市迦。不即命終後方死者。亦得波羅市迦。若當時不死後亦不死者。得淨吐羅底也。如大刀既斷。諸餘兩刃半刃稍杖之類。乃至草薙。打斫於彼作殺害心欲令其死。由此方便而命終者。得波羅市迦。或得淨吐羅底也。廣如上說。是名內外合殺。

攝頌曰

若以毒藥抹 及在二依處
或時以諸酒 機關等害人

云何以毒藥

若茲芻尼有殺心。若以毒藥。若毒和食。謂餅飯等。殺女男半擇迦。由此方便而命終者。得波羅市迦。不死得宰吐羅底也。廣說如上。是名毒藥殺

云何毒藥殺

若茲芻尼有殺心。以諸毒藥或用摩身。或將洗浴。或和塗香。或塗香鬘。或雜香煙。殺彼女男半擇迦等。由此方便而命終者。此茲芻尼得波羅市迦。或得宰吐羅底也。是名毒藥殺云何依處殺

此有二種。一因地稽留。二因木稽留。何謂因地稽留。若茲芻尼有殺心掘地作窀。於內置機關絆其脚。欲殺男女半擇迦。因此而死。或放師子虎豹鷲鷩等而令噉食。或以風吹日曝形質。銷盡或令飢渴羸瘦。由此方便而命終者。此茲芻尼得波羅市迦。若不死者得宰吐羅底也。如脚既斷。若腰若髀若腰若胸。乃至於頸而為縛絆。或時欲令師子等食。乃至飢渴羸瘦。由此方便而命終者。得波羅市迦。或宰吐羅底也。是名因地稽留殺云何因木稽留殺

若茲芻尼故心欲殺女男半擇迦等。或於大木若柱若樑。以濕繩索而繫其足。因此而死。或時欲令師子等食。乃至飢渴羸瘦。由此方便而命終者。得波羅市迦。或宰吐羅底也。是名因木稽留殺

云何酒醉殺。若茲芻尼故心欲殺女男半擇迦等。與米酒令飲。因此致死。或令師子等食。乃至飢渴羸瘦。由此方便而致命終。得波羅市迦。或宰吐羅底也。如米酒既醉。乃至根墮花葉果酒。或呪其酒或以藥酒。飲令心亂癡無所識。由此方便而致命終。或由醉故欲令王賊怨家而斷其命。得波羅市迦。或宰吐羅底也。是名以酒殺

云何機弓殺

若茲芻尼故心欲殺女男半擇迦等。便設機弓施以鐵箭。或安諸刀等。置於路側若彼女男及半擇迦。從此而過。便截手足。或復斬頭及餘身分。由此方便而致命終者。此茲芻尼得波羅市迦。或宰吐羅底也。如機弓既斷若作踢發及餘機關欲斷人命。得罪同前攝頌曰

若起全半屍 墮胎并作呪

推落及水火 遣使寒熱殺

云何起全屍殺。若茲芻尼故心欲殺女男半擇迦等。便於黑月十四日。詣屍林所覓新死屍。乃至蟻子未傷損者。便以黃土。楷拭香水洗屍。以新氈一雙遍覆身體。以酥塗足。誦呪呪屍。于時死屍。喉伸欲起。安在兩輪車上。以二銅鈴繫於頸下。以兩刀刀置於手中。其屍即起。便問呪師曰。汝欲令我殺害誰耶。呪師報曰。汝願識彼某甲女男半擇迦不。答言我識。報曰。汝可往彼斷其命根。若命斷者。茲芻尼得波羅市迦。若於彼家以諸葉草而為繫帶。橫繫門上及置水瓶。或門繫牀牛

并同色犢子。或繫牀羊并同色羊羔。或家有磨藥石并有石軸。或門有因陀羅杵。或火常不滅。或家安形像或有佛真身。或轉輪王母。或懷輪王胎。或有菩薩。或有菩薩母。或懷菩薩胎。或將欲誦四阿笈摩經。或正誦時。若復大經欲誦正誦。謂小空大空經。增五增三經。幻網經。影勝王迎佛經。勝幢經。若有如是等事守護之時。彼所起屍不能得入者。此茲芻尼皆得宰吐羅底也。或不善解起屍之法。却來殺其呪師。此茲芻尼得宰吐羅底也。若呪師茲芻尼殺彼起屍。亦得宰吐羅底也云何起半屍事

緣並同前。於中別者。車但一輪。一鈴繫頸刀唯一刃。乃至結罪廣如上說

云何墮胎殺。若茲芻尼欲殺懷胎母。不欲殺子。即便踐踏其腹。若母死非胎者。茲芻尼得波羅市迦。若胎死非母者。得宰吐羅底也。若二俱死。於母得波羅市迦。若二俱不死。得宰吐羅底也。若茲芻尼欲殺於胎。不欲殺母。即便踐踏其腹。若胎死非母。茲芻尼得波羅市迦。若母死非胎。得宰吐羅底也。若二俱死。得波羅市迦。若二俱不死。得宰吐羅底也云何作呪殺。若茲芻尼有殺心。起方便欲殺女男半擇迦。作曼荼羅安置火爐。然火投木口誦禁呪。作如是念。若燒木盡。令彼女男半擇迦命根即斷。若火中木纔始燒半彼命斷者。此茲芻尼得宰吐羅底也。若木燒盡彼命終者。得波羅市迦。若茲芻尼有殺心。起方便欲殺女男半擇迦。以油麻芥子各一升。置

於白中擣之。口誦禁呪作如是念。若白中物
擣若成。未令彼命終。未已來彼命終者。此
苾芻尼得寧吐羅底也。若碎成末。彼命終者。
得波羅市迦。若苾芻尼有殺心。起方便以黃
牛乳一升置於器中。以指攪乳。口誦禁呪。作
如是念。若器中乳盡變成血。即令彼人命根
斷絕。若乳未盡成血。彼命終者。得寧吐羅底
也。若盡成血。彼命終者。得波羅市迦。

若苾芻尼欲殺人起方便。以五色線。刺僧伽
胝。口誦禁呪作如是念。作此衣了。令彼命終。
若衣未了。彼命終者。得寧吐羅底也。衣了死
者。得波羅市迦。

若苾芻尼欲殺人起方便。以指。畫地。口誦禁
呪作如是念。畫滿七數。令彼命終。若未滿七
彼命終者。得寧吐羅底也。滿七死者。得波羅
市迦。是名作呪殺。

云何推墮殺。若苾芻尼欲殺人。於崖岸邊危
險等處。推彼令墮。由此死者。得波羅市迦。當
時不死後因此死。亦得波羅市迦。當時不死
後亦不死。得寧吐羅底也。如崖既爾。或於牆
樹處。或於象馬車輿床頭肩腰背髀膝臍
足及餘身分而推墮時。由此死者。得波羅市
迦。若當時不死後因此死。亦得波羅市迦。若
當時不死後亦不死。得寧吐羅底也。是名推
墮殺。

云何於水殺。若苾芻尼欲殺人。推置水中。因
此死者。得波羅市迦。不死寧吐羅底也。廣如
上說。水謂河海池井。乃至以水一掬投彼口
中令死。是名於水殺。

云何於火殺。若苾芻尼欲殺人。推置火中。因
此而死。苾芻尼得波羅市迦。謂若燒村林城
邑。乃至以火炭置彼口中令死。是名火殺。
云何驅使殺。若苾芻尼欲殺人。即遣其人向
險難處而致死者。得波羅市迦。或寧吐羅底
也。廣如上說。險難處者。謂賊。怨家。虎。狼。獅
子等處。使人經過令其致死。是名驅使殺。
云何寒凍殺。若苾芻尼欲殺人。於極寒時。猛
風。嚴烈。若晝安置陰中。若夜置於露地。令坐
濕草。因此而死。苾芻尼得波羅市迦。或寧吐
羅底也。廣如上說。是名寒凍殺。

其村外權爲草室而作安居。時五百苾芻。即
便往至捕魚村所。問其眷屬。權爲小室村外
居停。時諸苾芻共相謂曰。我等少聞未有學
識。若諸眷屬來相請問。我等云何爲其說法。
若彼來時。我等宜應更相讚歎。汝諸眷屬大
獲善利。汝聚落中得。有如是勝妙僧衆於此
安居。此苾芻得無常想。於諸世間無愛樂
想。過患想。斷除想。離欲想。滅想。死想。不淨
想。青瘀想。腫脹。濃流想。血食想。血塗想。離
散想。白骨想。觀空想。此苾芻得初靜慮二靜
慮三靜慮四靜慮。得慈悲喜捨空無邊處識
無邊處無所有處非想非非想處。此得四果
六神通八解脫。後於異時彼諸眷屬來相看
問。時諸苾芻見眷屬來。即便更互共相讚歎。
汝諸眷屬大獲善利。汝聚落中得有如是勝
妙僧衆於此安居。此苾芻得無常想。廣說乃
至得八解脫。時諸眷屬既聞說已。自言聖者
仁等證得如是勝果。答言皆得。時俗諸人聞
得果者咸生愛樂。於自父母妻子親屬而不
極濟。於諸苾芻各以飲食共相供給。

爾時世尊遊行人間。至竹林聚落北有升攝
波林。依止而住。時逢飢饉乞食難得。父母於
子尚不相濟。況餘乞人。爾時世尊告諸聲聞。
時世飢饉乞食難得。母子尚不相濟。汝等宜
應各隨親友得意之處。於離舍離隨近聚落
而作安居。我與阿難陀於此林住。苾芻聞已
唯然受教。各隨親友於離舍離隨近聚落而
作安居。時五百苾芻見斯事已。共相告曰。仁
等當知。如世尊說。今時飢饉乞食難得。父子
尚不相濟。況餘乞人。汝等宜應各隨親友於
離舍離隨近聚落而作安居。我與阿難陀於
此林住。我等於此無有眷屬可得依止作安
居事。然於捕魚村有我眷屬宜往相問。於

爾時世尊未入涅槃安住於世。與諸弟子二
時大集。一謂五月十五日欲安居時。二謂八
月十五日隨意了時。前安居者受教勅已。往
詣城邑村坊聚落而作安居。至隨意了皆來
集會。隨所證獲皆悉自知。其未證者。請求
證法。近離舍離安居苾芻。三月既滿。作衣已
竟。顏色憔悴形容羸瘦。執持衣鉢往竹林
村。既至村已。時諸苾芻遙見彼至。於同梵行

●末二林●下同 ●刺二刺● ●畫二畫● ●怨二克● ●談二● ●(有)一● ●演二● ●白二白● ●(其)一● ●請二請● ●證法二所證● ●憊二憊● ●下同

者起憐愍心。遙唱善來。即前迎接。爲持衣鉢。錫杖。軍持并餘雜物沙門資具。又問具壽。仁等何處安居而得來至。答言。我於佛栗氏聚落三月安居。今來至此。問曰。諸具壽於彼安居三月之內。乞求飲食不勞苦耶。答曰。雖於彼處得安樂住。然乞飲食甚大艱辛。報曰。實爾。目驗我羸容色憔悴。唯知飲食定是難求。時捕魚村五百菰獨既安居了。執持衣鉢亦至此村。顏色鮮好容貌肥盛。諸菰獨見諸同梵行者。起憐愍心。遙唱善來。即前迎接。爲持衣鉢并餘雜物。如前具問。乃至問言。於捕魚村飲食易求安樂行不。菰獨報曰。我於彼住實得安樂。所求飲食易得不難。報言具壽。目驗肥充容色光澤。准知飲食定是易求。即便問曰。今既。時世飢饉飲食難求。父母妻子尚不相濟。何故食易得耶。彼便答曰。我於眷屬自相讚歎云。此菰獨得無常想。乃至得八解脫。問曰。所陳之事爲實爲虛。答言是虛。問言具壽。仁等豈合爲少飲食實無上人法自稱得耶。彼便答曰。從合不合我等已作。時諸菰獨樂少欲者。皆共譏嫌呵責非法。云何汝等爲貪飲食。實無上人法自稱得耶。時諸菰獨白佛。佛以此緣集菰獨衆。知而故問如前廣說。佛問勝慧河邊諸菰獨曰。汝諸菰獨實無上人法自言得耶。彼白佛言。實爾大德。爾時世尊種種呵責。諸菰獨汝非沙門法。非隨順行。所不應爲。非威儀非出家者所作。汝諸菰獨。應知世間有三。大賊云何爲三。諸菰獨知有大賊。若百衆千衆若百千衆。便往到

彼城邑聚落。穿牆開鎖偷盜他物。或時斷路傷殺。或時放火燒村。或破王庫藏。或劫掠城坊。是名第一大賊住在世間。諸菰獨如有大賊。無百衆無千衆無百千衆。不往城邑聚落穿牆開鎖偷盜他物。亦不斷路燒村破王庫藏等。然取僧祇薪草花果及竹木等。賣以自活。或與餘人。是名第二大賊住在世間。又諸菰獨有其大賊。無百衆無千衆無百千衆。不往城邑聚落穿牆開鎖偷盜他物。乃至不取僧祇竹木等活命與人。然於自身。實未證得上人之法妄說已得。是名第三大賊住在世間。汝諸菰獨。第一大賊第二大賊不名大賊。是名小賊。汝諸菰獨。若實無上人法自稱得者。於人天魔梵沙門婆羅門中。是極大賊說伽他曰

實非阿羅漢 說言我身是

於諸人天中 是名爲大賊

爾時世尊種種呵責彼菰獨已。告諸菰獨曰。我觀十利。爲諸聲聞二部弟子。於毘奈耶制其學處。應如是說

若復菰獨。菰獨尼。實無知無遍知。自知不得上人法寂靜聖者殊勝證悟智見安樂住。而言我知我見。彼於異時若問者不問。欲自清淨故。作如是說。諸具壽。我實不知不見。言知言見。虛誑妄語。得波羅市迦。不應共住

爾時世尊。爲諸菰獨制學處已。時有衆多菰獨。在阿蘭若住。受龜臥具。勸策相應得少自相寂止方便。世間作意折伏煩惱。欲樂瞋恚不復現行。時彼即便更相告言。具壽。汝今知不。阿蘭若中所應得者我今已得。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。我今可捨。蘭若處住聚落中。便捨靜林就村居止。時彼數數見諸女人。又見淨人及諸求寂。共爲難住。煩惱還起。欲樂瞋恚還復現行。時彼諸人各作是念。世尊。爲諸弟子於毘奈耶制其學處。廣如上說

不。阿蘭若中所應得者我今已得。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。我今可捨。蘭若處住聚落中。便捨靜林就村居止。時彼數數見諸女人。又見淨人及諸求寂。共爲難住。煩惱還起。欲樂瞋恚還復現行。時彼諸人各作是念。世尊。爲諸弟子於毘奈耶制其學處。廣如上說

時諸菰獨即相告曰。我等住阿蘭若受龜臥具。勸策相應得少自相寂止方便折伏煩惱。便棄靜林來至聚落。既觀諸境煩惱現行。如前廣說。豈非我等犯他勝耶。我等共詣具壽阿難陀所。以事陳告。如彼所說我當奉行。即便到彼。問具壽阿難陀曰。尊者知不。如佛世尊爲諸弟子制其學處

若復菰獨。乃至波羅市迦不應共住。我等在阿蘭若煩惱不起。今來聚落煩惱還生。廣說

如前。我皆有疑。豈非我等犯波羅市迦耶。我等共議。當問具壽阿難陀。如彼所說我當奉行。由是事故。我等今來至尊者所。詳欲諮決。豈非我等犯波羅市迦耶。爾時具壽阿難陀聞諸菰獨說是事已。遂將諸菰獨往世尊所。頂禮佛足在一面座。時具壽阿難陀白佛言。世尊大德。如是爲諸菰獨。於毘奈耶制其學處。若復菰獨廣說乃至得波羅市迦不應共住。此菰獨等在阿蘭若住。受邊際臥具。勸策相應得少自相寂止方便。作意折伏煩惱。欲樂瞋恚不復現行。時彼即便更相告言。具壽。汝今知不。阿蘭若中所應得者我今已得。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。我

今宜捨蘭若住處往來落中，即便捨靜村住處。時彼數數見諸女人，又見淨人及諸求寂，共爲難住，煩惱還起，欲染現行。彼諸苾芻各生疑念：「將非我犯波羅市迦耶？」故來問我，我不敢決。咸來至此。大德世尊，將非彼犯極重罪耶？」世尊告曰：「阿難陀，除增上慢，彼無有犯。爾時世尊種種方便，爲愛樂戒者，爲尊重戒者，隨順勸喻，爲說法已，告諸苾芻曰：『汝諸苾芻，如是應知，前是創制，此是隨開。我今爲諸聲聞二部弟子，當如是說。』」

若復茲獨尼。實無知無遍知。自知不得上人。
法寂靜聖者殊勝證悟知見安樂住。而言我
知我見。彼於異時若問若不問。欲自清淨故。
作如是說。諸具壽。我實不知不見。言知言見。
虛誑妄語。除增上慢。此茲獨尼亦得波羅市
迦。不應共住。

茲獨尼者。義如上說。言無知者。謂不知色受。想行識。言無遍知者。謂不遍知色受想行識。上人法者。上謂色界在欲界上。無色界在色界上。人謂凡人。法者。謂五蓋等。能除此蓋名之爲上。寂靜者。謂是涅槃。言聖者。謂佛及聲聞。殊勝證悟者。謂四沙門果。預流一來不還阿羅漢。智者。謂四智。苦智。集智。滅智。道智。及餘諸智。見者。謂四聖諦見。言安樂住者。謂四靜慮。是修非生。言我知者。謂知四諦法。而言我見者。謂見天見龍見藥叉見。羯路。茶健達婆。緊那羅。莫呼洛伽。鳩槃荼。茶鞞吒布單那。畢舍遮鬼。我聞天聲乃至畢舍遮鬼。我往天處乃至畢舍遮處。彼諸天龍乃至畢舍遮。

來至我所。我與諸天等常爲狎習共作言談。彼諸天等亦來就我常爲狎習共作言談。其實未證而言我證。謂得無常想。廣說乃至得八解脫。彼於異時者。謂是別時者問者。謂被他問。若不問者。謂自生悔恨。而懷憂惱。欲自清淨者。謂希出罪作如是語。具壽我實不知者。謂意識也。我實不見者。謂眼根也。虛誑妄語者。是別異說。除增上慢者。謂除增上慢人。實未證得自謂已得。由無誑心故不犯根本。此者。謂指其人。苾芻尼者。謂苾芻獨尼性。廣說如上。乃至不應差作十二種人。是故名爲不應共住。此中犯相其事云何。

攝頌曰

見相阿蘭若 舍中受妙座
能知於自相 方便顯其身

若茲芻尼。如是樂欲。如是忍可。作如是語。我見諸天。乃至羯吒布單那者。得波羅市迦。乃至我見糞掃鬼者。得窣吐羅底也。若茲芻尼如是樂欲。如是忍可。作如是語。我聞諸天。乃至羯吒布單那者。得波羅市迦。乃至糞掃鬼者。得窣吐羅底也。若茲芻尼。妄心作如是語。我詣天處。乃至羯吒布單那處者。得波羅市迦。乃至糞掃鬼處者。得窣吐羅底也。若茲芻尼。妄心作如是語。諸天來至我所。乃至羯吒布單那來至我所者。得波羅市迦。乃至糞掃鬼者。得窣吐羅底也。若茲芻尼。妄心作如是語。我共諸天。常爲狎習。共作言談。乃至羯吒布單那者。得波羅市迦。若云糞掃鬼者。得窣吐羅底也。若茲芻尼。妄心作如是語。諸天來

共我常爲狎習共作言說。乃至羯吒布單那者。得波羅市迦。若云糞掃鬼者。得宰吐羅底也。若茲芻尼妄心實不得無常想而言我得者。得波羅市迦。乃至妄言得俱解脫。皆波羅市迦。茲芻尼妄心作如是語。有多茲芻尼。若在村坊。或阿蘭若處住。多被非人之所燒亂。於中若得預流一來不還阿羅漢果者。非人即不燒亂。我在彼處不被非人之所燒亂者。得波羅市迦。若茲芻尼妄心作如是語。於某舍中受他請食。敷設雜綵勝妙之座。若得四果者。方就其座而受飲食。我亦得彼勝妙座食者。是茲芻尼得波羅市迦。若有衆多茲芻尼。在阿蘭若村中而住。少於自相而心得定。以世俗道伏除煩惱。欲貪瞋恚而不現行。茲芻尼妄心作如是語。我亦在彼阿蘭若住。得少自相定。以世俗道伏除煩惱。欲貪瞋恚亦不現行者。得波羅市迦。若茲芻尼妄心欲自顯己。作如是語。有茲芻尼親見諸天。不言是我。得宰吐羅底也。如是乃至見羯吒布單那。不言是我者。得宰吐羅底也。乃至糞掃鬼者。得惡作罪。若茲芻尼妄心作如是語。有茲芻尼聞諸天聲。不言是我得宰吐羅底也。如是乃至聞羯吒布單那。不言是我者。得宰吐羅底也。乃至糞掃鬼。得惡作罪。若茲芻尼妄心作如是語。茲芻尼往詣天處。不言是我者。得宰吐羅底也。乃至羯吒布單那處。得宰吐羅底也。乃至糞掃鬼者。得惡作罪。若茲芻尼妄心作如是語。有茲芻尼諸天來就。乃至羯吒布單那。不言是我。得宰吐羅底也。若糞掃鬼

者得惡作罪。若茲芻尼妄心作如是語。有茲芻尼常往天處。共諸天言談議論。乃至羯吒布單那。不言是我者。得宰吐羅底也。若糞掃鬼者得惡作罪。若茲芻尼妄心作如是語。有茲芻尼諸天來。就言談議論。乃至羯吒布單那。不言是我者。得宰吐羅底也。糞掃鬼同前。若茲芻尼妄心作如是語。有茲芻尼得無常想。如前廣說。乃至得八解脫。不言是我。是茲芻尼得宰吐羅底也。如有衆多茲芻尼在阿蘭若村住。常被非人之所燒亂。中有茲芻尼得四果者。不被非人之所燒亂。茲芻尼妄心作如是語。有茲芻尼在彼村住。不被非人之所燒亂。不言是我。得宰吐羅底也。若有衆多茲芻尼在俗舍中。坐勝妙座而受其食。皆獲四果。茲芻尼妄心作如是語。有茲芻尼於彼舍中受勝妙座。不言是我者。得宰吐羅底也。若諸茲芻尼在阿蘭若村住。得少自相定。以世俗道伏除煩惱。欲貪瞋恚亦不現行。不言是我者。得宰吐羅底也。若茲芻尼妄心作如是語。有茲芻尼在彼村住。得少自相定。乃至煩惱皆不現行。不言是我者。得宰吐羅底也。根本說一切有部茲芻尼毘奈耶第四

根本說一切有部茲芻尼毘奈耶 卷第五

三藏法師義淨奉 制譯

摩觸學處第五
緣在室羅伐城。世尊猶未制諸茲芻尼不住

阿蘭若。如世尊說。我今爲利益悲愍諸聲聞故。所應作者皆已作訖。汝等亦應如是作意。可依蘭若。或於樹下空閑靜處。山間巖窟及草蘊中。或居敞露或住林野。靜慮而住。勿爲放逸後爲自悔。此即是我之所教誨。諸茲芻尼。皆詣蘭若宴默靜心。時蓮花色尼。不離欲染未出家時。顏容端正儀貌超絕衆人愛樂。得五百金錢。方與男子共爲歡會。時有婆羅門子。見蓮花色情極染著。告言。情樂共作交歡。蓮花色曰。君若求歡。可持五百金錢。報言。我今無錢。蓮花色曰。可去求覓方宜來此。彼往傭力。于時具壽大目乾連。令蓮花色尼斷諸惡法置淫樂路。超出三界離諸欲染。證解脫樂成阿羅漢。每往暗林宴默習定而住。受解脫樂。其婆羅門子。傭力經求得金錢五百。還來追訪蓮花色尼。聞已出家持五百錢詣尼。等中。問言。蓮花色尼今在何處。諸尼報曰。彼在暗林。婆羅門子尋至尼邊。見在樹下宴默而住。便即告言。我今具持五百金錢可見同歡。蓮花色曰。婆羅門子。斯之惡法我已捨棄。又即問曰。仁於我身有何樂見而生染欲。婆羅門子言。我甚愛樂聖者眉眼。蓮花色尼以神通力。出已眼睛置於掌內。告曰。仁今於此肉團有何所樂。婆羅門子。見情生悉患。告言。禿沙門女而作幻術。捲打尼頭捨之而去。即以此緣白尼。尼白茲芻尼。諸佛告諸茲芻尼。譬如肉團棄四衢路鳥獸皆集。女人亦爾。由是義故。諸茲芻尼不應住阿蘭若。世尊既制茲芻尼不許住阿蘭若。于時諸茲芻尼。便入室羅伐城。於衢路中而爲

宴坐。爲惡男子及竊盜者之所逼惱。以緣白佛。佛言。應置尼寺。於此城中有長者毘舍佉。信心深厚見尼問言。聖者有何所須。諸茲芻尼具陳其事。毘舍佉聞。白言。聖者。我有寬廣居住處所。至寺成時。哀愍我故願見就住。諸尼便詣而爲居止。毘舍佉每日詣茲芻尼處以申敬禮。毘舍佉儀貌端正。珠鬘難陀尼見時心便染著。身現患狀入房而臥。毘舍佉晨朝早起巡禮佛塔。便入寺中。見一尼守寺。餘皆乞食。便即頂禮。問言。聖者。諸尼何去。報曰。皆出乞食。毘舍佉欲欲出寺。殊難難陀尼便於房中大聲呻喚。毘舍佉聞情懷悲慙。便往守寺尼所。白言。聖者。房中是誰大聲呻喚。答曰。房有病尼。聞已入房。虔誠敬禮。問言。聖者。有何所苦。尼曰。我之患苦卒難申說。報言。何不醫療。尼曰。此不可治。毘舍佉言。聖者。其藥豈難得耶。尼曰不難。然我之願求不可得。毘舍佉言。聖者。既爲出家。如是盡形應從他求湯藥飲食衣服臥具。如世尊說。應從淨人受。聖者所須但令我辦。我自惠施。尼曰。誠如所言。知法之人亦須斟量。毘舍佉聞已倍生敬重。歎言。奇哉茲芻尼甚爲少欲。便禮尼足。而說伽他曰

我於聖者所 今發淨信心
縱使須身肉 我亦能相惠

時毘舍佉說斯頌已。尼出鄢言。請爲惡法。彼聞掩耳。白言。聖者。勿於我所而說此言。尼曰。爾有意樂但作強言。毘舍佉欲出去。尼復告曰。若不隨順且來扼頭及諸支體。彼便

●就一說● 關二關下同 ●[子]一● ●等二寺● ●染二染● ●見十(已)● ●百二日● ●僧二半● ●日二日● ●房十(中)● ●辨二辨● ●他二陀● ●掘二掘● ●支二肢●

*扼頭。尼受樂想。餘尼入見。毘舍佉蓋恥低頭而出。卽以此緣告諸苾芻。苾芻白佛。佛以此緣集苾芻尼衆。諸佛常法知而故問。告殊警難陀苾芻尼曰。汝實如此作斯不端戲事耶。白言實爾。世尊訶責。汝所爲者非沙門女法。非隨順行非淨行法。種種訶責已。告諸苾芻尼。我觀十利。廣說乃至於聲聞尼毘奈耶制其學處。應如是說。

若復苾芻尼自有染心。共染心男子。從目已下膝已上。作受染心身相摩觸。若極摩觸。於如是事。此苾芻尼亦得波羅市迦。不應共住。苾芻尼義廣如上說。乃至白四羯磨受近聞。

若復苾芻尼者。謂有染心尼情纏染欲。共染心男子者。謂是丈夫亦有欲心。從目已下膝已上者。謂指身分齊。身相摩觸作受染心者。謂受觸樂。若極摩觸者。謂於是事堅相摩觸。得根本罪。

此中犯相其事云何。若苾芻尼有染心。與染心男子。目已下膝已上身相摩觸。或極摩觸堅相摩觸。得根本罪。若苾芻尼有染心。與無染心男子。身相摩觸。得牽吐羅底也。若苾芻尼無染心。男子或有染心或無染心尼觸。防心者無犯。若尼有病。男爲摩身。尼起染心得惡作罪。無染心者無犯。及煩惱所纏者無犯。攝頌曰。

兩俱有染心 目已下至膝
若相摩觸者 此獲根本罪
若尼有染心 男子無婬意

尼共相摩觸 此得吐羅底
二俱無染意 或男有染心
假使尼觸時 防心故無犯
苾芻尼病患 男子爲摩身
尼若起染心 當招惡作罪
八事成犯學處第六

佛在室羅伐城。時此城中有一賣香男子。容儀端正聚妻未久。苾芻尼吐羅難陀。因行遇見便生染愛。問言男子。汝聚妻幾時彼何形狀。夫婦兩人共相愛不。答言聖者。道俗路殊何勞問此。尼曰。汝與我。娶豈不樂哉。頻言調弄令生染著。遂共期款。可向尼寺某門。某房是我住處。共我相見。答曰。勿令外人覺知私事。尼曰。汝豈搖鈴來入寺耶。尼便歸寺。男子至暮遂赴彼期到尼房所。尼既見已喚入室中藏於床下。尼諸弟子來至房外。而爲請白。教授既訖還入房中。見尼入來從床下起。尼妄謂賊還便驚怖。答曰。我非是賊是共期人。染心內發遂抱其尼臥於床上。尼作是念。我爲衆首率伏諸人並由戒德。我破尸羅更何所用。諸人知已並皆棄擲。報言少年且見相放。隨言卽放。尼踢其胸倒地歔血。尼出大叫唱言。仁等應知。我已降魔摧伏怨敵。諸尼聞已起來共問大姊。證得阿羅漢果耶。答曰。不得又問。汝證不還一來預流果耶。答言。不得。又問。廣設供養請世尊耶。答言。不請。尼曰。若爾汝作何事。卽示彼男子。此人入我房中。我以脚躡令其歔血。諸尼見已卽答言。汝若不自引入。此人豈能至此寺內。諸苾芻尼衆皆譏嫌曰。汝作惡業事我不隨喜。尼白苾芻。苾芻白佛。佛以此緣集諸尼衆。觀知利益。問言。苾芻尼。汝實作此非法事不。白言。是實。佛卽訶責。汝作不淨行。非隨順事。非沙門女行。非出家人所應作事。世尊種種訶責已。卽告諸苾芻尼曰。我觀十利。於聲聞尼毘奈耶。廣說乃至制其學處。應如是說。

衆皆譏嫌曰。汝作惡業事我不隨喜。尼白苾芻。苾芻白佛。佛以此緣集諸尼衆。觀知利益。問言。苾芻尼。汝實作此非法事不。白言。是實。佛卽訶責。汝作不淨行。非隨順事。非沙門女行。非出家人所應作事。世尊種種訶責已。卽告諸苾芻尼曰。我觀十利。於聲聞尼毘奈耶。廣說乃至制其學處。應如是說。

若復苾芻尼自有染心。共染心男子。掉舉戲笑指其處所定時現相來去丈夫情相許可。可行非處縱身而臥。如是八事共相領受。若苾芻尼作是事者亦得波羅市迦不應共住。若復苾芻尼者。謂吐羅難陀苾芻尼。或復餘尼。共染心男子者。二俱有染起欲纏心。一掉舉者。謂相掉舉。二戲者。謂相戲弄。三笑者。謂共言笑。四指處所者。謂向某園某神堂處。五定時者。謂旦午等。六現相者。汝若見我新剃髮時。披服赤衣手持油鉢。知事成就。七來去丈夫情相許可者。謂相愛樂。八在可行非處者。謂處障蔽堪得行婬。縱身而臥者。謂以身授彼交通事。如是八事共相領受者。謂作斯八事皆有染心故言領受。尼等義如上。此中犯相。若作前七事。一一皆得牽吐羅底也。罪作第八時。便得重罪。攝頌曰。

掉舉及戲笑 指處所定時
現相來去人 屏處縱身臥
前七得龜罪 第八不可治
覆藏他罪學處第七
緣處同前。時善友苾芻尼。謗具壽實力子。取

其自言被衆驅擯。捨道歸俗。彼有尼妹。名曰小友。於餘尼所見有徒衆共相敬授。告諸尼曰。向使我姊不歸俗者。亦當敬授如是門徒。諸尼告曰。何須稱此破戒尼名。報言。聖者。我亦先知犯他勝罪。由是我親而不陳說。如有願曰。

雖見怨家過 仁者尚不言
何況是我親 能說其私事

以事白佛。乃至世尊問實詞責。制其學處。應如是說。

若復苾芻尼。先知他苾芻尼犯他勝罪而不會說。彼身死後若歸俗若出去。方作是語。尼衆應知。我先知此苾芻尼犯他勝罪。於如是事。此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住。尼謂小友。或復餘尼。知者。或自知或因他知。犯他勝罪者。八他勝中隨一覆藏。而不會說者。謂不發舉。彼身死後者。謂彼尼亡後。餘文易知。廣如上說。此中犯相。其事云何。若苾芻尼知如是事覆藏。不舉發者皆犯他勝罪。被舉入學處第八。

緣處同前。時有苾芻。名曰根本。和合僧伽與作捨置羯磨。苾芻尼衆亦復與作不禮敬法。廣說乃至。彼苾芻欲於僧伽處現恭敬相希求拔濟。吐羅難陀尼見已。白言。聖者。我今申敬欲何所去。報曰。我被捨置。今欲希求衆哀愍我。吐羅難陀尼曰。聖者。是釋迦種而爲出家。何苦從他希求愧謝。所須資具我當供給。善自安心讀誦作意。乃至以緣白佛。佛告諸苾芻尼。可與吐羅難陀尼諫。汝豈不知。衆

與此人作捨置羯磨。苾芻尼與作不禮敬法。汝便供給衣鉢等物令無乏少。汝今捨此隨被舉事。諸苾芻尼如是諫時。彼堅執不捨。以緣白佛。佛告諸尼。應與吐羅難陀尼白四羯磨。依教而作。如下應知。彼執不捨。乃至世尊問實詞責制其學處應如是說。

若復苾芻尼。知彼苾芻和合僧伽與作捨置羯磨。苾芻尼衆亦復與作不禮敬法。彼苾芻於僧伽處現恭敬相希求拔濟。自於界內乞解捨置法。彼苾芻尼報苾芻言。聖者。勿於衆處現恭敬相希求拔濟。自於界內乞解捨置法。我爲聖者供給衣鉢。及除資具悉令無乏。當可安心讀誦作意。時諸苾芻尼告此尼曰。汝豈不知。衆與此人作捨置羯磨。苾芻尼與作不禮敬法。彼苾芻起嫌下心。自於界內乞解捨置法。汝便供給衣鉢等物令無乏少。汝今捨此隨從事。諸苾芻尼如是諫時。捨者善。若不捨者。應可再三懇懇正諫。隨教應諒令捨是事。捨者善。若不捨者。此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住。

尼謂吐羅難陀。或復餘尼。知彼苾芻者。謂此法中苾芻。彼和合僧伽者。謂佛弟子。與作捨置羯磨者。謂作白四。如文可知。餘義如上。此中犯相其事云何。若苾芻尼。知苾芻衆作捨置羯磨法。尼衆亦作不禮敬法。作如上語時。一一皆得惡作罪。若諫時捨者善。若不捨得宰吐羅底也罪。初白時乃至羯磨。第二第三時亦得僇罪。第四羯磨未了時捨。亦得僇罪。若竟便犯他勝罪。

諸大德。我已說八他勝法。苾芻尼於此隨犯一。不得與諸苾芻尼共住。如前後亦如是。得他勝罪不應共住。今問諸大德。是清淨不。三。諸大德是清淨。默然故。我今如是時。諸大德。是二十僧伽伐尸沙法。半月半月戒經中說。

總攝頌曰

媒嫁及二謗 二染并四獨
夫棄契作解 二淨難獨住
破僧與隨伴 污家并惡性
衆教有二十 八三諫應知

媒嫁學處第一

緣處同前。時十二衆苾芻尼自行媒嫁。持男意語女。持女意語男。乃至男女私通亦爲。婦合。時外道等咸作譏嫌。仁等應知。此沙門釋女作不應作。亦行媒嫁與我何殊。誰復能持朝中飲食。施此禿頭沙門釋女。時諸苾芻尼白諸苾芻。苾芻白佛。佛以此緣同前集尼。告十二衆曰。汝實持男意語女。持女意語男。及以私通爲媒嫁事耶。白言。是實爾。時世尊訶責十二衆苾芻尼曰。汝非沙門女。非隨順非清淨行。非善威儀。非出家人之所應作。是時世尊種種訶責。乃至制其學處。應如是說。一。若復苾芻尼作媒嫁事。持男意語女。持女意語男。若爲成婦及私通事。乃至須臾頃。僧伽伐尸沙。苾芻尼者。謂十二衆。或復餘尼。言媒嫁者。爲使往還。以男意語女。以女意語男者。謂持彼此男女之意。更相告知。若爲成婦及私通事。

云我不往詣。亦不還報。其往語還報者得償殘罪。其不往語不還報者得一龜罪。若一苾芻尼。共一男子一女人同路而去。若彼男子語苾芻尼言。聖者。頗能語此女人。作如是語。汝能與此男子爲婦。或暫時共住不。或復女人語苾芻尼言。聖者。頗能語此男子。作如是語。汝能與此女人爲夫。或暫時共住不。若此苾芻尼受此言已。即便爲說還報得償殘。如行既爾。立及坐臥准此應知。如是若二苾芻尼。二男子二女。若三苾芻尼。三男三女等。乃至廣說得償殘罪。若二苾芻尼。一前行一隨行。前行者自受語。往語還報。前行者得償殘。隨行者無犯。若前行苾芻尼自受語。遣隨行苾芻尼往語得實已。前行苾芻尼自還報。前行苾芻尼得二龜罪。隨行苾芻尼得一龜罪。若前行苾芻尼自受語已。遣隨行苾芻尼往語還報。隨行苾芻尼得二龜罪。前行苾芻尼得一龜罪。如前行苾芻尼所作事業。得罪多少如是應知。隨行苾芻尼遣前行者所作事業。得罪多少准說應知。有二家長者。一自在二非自在。言自在者是爲主義。於自男女取與隨情。若往官司。或衆人集處。雖說虛事人亦信受。是名自在。不自在者。是卑下義。於自男女取與無力。若往官司。或衆人集處。雖說實事人不信受。是名不自在。尼於自在人邊受語。往語自在。還報自在。得償殘。苾芻尼於自在邊受語。往語自在。還報不自在。

謂是別時。若問若不問者。謂說謗已情生悔。不由他問知此事無根謗。謗因謗起。謗有四種譯。謂謗謗非言謗犯謗事謗。由瞋故作是語者。正出謗詞。僧伽伐尸沙者。已如前說。假根謗學處第三。

緣處同前。時吐羅難陀尼。取相似法謗苾芻尼廣說如上。乃至悉懷憂惱。為制學處。應如是說。

若復苾芻尼懷瞋不捨。故於清淨苾芻尼。以異非分波羅市迦法謗。欲壞彼淨行。後於異時。若問若不問。知此是異非分事。以少相似法而為毀謗。彼苾芻尼。由瞋恚故作是語者。僧伽伐尸沙。

尼謂吐羅難陀。或復餘類。異非分事者。異謂淫弊。乖生死故。八波羅市迦法非是其分。波羅市伽者。於此八中隨以一事而謗於彼。謗者誣枉其人。壞彼淨行者。意欲令其虧失淨行。廣如前說。

此中犯相其事云何。若謗清淨苾芻尼。十事成犯五事無犯。云何為十。謂不見其事不聞不疑。便作如是虛誑想。實無見等。妄言我有見聞疑。作是說時得僧伽伐尸沙。或聞而忘。或疑而忘。作如是解。作如是想。云我聞疑不忘。作是說時得僧伽伐尸沙。或聞而信。或聞不信而言我見。或聞而疑。或聞不疑。或但自疑而云我見。作是說時得僧伽伐尸沙。是謂十事成犯。云何五事無犯。謂彼不見不聞不疑有見等解。有見等想。作如是語我見聞疑者無犯。或聞而忘。或疑而忘。有見聞疑者。言聞等。亦無有犯。如謗清淨人時。十事成犯五事無犯。若謗清淨似不清淨人。亦復如是。若謗不清淨人。十一事成犯。六事無犯。云何十一。謂不見不聞不疑。作如是解。作如是想。實無見等妄言我有見聞疑。作如是說時得僧伽伐尸沙。或見而忘。或聞而忘。或疑而忘。作如是解。作如是想。而云見聞疑不忘。作是說時得僧伽伐尸沙。或聞而信。或聞而不信。而言我見。或聞而疑。或聞不疑。或但自疑。而云我見。作如是說時得僧伽伐尸沙。是謂十一事成犯。云何六事無犯。謂彼不見不聞不疑。有見等解。有見聞等想。作如是說。我見聞疑者無犯。或見而忘。或聞而忘。或疑而忘。有見等解。有見等想。而言見聞等。亦皆無犯。是謂六事無犯。目餘實力子。廣說過去因緣。如大苾芻。緣中具說也。

緣處同前。於此城中有賣香男子。顏貌端正。時珠鬘難陀苾芻尼。就彼男子買諸雜物。尼於男子遂起欲心。男子於尼亦懷染意。是時男子少取價直多與貨物。若有餘尼有所須者。皆憑此尼以為交易。咸起染心。尼白苾芻苾芻白佛。佛以此緣。集諸苾芻尼。知而故問珠鬘難陀苾芻尼曰。汝實如是與染心男子共相領受為交易耶。白言實爾。世尊同前訶責。乃至制其學處。應如是說。

若復苾芻尼有染心。從染心男子共相領受。隨取何物。僧伽伐尸沙。苾芻尼者。謂珠鬘難陀。或復餘尼。染心者。謂彼二人各懷染愛。隨取何物者。隨其所取種種諸物。便犯衆教。乃至餘罪廣說如前。若俱有染心。隨取何物犯衆教罪。若尼有染心。男子無染者。得吐羅難陀。若尼無染心。男子有染心。得惡作罪。若俱無染心。亦惡作罪。以不合共交易故也。

根本說一切有部苾芻尼毘奈耶卷第五

根本說一切有部苾芻尼毘奈耶卷第六

自言無過學處第五 制譯

緣處同前。世尊既制。諸苾芻尼若有染心。於無染心男子。隨取何物。得宰吐羅難陀。時吐羅難陀尼猶去受取。餘尼問曰。仁向何處來。答曰。我去求物來。諸尼答曰。豈不世尊已制學處。尼有染心。於無染心男子。隨取何物得宰吐羅難陀。尼問曰。汝無染心。尼曰。我無。吐羅尼答曰。隨汝無染心。於染心男子。隨取何物。我復何過。尼白苾芻苾芻白佛。佛以此緣。集諸尼衆。問吐羅難陀曰。汝實作是語。隨汝無染心。於染心男子。隨取何物我復何過。答言。實爾。世尊同前訶責。乃至制其學處。應如是說。若復苾芻尼向苾芻尼作如是語。隨汝無染心。受染心男子物。我復何過者。僧伽伐尸沙。苾芻尼者。謂吐羅難陀。釋相結罪事並同前。獨向俗家宿學處第六。

曰。勿作如是不吉祥言。女即行啼次第陳說。尼曰。若爾何不捨俗出家。答曰。誰復於我共相携接。尼曰。我與出家。女便禮足。報言。聖者。施我性命。吐羅難陀即與出家。執劍將軍聞彼惡。女今已出家。遂作是語。豈可彼入無畏城耶。待七日滿當斷其命。尼聞是語。即將其女。為求朋屬。即往十二乘尼處告言。此是某官人女。已歸依佛。已歸依法。今歸汝等。次第向說。十二乘曰。斯為善事。我今攝受。誰復敢言。若有輒來吾當自解。又將其女向大世主處。白言。聖者。當知此是某官人女。身心歸依佛法僧寶。今來歸依大世主足。彼問其故。即便具說。世主告言。姊妹。此無行人何所用為。吐羅難陀復將此女詣勝鬘夫人處。告言。夫人。此是某官人女。已歸三寶。今歸夫人。彼問其故。具說如前。夫人曰。此無行女何。因輒度。與其出家斯成非法。此事已過。我為白王。既至王所具說其緣。王曰。此實非法。然是事難裁。若依法殺戮便傷佛教。我招惡響。若今釋放復損刑科。進退兩途難為處斷。即令使告執劍將軍具說其事。將軍覆奏。所立嚴令眾並同知。如何此女王欲違制而釋放耶。王曰。此宜放捨因制餘人。將軍聞已廣作譏嫌。云何度此非法女人令出家也。尼白慈獨。慈獨白佛。佛以此緣同前集尼問實詞責。乃至制其學處。應如是說。若復慈獨尼。知他婦女作非法事。眾人共嫌為夫所棄。并白王知度令出家。僧伽伐尸沙。

尼謂吐羅難陀。或復餘人。知謂自知。廣說乃至如此之人不合出家。若有度者得眾教罪。索亡人物學處第十一。緣處同前。於此城中有一長者其家巨富。忽嬰重疾久為醫療。竟不瘳損。長者自知命不久存。遂廣行檀施。供養沙門婆羅門貧窮孤寡。時吐羅難陀慈獨尼。於小食時著衣持鉢。因乞食入其舍。告長者曰。願爾無病比安隱不。長者白言。聖者。我於身命無希活心更無憂損。所有家資行檀修福。尼曰。賢首。我深隨喜此是合宜。然我女人利養寡薄。捨施之次分惠少多。長者報言。我所有財皆已捨施。聖者何故先不早來。尼曰。使我從舍空手而出。是為損害。長者曰。聖者。更無餘物欲何所為。尼曰。賢首。必須多少共相濟給。其時長者唯有人負財契券。便即示尼。聖者。我於家中唯有此契券須可受。尼曰。賢首。若與我自將去。即取其契。復告長者曰。由此施福故。心獲妙莊嚴。常受諸資具。得至無上樂。長者言。聖者。彼負債人家緣貧弊不能總還。辦得多少隨意而取勿惱其人。尼曰。賢首。我是出家人。豈不商度憫亂於他。此不合理。長者不久便即命終。尼聞死已捉負債人。於四衢路中共相牽拽。長者婆羅門見已譏嫌。云何慈獨尼依他死契牽拽債人。尼白慈獨。慈獨白佛。佛以此緣同前集尼問實詞責。乃至制其學處。應如是說。若復慈獨尼。依他舊契。自為己索亡人物者。

僧伽伐尸沙。尼謂吐羅難陀。或復餘人。依他舊契者。謂他人債契。自為己索亡人物者。謂他死後將契從索欲求入己。若有索者得眾教罪。無犯者為僧伽故以理追索。輒作解學處第十二。緣處同前。時有慈獨尼。名曰亂意。性懷瞋恚。常以惡言共相罵辱。時諸尼眾悉皆嫌賤。彼出乞食。諸尼見無即便共集說其惡行。彼尼有女名曰寂靜。既見諸人說母過惡。乞食來至悉皆向說。彼聞語已更發瞋心。於諸尼眾施語期刻。眾皆尋問。誰作如是闢亂兩邊。知是寂靜向母陳說。大眾即與寂靜。作捨置羯磨。其女啼泣詣於母所。禮足言曰。諸尼與我。作捨置羯磨。亂意聞已忿怒倍增。作如是語。願汝總與國人。作捨置羯磨。即將其女出向界外。為作解法。諸尼告言。眾為汝女作捨置羯磨。汝復何因界外為解。答曰。眾強作法我解何過。問曰。汝於何處共誰作法。答曰。是我界外共人為解。尼曰。豈合如此作解法耶。答曰。從合不合我已作訖何忤汝事。尼白慈獨。慈獨白佛。佛以此事同前集尼問實詞責。乃至制其學處。應如是說。若復慈獨尼。知慈獨尼被慈獨尼眾為作捨置羯磨。便出界外為作解法者。僧伽伐尸沙。尼為亂意。或復餘人。知慈獨尼者。謂是寂靜。被慈獨尼眾者。謂是如來聲聞尼眾。作捨置羯磨者。謂白四羯磨。便出界外為作解法者。謂解羯磨法。得眾教罪此謂初犯。此中犯相其事。

●女二一● ●某二其● ●人二女● ●因二用● ●為二與● ●今二令● ●并二若● ●不二無● ●(右)十施● ●心二必● ●[其]一● ●[處]一● ●語二既● ●忤二于● ●被二彼●

云何。若茲芻尼輒作如是出界外作解學者。得衆教罪。

不捨惡見學處第十三

緣在室羅伐城。有一茲芻尼名曰黑色。曾作外道。每恒共諸茲芻尼鬪諍紛擾。常言捨佛法僧。非但此沙門釋女持戒德行。情懷實直純善梵行。餘處亦有如斯善人。我當就彼而修梵行。諸尼以緣白諸茲芻。茲芻白佛。佛告諸尼。應可屏諫此黑色尼。若復餘尼作如是諫。汝黑色尼鬪諍之時。勿言我捨佛法僧。非但此沙門釋女有持戒德行。情懷實直純善梵行。餘處亦有如斯善人。我當就彼而修梵行。黑色尼汝今可捨如是惡見。諸尼依教作屏諫時。彼尼於事堅執不捨。作如是語。唯此是實餘皆虛妄。尼白茲芻。茲芻白佛。佛告諸尼。汝等應與作白四羯磨諫黑色尼。鳴犍。雅乃至尼衆盡集。一尼作白大作羯磨。

大德尼僧伽聽。此黑色茲芻尼自起惡見鬪諍時作如是語。我今捨佛法僧。非但此沙門釋女有持戒德行。情懷實直純善梵行者。餘處亦有如斯善人。我當就彼而修梵行。諸茲芻尼而往屏諫。屏諫之時惡見不捨。云此是實餘皆虛妄。若茲芻尼僧伽時至聽者。茲芻尼僧伽應許。茲芻尼僧伽今與此黑色茲芻尼作不捨惡見羯磨。如是次作羯磨。

天德尼僧伽聽。此黑色茲芻尼自起惡見鬪諍時作如是語。我今捨佛法僧。非但此沙門釋女有持戒德行。情懷實直純善梵行者。餘處亦有如斯善人。我當就彼而修梵行。諸茲

芻尼而往屏諫。屏諫之時惡見不捨。云此是實餘皆虛妄。茲芻尼僧伽。今與此黑色茲芻尼作不捨惡見羯磨。若諸具壽聽。與黑色茲芻尼作不捨惡見羯磨者默然。若不許者說。此是初羯磨。第二第三亦如是作。茲芻尼僧伽。已與黑色茲芻尼作不捨惡見羯磨竟。茲芻尼僧伽已聽許。由其默然故。我今如是持時諸尼衆依教與作白四羯磨。諫彼尼時。於事堅執惡見不捨。云此是實餘皆虛妄。我何所執令我捨耶。即以此緣尼白茲芻。茲芻白佛。佛以此事同前集尼問實詞責。廣說乃至制其學處。應如是說。

若復茲芻尼。共諸茲芻尼鬪諍紛擾。作如是語。我捨佛法僧。非但此沙門釋女具戒具德有勝善法。於餘沙門亦具戒具德有勝善法。我當詣彼修習梵行。時諸茲芻尼語言。汝可捨此罪惡之見。作如是諫時捨者善。若不捨者應可再三殷勤正諫。隨教應詰令捨是事。捨者善。若不捨者僧伽伐尸沙。

若復茲芻尼者。謂黑色尼。或復餘尼。廣釋同前。如是諫時捨者善。不捨者應可再三諫白四羯磨乃至僧伽伐尸沙。廣如前說。此中犯相其事云何。若茲芻尼別諫時事。不捨者皆得惡作。若作白時捨者善。不捨者得惡罪。初羯磨時捨者善。不捨得罪同前。第二番了時亦得惡罪。若第三番羯磨了之時。而不捨者得僧伽伐尸沙。若作非法而柔和合。若作如法而衆不和合。若作似法而衆和合。若作似法而衆不和合。若不如法如律如佛所教

而秉法者。作法不成。彼皆無犯。彼茲芻尼。若於座上告大衆言。大德。我茲芻尼某甲。犯僧伽伐尸沙罪者善。若不說者乃至其罪未如法說悔已來。若其餘茲芻尼。作白羯磨乃至白四法。一一皆得惡作罪。

緣在室羅伐城時。吐羅難陀茲芻尼。常共諸尼鬪諍紛擾懷恨而住。諸茲芻尼言。聖者。莫爲鬪諍懷恨而住。答言。汝等有愛悲怖癡於鬪諍人有遮不遮。尼以此事白諸茲芻。茲芻白佛。佛告諸茲芻尼。應屏諫吐羅難陀尼言勿作是語。汝等有愛悲怖癡於鬪諍人有遮不遮。姊妹可止此語應捨此見。諸茲芻尼依佛依教諫時仍不改悔。云此法實餘皆虛妄。尼白茲芻。茲芻白佛。佛告諸尼。應與吐羅難陀尼白四羯磨。當如是作。鳴犍。雅敷座。僧伽悉集。一尼作白。

大德尼僧伽聽。此吐羅難陀茲芻尼常共諸尼鬪諍紛擾懷恨而住。諸尼諫言。聖者。勿鬪諍紛擾。答言。汝等有愛悲怖癡。於鬪諍人有遮不遮。堅執不捨。唯此法實餘皆虛妄。若茲芻尼僧伽。時至聽者。茲芻尼僧伽應許。此吐羅難陀茲芻尼作不捨有愛悲怖癡白四羯磨。如是次作羯磨。

大德尼僧伽聽。此吐羅難陀茲芻尼常共諸尼鬪諍紛擾懷恨而住。諸尼諫言。聖者。勿鬪諍紛擾。答言。汝等有愛悲怖癡。於鬪諍人有遮不遮。堅執不捨。唯此法實餘皆虛妄。茲芻尼僧伽。今與此吐羅難陀茲芻尼作不捨

●有愛悲怖癡白四羯磨若諸具壽聽與此吐

羅難陀苾芻尼作不捨有愛悲怖癡羯磨者默然若不許者說此是初羯磨第二第三亦如是說苾芻尼僧伽已與吐羅尼作不捨有愛悲怖癡白四羯磨竟苾芻尼僧伽已聽許由其默然故我今如是持如是再三懇勸正諫隨教應詰令捨是事諸苾芻尼聞佛敎已與吐羅尼再三白四羯磨彼懷堅執而不悔捨復以此緣尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實詞責乃至制學應如是說

若復苾芻尼共諸苾芻尼聞諍紛擾諸苾芻尼語是苾芻尼言姊妹莫聞諍紛擾此苾芻尼作如是語汝有愛悲怖癡於闍譯人有遮不遮諸苾芻尼語言大德他諫誨時莫作是語汝有愛悲怖癡於闍譯人有遮不遮姊妹可止此語諸苾芻尼如是諫誨時捨者善若不捨者應可再三懇勸正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

尼謂吐羅難陀或復餘尼諸苾芻尼語者此法中尼謂諫令止聞諍紛擾若言有愛悲怖癡可作屏諫捨者善若不悔改同前再三白四羯磨懇勸正諫隨教應詰捨者善若不捨者得衆教罪此中犯相其事云何屏諫之時捨者善若不捨得惡作罪作白之時捨者善若不捨者率吐羅底也初羯磨時捨者善若不捨亦得僉罪第二羯磨時亦然第三羯磨未竟時捨者善若不捨者得衆教罪無犯者若作非法而衆和合若作如法而衆不和合若作似法而衆和合若作似法而衆不和合若不如法

如律如佛所敎而秉法並皆無犯時彼苾芻尼若於座上告大衆言大德我苾芻尼某甲犯僧伽伐尸沙罪者善若不說者乃至其罪未如法說悔已來若復其餘苾芻尼作白羯磨乃至白四法一一皆得惡作罪又無犯者初造過人或癡狂心亂痛惱所纏

●難亂住學處第十五
佛在室羅伐城有二苾芻尼一名可愛二名隨愛難亂而住掉舉戲笑更相打拍諸苾芻尼語言姊妹莫難亂住掉舉戲笑更相打拍若難亂住時令善法損不得增益應可別住別住之時令善法增益不復衰損諸尼如是教語竟不從諫即以此緣尼白苾芻苾芻白佛佛告諸尼應可屏諫廣如上說諸尼雖諫亦不悔捨復白苾芻苾芻白佛佛告諸尼汝等應與可愛隨愛作白四羯磨對衆勸諫若更有餘如是流類同前集衆一尼作白大德尼僧伽聽此可愛隨愛二苾芻尼難亂而住掉舉戲笑更相打拍諸尼屏諫莫難亂住掉舉戲笑若難亂住時令善法損不得增益應可別住別住之時善法增益不復衰損彼二堅執不捨云此法實餘皆虛妄若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許此可愛隨愛二苾芻尼作不捨難住白四羯磨白如是次作羯磨准白應爲

諸苾芻尼既奉敎已即以白四羯磨諫彼二尼時彼堅執不捨云此是其實餘皆虛妄時諸苾芻尼以緣白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實詞責乃至制其學處應如

是說

若復苾芻尼其餘苾芻尼難亂而住掉舉戲笑諸苾芻尼語是苾芻尼言姊妹莫難亂住掉舉戲笑汝難亂住時令善法損不得增益應可別住別住之時令善法增益不復衰損諸苾芻尼如是諫誨時捨者善若不捨者應可再三懇勸正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙尼謂可愛隨愛或復餘尼難亂而住者謂不別住掉舉戲笑者縱逸身心高聲談笑諸苾芻尼語者謂此法中尼謂是別諫如教廣說捨者善若不捨者應可三諫白四羯磨乃至廣說僧伽伐尸沙者事如前說

此中犯相其事云何若苾芻尼別諫之時事不捨者皆得惡作若作白四羯磨如法如律如佛所教諫誨之時捨者善若不捨者白了之時得率吐羅底也罪作初番了時得罪同前若第二番了時亦得前罪若第三番羯磨結了之時而不捨者得僧伽伐尸沙若作非法而衆和合若作如法而衆不和合若作似法而衆和合若作似法而衆不和合若不如法如律如佛所敎而秉法者並皆無犯時彼苾芻尼若於座上告大衆言大德我苾芻尼某甲犯僧伽伐尸沙罪者善若不說者乃至其罪未如法說悔已來若復其餘苾芻尼作白羯磨乃至白四法一一皆得惡作罪又無犯者最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏勸莫獨住學處第十六

與白四羯磨。後各別而住。時吐羅難陀尼詣二尼所。作如是語。姊妹。何故不共同居。別別而住。姊妹。勿共雜亂而住。得善法增長。即以此緣。尼白。茲獨慈獨白佛。佛告諸慈獨尼。汝等應可屏諫吐羅難陀尼。應如是諫。姊妹。勿作是語。莫為別住。若別住時。令善法衰損。不得增長。應可共住。令善法增益。不復衰損。姊妹。可捨此別住惡見。諸慈獨尼聞佛教已。即往屏諫。其吐羅尼堅執不捨。答言。唯此法實餘皆虛妄。復以此緣。尼白。茲獨慈獨白佛。佛告諸慈獨尼。汝等應與吐羅尼白四羯磨對衆諫之。若更有餘如是流類。同前集衆。一尼作白。大德尼僧伽。可愛隨愛。二慈獨尼雜亂而住。僧與白四羯磨。後各別住。此吐羅難陀尼慈獨尼詣二尼所。告言。姊妹。可共同住。善法增長。若別住時。善法衰損。僧已屏諫。堅執不捨。云。此法實餘皆虛妄。若慈獨尼僧伽時至聽者。慈獨尼僧伽應許此吐羅難陀尼慈獨尼作不捨別住惡見。白四羯磨。白如是。次作羯磨。准白應為。

諸慈獨尼既奉教已。即以白四羯磨諫吐羅尼時。彼亦堅執不捨。云。此真實餘皆虛妄。時諸慈獨尼。以緣白慈獨慈獨白佛。佛以此緣。同前集衆。問實詞責。乃至制學。應如是說。若復慈獨尼。知餘慈獨尼樂為獨住。諸慈獨尼語是慈獨尼言。大德。莫為獨住。汝獨住時。令善法衰損。不得增益。姊妹。應可共住。令善法增益。不復衰損。諸慈獨尼亦應告言。大德。勿樂獨住。令善法衰損。大德。應可捨此獨住惡見。作是諫時。捨者善。若不捨者。應可再三。嚴勸正諫。隨教應許。令捨是事。捨者善。若不捨者。僧伽伐尸沙。尼謂吐羅難陀。或復餘尼。雜亂而住者。謂不別住。廣釋同前。如教廣說。捨者善。若不捨者。應可三諫。白四羯磨。乃至廣說。僧伽伐尸沙。此中犯相其事云何。若慈獨尼別諫時事。不捨者。皆得惡作。若作白時。捨者善。不捨者。得龜罪。初羯磨時。捨者善。不捨者。罪同前。第二番了時。亦得龜罪。若第三番羯磨了之時。而不捨者。得僧伽伐尸沙。若作非法而衆和合。乃至若不如法。如律如佛所教而秉法者。並皆無犯。時彼慈獨尼。若於座上告大衆言。大德。我慈獨尼某甲。犯僧伽伐尸沙罪者。善。若不說者。乃至其罪未如法說。悔已來。若復其餘慈獨尼。作白羯磨。乃至白四法一。一皆得惡作罪。

破僧伽學處第十七。緣在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中。于時大聲聞衆慈獨尼。而於此處夏三月安居。所謂准陀尼。印陀尼。摩羅婆尼。鉢吒折羅尼。阿吒毘迦尼。佉史摩尼。蘇摩尼。瘦番答彌尼。蓮花色尼。大世主尼。復有如是衆多諸尼。皆於此處夏三月安居。時世飢饉。乞求難得。時吐羅難陀尼。常與諸尼鬪諍紛擾而住。告歡喜近歡喜珠鬪歡喜尼言。汝等可來共破和合。慈獨尼僧伽及和合法輪。時彼諸尼報言。佛聲聞尼衆中有大威德。天眼明淨。觀知他心。凡所造趣。無不知覺。我等何能輒破和合。時吐羅尼曰。我有方便。問言。有何方便。答曰。我等可以衣鉢飲食醫藥。具攝諸尊宿慈獨尼。少慈獨尼隨身親近。或與腰纏絡囊衣鉢。教授誦持。令其作意。歡喜尼曰。吐羅難陀。我等籌量實有斯理。纔與方便。諸尼覺察。即以此緣。白諸慈獨慈獨白佛。佛告諸慈獨尼。汝等應可屏諫吐羅尼。應如是諫。姊妹。勿與方便。破和合僧伽。於破僧伽事。勿堅執住。與諸僧伽和合共住。歡喜無諍。一心一說。如水乳合。大師教法。令得光顯。安樂久住。可捨破僧伽事。諸慈獨尼聞佛教已。即往屏諫。其吐羅尼堅執不捨。答言。唯此法實餘皆虛妄。復以此緣。白諸慈獨慈獨白佛。佛告諸慈獨尼。汝等應與吐羅尼白四羯磨對衆諫。若更有餘如是流類。同前集衆。一尼作白。大德尼僧伽。此吐羅難陀慈獨尼。與方便欲破和合。慈獨尼僧伽。僧伽已屏諫。彼尼堅執不捨。云。此法實餘皆虛妄。若慈獨尼僧伽時至聽者。慈獨尼僧伽應許此吐羅難陀尼作不捨破僧伽方便。惡見。白四羯磨。白如是。次作羯磨。准白應為。諸慈獨尼既奉教已。即以白四羯磨諫吐羅難陀尼時。彼堅執不捨。云。此真實餘皆虛妄。吐羅尼復作是語。大德。莫共彼尼有所論說。若好若惡。廣說乃至白四羯磨。云。此真實餘皆虛妄。尼白。茲獨慈獨白佛。佛以此緣。同前集衆。問實詞責。乃至制其學處。應如是說。若復慈獨尼。與方便欲破和合僧伽。於破僧伽事。堅執不捨。諸慈獨尼。應語彼慈獨尼言。

姊妹。莫欲破和合僧伽堅執而住。姊妹。應與僧伽和合共住歡喜無諍。一心一說如水乳合。大師教法令得光顯安樂久住。姊妹。汝可捨破僧伽事。諸苾芻尼如是諫時。捨者善。若不捨者。應可再三嚴勸正諫。隨教應詰令捨是事。捨者善。若不捨者僧伽伐尸沙。

尼謂吐羅難陀。或復餘尼。言和合者。謂是一味僧伽者。謂是如來聲聞之眾。欲破者。謂欲為二分。方便者。欲為進趣勸作諍事。堅執而住者。謂吐羅難陀尼助伴四人為闍諍事。攝受而住。諸苾芻尼者。謂此法中尼。語彼苾芻尼者。謂吐羅難陀言者。謂是別諫。如教廣說。捨者善。若不捨者。應可三諫。乃至廣說僧伽伐尸沙者。事如前說。

此中犯相其事云何。若苾芻尼。別諫時事捨者善。不捨者皆得惡作罪。作白四羯磨。如法如律如佛所教諫誨之時捨者善。不捨白了之時得舉吐羅底也。羯磨了時而不捨者得僧伽伐尸沙。若不如法如律如佛所教秉法者。並皆無犯。時彼苾芻尼。若於座上告大眾言。大德。我苾芻尼某甲。犯僧伽伐尸沙罪者善。若不說者乃至其罪未如法說悔已來。若復共餘苾芻尼。作白羯磨乃至白四法。一一皆得惡作。

助伴破僧伽學處第十八
爾時世尊即於本座。為諸聲聞尼弟子。欲制破僧伽隨伴學處。告諸苾芻尼曰。汝諸苾芻尼且未須起。僧伽有少事業。

世尊知而故問。廣說如前。世尊即便問吐羅

難陀助伴尼曰。汝等實知吐羅難陀欲破和合僧伽。作破僧伽方便。勸作諍事堅執而住。汝共為伴順邪違正。告諸苾芻尼曰。姊妹。莫共彼苾芻尼有所論說若好若惡。何以故。而彼苾芻尼是法律語。依於法律而作言說。知而方說非不知說。彼愛樂者我亦愛樂。汝等實作如是語不。答言實爾。世尊告曰。汝非沙門女。非出家女之所應作。非隨順行是不清淨。世尊種種訶責已。告諸苾芻尼。廣說如前。乃至我觀十利為諸聲聞弟子制其學處。應如是說。

若復苾芻尼。若一若二若多。與彼苾芻尼共為伴黨。同邪違正隨順而住。時此苾芻尼。語諸苾芻尼言。大德。莫共彼苾芻尼有所論說若好若惡。何以故。彼苾芻尼是順法律。依法律語言無虛妄。彼愛樂者我亦愛樂。諸苾芻尼。應語此苾芻尼言。具壽。莫作是說。彼苾芻尼是順法律依法律語言無虛妄。彼愛樂者我亦愛樂。何以故。彼苾芻尼非順法律。不依法律語言皆虛妄。汝莫樂破僧伽。當樂和合僧伽。應與僧伽和合歡喜無諍。一心一說如水乳合。大師教法令得光顯安樂久住。具壽。可捨破僧伽見順邪違正勸作諍事堅執而住。諸苾芻尼如是諫時。捨者善。若不捨者。應可再三嚴勸正諫。隨教應詰令捨是事。捨者善。若不捨者僧伽伐尸沙。

若復苾芻尼者謂吐羅難陀。或復餘尼。一二多者。謂吐羅尼。歡喜近歡喜珠髻難陀等。三人已去名多。順邪違正者。共彼為伴。順其

邪見違失正理。諸苾芻尼者。謂此法中人。若好若惡者。勿復共論行善止惡。何以故。彼是知法律人有所言說。皆是隨順大師教法。廣說乃至堅執而住。皆是別諫之辭。若不捨者僧伽應三諫。廣如上作羯磨法。此中犯相其事云何。若諸助伴苾芻尼。知彼苾芻尼欲破和合僧伽。廣說如前。作惡方便共彼為伴順邪違正得惡作。餘有犯相如前已說。

根本說一切有部苾芻尼毘奈耶 卷第七

*三藏法師義淨奉 制譯

汚家學處第十九

爾時憍伽梵。在室羅伐城。時枳吒山有十二衆苾芻尼。謂難陀。鄒波難陀。吐羅難陀。珠髻難陀。底沙底沙。蜜。恒羅底沙。波離多底沙。洛綺多。跋陀羅。蘇跋陀羅。孫陀羅。逝延多。斯等皆為汚家惡法。與諸男子共為戲笑。歡言交涉作掉舉事。身相打觸同一床座。同。繫而食同。飲酒。採花摘果隨情所好。歌舞作樂粧粉嚴身。放逸掉舉倒身反。狀若魚翻。或作馬鳴。或為牛吼。口中更出種種音聲。鳥雀共。及男女相。如是戲弄作諸非法。由是因緣。於枳吒山聚落惡名流布。所有諸尼欲來此者。聞斯穢響皆不復來。諸舊住人並皆四散。時有衆多苾芻尼。遊行至此。於日初分執持衣鉢入聚落行乞食。空鉢而還一

無所獲。諸尼便念。此大眾聚落人民熾盛安隱豐樂。諸乞求者咸得充驅。因何我等一無所獲。豈非尼衆先於此住作諸非法。爲汚家行作不軌事身相觸近。遂令人衆生不信心耶。時聚落中諸長者等。因有籌議同案一處。中有鄔波索迦。名嚧路迦。見諸乞食尼空鉢而入還空鉢出。見已在一邊立。問諸尼曰。何故空歸諸尼即便具說其事。鄔波索迦曰。若爾仁等可往室羅伐城宜以此事白世尊知。哀愍我等故。諸苾芻尼默受其語。時鄔波索迦禮諸尼足。白言聖者。今日慈愍於我宅中爲受微供。尼衆爲受。既至宅所。以上妙食手自持奉皆令飽足。嚼齒木澡漱已屏除鉢器。施主取席上坐前坐。尼爲說法示教利喜從座而去。時諸尼衆於憍薩羅。人間遊行。漸至室羅伐城。時彼尼衆見客尼來。卽爲解勞。共相問訊得安樂不。諸尼以緣悉皆具報。諸尼聞已告諸苾芻。苾芻白佛。佛告大世主曰。希答彌。頗能與五百上座苾芻尼往枳吒山爲十二衆尼作驅遣羯磨不。答言大德。我實能去。佛言。希答彌。有五因緣作驅遣羯磨。非法非律尼衆得越法罪。云何爲五。謂一不詰問。二不令憶念。三不審其事。四彼不自言。五人不現前。雖實犯罪應合責心令其說悔。已說之罪更令重說。是謂五種非法驅遣衆得越法罪。復有五緣作驅遣羯磨。如法如律衆無越法翻上應知。欲至彼山。可於路大一處而住。應差詰問苾芻尼。若無五法卽不應差。設差應捨。云何爲五。有愛悲怖癡。於詰不詰不

能解了。若有五法合差不應捨棄。云何爲五。一。反上應知。如是應差。如常集僧已。應先問彼。汝某甲苾芻尼。能往枳吒山詰問十二衆苾芻尼行非法不。彼尼答我。能。次令苾芻尼作白羯磨。大德尼僧伽聽。此某甲苾芻尼。樂欲往彼枳吒山詰問十二衆汚家苾芻尼。若尼僧伽時至聽者。僧伽應許。僧伽今差某甲苾芻尼爲詰問人。往枳吒山詰問十二衆汚家苾芻尼。白如是。羯磨准白應作。

次當往至枳吒山城敷座席鳴鐘。若彼聞聲來集者善。如不來者卽應爲作驅遣羯磨。若來應告。元由。汝等共作如是種種非法不清淨事。若臣其罪。應告彼言。由此因緣故來爲汝作驅遣羯磨。時十二衆聞大世主欲爲我等作驅遣事。是時跋陀羅蘇跋陀羅孫陀羅遊延多。作如是念。若餘十二衆由其惡行毀壞正法。我等同爾。今大世主爲彼諸人作驅遣羯磨者。亦爲我等作驅遣事。便持衣鉢出城西門。漸漸遊行至室羅伐所犯之罪。可說悔者如法對說。可責心者依法責除。與清淨尼共爲受用。其大世主與五百人城東門入。至所住處敷座席鳴鐘。雜。餘十二衆聞皆來集。其詰問尼問十二衆曰。今由汝等行其惡行毀壞正法。是事實不。答言實爾。時詰問尼知衆集已。作白羯磨。

大德尼僧伽聽。此難陀鄔波難陀吐羅難陀珠髻難陀苾芻尼。作汚家行。此等諸尼作諸惡行毀壞正法。若苾芻尼僧伽時至聽者。苾芻尼僧伽應許難陀等苾芻尼作汚家行無棄

捨心。僧伽今爲作驅遣羯磨。白如是。時有嚧路迦鄔波索迦。見是事已。往詣大世主希答彌處。頂禮足已在一面坐。時大世主爲答彌。爲嚧路迦鄔波索迦說法。示教利喜勸令修善發歡喜心。告言。彼汚家惡行苾芻尼已驅遣訖。時嚧路迦鄔波索迦白。世主希答彌。願哀愍我。明日就家爲受微供。希答彌默然受請。時嚧路迦鄔波索迦既見受已。卽於其夜備辦飲食。明日清旦令使往請。希答彌飲食已辦幸願知時。希答彌與諸尼衆。執持衣鉢往嚧路迦鄔波索迦宅。苾芻尼衆就座而坐。鄔波索迦持淨。飲食依次行與令衆飽滿。洗手。嚼齒木漱口已。時鄔波索迦於世主希答彌前。卑座聽法。示教利喜從座起去。時大世主希答彌。遊行人間至室羅伐城。置衣鉢洗足已。往詣佛所頂禮佛足在一面住。白佛言。我爲難陀鄔波難陀等苾芻尼作汚家惡行。驅遣羯磨法訖。白佛已禮足而去。

時難陀鄔波難陀等苾芻尼。共相謂言若人墮地還依地起。我等共往室羅伐城。於佛及大世主希答彌苾芻尼衆所。求哀懺謝。卽漸行至室羅伐城。時希答彌。聞難陀鄔波難陀苾芻尼等來至此城。時世主希答彌。共五百尼衆往詣佛所。頂禮佛足在一面坐。時大世主希答彌白佛言。世尊。我聞難陀鄔波難陀苾芻尼等今來至此。若相見者如何逢迎。佛言。若見彼時不須共語。若尊老者亦莫禮拜。少者來拜莫言無病。若求居止當與邊房。若覓床席臥具與故破物。若言我是尊老何爲

●反二翻● ●雜二翻●* ●元二原● ●雙二雙● ●(大)十世●* ●飲二飯● ●(時)一●

與我故破之物。即可語言。汝是癡老。爲佛大慈與汝等此物。時大世主。喬答彌聞佛說已。禮佛而去。

時給孤長者詣世尊所。頂禮佛足退坐一面合掌。白言。大德世尊。我聞難陀鄒波難陀苾芻尼等來至此城行污家惡法。我今云何。佛言。不應敬禮問訊。然須施食。時難陀鄒波難陀尼。詣大世主及諸耆宿尼所頂禮問訊。皆不報言無病安樂。年少諸尼不申敬禮。從索臥具。皆得故破之物。求居止處得下惡房。便作是語。我等尊老何因與惡物。時大世主方便告言。汝等實是癡老。大師悲愍令與汝等故破之物不生歡喜。時難陀鄒波難陀尼等。作如是議。我等所爲言語意趣。彼跋陀羅孫陀羅逝延多等。與我相以事無有別。我今宜往共彼籌量。既至彼已。時跋陀羅等見彼尼來。皆不共語歡懷問訊。彼既見已。報言。理合諸老宿尼不共我語。仁等先時所有行跡語言。與我相似。何因亦復不見逢迎。諸尼答曰。我等所有行跡語言。誠先不異。然我於犯。應說悔者已爲說悔。應責心者我已責除。無犯清淨。是故我等不能與汝惡行破戒之人共爲受用。如持戒者。聞是告已。便作是語。彼諸尼衆有愛悲怖癡。有如是同罪。苾芻尼。有驅者有不驅者。卽以此緣。尼白苾芻。苾芻白佛。佛告諸苾芻尼。汝等應可屏諫。難陀鄒波難陀等苾芻尼。廣說乃至作白四驅。驅羯磨。堅執不捨。云此真實餘皆虛妄。復以此緣。尼白苾芻。苾芻白佛。佛以此緣。同前

集尼問實詞責。乃至制學應如是說。若復茲芻尼。於村落城邑住。汚他家行惡行。汚他家亦衆見聞知。行惡行亦衆見聞知。諸茲芻尼。應語彼茲芻尼言。具壽。汝等汚他家行惡行。汚他家亦衆見聞知。行惡行亦衆見聞知。汝等可去不應住此。彼茲芻尼。語諸茲芻尼言。大德。有愛悲怖癡。有如是同罪茲芻尼。有驅者有不驅者。時諸茲芻尼。語彼茲芻尼言。具壽。莫作是語。諸大德。有愛悲怖癡。有如是同罪茲芻尼。有驅者有不驅者。何以故。諸茲芻尼無愛悲怖癡。汝等汚他家行惡行。汚他家亦衆見聞知。行惡行亦衆見聞知。具壽。汝等應捨愛悲等言。諸茲芻尼如是諫時捨者善。若不捨者。應可再三慍勸正諫。隨教應語令捨是事。捨者善。若不捨者僧伽伐尸沙。

尼者。謂是難陀。鄒波難陀等尼。或復餘尼。乃至三人或多人。於聚落中者。謂枳吒山。汚他家者。有二因緣而汚他家。云何爲二。一謂共住。二謂受用。何謂共住。謂與男子同一床坐。同一槃食。同觴飲酒。歡娛戲笑。何謂受用。樹葉花果及齒木等。行惡行者。謂行龜重罪惡之法。家者。婆羅門居士等舍。見謂眼識。聞謂耳識。知謂餘識。諸茲芻尼者。謂此法中尼。應語彼茲芻尼者。謂別諫言詞。如前廣說。若別諫時捨者善。若不捨者。茲芻尼應再三諫。以白四法。皆如上說。此中犯相其事云何。茲芻尼知彼如法爲作驅擯羯磨。而後說言。有愛恚等。皆得惡作。茲芻尼別諫時若捨者善。若不捨者得攀吐羅底也。餘並同前破僧處。

惡性違諫學處第二十

緣處同前。時底沙洛綺多茲獨尼。有其過惡。諸尼詰念令其改悔利益而住。語言。姊妹有過。可如法發露勿作覆藏。若發露者得安樂住。時底沙尼語諸尼曰。汝等種種家族。廣說如餘。莫向我說少許若好若惡。我亦不向諸大德說若好若惡。諸大德止。莫勸我莫論說我。卽以此緣。尼白茲獨。茲獨白佛。佛告諸茲獨尼。汝等應可與彼屏諫。廣說乃至作白四羯磨。堅執不捨。云此法實餘皆虛妄。復以此緣。尼白茲獨。茲獨白佛。佛緣此事。同前集尼問貨訶責。乃至制學應如是說。若復茲獨尼惡性不受人語。諸茲獨尼於佛所說戒經中。如法如律勸誨之時。不受諫語言。諸大德莫向我說少許若好若惡。我亦不向諸大德說若好若惡。諸大德止。莫勸我莫論說我。諸茲獨尼語是茲獨尼言。具壽。汝等莫不受諫語。諸茲獨尼於佛所說戒經中。如法如律。勸誨之時。應受諫語。具壽。如法諫諸茲獨尼。諸茲獨尼亦如法諫。具壽。如是如來應正等覺。佛聲聞衆。便得增長共相諫誨。具壽。汝等應捨此事。諸茲獨尼如是諫時。捨者善。若不捨者。應可再三懇懃正諫。隨教應詰令捨是事。捨者善。若不捨者。僧伽伐尸沙尼者。謂底沙茲獨尼。或復餘尼。惡性不受人語者。若善茲獨尼以隨順言。不違正理。正勸諫時。自用己情。不相領納。諸茲獨尼者。謂此法中尼。於佛所說戒經中者。佛謂大師。於戒

◎榮二繁◎◎◎◎◎(如)十勸自◎

◎自十(佛)◎

經中說八波羅市迦法。二十僧伽伐尸沙法。三十三泥薩祇波逸底迦法。一百八十波逸底迦法。十一波羅底提舍尼法衆多學法。七滅諍法。經者是佛所說或弟子說與理相應。是略詮義。依如是等法律勸諫之時。不受他語自守惡性。堅執而住。諸大德莫向我說若好若惡等者。謂好事不須勸惡事勿相遮。此等皆是別諫之詞。大德止者。更重懇勸。彰不受語乃至三諫。廣說如前。此中犯相其事云何。知諸苾芻尼如法諫時。得罪輕重亦如前說。若得羯磨已。所有行法應可順行。云何行法。所謂不應與他出家近圓及爲依止。不畜求寂女。不應差往苾芻處而請教授。設先被差亦不應去。有犯苾芻尼不應詰問。羯磨等事亦不應呵。若有二十法者。所有羯磨不應爲解及出罪。何謂二十。謂衆所不現恭敬。身不輕利故。或於衆處不生卑下。不獨傲慢故。或於出離不肯隨從。不從治法故。或於衆邊不行。恭敬。恭敬法故。或於界中不求解放於罪無悔故。或仗王家及斷事官。或依外道及以別人不依於衆。著俗人衣及外道服。承事外道作不應行。苾芻尼學處而不修習。或罵苾芻尼。或時瞋恚。或復呵叱。或令衆失利。或不欲同住。若有此二十法不應與解諸大德。我已說二十僧伽伐尸沙法。十二初犯八至三諫。若苾芻尼隨一一犯故覆藏者。二部僧伽應與作半月行摩那輒。行摩那輒竟餘有出罪。若稱可二部僧伽意者。二部僧伽各二十衆。當於四十衆中出是苾芻尼罪。

若少一人不滿四十衆。是苾芻尼罪不得除。二部僧伽得罪。此是出罪法。今問諸大德。是中清淨不如是。諸大德。是中清淨。默然故。我今如是持第三部三十三捨墮事。諸大德。此三十三。泥薩祇波逸底迦法。半月半月戒經中說。尼無二初攝頌曰。持離畜浣衣。取衣乞過受。同價及別主。遣使送衣直。有長。衣不分別學處第一。緣在室羅伐城。時諸苾芻多畜長衣。每於嚼齒木時。洗濯手足禮拜二師及禮世尊。掃灑寺宇或塗牛糞。或入村乞食。或嗽飲食受教聽法。於此等時各別著衣。舒張卷疊多有營務。廣修善品讀誦思惟。時諸少欲苾芻見共嫌恥。云何苾芻多畜長衣廢修正業。諸苾芻以緣白佛。佛集二衆廣說如前。問知實已種種訶責。多欲不足難養難滿。讚歎少欲知足易養易滿。知量而受修杜多行。告諸苾芻曰。廣說乃至我觀十利爲二部弟子制其學處。應如是說。若復苾芻尼。作衣已竟。羯恥那衣復出。得長衣分別應畜。若過畜者。泥薩祇波逸底迦。爾時世尊。爲諸聲聞弟子制學處已。時有長者施衣具。如苾芻律。乃至前是創制今更隨開。應如是說。若復苾芻尼。作衣已竟。羯恥那衣復出。得長衣齊十日。不分別應畜。若過畜者。泥薩祇波

逸底迦。若復苾芻尼者。謂此法中尼。作衣已竟羯恥那衣復出者。有作衣竟非出羯恥那衣。有出羯恥那衣非作衣竟。有出羯恥那衣作衣亦竟。有非作衣竟非出羯恥那衣。初句者若苾芻尼。浣染縫刺作衣已竟。然僧伽未出羯恥那衣。第二句者若苾芻尼作衣未竟。僧伽已出羯恥那衣。第三句者若苾芻尼作衣已了。僧伽復出羯恥那衣。第四句者若苾芻尼作衣未竟。羯恥那衣未出。言得長衣齊十日者。謂是十夜。長衣者謂守持衣外別有餘衣。作分別法應畜。若過畜者。泥薩祇波逸底迦者。此物應捨其罪當說。波逸底迦者。謂是燒煮墮落義。謂犯罪者。墮在地獄傍生餓鬼惡道之中。受燒煮苦。又犯此罪若不懺悔說除。便能障礙所有善法。故名波逸底迦。此中犯相其事云何。若苾芻尼月一日得衣。於十日內應持應捨應作法若與他。若不持捨不作法不與他。至十一日明相出時。泥薩祇波逸底迦。若苾芻尼一日得衣。二日不得衣。乃至十日得衣。不爲持等至十一日明相出。九日中所得衣皆犯捨墮。如是乃至八日等所得衣。作旬日數多少准。前應知。若苾芻尼一日得衣。二日得衣。彼苾芻尼於十日內。前所得衣應持。後所得衣應捨等。或可翻此。若不作法至十一日明相出時。二日中所得衣。皆泥薩祇波逸底迦。如是乃至三日等得衣。准事應知。若苾芻尼一日得五

●恭勸二教● ●此二比● ●泥二尼● ●衣二者● ●量二條● ●祇二省● ●前二事● ●(戒)一●

衣。乃至二日等得衣。應同前作。法若不作法。至十一日。明相出時。皆泥薩祇波逸底迦。若苾芻尼一日得衆多衣。若前若後應持一

離五衣學處第二

緣處同前。時諸苾芻多畜三衣。隨安居處所得衣財。浣染刺已。內衣帟中。繫縛使牢。寄主人。苾芻著上下二衣遊行人間。既去之後。主人爲彼藏舉。曝曬開張。多有作務。遂廢讀誦。攝念思惟。省事苾芻便生嫌賤。咸作是語。如何苾芻多畜長衣。妨他正業。時諸苾芻以事白佛。佛以此緣。同前集衆問。實訶責廣說。乃至制其學處。應如是說。

若復茲芻尼作衣已竟。羯恥耶衣復出。於五
衣中離一一衣。界外宿下至一夜。泥薩祇波
逸底迦。

如是世尊爲諸聲聞弟子制學處已。時大迦
攝波衣重如茲獨律。乃至前是創制今更隨
開。應如是說。

若復茲芻尼作衣已竟。羯恥那衣復出。於五
衣中離一一衣。界外宿下至一夜。除棄作法
泥薩祇波逸底迦

衣已竟，羯恥那衣復出。有四句差別如前。離一一衣者。於僧伽胝、嚧咀、羅僧伽安。嚧婆莎俱蘇[○]洛迦僧脚崎五衣之中。離一一衣異界而宿。乃至明相出。除僧伽羯磨。^{*}泥薩祇波逸底伽。此犯捨物同前作法。此中犯相其事

攝頌目

一二多舍村
家樂外道舍
堂車^⑤缸林樹
於四威儀中
牆籬塹圍繞
鋪店及樓場
皆有四不同
彼衣應善識

有一舍村二舍村多舍村。牆園村籬園村塆園村。一村有一勢分有多勢分。多村有一勢分有多勢分。一家有一勢分有多勢分。多家有一勢分有多勢分。如是應知。若伎樂家外道家。若鋪店樓及場堂車舡林樹。皆有一多勢分四種不同。

云何一舍村。謂山野人同居一舍。此齊幾何。是其勢分。謂盡舍內外有一尋。又復齋其春。擣炒磨飡噉飲食聚會之處。亦名勢分。若苾芻尼。衣在舍中身居勢分。或衣居勢分身在舍中。明相出時此無有犯。若置衣舍內及勢分中。身居異處。便得捨墮。一舍既爾二舍亦

然也。

云何多舍村。謂村內人家門無次第撩亂而住。此齊幾何名爲勢分。爲異爲同。答此村無勢分亦無共處。離衣分齊據家爲准。云何牆圍村。謂村四面以牆圍繞。此齊幾何名爲勢分。謂盡牆內外有一尋。又復齊其難飛墮處。又齊懷慚愧人便利之處。是其勢分。餘如前說。云何籬圍村。謂村四面以籬圍繞。此齊幾何名爲勢分。謂盡籬內外有一尋。又復齊其牛羊足塵所及之處。又齊六牛竹車迴轉之處。是爲勢分。

云何塹圍村。謂村四面以塹圍繞。此齊幾何名爲勢分。謂盡塹內外有一尋。又復齊其十二肘梯所及之處。又齊棄糞掃時龜大塹石所及之處。是其勢分。云何一村有一勢分。謂於此村有一園林一神廟衆集之處。是謂一村有一勢分。此齊幾何名爲勢分。謂盡園林外有一尋。又復齊其春擣炒磨泔噉飲食聚會之處。是其勢分。云何一村有多勢分。謂於此村有多園林多神廟衆集之處。是謂一村有多勢分。此齊幾何名爲勢分。爲異爲同。答此無勢分但齊室中。云何多村有一勢分。謂此多村有一園林一神廟衆集之處。是謂多村有一勢分。此齊幾何名爲勢分。村中並是外各一尋。又復齊其春擣炒磨泔噉飲食聚會之處。亦名勢分。云何多村有多勢分。謂此多村有多園林多神廟衆集之處。是謂多村有多勢分。此齊幾何名爲勢分。爲異爲同。答此無勢分。餘並如前。云何一家有一勢分。謂

此家中唯一家長兄弟姊妹。是謂一家有一勢分。事並同前。一舍村說。云何一家有多勢分。謂此家中有多家長等分別。是謂一家有多勢分。此齊幾何名為勢分。謂齊門來更無勢分。云何多家有一勢分。謂諸家中唯一家長兄弟不分。是謂多家有一勢分。云何多家有多勢分。謂此諸家有多家長兄弟分別。此齊幾何名為勢分。此無勢分。餘並同前。云何一伎樂家有一勢分。宅中總是外有一尋。又復齊其安置竿鼓。琵琶。簫笛。料理供具。聚會飲食處來。亦是勢分。云何一伎樂家有多勢分。謂此家中有多家長兄弟分別。是謂一家有多勢分。此齊幾何名為勢分。何共何別。別謂據彼兄弟所居分齊。共謂安置。橋竿處來。云何多伎樂家有一勢分。謂此諸家唯一家長兄弟不分。是謂多家有一勢分。此齊幾何名為勢分。宅中總是外有一尋。又復齊其安置竿等。並名勢分。云何多伎樂有多勢分。謂此諸家有多家長兄弟分別。此齊幾何名為勢分。何共何別。答此無勢分。云何一外道家有一勢分。謂此家中同一見解無別意趣。此之勢分。宅中總是外有一尋。又齊囉。囉牛。養。安。置。柴薪。皮。服。君。持。祠。祀。算。杓。火。鐘。呪。祭。春。禱。飲。食。聚。會。處。來。云何一外道家有多勢分。謂此家中有多見解意趣不同。此之勢分。何共何別。謂齊天。祠。云何多外道家有一勢分。謂諸家中同一見解無別意趣。此之勢分。宅中總是外有一尋。又齊囉。囉牛。養等處。云何多外道家有多勢分。謂此諸家有多見

解意趣不同。此之勢分何共何別。此無勢分。云何一舖有一勢分。謂此舖中有一家長兄弟不分。此之勢分。中間總是外有一尋。又齊安置貨物。計。秤。量。度。交易之處。云何一舖有多勢分。謂此舖中有多家長兄弟分別。此之勢分何共何別。謂交易坐床。云何多舖有一勢分。謂此諸舖唯一家長兄弟不分。此之勢分。中間總是外有一尋。又齊安置貨物等處。云何多舖有多勢分。謂此諸舖有多家長兄弟分別。此齊幾何是其勢分。何共何別。此無勢分。云何一店有一勢分。謂此店中有一家長兄弟不分。此之勢分。中間總是外有一尋。又齊安置小麥。大麥。油。麻。小豆。粟。米。粳。米。劫。貝。絲。綿。衣。裳。等。物。計。秤。量。度。交易之處。云何一店有多勢分。謂此店中有多店主或兄弟分別。此齊幾何是其勢分。何共何別。謂著物板處。云何多店有一勢分。謂此諸店唯一店主兄弟不分。此之勢分。中間總是外有一尋。又齊安置麥豆等物。云何多店有多勢分。謂此諸店有多店主或兄弟分別。此齊幾何是其勢分。何共何別。答此無勢分。云何一樓有一勢分。謂此樓中有一樓主兄弟不分。此之勢分。中間總是外有一尋。又齊聚會飲食處來。云何一樓有多勢分。謂此樓中有多樓主或兄弟分別。此齊幾何是其勢分。何共何別。謂安置梯處。云何多樓有一勢分。謂此諸樓有一樓主兄弟不分。此之勢分。中間總是外有一尋。此齊幾何是其勢分。何共何別。謂安置梯處。云何

多樓有多勢分。謂此諸樓有多樓主或兄弟分別。此齊幾何是其勢分。何共何別。答此無勢分。云何一場有一勢分。謂此場中有一場主兄弟不分。此之勢分。中間總是外有一尋。又齊穀麥。豆。之。處。云何一場有多勢分。謂此場中有多場主或兄弟分別。此齊幾何是其勢分。何共何別。謂場界畔。云何多場有一勢分。謂此諸場有一場主兄弟不分。此之勢分。中間總是外有一尋。又齊穀麥之處。云何多場有多勢分。謂此諸場有多場主或兄弟分別。此齊幾何是其勢分。何共何別。答此無勢分。云何一堂有一勢分。謂此堂中有一堂主兄弟不分。此之勢分。中間總是外有一尋。又齊牛馬。處。到。草。葉。糞。所。及。之。處。云何一堂有多勢分。謂此堂中有多堂主或兄弟分別。此齊幾何是其勢分。謂到門內。云何多堂有一勢分。謂此諸堂有一堂主兄弟不分。此之勢分。中間總是外有一尋。又齊牛馬。到。草。葉。糞。所。及。之。處。云何多堂有多勢分。謂此諸堂有多堂主或兄弟分別。此齊幾何是其勢分。何共何別。答此無勢分。云何一車有一勢分。謂此車中有一車主兄弟不分。此之勢分。謂駕車行處。云何多車有一勢分。謂此諸車有一車主兄弟不分。此之勢分。謂駕車行處。云何多車有多勢分。謂此諸車有多車主或兄弟分別。此齊幾何

● 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

是其勢分。何共何別。答此無勢分。云何一缸有一勢分。謂此一缸有一缸主兄弟不分。此之勢分。謂缸行住。中間總是外。有一尋。謂繫船處。飲食。云何一缸有多勢分。謂此一缸有多缸主或兄弟分別。此齊幾何是其勢分。謂此諸缸有一缸主兄弟不分。此之勢分。謂缸行住。

云何多缸有多勢分。謂此諸缸有多缸主或兄弟分別。此齊幾何是其勢分。何共何別。答此無勢分。云何一林有一勢分。謂此林中有林主兄弟不分。此之勢分。謂此林內中間總是外。有一尋。又復齊其探花之處。食噉飲食之處。云何一林有多勢分。謂此一林有多林主或兄弟分別。此齊幾何是其勢分。謂齊井來。云何多林有一勢分。謂此諸林有一林主兄弟不分。此之勢分。中間總是外。有一尋。及探花處。云何多林有多勢分。謂此諸林有多林主或兄弟分別。此齊幾何是其勢分。何共何別。答此無勢分。云何一樹有一勢分。謂枝葉交密所及之處。中間總是外。有一尋。又於五月日正中時樹影及處。若無風時花葉果子墮落之處。及天雨時水滲及處。云何一樹有多勢分。謂樹枝葉疎散不交。此齊幾何是其勢分。何共何別。謂是齊樹根。云何多樹有一勢分。謂此諸樹枝葉相交覆所及處。中間總是。云何多樹有多勢分。謂此諸樹各各相離枝葉不交。此齊幾何是其勢分。何共何別。此無勢分。苾芻尼。有犯無犯准上可知。

爾時具壽鄔波離。白佛言。世尊大德。若苾芻尼行住坐臥時。齊幾許來是離衣勢分。佛言。如生聞婆羅門種。耆闍維樹。相離七尋花果茂盛。此七樹間有四十九尋。齊此已來。是行苾芻尼不失衣分齊。過此便失。若住坐臥時。但一尋內。若二界中間臥時衣角不離身來。是其勢分。若苾芻尼。離衣宿應爲三事。犯文並如前說。

根本說一切有部苾芻尼毘奈耶卷第七

根本說一切有部苾芻尼毘奈耶卷第八

*三藏法師義淨奉 制譯

一月衣學處第三

爾時薄伽梵在室羅伐城。時諸苾芻多畜長衣。有得青衣不即作衣。但知舉畜更望餘者。若得如是相似之物。我當作衣。如青既然。黃赤白衣及得厚薄亦皆貯畜。時少欲苾芻共生嫌賤。云何苾芻多畜衣物。積而貯畜不肯作衣。苾芻白佛。佛以此緣。同前集衆問實詞責。廣說乃至制其學處。應如是說。

若復苾芻尼作衣已竟。羯恥那衣復出。得非時衣欲須應受。受已當疾成衣。若有望處求令滿足。若不足者得畜經一月。若過者。泥薩祇波逸底迦。苾芻尼者。謂此法中尼。衣已竟羯恥那衣已出。有四句廣如前說。言得非時衣者。何者是時何者非時。若住處不張羯

恥那衣者一月。謂從八月十六日至九月十五日。若住處張羯恥那衣者五月。謂從八月十六日至正月十五日。是名時餘名非時。若有望處者。謂衣少更求。得畜一月者。謂有望處於父母兄弟姊妹師主等處。當與我衣。若五年會若六年會。若頂髮會若盛年會。我當得衣。若足者善。五衣隨一不足者得齊一月。若過畜者。泥薩祇波逸底迦。廣如前說。此中犯相其事云何。

攝頌曰

有望無望處 望斷不同衣
新故糞掃殊 條數肘量等

若苾芻尼月一日得少青色衣。未作而畜。有希望處。若得如是同色衣時。我當作衣。卽於是日得同色衣。彼苾芻尼。於十日內作衣。應持應捨應作法。若不持不捨不作法。至十一日明相出。泥薩祇波逸底迦。

若苾芻尼一日不得餘衣。二日方得衣。三日得衣。乃至十日得衣。彼苾芻尼於十日內作衣。應持應捨應作法。若不持不捨不作法。至十一日明相出。亦泥薩祇波逸底迦。若復苾芻尼十日不得餘衣。十一日不得。十二日不得。乃至十九日不得衣。二十日方得餘衣。卽應如前作法。若不作法犯捨墮。若苾芻尼二十一日不得餘衣。乃至二十九日得餘衣。三十日內作衣。應持應捨應作分別。若不作法。三十一日明相出。泥薩祇波逸底迦。如得青色衣既爾。得餘色衣事皆同此。若苾芻尼一日得青色衣。不作而畜無別望處。便作是念。

①作二佞㊟㊟㊟ ②〔衣〕一㊟㊟㊟㊟ ③葬二座㊟㊟ ④但二壇㊟㊟* ⑤〔時〕一㊟㊟㊟㊟ ⑥〔弄〕一㊟㊟㊟㊟ ⑦泥二尼㊟ ⑧雅二屐㊟

是使人及諸國信悉皆斷絕。時憍薩羅國勝光大王。與淨飯王國界隣近。信物雖絕使尚往還。時時遣使相問所遣使人。是國大臣名曰密護。是時密護至淨飯王所。論國事已。便於大臣邸陀夷舍而為停止。若淨飯王遣使往問勝光王時。便遣大臣邸陀夷往。時邸陀夷至室羅伐城見勝光王。論王事已。於密護舍而為停止。時密護有婦。名曰笈多。顏貌端嚴人所樂見。是時邸陀夷便與笈多共行非法。時彼密護聞婦與邸陀夷私有交密。便作是念。此二惡人當斷其命。後更思念。我若殺者擾亂王城為大驚怖。如何為此罪過。婦女殺婆羅門耶。即便捨而不問。後於異時密護身死。時勝光王。以無子故所有資財收入王庫。時邸陀夷聞斯事已。便作是念。我今現在如何令彼笈多無所憑託。便於夜中思利害事。曉便往詣淨飯王所。作如是白。王與勝光王國界隣接。見有如是不隱便事。應遣使人往彼籌度。若不問者當招禍敗。王便報曰。若如是者。卿當為使往彼商量。時邸陀夷即便往詣室羅伐城。作如是念。我今為當先見大王先見臣耶。作是念已。復更思量。求事之法理從下起。即便往至國大臣所。陳其本意。云我啓王欲取笈多。幸願仁恩助我言及。大臣聞已然可其事。時邸陀夷即便往詣勝光王所。共論國事。即白王曰。幸願大王賜與停處。王曰。卿先會來何處停止。白言。我先停在密護之舍。王曰。今者宜應還停彼處。更白王曰。密護身死。王曰。家主雖死宅豈死耶。邸陀夷曰。

宅雖不死產業皆無。王命臣曰。可覓停處安邸陀夷。臣言。更無停處。然彼先與笈多交通。本意緣斯欲為啓白。王今若能攝受此人。即是攝受淨飯王矣。時勝光王。即令使者命邸陀夷至。便告曰。邸陀夷。我實不知卿與笈多先有交密。今以笈多與卿為婦。宅及財物亦並相供。時邸陀夷拜謝而去。是時笈多聞邸陀夷來詣其舍。即出當門大聲啼哭。邸陀夷至門問笈多曰。何意啼泣。笈多報曰。我之所愛夫主身亡。仁豈於今亦當棄我。邸陀夷曰。我本相為而來至此。已白王訖。汝及家眷皆蒙賜與。汝為此住。為向劫比羅城。笈多自念。我今若往劫比羅者。婆羅門婦不存我命。我今宜應留住本宅。是時邸陀夷便有兩宅。一在劫比羅。一在室羅伐城。爾時菩薩於六年中一無所有。修苦行已後便隨意欲受上妙飲食。即以。飯食及諸。蘇油遍塗身體。以暖湯水而為沐浴。遂便往詣勝軍聚落二牧女所。一名歡喜。二名歡喜力。受十六倍乳糜。飽足食已。復詣善行男子所。取吉祥草時黑龍王讚歎。菩薩向菩提樹下。手自布。草不令撩亂。加趺而坐。端身正意。心心口言。若我諸漏未斷盡者。我終不解此。加趺坐。是時菩薩未解。加趺。衆惑皆盡。爾時世尊降伏三十六億魔軍兵已。證一切智。受梵王請。往婆羅痾斯。三轉十二行法輪。度五苾芻及以隨五苾芻已。即便行詣白。毘林中。度六十賢部令住見諦。又至勝軍聚落。度二牧女亦令見諦。又至烏盧頻螺林側。

度千外道出家近圓。又至伽耶山頂。現三神變。教化令住安隱涅槃。又至杖林。令摩揭陀主頻毘。婆羅王住於見諦。并度八十百千諸來天衆無量百千摩揭陀國婆羅門等。次至王舍城。受竹林精舍。亦與身子目連出家近圓。次往室羅伐城。受逝多林給孤獨園。次至憍薩。羅說少年經。令勝光王得見諦已。住逝多林。時勝光王遣使持書。往淨飯王所。白言。大王。王今慶喜。太子已證無上正覺。亦令有情同證甘露。今現住在逝多林中。時淨飯王聞此信已。以手支頰懷憂而歎。往。日一切義成太子。修苦行時。我常遣使問其安不。使者尋還報我住處。比令使問竟無一還。今者來至逝多林內。其事如何。時大臣邸陀夷前詣王所。便白王曰。大王何故以手支頰懷憂而住。王曰。我今豈得不懷憂耶。往日一切義成太子。修苦行時。我常遣使問其安不。使者尋還報我住處。比令使問竟無一還。今有信云。一切義成太子證無上正覺。亦令有情同證甘露。來逝多林。寧不憂也。時邸陀夷即白王曰。若如是者。臣請為使持信還歸。王曰。卿若去者。還於彼住亦不歸來。邸陀夷曰。奉大王命豈敢不來。時淨飯王自裁書曰。始從受胎後。長養於世尊。煩惱火恒然。常希最勝樹。今既得成佛。徒衆數無邊。餘人受安樂。唯吾未除苦。書了印訖付邸陀夷。時邸陀夷持王勅書。往室羅伐奉上世尊。世尊受已便自披讀。時邸

世尊報曰

我浴淨戒水 灌以妙法器

智者共欽讚 能淨身心垢

爾時世尊以妙伽他。答淨飯王已。次觀大眾。意樂隨眠界性差別。稱彼根機而為說法。其聽法者。所謂白飯王。斛飯王。甘露飯王。及餘百千諸來大眾。同聞妙法得預流果。或得一來果。或得不還果。或有出家斷諸煩惱證阿羅漢果。或發獨覺菩提心。或有發趣無上菩提心。自餘諸眾皆令歸依三寶住正信中。時淨飯王由極歡喜故。未得見諦。淨飯王及諸大眾。禮佛足已恭敬而去。其淨飯王便於夜中。作如是念。唯我一子有此威德。餘無及者。爾時世尊知淨飯王心念。欲令降伏宗親慢故。至天曉已。命大目連曰。汝當觀察慈念父王。目連白佛言。唯然世尊。即持衣鉢詣淨飯王所。王見尊者便唱善來。奉迎就座。是時目連即如所念入三摩地。既入定已隱身於座。踊現空中。先於東方現大神變入火光定。現種種焰青黃赤白紅色顯照。身上出水。身下出水。身上出火。身下出水。於南西北方亦復如是。次攝神通現於本座。時淨飯王白大目連曰。世尊弟子更有如是具大威德。如尊者不。時大目連即為父王。說伽他曰

牟尼諸弟子 皆有大威德

三明及六通 無不具足者

時淨飯王便作是念。非唯我子有大威德。於餘亦有。如是慈獨具大神力。前起慢心即便除斷。時王復念。今者世尊唯人供養不見諸

天。大目連知王念已。白言大王。我今還欲往

世尊所。白言隨意。時淨飯王亦詣佛所。爾

時世尊知父王念。即於屈路陀林悉皆化作

蘇頗底迦。王欲東門入。門人報曰。大王勿入。

王曰何意。門人報曰。佛今純為諸天說法。王

問門人曰。賢首。汝是何人。門人答曰。大王。

我是東方持國天王。便往南門欲見世尊。門

人白言。大王勿入。王問何意。門人報曰。佛今

純為諸天說法。王問門人曰。賢首。汝是何人。

答曰。我是南方增長天王。便往西門欲見世

尊。門人白言。大王勿入。王問何意。門人報曰。

佛今純為諸天說法。王問門人曰。賢首。汝是

何人。門人答曰。我是西方廣目天王。便往北

門欲見世尊。門人白言。大王勿入。王問何意。

門人報曰。佛今純為諸天說法。王問門人曰。

賢首。汝是何人。門人答曰。我是北方多聞天

王。爾時世尊便以神力。加被淨飯王。令於門

外見佛世尊與諸天眾說微妙法。時王見已

便作是念。今佛世尊非唯人眾之所供養。亦

為諸天而來親奉。令淨飯王慢心息已。便攝

神通。時大目連引淨飯王入見世尊。既至佛

所禮佛足已在一面坐。爾時世尊隨淨飯王

及餘諸眾。意樂隨眠界性差別。隨機說法。令

淨飯王以智金剛杵摧破二十身見高山得預

流果。既證果已白佛言。世尊。我今所證非高

祖所作。亦非父母所作。非王非天非沙門婆

羅門。非諸宗親之所能作。我依世尊善知識

故方獲斯事。於榛落迦傷生餓鬼三惡道中。

拔濟令出安置人天。能盡未來生死邊際。乾

竭乳血巨海。越度白骨大山。無始已來曾所

積集身見窟宅。今並除棄證斯妙果。大德。於

生死流我今得出。我今歸依佛法僧寶。為

歸波索迦。唯願世尊慈悲鑒察。我從今日

乃至盡形。不斷有情命乃至不飲諸酒。頂受

世尊五支學處。時淨飯王禮佛而去。便詣白

飯王所。報言。弟今可受王位。彼便報曰。有

何意耶。王曰。我今見諦不能為王。問言何時

報言今日。彼便報曰。我於世尊初來之日已

得見諦。次往斛飯王。後往甘露飯王所。冀禪

王位。彼悉自云我已見諦。淨飯王曰。若如是

者。我今欲灌頂令受王位。彼便報曰。釋迦

童子名曰賢善可紹王位。知王意旨即便默

受。時淨飯王即灌彼頂。以其王位授與賢善。

爾時世尊及慈獨僧眾。於日中入王宮內

受其供養。時淨飯王作如是念。今佛弟子先

是外道數有千人。心雖端正身非嚴好。由昔

苦身形容瘦悴。云何得令世尊門徒容儀可

愛見者生善。若令釋種陪隨世尊。方是端

嚴人共尊重。時淨飯王集諸釋種告言。諸君

當知。一切義成太子若不出家者當何所作。

彼皆報曰。作轉輪王。又問曰。君等作何。報

言。我等稱臣皆為從者。王復告曰。今一切義

成太子證甘露法。亦令有情同食斯味。仁等

何因不為隨從。彼皆報曰。我願出家隨世尊

後。王曰。各隨汝意。諸釋子曰。為全家並去。為

當家別一人。王曰。家別一人。時淨飯王搖

鈴宣令。告釋種曰。家別一人出家奉佛。若不

肯者必招咎責。即於是時。釋種之中賢善無

滅等五百釋子悉皆出家。如世尊說。若捨貴族而出家者多獲利養時五百釋子苾芻極招利養。

根本說一切有部苾芻尼毘奈耶卷第八

根本說一切有部苾芻尼毘奈耶卷第九

三藏法師義淨奉 制譯

與非親苾芻院故衣學處之餘

爾時薄伽梵便是念。此諸釋子本爲解脫而求出家。今捨少欲耽著財利。世尊欲令絕利養故。即還室羅伐城在近多林。如昔安住。時具壽鄒陀夷於日初分。執持衣鉢入室羅伐城。次第乞食巡至故二窠多宅所門外而立。是時窠多遙見便識。即手植胸告曰。鄒陀夷。仁今何意棄我出家。答言賢首。如我世尊爲菩薩時。棄捨賣女耶輸陀羅。瞿比迦。密栗迦。等六萬姪女而爲出家。誰能共汝塵垢之類而沈溺耶。窠多報曰。若如是者我亦出家。答曰善哉。窠多曰。我今收斂家業。尋當出家。鄒陀夷曰。宜疾勿遲速捨而去。然鄒陀夷於時時中數來看問。告曰。汝未出家。答曰。我之家業尚未收斂。鄒陀夷曰。要待橋薩羅國燬燬之後。汝之家業方可了耶。窠多曰。今即收斂。明當出家。時鄒陀夷便作是念。我於今時由昔俗果尙被黑鉢同梵行者之所輕賤。況復令彼出家更招譏議云。六衆

苾芻度苾芻尼便生追悔。至天曉已執持衣鉢向王舍城。既至彼已安居坐夏。是時窠多付家業已。便於他日詣近多林問諸苾芻曰。彼向何處。苾芻問曰。彼者是誰。報言。聖者鄒陀夷。諸苾芻報曰。彼以遠趣王舍大城。既聞告已即便啼泣。苾芻問。窠多何意啼泣。報言。聖者鄒陀夷。令我棄俗許與出家。我已付囑家產。彼便遠棄而去。我今非俗復非出家。寧不憂惱。一人報曰。爲剃刀故彼向王城。欲取新刀剃汝新髮。于時苾芻尼衆。爲請教授來近多林。見彼窠多行啼憂悵。問言。窠多何意啼泣。窠多具以前事告苾芻尼。諸尼報曰。汝誠無識。豈有苾芻度苾芻尼耶。還令尼衆度汝出家。可隨我來至大世主需答彌所。度汝出家。時諸尼衆便將窠多。至大世主處。自言聖者。此窠多女情願出家。時大世主即與出家。時鄒陀夷在王舍城。作如是念。我爲護惜諸黑鉢者故。不與窠多出家。我當喪失腰條等物資身之具。若餘黑鉢度窠多者。乃至暫欲見。我亦無由得離復安居心常不樂。時有摩訶羅苾芻從室羅伐夏安居已來至王城。時鄒陀夷至竹林精舍外近大道邊。瞻望而住。遂遙見彼老苾芻來。髮似荻花眉長下覆。偃肩垂臂徐步而行。時鄒陀夷便作是念。此之來者何上座耶。既相近已。告言。善來善來上座。老苾芻云。敬禮阿遮利耶。敬禮鄒波耶。時鄒陀夷見無軌則不識二師。即知定是摩訶羅也。遂將入寺。問言。爾從何來。報言。從室羅伐來。時鄒陀夷念曰。若我先問

窠多消息聞者譏諷。我應次第而問。汝摩訶羅既從彼來。得知世尊少病少惱起居輕利安樂行不。在室羅伐爲夏安居。彼便報言。世尊無病安樂在彼安居。又問。苾芻苾芻尼。鄒波索伽波斯迦衆。並得無病安樂。如常所居。於時時中奉觀世尊聽正法不。答言。所問之人並得安隱。亦時時中來聞正法。又問。住位了教橋陳如。住位迦攝波。住位舍利子。大目連等。諸餘尊宿。大世主需答彌。及勝光王長者仙授。故舊鹿母毘舍佉善生夫人。悉得無病安樂住。不。答言。並安樂住。又問。汝識長者婦窠多不。答言。我識。彼是大德鄒陀夷昔日之妻。鄒陀夷曰。彼豈今時尚爲長者之婦。答曰。已出家。訖。鄒陀夷問曰。誰與出家。報言。是大世主。鄒陀夷便作斯念。既是出家。或容再面即便喚言。摩訶羅且來灌足。時鄒陀夷取彼衣鉢。掛在極高象牙牀上。遂多與油令塗手足。報言。今此房中有食有利。宜當安隱。意而住。彼言。我不樂住。時鄒陀夷便付銀錢告言。如世尊說。苾芻不應輒棄住處而去。摩訶羅此是銀錢汝自當知。說是語已涉路而去。漸至室羅伐城近多林內。灑掃房宇牛糞塗已。掩戶一扇偃臥床上。作歌詠聲而誦正法。時有苾芻尼。爲請教授而來至此。諸尼聞此誦誦之聲。識其舊韻。共至鄒陀夷所。問言大德。往時走去比何處來。答言。我前詣須向王舍城中。尼問知已歸告窠多。汝今喜滿。阿遮利耶現已來至。窠多問曰。是何阿遮利耶。報言。是鄒陀夷。窠多曰。因何彼是我

●此下應本有光明皇后顯文 ●維一維 ●出家一家來 ●數二數 ●言二言 ●伐一城 ●不十(不) ●訖一訖 ●宜一宜 ●須一須 ●

阿達利耶。我豈從彼而受學業。諸尼報曰。汝無所識作如是語。多有諸尼與大慈弼共相繫屬。汝今宜往問其安不。彼即具持屑香及油澡浴之物。往詣彼房扣門而喚。鄒陀夷問曰。扣門者誰。報曰。我是笈多。鄒陀夷曰。善來善來長者之婦隨意當進。是時笈多入而告曰。大德。我今豈是長者婦耶。我已出家。問言。誰與汝出家。報言。聖者大世主。鄒陀夷曰。我有他事。須向王城。汝復何緣急求離俗。彼便報曰。豈非大德前作斯語。汝當收斂家業。我度汝出。家我依斯教付囑家。產大德棄我遠向王城。若大世主不度我者。我誠非俗亦非出家。鄒陀夷曰。我豈當時自持重擔許言教汝。今且可坐為汝說法。禮已便坐端心聽法。時鄒陀夷即為說法。追念昔時歡笑之事。問言。汝憶往時在。某園林天祠堂處。演噉如是美妙飲食。作是語時。欲心便起。情生錯亂。凡智慧女人有。不共事。表知男子有欲心無欲心。笈多覺知鄒陀夷欲心熾盛。告言聖者。我暫須出。事了即來。鄒陀夷作如是念。此為便利而欲出耶。遂令暫出。笈多出已。褰衣急走。時鄒陀夷聞其走聲。遂出房外。隨後而趁喚言。禿女走向何處。復更急趁。生支觸轉其精遂泄。欲心既歇。徘徊而住。笈多知已亦復還來。報言聖者。我若往者。我非慈弼尼。仁非慈弼。鄒陀夷曰。姊妹。如世尊說。若自護者即是護他。若護他者便成自護。云何自護即是護他。自能修習多修習故有所證悟。由斯自護即是護他。云何護他便

成自護。不惱不恚無怨害心。常起慈悲慈念於物。是名護他。便成自護。笈多報曰。聖者。可脫裙來我當為浣。時鄒陀夷即以衣付。是時笈多見衣精已便生悔心。即便自念。我之身分未為聖者之所觸見。我不隨彼斯非善事。作。自念已倍發染心。如佛經中說伽。他曰。諸有耽欲人。不見於義利。亦不觀善法。常行黑闇中。時彼笈多欲心亂故。取精一。滯置於口中。復取一。滯著女根內。有情業力事不思議。時有中蘊。是最後生而來依託。笈多至寺便為浣衣。諸尼見問。笈多具答其事。諸尼謂曰。我意言汝為求勝法往大德處。寧知更有此惡事耶。笈多報曰。彼之大德是持戒者。自出家後我之身分曾不重觸。諸尼報曰。不觸身分尚有斯事。如其觸著汝欲如何。諸慈弼尼知其事已。往白慈弼。慈弼白佛。佛告諸慈弼。彼尼無犯波羅市迦。若有娠者。應安屏室與食。供給無令闕事。後時生子當名童子迦攝波。於我法中而為出家。斷諸有漏成阿羅漢。我弟子中辯才巧妙。善能宣說最為第一。爾時世尊遂作是念。若有慈弼尼。與非親族慈弼。浣故衣者有斯過失。世尊以此因緣如前集眾問實詞責。廣說乃至制其學處。應如是說。若復慈弼尼。與非親慈弼。浣染打故衣者。泥薩祇波逸底迦。慈弼尼者。謂是笈多。或復餘尼。言親者。謂從七祖父母兩人已來皆是親族。過此便非。慈弼者。謂是鄒陀夷。故衣者。七種衣中隨是一數。云何為七。一者毛。二

者慈摩迦。此方三者奢帽迦。此方四者羯播死迦。此方五者孤洛迦。此方六者高沽薄迦。此方七者阿般蘭。得迦。此方地名其處有此衣也。言浣者謂以水浸。染者下至一入色。打者乃至以手一打。泥薩祇波逸底迦者。廣說如前。此中犯相其事云何。若慈弼尼知非親族慈弼。作非親族想。令浣故衣犯捨墮。染打亦如是。於三事中或令三事俱作。或令作二或令作一。又於三中隨一為初。與非親慈弼皆得本罪。若非親慈弼疑亦捨墮。若是親作非親想得惡作。若是親而疑起疑心。得惡作罪。從非親慈弼取衣學處第五。爾時佛在室羅伐城近多林給孤獨園。未遽慈弼尼往阿蘭若。時有諸尼。往靜林中修習靜慮受勝定樂。時蓮花色慈弼尼。與其徒眾五百人。俱往。閼林中。在一樹下半。加而坐。入滅盡定。是時餘尼至日晡後。各欲還向室羅伐城。有作是言。聖者蓮花色我喚令起。復有說言。聖者具大威神。或容在前入寺便不喚起。各自歸還。時蓮花色至日暮時。出定還觀諸尼盡去。便作是念。我為入城為當住此。即便入定。時有五百群賊行劫盜已。至此林邊。諸賊議曰。半人分物半為防守。遂於林內見入定尼。有云是木。有云是人。有云慈弼。時彼賊中有還俗人。報言。是慈弼尼非慈弼也。餘人問曰。爾何得知。報言。慈弼全脚尼則半脚。此既半脚明知是尼。時諸賊徒生希有念。君等當知。如斯可畏大。閼林中。一慈弼尼能宿於此。即便往詣賊將軍所。將軍問曰。仁於

○白二言○ ○語二餘○ ○某二其○ ○(不)一○ ○子二女○ ○既一即○ ○自一是○ ○此二陀○ ○離二暗○ ○佛二演○ ○泥二尼○ ○慈二弼○ ○[此方無]一○ ○星二點○ ○[五]一○ ○得二行○ ○[起]一○ ○[寶]一○ ○加二脚○ ○

林內頗見希奇事不。答言見有。如斯可畏大
*蘭林中。一苾芻尼能宿於此。將軍聞已告防
守人曰。我試往看。便見苾芻尼。顏容端正人
所樂觀。寂定威儀觀而深敬歎曰。今此林中有
二可愛。所謂明月光明。及苾芻尼希奇容
彩。將軍曰。宜應喚起我奉其食。彼還俗人報
曰。此不非時食。將軍曰。林中苾芻尼有二可
愛。所謂容儀端正。不非時食。將軍曰。令
其飲酒。彼還報曰。此不飲酒將軍曰。於此
林中復有二種可愛。所謂苾芻尼顏容端正。
不飲諸酒。將軍曰。今我幸會遇上福田。而
竟不果施一食。便以貴價。疊衣裹上妙
食。挂於樹枝。作如是說。即。如聖者容儀
寂定無所不覺無所不知。我今留此衣食。幸
願慈悲當為受用。作是語已捨之而去。時
蓮華色尼至天明已。從定而起。便見大眾行
跡之處。便入定觀見彼五百賊徒至此而去。
復觀於我無醜惡事不。知無有過。復見裹衣
*挂於樹枝。便作是念。此由淨心敬信所致。
復作是念。若更待餘授食之者。恐禽獸來壞
其淨施。我今宜可持此上食奉施僧伽。然佛
有教。若尼曾觸苾芻是淨。苾芻曾觸尼亦是
淨。遂即自手持去詣迦多林。六衆。常法每一
二人鎮居門首。時鄒波難陀在寺門前經行
而往。遙見苾芻尼來。問言大。妹。豈天未曉
城門已開。尼言大德。我非城宿從。蘭林來。
報言大妹。我曾晝日入彼林中。起怖畏心身
毛皆豎。大妹如何獨住於彼。手所持者是何
物耶。時苾芻尼具以緣告。此是賊徒淨心留
與。鄒波難陀曰。大妹。見汝威儀賊生敬愛

獲得此物。彼若見我必當與杖令負物去。鄒
波難陀告言。大妹。若有得此新好白。疊。刺
作兩重僧伽脫衣。少欲而住。修諸善品誠亦
佳矣。尼言。聖者須此衣耶。答曰。必若有餘
隨情處分。答言且住。我持初食奉施僧伽。迴
來至此以衣相施。鄒波難陀作如是念。若更
有餘黑鉢。見者必乞此衣。我無由得。報言大
妹。可住於此。我當為喚受初食人。尼便許可。
時鄒波難陀即入寺中。見受食人無事而住。
報言具壽。施主在門。糧食辛苦。汝今無事閑
住房中。宜可急行受其施食。彼便持器往詣
寺門。就苾芻尼受取初食。尼與食已。持白
*疊衣施與鄒波難陀。既得衣已喜而呪願曰。
汝所施物是心嬰路為心資。助。定慧莊嚴得
入天道。隨情受用。勝妙衣服終至無上安隱
涅槃。即便捨去。時蓮華色尼苾芻尼。便作是念。
我今為向本處為禮世尊。我今已來當禮佛
足。便詣佛所禮世尊已在一面坐。時苾芻尼
五衣破碎。世尊見已告阿難陀曰。苾芻尼衆
於安居時足利養不。阿難陀白佛言足。佛言。
何意蓮華色尼五衣破碎。阿難陀曰。大德。此
苾芻尼深信堅固意樂淳善。其所得物於三
寶中咸皆喜捨。來從乞者不違其意。今於住
處得好大。疊施與尊者鄒波難陀。佛告阿難
陀。苾芻於非親族尼處受取衣耶。答言受。佛
告阿難陀。然非親慈獨不生是念。此苾芻尼
具五衣不。隨所與時悉皆受取。若親慈獨則
不如是。見其闕乏不肯受衣。爾時世尊告阿
難陀曰。於大房中貯衣之處。應取五衣與蓮

花色苾芻尼。時阿難陀奉佛教已。便取五衣
授與蓮華色尼。爾時世尊以此因緣告諸苾
芻尼。亦不應從苾芻取衣。乃至我為二部弟
子制其學處。當如是說
若復苾芻尼。從非親慈獨取衣者。泥薩祇波
逸底迦
世尊如是制學處已。室羅伐城有一長者。大
富多財受用豐足。所有家產如毘沙門王。便
於望族娶女為妻。雖久共居竟無男女。情懷
憂慍作如是念。我今舍內多有珍財無一紹
繼。我死之後所有資產。以無子故沒入王家。
來世路糧又未修集。以手支頰長歎而住。其
妻問曰。何故情懷憂慍支頰住耶。報言賢首。
我今寧得不憂。具述其事。妻曰。云何修習
來世資糧。報言賢首。若能以好飲食供佛及
僧。食已人人各奉一雙上好白鉢。是謂修集
來世路糧。妻言。何故不為。是時長者往詣佛
所。禮佛足已在一面座。佛說妙法。示教利喜
默然而住。是時長者從坐而起整衣一肩。合
掌白佛言。世尊。唯願哀愍。并苾芻僧。明當就
宅受我微供。世尊默然而受。長者知佛良受。
禮足而去。於其夜中具辦種種上妙飲食。安
置坐席并淨水器。令使白佛。世尊於日初分
著衣持鉢。與苾芻衆至長者家。就座而坐。長
者既觀佛僧如法坐已。便以上妙飲食手自
供養。次第充足澡漱訖訖。佛及衆僧各奉一
雙上妙白鉢。便取卑座。於世尊前聽受妙
法。佛隨根性示教利喜為說法要。如常呪願
已從座而去。是時長者隨世尊出旋遠三面

註一掛。桂。如二此。當二之。妹二姊。蘭一唯。見二由。日。利二刺。續二續。助二助。蘭二續。今二今。今二今。蘭二續。座二座。已一。

苾芻共作是議。如世尊制。不許從非親居士居士婦乞衣。我於此處無有親族。宜可還向室羅伐城。於同梵行者邊從覓衣服。我等如何露形而去。乃至以緣白佛。佛告諸苾芻。由此緣故應除餘時。若苾芻被奪衣失衣燒衣吹衣漂衣。此是時。前是創制。今更隨開。應如是說。

若復苾芻尼。從非親居士居士婦乞衣。除餘時。*泥薩祇波逸底迦。餘時者。若苾芻尼奪衣失衣燒衣吹衣漂衣。此是時。

尼者。謂此法中人。乃至衣義並如上說。乞者。謂從彼乞求。言奪衣者。被賊奪。失衣者。自失衣。燒衣者。被火燒。吹衣者。被風吹去。漂衣者。被水漂。有此難緣。乞便無犯。若異此得者。犯捨墮。此中犯相其事云何。事有三種。謂價色量。價者。若苾芻尼。不爲難緣。從非親乞一迦利沙波拏直衣。迦利沙波拏義已如上不與取戒中具說若還得一迦利沙波拏直衣者。乞時惡作。得便捨墮。如是增數。乃至五十迦利沙波拏等。隨乞隨得。罪之輕重。准上應知。若苾芻尼。從非親乞一迦利沙波拏直衣。得二迦利沙波拏直衣。乞時惡作。得時無犯。如是乃至五十迦利沙波拏等。乞少得多。有犯無犯。亦准應知。色者。若苾芻尼。從他乞青色衣。還得青色衣。乞時惡作。得時犯捨墮。如青既爾。黃赤白色。及以厚薄。應知亦然。若苾芻尼。乞青色衣。得黃色者。乞時惡作。得時無犯。如是餘色厚薄。更互相望。應知亦爾。量者。若苾芻尼。從他乞五肘衣。還得五肘。乞時惡作。得時捨墮。或乞五得十。

①貴士(價)②三汝③律士(中)④迦三加

乃至五十等。准上應知。是名三事。若乞糲糲便得小片。若乞小片他與寬衣。皆無犯。又無犯者謂初犯人。

過量乞衣學處第七

緣處同前。時衆多苾芻被賊劫奪。鄔波難陀語彼諸苾芻。何故著此破碎衣服。不從他乞。世尊聽許有遭賊者乞求無犯。報曰。我等不能從他乞衣。鄔波難陀曰。若不能求我當爲乞。答言隨意。時鄔波難陀。由是事故詣諸婆羅門居士長者家。說法教化多獲衣服。其上妙者皆將入已。故破之物與諸苾芻。時諸苾芻白佛。佛以此緣同前集衆問實詞責。廣說乃至制其學處。應如是說。若復苾芻尼奪衣失衣。燒衣吹衣。漂衣。從非親居士居士婦乞衣。彼多施衣。苾芻尼若須應受上下二衣。若過受者。泥薩祇波逸底迦。尼謂此法中人言奪衣等並如上說。應受上下二衣者。有二種上下衣。一苾芻尼上下衣。二俗人上下衣。苾芻尼上下衣者。若是新衣兩重作僧伽胝。豎三橫五若泥婆珊。豎二橫五俗人上下衣者。上衣長十一肘闊三肘。下衣者長七肘闊二肘。應受者謂作心領受。若過受者。謂過前數。乞得衣時。便犯捨墮。餘義廣如前說。此中犯相其事云何。若苾芻尼。從他乞俗人上下衣時。依量而得。若更乞時得惡作罪。得便捨墮。若乞苾芻尼上下衣時。事亦同此。若從他乞俗人上下衣時。縱減俗量不應更乞。若有長不却還主。若從他乞苾芻尼上下衣時。若少不充苾芻尼衣量。應更從乞。若有長應却還主。

若俗衣少更乞。若苾芻尼衣有長不還。得罪輕重准事應識。若元心擬過乞者。乞時得惡作。得物犯捨墮。若犯罪已更得餘物悉皆同犯。廣說如前。

知俗人共許與衣就乞學處第八

緣處同前。於此城中有一長者。棄捨自妻外爲邪行其妻告曰。仁者。不應作此邪行。其妻屢諫夫不隨語。婦起瞋嫌共餘男子亦爲私合。其夫每以家物贈彼私婦。其妻亦以家物遺彼邪夫。夫婦兩人破散財物。幾將路盡。長者稟性暴惡。打其婢使常與弊衣惡食。告言。由汝散我家資。婢曰。我實久知破散所以。然爲二俱曹主。不敢斥言。時彼夫婦知婢譏刺俱懷慚愧。廣說具如大苾芻律乃至世尊詞責廣說制其學處。應如是說。

若復苾芻尼。有非親居士居士婦。共辦衣價。當買如是清淨衣與某甲苾芻尼。及時應用。此苾芻尼先不受請。因他告知便詣彼家。作如是語。善哉仁者。爲我所辦衣價。可買如是清淨衣。及時與我。爲好故。若得衣者。泥薩祇波逸底迦。

尼者。謂此法中人。親非親等義如上說。言衣價者。謂金銀貝齒等。辦者求覓也。如是衣者。謂七種如上。買者謂從他買。言清淨者。謂得如是堪受用衣。與者謂施衣時。某甲者。謂鄔波難陀。不受請者。先未言許。因他告知者。見他陳說往彼求衣強索其價爲好故。若得衣時便犯捨墮。釋罪相等義如上說。此中犯相其事云何。事有三種。謂價色量。云何爲價。若苾

芻尼。從非親人得五迦利沙波拏直衣。受時無犯。不受此衣更過索者。索時犯惡作。得時犯捨墮。如是乃至五十迦利沙波拏等。隨寬隨得。輕重准上應知。是謂爲價。

云何爲色。苾芻尼得青色衣。受時無犯。不受此衣更過索者。索時得惡作。得時犯捨墮。如青既爾乃至餘色准此應知。是謂爲色。

云何爲量。若苾芻尼。得五肘衣時。受取無犯。不受此衣更過索者。同前得罪。如是乃至多肘。罪之輕重事並同前。是謂爲量。此泥薩祇波衣捨衣方法。事亦同前。無犯者。若乞糲糲便得小片。若乞小片他與大衣。此皆無犯。又無犯者謂最初人。

知俗人別許與衣就乞學處第九

緣處同前。時有長者及婦。各與外人私通。鄔波難陀因爲說法。捨惡修善。事並同前。但以二人各辦衣價爲異。令彼二價共爲一衣。致使長者受大辛苦。廣說乃至制其學處。應如是說。若復苾芻尼。有非親居士居士婦。各辦衣價。當買如是清淨衣。與某甲苾芻尼。此苾芻尼先不受請。因他告知便詣彼家。作如是語。善哉仁者。爲我所辦衣價。可共買如是清淨衣。及時與我。爲好故。若得衣者。泥薩祇波逸底迦。此中犯相三種不同。並如前說。

過限索衣學處第十

緣處同前。時鄔波難陀苾芻。在王舍城而作安居。晨朝著衣持鉢爲行乞食。入行雨大臣婆羅門家。爲說三種福業事經。謂施行雨大臣

謂送衣來處願爲納受。是茲獨尼等者。報不

此衣價。茲芻尼應報彼曰。此之衣價我已捨

第二攝頌曰

捉金銀出納 賣買鉢乞線

①得二復②③住二去④⑤銀錢一錢銀⑥⑦順二順⑧⑨敵二敵⑩(者)一⑪⑫執二報⑬⑭許二平⑮⑯博二
 ⑰⑱[人]一⑲⑳衣二衣㉑㉒[第二…外]二十五字一㉓㉔

織師自誓衣 迴他病長鉢

捉寶學處第十一

爾時薄伽梵。在室羅伐城近多林給孤獨園。時六衆苾芻。自手捉金銀。或教他捉。造作房舍。或置床座上。時外道見生嫌賤言。此沙門釋子。自手執捉金銀錢等。或教他捉。廣說如上。諸餘俗人。皆亦如是。斯與我等有何別處。云何令他婆羅門居士等深生敬信。持諸飲食惠此禿人。苾芻白佛。佛以此緣同前集。衆問實詞責。廣說乃至制其學處。應如是說。若復苾芻尼。自手捉金銀錢等。若教他捉。泥薩祇波逸底迦。尼者謂此法中尼。自手捉者。謂以手捉金銀者。謂金銀及貝齒。錢者金等錢。教人亦爾皆犯捨墮。捨悔之法廣說如上。此中犯相。其事云何。若教他取時。其事不同有十八種。咸成其犯。謂告彼云。

汝取此物 汝於此取 汝取此爾許

汝將此物 汝於此將 汝將此爾許

汝置此物 汝於此置 汝置此爾許

汝取彼物 汝於彼取 汝取彼爾許

汝將彼物 汝於彼將 汝將彼爾許

汝置彼物 汝於彼置 汝置彼爾許

言汝取此物者。謂金銀等。於可見處教他取。得惡作罪。捉舉之時犯捨墮罪。言汝於此取者。謂於諸俗及鐵木等箱器之中。教他取物。得罪同前已下諸句罪皆同此。言汝取爾許者。謂百千億等。教他取物。言汝將此物者。謂金銀等物。教他將來。言汝於此將者。謂於俗等箱器之中。教他取物。言汝將此爾許者。

謂百千億等。教他取時。言汝置此物者。謂金銀等教他置時。言汝於此置者。謂於箱器等中教安置時。言汝置此爾許者。謂百千億等教他置時。此九皆據可見之處。教他作也。言汝取彼物者。謂金銀等。於不見處教他取物。得惡作罪。捉舉之時犯捨墮罪。言汝於彼取者。謂於諸俗及鐵木等箱器之中。教他取物。言汝取彼爾許者。謂百千億等。教他取物。言汝將彼物者。謂金銀等物。教他將來。言汝於彼將者。謂於俗等箱器之中。教他取物。言汝將彼爾許者。謂百千億等。教他取時。言汝置彼物者。謂金銀等教他置時。言汝於彼置者。謂於箱器等中安置。言汝置彼爾許者。謂百千億等教他置時。得罪同前。此九皆據不可見處。教他作也。若苾芻尼自捉金銀錢貝齒者。若犯捨墮。若苾芻尼捉成未成金銀者。若犯捨墮。苾芻尼捉文相成就金銀錢貝齒者。若犯捨墮。苾芻尼觸末尼寶琉璃瑪瑙犯捨墮。苾芻尼捉方國共所用錢犯捨墮。若捉非方國所用錢得惡作罪。若捉赤銅鑰石銅鐵鉛錫者無犯。如是世尊爲諸聲聞制學處已。佛在逝多林。于時占波國有一長者在此城住。深信純善。以上妙物而爲惠施。時彼長者爲佛及僧造立住處。門戶窓牖欄楯校飾。殊妙莊嚴。令人樂見。爲生天路。多諸尼衆在此安居。既安居了。隨意事訖。白長者曰。我等今欲向室羅伐城禮大師足。及諸善宿尊老。苾芻尼現闕衣服時當見施。長者報言。聖者。此處之人無上妙衣。今聞商侶將欲到來。待來

至時當以奉施。苾芻尼曰。長者。若無好物與。僉惡者。長者答曰。聖者。我之立性常施好物。云何於今以惡物與。若不待者。衣直之錢可持將去。答言。長者。世尊制戒遮我捉錢。長者報曰。若如是者。我寧不施。不能以惡物惠人。時諸尼衆竟無所獲。即便捨去。隨路而進。至室羅伐城。諸尼見告善來姊妹。豈非仁等於安居處多得衣服。云何著此龜破衣服而至。此耶。彼便答曰。無衣可得。苾芻尼曰。仁在何處而作安居。答曰。在占波國。又問。依誰而住。答曰。某甲長者。諸尼告曰。聞彼長者好施上衣。豈不施耶。答曰。祇緣此故我不得衣。諸尼問曰。有何所以。彼具陳事。諸尼聞已。白諸苾芻。苾芻白佛。佛作是念。諸有敬信婆羅門長者居士等。歡喜欲施苾芻尼衣價。我諸弟子情欲得衣。我應作法。令諸苾芻尼得無廢闕。告諸苾芻尼曰。若有他施衣價欲須便受。受已。即作彼人物心而爲持寄。然諸苾芻尼應可求覓執事人。苾芻尼不知欲覓何人。佛言。應求寺家人。或鄒波斯迦。寺家人者。謂是淨人。鄒波斯迦者。謂受三歸五戒。應問彼云。汝能爲我作施主不。若言能者。即作委寄。此人心而寄其物。可使人持不應自捉。時有苾芻尼。向他方處作如是念。我今至此亦未有施主。起追悔心。尼白苾芻。苾芻白佛。佛言。縱令遠去。但令彼人命存已來。常是施主。時有苾芻尼未求得施主。他施與物。苾芻尼疑不敢爲受。佛言。應受。受已持物。對一苾芻尼作如是語。具壽存念。我苾芻尼某甲。得此不

○寶二金銀等○ ○皆亦二亦皆○ ○來二處○ ○問二門○ ○泥二尼○ ○捉一○ ○其一某○ ○鐵一錢○ ○者一○ ○言汝一○ ○言一○ ○時二將○ ○言一○ ○者二等○ ○所二許○ ○星一○ ○

緣在室羅伐城。世尊在逝多林給孤獨園。遠近皆聞中國有佛出現於世。彼諸聲聞弟子。有大神通作諸變化廣說妙法。若有人能於彼弟子作供養者。得大果報饒益增廣。是時北方有諸商客。聞此聲譽自相謂曰。諸君當知。我等宜往中國興易。一則多得利潤。二乃供養三寶。時諸商人多齎貨物至室羅伐城。於此城中有一露形外道。善識天文占察前事。詣商主所告言。善來商主。汝父名某甲。母名某甲。將如是貨來詣此方。齊某日來得爾許利。商主聞已作如是念。我比曾聞世尊弟子有大神通。騰煙注雨未萌先測。此即其人。便以北方朱色毛。縷及諸奇果。持奉外

道。彼既得已即便披緋往同徒處。伴見便問。彼具陳說。同徒告曰。仁者。我等常被沙門釋子之所輕蔑。每告我曰。汝等曾不親近貴勝好人。但唯狎習傭力賤品。旗茶羅類。仁今宜可披此貴服詣釋子處。刺其心胸。即披毛織詣逝多林。時鄔波難陀於逝多林門外經行遊步。遙見彼來便作是念。外道披者是好貴物。我若不能得此物者。不復更名鄔波難陀矣。既漸相近。聞言外道。汝今豈可新歸俗耶。答言。我不歸俗。若如是者。何得披此俗衣。彼具陳說。鄔波難陀曰。此非善事。此非善事。豈容年邁衰朽爲破戒耶。宜應暫坐聊聽法要。時彼外道隨言卽坐。鄔波難陀以歡喜心爲其說法。若鄔波難陀爲他宣說捨施法時。聞者皆欲自割身肉持以相施。復告外道。汝之大師性愛魚鱗。教汝門徒露形拔髮。多行少住常臥于地。若汝大師情所愛樂好衣食者。當許汝著價值千萬上妙之衣百味飲食隨意食噉。所住房舍價值當百千。由彼狹情不見容許。我之大師情懷廣大。許我弟子著萬價衣食百味食。所居房舍數直千金。若汝披此貴價好服行乞食者。信敬之人作如是念。今此外道身行破戒。至於飲食難以供身。汝此上衣宜應與我。我有毛織持以相換。我當披著巡家乞食。若淨信人來問於我。我當答曰。有露形人四名姓某甲。輟已相惠。彼便知汝是深信人。汝乞食時。彼若見者。當以酒糟盛滿銅器供養於汝。時彼露形聞是語已。便生信喜作如是言。大德。若如是者可取此

衣。鄔波難陀便即呪願曰。無病長壽。然汝徒黨貧苦。是常。聞汝施時。還令相奪。彼言。大德。此之毛綫豈彼物耶。是我自由。幸見無慮。若如是者。我當爲受。既受得已。即便與一龜鞭毛綫。時彼外道披著而去。至同梵行邊。彼便問曰。仁者何處更得此衣。彼即具陳。換衣所由。聞皆怒言。仁者。此之釋子。常思殺我。除雖見斯不同六衆。六人之内。無越彼一。仁若施與餘大德者。我亦隨喜。而鄔波難陀欲飲我血。將衣施彼。誰堪忍耶。即宜往索。若得者善。若不得者。我同攢汝。移汝坐處。覆汝食器。不須共語。彼便怖。往鄔波難陀所。彼遙見來。即作是念。看此外道舉動形勢。必當奪我上好毛綫。便急入房閉戶而住。外道即至扣門相喚。鄔波難陀默然不對。諸苾芻見問言。外道。汝何所須。報言。將我毛綫故來相覓。苾芻報曰。汝若欲得。往世尊所求哀歸向。時彼外道往詣佛所。

爾時世尊遙見外道來。告諸苾芻。汝等見彼外道來不。白佛言見。佛言。彼爲毛綫故來。若索得者善。若不得者。便毆熱血而致命終。外道來至佛所。作如是白。大德。鄔波難陀取我毛綫。唯願世尊。慈悲哀愍。令彼還我。若不還者。我等同梵行者。擠斥於我。如前具說。爾時世尊告具壽阿難陀曰。汝自往告鄔波難陀言。汝得無病。仍告之曰。汝當還彼外道毛綫。若不還者。當毆熱血而死。時具壽阿難陀。依佛言告。彼聞語已。即從坐起。我今敬禮無上尊教。豈敢有違。若非佛教。遣我還者。縱

●觀一堵◎●* ●事開一開事◎● ●神通一神變◎● ●興一興◎● ●某一其◎● ●神變一神通◎● ●即一則◎● ●錢一錢◎●
混用 ●茶一茶◎●* ●刺一刺◎● ●〔外〕一◎● ●披一披◎● ●當一直◎● ●名姓一姓名◎● ●是當一當◎●
●須一相◎● ●歡一歡◎●*

不說悔。若更得餘藥悉犯捨墮。由前染故。若苾芻尼犯捨墮藥。雖已捨訖未爲間隔罪未說悔。若更得餘藥皆犯捨墮。由前染故。若苾芻尼犯捨墮藥。雖已捨訖已爲間隔。罪未說悔。若更得餘藥皆犯捨墮。若苾芻尼藥犯捨墮。未爲三事。若更得餘鉢絡腰條。但是沙門所畜資具活命之物。若受畜者皆犯捨墮。由前染故。若苾芻尼犯捨墮藥。已捨已爲間隔罪已說悔。更得餘藥者。無犯。

畜長鉢學處第二十

緣處同前。時十二衆苾芻尼。所得長鉢唯知貯蓄。自不受用亦不與他。尼白苾芻。苾芻白佛。佛以此緣同前集衆問實詞責。廣說乃至制其學處。應如是說。若復苾芻尼。畜長鉢得經一宿。若過者。泥薩祇波逸底迦。苾芻尼畜長鉢唯得經一宿。過一宿者。謂過一宿。長鉢者。除手持鉢餘者名長。畜者。作屬己心。若更畜者得捨墮罪。捨法如上。此中犯相其事云何。若苾芻尼月一日得鉢。於一日內應持應分別應捨應與他。如是次第及以起問。如初衣戒中廣說其事。乃至捨之法式皆悉同前。若小若白色。或爲擬與欲受戒人者。無犯。

根本說一切有部苾芻尼毘奈耶卷第十

九六三

①蘇一蘇②下同 ③(謂)一④⑤ ⑥宿觸一觸宿⑦⑧⑨ ⑩泥二尼⑪⑫ ⑬(餘)一⑭⑮⑯ ⑰(時)一⑱⑲⑳ ㉑藥二樂㉒ ㉓(律)一⑳㉔㉕㉖ ㉗餘二欽㉘㉙ ㉚朱二尼㉛㉜ ㉝泥二尼㉞ ㉟一一二㊱ ㊲此下聖本有光明皇后願女

根本說一切有部苾芻尼毘奈耶
卷第十一

三藏法師義淨奉制譯

第三攝頌曰

不看捨不捨 乞金銀染直
得利有五殊 買藥衣二價

不看五衣學處第二十一

緣在室羅伐城。女人性少憶念。諸尼不知何者是僧伽貳。何者嗔但羅僧伽。何者安怛婆娑。何者是厥蘇洛迦。何者是僧脚崎。時大世主。審答彌詣世尊所。頂禮佛足。退坐一面。以事白佛。佛言。由此事故。諸尼半月內。應看守持五衣。佛既令持。時吐羅尼。半月半月不看持。尼白苾芻。苾芻白佛。佛以此緣同前集尼。問實訶責。廣說乃至爲諸苾芻尼。於毘奈耶中制其學處。應如是說。

若復慈獨尼。於半月內不看五衣。持者。泥
薩祇波逸底迦。

其衣應捨罪須說悔。此中犯相。於半月半月內。尼若不看五衣者。皆得捨墮。

非時捨衣學處第二十二

緣處同前。佛令諸尼應捨羯恥那衣。時吐羅尼非時欲捨。告諸尼曰。何用藏置此衣。宜共捨却。更待何時。即便勸捨。諸茲芻尼各持五衣。遊行人間。餘尼問曰。聖者豈不張羯恥那衣。答曰。已張。若張何故持五衣行。即以此事具向論說。尼白茲芻。茲芻白佛。佛以此緣同

前集尼。佛問吐羅難陀。汝實如是非時令捨羯恥那衣不。答言。實爾。世尊。訶責。廣說乃至制其學處。應如是說。

若復茲芻尼非時捨羯恥那衣者。*泥薩祇波
逸底迦

茲羯尼者。謂吐羅難陀。或復餘尼。云何羯尼。那衣時。謂從八月十六日終至正月半。除此皆是非時。捨者謂作白二羯磨。捨皆得捨墮。衣須捨罪應悔。此中犯相。若有非時作者。皆是墮罪。無犯者被賊奪將。

依時不捨羯恥那衣學處第二十三

緣處同前。如世尊教。令諸苾芻尼依時應捨羯恥那衣。吐羅難陀獨不肯捨。同前有過。尼白苾芻。苾芻白佛。佛以此緣同前集尼。問吐羅難陀。汝實時至不欲捨羯恥那衣。白言。實爾。世尊訶責。廣說乃至制其學處。應如是說。若復苾芻尼。依時不捨羯恥那衣者。泥薩祇波逸底迦。時非時等義如上說。

乞金學處第二十四

緣處同前。時有金師娶妻未久。後於異時金師念曰。我妻頗能檢校家事。令增益不。今可試看。念已卽取金環置於婦前。從舍而出。時吐羅難陀著衣持鉢。因乞食入其舍。告金師妻曰。賢首。可施我食。婦卽入房出粢將施。尼見金環。告言。汝先與粢是不吉祥。可施我金。彼聞默爾。尼謂與金。卽取金環從舍而出。金師後至問其妻曰。金環何在。婦言。出家者來持金環去。金師隨逐。告言。聖者。何故盜我金去。尼曰。賢首。若無人授我何敢取。金師報

曰：可還我金。尼以金環置於口內。金師苦打
擊口奪金。種種讒嫌。尼白苾芻。苾芻白佛。佛
以此緣同前集尼。問吐羅難陀。汝實作此不
端嚴事。非沙門女⑤法。白言。實爾。世尊訶
責。乃至制其學處。應如是說。

若復苾芻尼。乞求金銀者。泥薩祇波逸底迦。尼謂吐羅難陀。或復餘尼。乞者謂巡家從他求索。餘義如上。

以衣染直充食學處第二十五

緣處同前時吐羅難陀尼五衣破壞。食時著衣持鉢詣勝鬘夫人處。至彼敷座令坐。爲說法已默然而住。夫人白言。何爲衣服故破。吐羅難陀尼告言。我今豈可有夫及子與我衣耶。夫人白言。聖者。我與五衣。答曰。願爾無病。今正是時。夫人卽出衣箱。白言。聖者。隨意當取。尼曰。雖有施福。無受用福。應須縫價染價。夫人亦與。吐羅難陀尼得已。賣却以充食噉。同前更著故衣詣夫人所。夫人見言。聖者。何因著此故衣。尼曰。但當隨喜得離八難。前所施者在於無盡藏中。夫人白言。聖者。得衣將作何用。尼曰。隨宜而過。但得覆體。糞掃衣者。何用淨潔衣服。夫人觀察心生不敬。云何茲芻尼。五衣之利。將充食用。諸芻尼白。諸芻。茲芻白佛。佛以此緣同前集尼。問實訶責。廣說乃至制其學處。應如是說。

若復茲芻尼。以衣染直。將充食用者。泥薩祇波逸底迦。

尼謂吐羅難陀。或復餘尼。得衣染直者。七種衣如上。染直謂得其價。將充食用者。得如是。

等衣物。賣却作二五食噉。餘義如上
以別衣利充食學處第二十六

緣處同前。吐羅難陀尼著故壞衣。持鉢入城。
巡婆羅門居士長者家。爲說法要。俗旅問言。
聖者何故著此弊衣。尼曰。我豈有夫男女奴
婢而與衣服。仁等資施方得充濟。俗旅報言。
我等隨分奉施聖者。或有施線或與衣直。或
與縫衣直。或與染直。尼得皆貨以充食用。同
前著故破衣。詣長者家爲說法要。長者妻問。
聖者何故還著弊衣。尼答如上。廣說乃至俗
旅譏嫌。尼白苾芻苾芻白佛。佛以此緣。同前
集尼問實訶責。制其學處應如是說

若復苾芻尼。得別衣利充食用者。泥薩祇波
逸底迦

尼謂吐羅難陀。或復餘尼。得別衣利者。謂從
他各得別施。充食用者。謂賣充食噉。釋罪相
等。義如上說

以具利充食學處第二十七

緣處同前。吐羅難陀尼在於寺內。時有長者
共婦來看。尼爲說法。皆發淨信心。歡喜。白
言。聖者所須幸見相告。我等奉施。尼曰。我須
臥具。既聞此語。便持臥具以施此尼。尼既得
已。貨充食用。復往長者婆羅門家。問言。聖者。
我等前施臥具之直。今作竟不。尼即告曰。此
身穢汚。隨事受用。何須更作上妙臥具。俗旅
聞已。咸皆譏嫌。云何苾芻尼。將臥具利用充
食噉。尼白苾芻。苾芻白佛。佛以此緣。同前
集尼問實訶責。廣說乃至制其學處。應如是
說

若復苾芻尼。得臥具利將充食用者。泥薩祇
波逸底迦

尼謂吐羅難陀。或復餘尼。得臥具利者。謂是
財物。餘義皆同上說

營寺安居利充食學處第二十八

緣處同前。時吐羅難陀作念。我住居寺。今皆
破壞。誰當修補。遂有婆羅門長者妻等。來禮
尼足。退坐一邊。尼說法要。復將諸女。遍示破
處。彼諸女人爲欲修補。各減貨財。淨心奉
施。尼既得已。同前食噉。後時復來。見寺破落。
問言。聖者何故猶不修。理。尼即報曰。小房
庵室。足得安居。何用嚴飾。聞已。譏嫌。云何苾
芻尼。得僧祇利物。迴入自己而爲食用。諸尼
聞已。白諸苾芻。苾芻白佛。佛以此緣。同前集
尼問實訶責。廣說乃至制其學處。應如是說

若復苾芻尼。得營寺利充食用者。泥薩祇波
逸底迦

尼等如上。營寺利者。謂施主本心與如來聲
聞衆利。具如前說。餘義亦同

得多人利迴入己學處第二十九

緣處同前。如世尊說。應作五年六年大會。時
有衆多苾芻尼來。由此因緣。吐羅難陀入室
羅伐城。從長者婆羅門妻乞求。得多利養。便
迴入己。諸尼聞已。白諸苾芻。苾芻白佛。佛以
此緣。同前集尼問實訶責。廣說乃至制其學
處。應如是說。若復苾芻尼。得多人利迴入己
者。泥薩祇波逸底迦。釋相同前
得僧祇利物迴入己學處第三十
緣處同前。諸苾芻尼三月安居。吐羅難陀從

諸俗旅乞隨意時。供養衆利得皆入己。俗旅
聞已。咸皆譏嫌。云何苾芻尼。爲衆乞求物。將
獨入己。尼白苾芻。苾芻白佛。佛以此緣。同
前集尼問實訶責。廣說乃至制其學處。應如
是說

若復苾芻尼。得僧祇利物迴入己者。泥薩祇
波逸底迦

尼謂吐羅難陀。或復餘尼。得僧祇利者。謂尼
衆故得二種利。或衣或食。迴入己者。自將受
用。釋罪相同前

買藥解繫學處第三十一

緣處同前。時珠髻難陀苾芻尼。於一賣香男
子處有愛染心。詣彼鋪所買諸藥物。繫竟復
解。解而復繫。談話受樂。諸尼見諫。聖者勿作
如此事。彼不納受。尼白苾芻。苾芻白佛。佛以
此緣。同前集尼問實訶責。廣說乃至制其學
處。應如是說。若復苾芻尼。買諸藥物。繫竟
復解。解而復繫者。泥薩祇波逸底迦

尼謂珠髻難陀。或復餘尼。買諸藥物。乃至復
解者。謂從他貨取有染愛心。解繫受樂。泥
薩祇波逸底迦者。其物應捨墮罪說悔。此中
犯相。凡有解繫。咸得墮罪

持貴價重衣學處第三十二

緣處同前。時憍薩勝光大王。將貴價重衣。
賜與軍將。彼便以衣施法與尼。尼得衣已。安
於架上。時珠髻難陀尼。入法與房禮拜。見此
貴衣問言。聖者於何處得。報曰。執戟軍將持
來施我。珠髻尼曰。聖者福深。人天供養。法與
尼曰。意有所愛。珠髻尼言。聖者神廟殘花萎

妄毀及離間 發學說同聲

說罪得上人 隨親輒輕毀
故妄語學處第一

即須棄。問語知意。法與便持與珠鬘尼。彼既得已。即便披著入城乞食。俗旅見已咸皆譏。請今觀此尼耽著欲樂。云何著此王上服衣。隨處遊履。尼白苾芻。苾芻白佛。佛以此緣。同前集尼問知實已。訶責。汝是難養難滿多欲無厭。世尊讚歎易養易滿少欲知足杜多功德是妙莊嚴。告諸苾芻尼曰。我今制其學處。應如是說。若復苾芻尼。持貴價重衣者。泥薩祇波逸底迦。

爾時佛在王舍城羯蘭園竹林園中。時具壽羅怛羅。於此城側溫泉林住。時有衆多敬信婆羅門居士等。來詣其所問言。大德世尊。今者住在何處。若佛世尊在竹林中。時羅怛羅恐惱大師。即便報云。在鷲峯山。若在畢鉢羅窟。報云。西尼伽窟。若在西尼伽窟。報云。在畢鉢羅窟。時彼諸人。欲求禮佛不能得見。身體疲倦極生勞苦。詣羅怛羅處。時羅怛羅問諸人曰。仁等得見世尊不。答言。不見。諸人報云。聖者何因故惱我等。答言。實爾。我故相惱。時彼諸人各生嫌賤。時諸苾芻以緣白佛。爾時世尊聞是語已。於日初分執持衣鉢入王舍城。次第乞食還至本處。飯食訖。於食後時。即便往詣溫泉林所羅怛羅住處。時羅怛羅遙見佛來。為佛敷座。即安置瓶水并洗足器。淨洗手已。往迎世尊。收取上衣白言。善來世尊。願於此座。佛便就座。已。即取瓶水自洗雙足。於洗足器傾去多水。餘留少許。告羅怛羅曰。汝見器中留少水不。白言。我見羅怛羅若苾芻故以妄語。無有慚恥亦無追悔。我觀如是愚癡之人。說為乏少沙門之法。世尊復以器中少水。總瀉于地。告羅怛羅曰。汝見少水盡棄地不。白言。已見。佛言。羅怛羅。若故妄語。無有慚恥亦無追悔。我觀如是愚癡之人。說為棄盡沙門之法。世尊復以其器傾側至地。告羅怛羅曰。汝見此器傾側不。白

言。已見。若苾芻故心妄語。廣說乃至。說為傾側沙門之法。世尊復以其器覆之于地。同前告問羅怛羅。乃至說為傾側沙門之法。復次羅怛羅。如醉象王有大力勢牙如車軸。肥壯勇猛善能鬪戰。往戰場中其他戰時。四足兩牙尾及脊脇悉皆作用。唯有其鼻卷而不出。羅怛羅。此象為護命故不用其鼻以摧彼軍。象師即念。此之象王護惜身命。羅怛羅若彼象王共鬪之時。出鼻戰者。是時象師即知此象不。恪軀命。自軍他軍遇便殘害。無惡不作。如是羅怛羅。若復苾芻故心妄語。無有慚恥亦無追悔。我說是人無惡不造。爾時世尊說伽他曰。

若人違實法 故作虛誑語
乃至命終來 無過而不造
寧吞熱鐵丸 猶如猛火焰
不以破戒口 噉他信心食

此是緣起。世尊尚未制戒。緣在室羅伐城。時吐羅難陀苾芻尼。故心妄語。即以此緣。尼白苾芻。苾芻白佛。佛以此緣。同前集尼。問吐羅難陀。汝實如是故心妄語。答言。實爾。種種訶責。乃至我今為二部弟子制其學處。應如是說。

尼謂珠鬘難陀。或復餘尼。持貴價輕衣者。貴直二十迦利沙波擊。或過此輕有五兩。餘義同上。諸大德。我已說三十三。泥薩祇波逸底迦法。今問諸大德。是中清淨不。如是持諸大德。是中清淨。默然故我今如是持。諸大德。此一百八十波逸底迦法。半月半月。戒經中說。初攝頌曰。

若復苾芻尼。故妄語者。波逸底迦。尼謂吐羅難陀。或復餘尼。故者。謂是故心知其不實。妄語者。有九種妄語。八七六五四三二種差別不同。云何九種妄語。謂以無根他勝。僧伽伐尸沙。波逸底迦。提舍尼。突色訖里多。以無根破戒。破見。破威儀。破正命。而

作妄語云何八種妄語。謂以無根。他勝。僧伽伐尸沙波逸底伽提舍尼。突色訖里多。以無根見聞疑。云何七種妄語。謂以無根破戒。破見破威儀。破正命。及無根見聞疑。云何六種妄語。若苾芻尼欲作妄語。生如是念。我當妄語。正妄語時作如是念。我正妄語。妄語已作如是念。我已妄語。以無根見聞疑。云何五種妄語。謂以無根五部罪而作妄語。云何四種妄語。謂以無根破戒破見破威儀破正命。云何三種妄語。謂以無根見聞疑。又有三種妄語。作如是念。我當妄語。我正妄語。我已妄語。云何二種妄語。謂我正妄語。我已妄語。無有一種成妄語者。復有五種妄語。何者是耶。自有妄語得波羅市迦。有得僧伽伐尸沙。有得宰吐羅底也。有得波逸底伽。有得突色訖里多。云何妄語得波羅市迦。若苾芻尼。實不得上人法。自稱言得。此妄語得波羅市迦。云何妄語得僧伽伐尸沙。若苾芻尼。知苾芻尼清淨無犯。以無根他勝法謗。此妄語得僧伽伐尸沙。云何妄語得宰吐羅底也。若苾芻尼。在尼衆中故心妄語。非法說法。法說非法。非法說律。律說非律。此妄語得宰吐羅底也。云何妄語得突色訖里多。若苾芻尼。牛月半月作褒灑陀。誦戒經時。彼問清淨。實不清淨。自知有犯。作覆藏心默然而住。此妄語得突色訖里多。除向所說四種妄語。諸餘妄語悉皆得波逸底迦罪。此是燒煮墮落義。謂犯罪者。墮在地獄傍生餓鬼惡道之中。受燒煮苦。又此罪若不慙懃說除。便能障礙所有善法。此

有諸義故名波逸底迦。此中犯相其事云何。若苾芻尼。不見不聞不覺不知。作如是想如是忍可。便云我見我聞我覺我知。如是說時。語語皆得波逸底迦罪。

若苾芻尼。曾見聞覺知而忘其事。作如是想如是忍可。而云不妄。語語皆得波逸底迦。若實見聞覺知後遂生疑。彼作此想如是忍可。言於見等無有疑心。語語說時皆得墮罪。若不見聞覺知。有見等想。彼作此解言有見等語。語說時皆得本罪。若實不見。有聞覺知。彼作此想。如是忍可。後言我見無有聞等語。語說時皆得本罪。若實不聞。有見覺知。彼作此想。如是忍可。後言我聞無見覺知。語語說時皆得本罪。若實不覺。而有見聞知。彼作此想。如是忍可。後言我覺無見聞知。語語說時皆得本罪。若實不知。而有見聞覺作如是想如是忍可。後言我知無見聞覺。語語說時皆得本罪。

若實見而忘。聞覺知不忘。彼作此想。後言我見不忘。聞覺知亦不忘。語語說時皆得本罪。若實聞而忘。見覺知不忘。彼作此想。後言我聞不忘。見覺知亦不忘。語語說時皆得本罪。若實覺而忘。見聞知不忘。彼作此想。後言我覺不忘。見聞知亦不忘。語語說時皆得本罪。若實知而忘。見聞覺亦不忘。彼作此想。後言我知不忘。見聞覺亦不忘。語語說時皆得本罪。若實見而疑。聞覺知不疑。彼作此想。後言我見不疑。聞覺知疑。語語說時皆得本罪。若實聞而疑。見覺知不疑。彼作此想。後言我聞不疑。見覺知疑。語語說時皆得本罪。若實覺而疑。見聞知不疑。彼作此想。後言我覺不疑。見聞知疑。語語說時皆得本罪。若實知而疑。見聞覺不疑。彼作此想。後言我知不疑。見聞覺疑。語語說時皆得本罪。若實見而忘。聞覺知不忘。彼作此想。後言我見不忘。聞覺知亦不忘。語語說時皆得本罪。若實聞而忘。見覺知不忘。彼作此想。後言我聞不忘。見覺知亦不忘。語語說時皆得本罪。若實覺而忘。見聞知不忘。彼作此想。後言我覺不忘。見聞知亦不忘。語語說時皆得本罪。若實知而忘。見聞覺亦不忘。彼作此想。後言我知不忘。見聞覺亦不忘。語語說時皆得本罪。

疑見覺知疑說時本罪。若實覺而疑見聞知不疑。彼作此想。後言我覺不疑見聞知疑。說時本罪。若實知而疑。見聞覺不疑。說亦如上。若實不見而作不見想。有聞覺知作聞覺知想。後言我見不聞覺知。說時本罪。若實不聞作不聞想。有見覺知作見覺知想。後言我聞不見覺知。說時本罪。若實不覺作不覺想。有見聞知作見聞知想。後言我覺不見聞知。說時本罪。若實不知作不知想。有見聞覺作見聞覺想。後言我知不見聞覺。說時本罪。若實見聞覺知。彼作此想。後言我不見聞覺知。說時本罪。若實見聞覺知而忘其事。彼作此想。後言我見聞覺知而忘。其事。說時本罪。若實見聞覺知而無疑心。彼作此想。後言我見聞覺知而有疑心。說時本罪。若實見不聞覺知。彼作此想。後言我不見然。有聞覺知。說時本罪。若實聞不見覺知。彼作此想。後言我不聞然。見覺知。說時本罪。若實覺不見聞知。彼作此想。後言我不覺然。見聞知。說時本罪。若實知不見聞覺。彼作此想。後言我不知然。見聞覺。說時本罪。若實見不忘。聞覺知忘。彼作此想。後言我見而忘。聞覺知不忘。說時本罪。若實聞不忘。見覺知忘。彼作此想。後言我聞而忘。見覺知不忘。說時本罪。若實覺不忘。見聞知忘。彼作此想。後言我覺而忘。見聞知不忘。說時本罪。若實知不忘。見聞覺忘。彼作此想。後言我知而忘。見聞覺不忘。說時本罪。若實見不疑。聞覺

知有疑彼作此想。後言我見有疑。聞覺知不疑。說時本罪。若實聞不疑。見覺知有疑。彼作此想。後言我聞有疑。見覺知不疑。說時本罪。若實覺不疑。見聞知有疑。彼作此想。後言我覺有疑。見聞知不疑。說時本罪。若實知不疑。見聞覺有疑。彼作此想。後言我知有疑。見聞覺不疑。說時本罪。

若實見作見想。不聞不覺不知作不聞不覺不知想。彼作此想。後言我不見然有聞覺知說時本罪。

若實聞作聞想。不見覺知作不見覺知想。彼作此想。後言我不聞然有見覺知。說時本罪。

若實覺作覺想。不見聞知作不見聞知想。彼作此想。後言我不覺然有見聞知。說時本罪。

若實知作知想。不見聞覺作不見聞覺想。彼作此想。後言我不知然有見聞覺。說時得本罪。若苾芻尼。凡所有語違心而說。皆得本罪。若不違心而說者。並皆無犯。

根本說一切有部苾芻尼毘奈耶卷第十一

根本說一切有部苾芻尼毘奈耶卷第十二

三藏法師義淨奉 制譯

毀譽語學處第二

爾時薄伽梵。在室羅伐城逝多林給孤獨園。是時六衆苾芻。每於諸苾芻處作毀譽語云。眇目。癡癡背。僂僂。太長。太短。太龜。太細。雙

盲瘡。癆。拐行。瞶脚。禿臂。大頭。多唇。齟齬。是時六衆苾芻作如是等毀譽語時。諸苾芻聞已。慚。憂。愁。不樂。讀誦思惟。悉皆廢闕。懷憂而住。時有少欲苾芻。見其事已。咸生嫌賤。作輕毀言。云何苾芻於苾芻處而作毀譽。云眇目等。如上所說。時諸苾芻以緣白佛。爾時世尊以此因緣集二部衆。乃至問六衆曰。汝等實作毀譽語。惱諸苾芻云眇目等耶。六衆答曰。實爾。大德。世尊。即便種種呵責。廣說如上。乃至此非沙門。汝所應作事。所以者何。汝等當聽。往古世時。於聚落中有一長者。娶妻未久。歡愛同居。便生一女。年漸長大。長者單身躬爲耕鋤。時有居士子。父母俱喪。常於林野販樵爲業。持其樵擔來至耕處。田頭樹下棄。橫息肩。見彼長者躬自耕作。就而問曰。阿舅。何故衰年自營辛苦。應居村落。翻在田疇。耕衣食事。彼便報曰。阿舅。我且代耕。仁當暫息。即便執犁代其耕作。遂至日午。家中食來。喚言。外甥。可來共食。既共食已。報言。阿舅。宜可還家。然我未知舅之宅處。至日晡後。當出村外。路首相迎。長者聞已。即便歸舍。時居士子耕至日晚。牛放青。耕躬持草。糞并取柴束。驅畜而歸。至彼村隅。長者迎見。遂即將歸。到其宅所。時居士子掃除廡。布以乾土。并設火烟。多與牛草。長者見已。作如是念。我由此兒今受安樂。我之小女當與爲妻。令其食已。報云。外甥。當住於此。勤修家業。此之小女授汝爲妻。報言。甚善。即依處分營作生業。

時彼長者家有二牛。每令驅使。大者爲性調善。小者稟識貪饕。雖復拘制。犯暴是常。童子發憤。放石遙打。折其一角。因名秃角。後於他日。尙犯田苗。同前不止。便放鎌。斫遂截其尾。因名秃尾。後於異時。居士子告長者言。阿舅。先所許親。幸可爲作。爾時長者言好。便告妻曰。賢首。衣服瓔珞。當可營辦。小女不久欲爲婚。匹。妻便問曰。曾未與人如何。辦具。長者報曰。吾已與人。妻曰。是誰。報此居士子。妻曰。此人宗族本不委知。如白胡椒。莫了生處。如何以女輒作婚姻。凡婚姻者。親屬還往。飲噉追呼。氏族相應。我力與女。報其妻曰。賢首。此若無者。還娶辛苦。不免躬耕。妻報夫曰。我實不能將所愛女與客作人。世間之人多用妻語。是時長者便作是念。我若報云不與女者。作人今日便捨我去。我還不免自執耕犁。今且說設方便。勿令即去。時彼作人復於異時。告長者曰。家長。宜應作婚姻事。報曰。外甥。我家親族其數寬廣。聚集之時。多須飲食。宜待秋熟。稻穀收成。既收穀已。復告成婚。報言。外甥。餅。麵是資。當待麥熟。既收麥已。復告成婚。報言。外甥。陳稻將盡。可待新稔。時居士子見作推延。遂生此念。無容田實。總一時成。看此事由。便成誑我。我今宜可往告衆人。若不與者。經官取定。便對衆人告云。阿舅。可作婚姻。諸人聞已。告長者曰。許言已久。何不爲婚。是時長者怒而告曰。諸君當

知此是我舍客作之人。我以何緣共爲婚娶。時居士子便作是念。我不得錢復不得婦。虛淹歲月莫見成功。我今宜可損害其人。方隨意去。便將二牛。半日驅使多與杖捶。繫之枯樹。曝以烈日。方欲言歸。近劫初時畜解人語。大牛便告居士子曰。汝先於我共相愛念。恩同父母。知我劬勞。何故今時多行杖楚。繫之枯樹。曝以烈日。棄我還家。我於汝處有何憾過。居士子曰。汝無有答。然汝曹主於我有過。牛曰。彼有何過。報曰。先許與女。今者違信。牛曰。何不經官。男子報曰。爲無證人。牛曰。我等爲汝而作證人。男子曰。爲作人語。爲作牛音。答曰。不作人語。我當現相。汝當爲盟。引我爲證。令人表知。牽我二牛繫於廐內。莫與水草。滿七日已。可於地中多水草處放我。令出。乃至傍人來觀信驗。我等嚙口不噉水草。我現相貌令王大臣信汝言實。我當飲噉。是時男子聞是計已。即便俱解放茂草中。自詣王所。致敬白王。大王。某村長者許女爲婚。使役多年。今乃翻悔。王喚長者問其虛實。長者白云。我實不許。王問男子。汝有證不。白王言有。王曰。爲人爲非。人。白言。非人。王曰。是何。白言。是牛。王曰。爲作人語。爲餘語耶。白言。不作人語。王曰。如何成證。白言。彼有實信。令人表知。其牛於七。白中繫在廐內。莫與水草。滿七日已。可於地中多水草處放牛。令出。我引爲證。必有奇相。乃至大王。未信已。來牛終不食。此若虛者。我當死罪。王命臣曰。當依此言。看其證驗。大臣奉教。便取二牛繫之。

廐內不與水草。時秃角秃尾報大牛曰。豈斯顛倒。唯獨我等日出西方。幽閉廐中。不聞水草。大牛報曰。豈非我許居士子爲作保證。於七日中自餓而住。乃至王未信來。不食水草。秃尾秃角報大牛曰。若放我者。逢石尙噉。況水草耶。大牛報曰。此居士子愛念我等事。同父母。豈得違信。誤彼人耶。秃尾秃角曰。雖實愛念。恩同二親。然常喚我爲秃尾秃角。我聞晚時。即欲以角決破其腹。大牛聞已。默爾而住。彼居士子時復來看。問其牛曰。得安隱不。大牛報曰。我且安隱。汝不安隱。居士子曰。何意如此。大牛具說。居士子曰。若如是者。我於今夜當急逃走。對王爲誑。命在須臾。大牛報曰。汝不須走。當與秃尾秃角穿鼻安繩。其糾促繫我角。放出之日。若被違信。食水草時。我以雙角舉鼻令上。汝即報言。今此二牛告第五護世。世人共許有五種擁護者。謂地水火風日。時居士子遂與奔鼻。秃尾秃角報大牛曰。仁當觀此苦虐於我。大牛曰。與著環珞。何苦之有。便以拘絏繫大者頭。至七日已。王及諸臣親共觀視。多水草田放牛令出。秃尾秃角既見水草。即便欲食。是時大牛遂以雙角舉小牛鼻。向日而望。王問臣曰。何意二牛向日而望。時有智臣白言。大王。今此二牛意欲啓王說如是事。非直我二爲證。亦兼告彼第五護世。明明白日助我證知。王見是事。極生希有。報諸臣曰。畜生無知。尙能爲人而作保證。事既非虛。宜以彼女共爲婚事。便放二牛俱食水草。時居士子既得勝已。娶女爲妻。

佛告諸苾芻。汝等當知。在傍生趣。聞毀謗言。尙懷害念。況復於人。是故苾芻不應惡語毀謗他人。此是緣起。猶未制戒。佛復告諸苾芻。乃往古昔。於一村中有長者住。以行車爲業。彼有二牝牛。一名歡喜。二名美味。於春陽時。各生一子。毛色斑駁。既漸長大。歡喜之子其角廣長。美味之兒頭秃無角。是時長者爲其立字。一名歡喜長角。二名美味秃頭。及其壯盛。俱有氣力。後於異時。諸行車人。各因飲牛共集池所。作如是言。誰牛最勝。各云牛勝。長者答云。我牛極勝。何以得知。可於峻坂令牽重車。共立明言。賭金錢五百。作是要已。便將己牛於峻坂處牽其重車。時彼長者便喚牛曰。歡喜長角。宜可疾牽。美味秃頭。亦當急挽。時秃頭牛聞毀謗語。即便却住不肯挽車。長者大怒。便以龜杖而撻楚之。餘人報曰。汝今豈欲殺此牛耶。既其不如宜當放却。是時長者便輸五百金錢。極大忿怒。多與牛杖繫之。枯樹。牛解人語已如上說。長者報曰。今由汝故。罰我金錢。牛曰。由曹主口過。長者曰。我何口過。牛曰。何故人前辱毀於我。若言好名不毀謗者。便於峻坂牽倍重載。共立明要。倍賭一千。長者報曰。汝今更欲倍罰我耶。牛曰。勿毀謗我。定當盡力。後時共他要契。以牛牽車。令上峻坂。便喚牛曰。歡喜宜可急牽。美味當須疾挽。二牛聞已。便生歡悅。盡力牽車。令至平地。亦既得勝。便獲金錢一千。時有天神。於虛空中說伽他曰。

●歡一結●●白二日●●新二期●●

雖有極重載 居在峻坂下

二牛心若喜 能牽出此車

若陳順意語 二牛聞慶悅

牽車出不難 主獲千金賞

是故常愛語 勿作逆耳言

若出愛語時 無罪常安樂

佛告諸苾芻。彼傍生類聞毀譽時。尚能爲主作無利益。何況於人。是故汝苾芻等。不應於他作毀譽語。種種訶責。廣說乃至我爲二部弟子制其學處。應如是說。

尼謂此法中尼。毀譽語者。謂於他人爲毀辱事。出言彰表。他傾解時得波逸底迦罪。廣說如上。

此中犯相其事云何

總攝頌曰

種族及工巧 業形相病五

罪及煩惱類 惡罵爲後邊

別攝頌曰

種姓織毛針
鐵銅及皮作

陶師并剃髮
木竹作并奴

若茲芻尼若毀誓語意。往婆羅門種茲芻尼處。作如是語聖者。汝是婆羅門種出家。今非沙門女。非婆羅門女。時彼茲芻尼聞是語已。隨惱不惱。此尼得惡。作

若茲獨尼作毀訾意。往刹帝利種尼處。同前作語。廣說乃至隨惱不惱。此尼亦得惡亦作。若往薛舍種尼處。作如是語。聖者。汝是薛舍種出家。今非沙門女。非婆羅門女。彼聞語已。隨惱不惱。此茲獨尼得波逸底迦。已下諸文皆有隨惱不惱意。

多不若苾芻尼作毀譽意。往戍達羅種苾芻尼

處作如是語。聖者汝是戍達羅種出家。今非沙門女。非婆羅門女。彼尼聞已。此尼得墮罪。此論種族訖。若茲芻尼作毀訾意。往婆羅門種。茲芻尼處。作如上語。乃至非沙門女。非婆羅門女。汝今宜應學自工巧及諸技術。謂婆羅門所有威儀法式。洗淨執瓶。及取灰土。讀誦規矩。鈴聲蓬聲。四辟陀論。作諸施會。施受方法。彼尼聞已。此尼得惡作罪。

若茲芻尼作毀譽意。往刹帝利種尼處。作如上語。乃至汝今宜應學自工巧及諸技術。若刹帝利所有威儀法式。謂乘馬車。執持弓箭。迴轉進趣。執鉤執索。排驢之類。斬截斫刺。相投相撲。射聲等術。彼尼聞已同前得罪。若往薛舍種尼處。作如上語。廣說乃至汝今宜應學自工巧。若薛舍所有威儀法式。謂耕田牧牛。及與易等。彼尼聞已。此得波逸底迦罪。

若往戍達羅種尼處。作如上語。廣說乃至汝
應學自工巧。若戍達羅所有威儀法式。所謂
檐運樵薪餒。飮諸畜。彼尼聞已此得墮罪。若
尼往織師種尼處。作如上語。乃至汝今宜應
學自工巧。所謂大疊小疊。及披蓋物緝麻
紵衣等。彼尼聞已得罪同前。

九七〇

上語乃至汝今宜應學自工巧。所謂鐵針刺刀斧鏤等物。彼尼聞已。此得波逸底迦。

老往鉞作種尼所。作如上語。廣說乃至汝今
宜應學自工巧。所謂銅盤椀等物。彼尼聞已
同前得罪。

若往皮作糴尼所。作如上語。乃至汝今宜應學白工巧。所謂富羅鞋履鞍轡坐具等物。彼尼聞已同前得罪。

若往陶師種尼所。作如上語。廣說乃至汝今
宜應學自工巧。所謂瓶甌甔器等物。時彼尼
聞向前得罪。

若往剃髮種尼所。作如上語。廣說乃至汝今宜應學自工巧。所謂剃髮剪爪。料理卷舒等事。彼尼聞已同前得罪。

若尼往木作種尼所。作如上語。戲說乃至汝
今宜應學自工巧。所謂床座窓屋舍等事。彼
尼聞已餘如上說。

若尼往竹作種尼所。作如上說。乃至汝今宜應學自工巧。所謂箱篋席扇傘蓋篋等事。彼尼聞已餘如上說。若尼往奴婢種尼所。作

如上上語。乃至學自工巧。所謂與他濯足洗身。驅馳作役等事。彼尼聞已餘如上說。此論工巧訖。

若茲芻尼作毀譽意。往婆羅門種茲芻尼所。作如是語。汝是婆羅門種出家。非沙門女。非婆羅門女。汝今宜應作其自業。謂婆羅門所有威儀法式。洗淨執瓶等業。如前廣說。彼尼聞已。此得惡作罪。如是刹帝利令作自業。廣說如前。得惡作罪。若薛舍戍達羅。及餘諸類。

奴婢所作之業。廣說如前。准事應說。如其器具。而此茲芻尼得波逸底迦罪。此論作業

訖。若尼作毀誓意。往波壁茲芻尼所。作如是語。汝是波壁出家。非沙門女。非婆羅門女。時彼茲芻尼聞是語已。此尼得波逸底迦罪。如是乃至眇目盲瞎曲脊侏儒癱瘓。朽行可惡相貌。向彼說時。彼聞語已。此尼皆得波逸底迦罪。此論形相訖。

若茲芻尼作毀誓意。往病癩茲芻尼所。作如是語。汝是病癩出家。非沙門女。非婆羅門女。彼尼聞已同前得罪。如是身生疥癬禿瘡噎。噎變吐乾消熱瘡風氣癩狂水腫痔漏塊等所有諸病。若茲芻尼作毀誓意。往如是病尼所。作如上語。得罪同前。

云何爲罪。若尼作毀誓意。往茲芻尼所。作如是語。汝犯波羅市迦。非沙門女。非婆羅門女。彼尼聞已同前得罪。如是汝犯僧伽伐尸沙。穿吐羅底也。波逸底迦。波羅底提舍尼。突色訖里多。非沙門女。非婆羅門女。彼尼聞已。此茲芻尼同前得罪。此論罪訖。

云何煩惱。若茲芻尼作毀誓意。往茲芻尼所。作如是語。汝有瞋恚。非沙門女。非婆羅門女。彼聞語已。隨惱不惱。同前得罪。如是汝有恨覆惱嫉妬誑誑無羞恥惡行邪見。同前得罪。是謂煩惱。

云何惡罵。若茲芻尼作毀誓意。往茲芻尼所。作種種鄙惡語。而爲罵詈。彼聞語已同前得罪。無犯者爲一住處有多同名茲芻尼。若問他時。他不識者應報彼云。如是如是種類婆

羅門等茲芻尼。說皆無犯。

離間語學處第三

緣處同前。時六衆茲芻。於諸茲芻離間語時。諸茲芻共相怨恨生大慍恥。各懷憂惱不能樂住。廢修正業讀誦思惟。久愛念心因斯斷絕。時諸少欲茲芻。聞是事已心生嫌賤。作如是語。云何茲芻於諸茲芻作離間語。卽以此緣白佛世尊。集衆問實詞責。乃至爲二部弟子制其學處。應如是說。若復茲芻尼。離間語故波逸底迦。

尼謂此法中尼。或更有流類。離間語者。若茲芻尼於他茲芻尼處。作離間意。所有言說得波逸底迦。義如上說。此中犯相其事云何。總攝頌曰。

種族及工巧 業形相病五
罪及煩惱類 惡罵爲後邊

別攝頌曰

種謂是四姓 乃至於奴種
工巧事皆同 作業亦如是
於中有雜類 織師毛作針
鐵匠鋤作人 皮作陶師種
剃髮并木作 及以竹作人
類有十一殊 奴最居於後

若茲芻尼作離間意。往婆羅門種茲芻尼所。作如是語。聖者。有茲芻尼云。汝是婆羅門種出家。非沙門女。非婆羅門女。問言是誰。答云某甲。彰其名者得惡作罪。所說種族亦惡作罪。刹帝利種罪亦同前。若薛舍等乃至於奴若彰其名及以種族。皆得波逸底迦罪。於

中廣說。如毀誓語學處。

發舉學處第四

緣處同前。時六衆茲芻。知和合衆如法斷諍已。更於羯磨而相發舉。乃至世尊訶責告曰。我爲二部弟子制其學處。應如是說。若復茲芻尼。知和合僧伽如法斷諍事。已除滅後於羯磨處更發舉者。波逸底迦。

尼謂此法中尼。知者。謂自解了說向他人。和合者。謂同一味。衆者。謂佛弟子如法斷者。謂如律如大師教。諍者四諍。謂評論諍非言諍。犯罪諍作事諍。已除滅者。謂事消殄。後於羯磨更發舉者。謂發舉其事令不止息。墮義如上。此中犯相其事云何。若茲芻尼於評論諍事。作評論諍事想。知事除滅作除滅想。或復生疑更發舉者。波逸底迦。事不除滅作除滅想。疑更發舉者。得突色訖里多。

若茲芻尼於評論諍事。作非言諍事想。知事除滅作除滅想。或復生疑更發舉者。波逸底迦。餘犯同前。若茲芻尼於評論諍事。作犯罪諍事想。知事除滅作除滅想。或復生疑更發舉者。波逸底迦。餘犯同前。若茲芻尼於評論諍事。作非言諍事想。知事除滅作除滅想。或復生疑更發舉者。得罪同前。如以評論諍事爲初。望餘三諍而爲四句。餘諍爲首。類此應知。廣說總有十六句。有五種別人。云何爲五。謂主人。作羯磨人。與欲人。述自見人。客人。言主人者。謂於評事了初中後。作羯磨人者。謂於此評事爲秉羯磨。與欲人者。謂於當時而與其欲。述自見人者。謂作羯磨時說其自

見客人者。謂於譚事不了初中後。於此五中。初之三人知和合衆於其譚事如法除殄。更發舉其事者。得波逸底迦。後之二人於和合斷事。更發舉者。得突色訖里多。境想句數如常應知。

獨與男子說法過五六語學處第五

緣處同前時。鄔陀夷善解身相。於日初分時。執持衣鉢。入室羅伐城。次行乞食。至婆羅門居士舍。爲說隱密暴惡之相。乃至世尊訶責告諸苾芻。我爲二部弟子制其學處。應如是

說
苾芻
律如
大

若復苾芻尼。爲男子說法過五六語。除有智女人。波逸底迦。

尼謂此法中尼。男子者。謂解善惡語。不得過五六語者。若說五句法時。故心至六。若說六句法時。故心至七。法者。若佛說若聲聞說。說者。謂口宣陳。有智女人者。謂知解女。波逸底迦。義亦如上。此中犯相其事云何。若苾芻尼以五六句。爲男子說法。故心至六至七。各得墮罪。

與未近圓人同句讀誦學處第六

緣處同前。時六衆茲弼。與未近圓人。同句讀誦。便於住處作大羣聲。如婆羅門誦諸外論。又如俗衆在學堂中高聲習讀。乃至爲二部弟子制其學處。應如是說。

若復茲獨尼。與未近圓人。同句讀誦。及教授
法者。波逸底迦

尼謂此法中尼。未近圓人者。有兩種圓具。謂
茲芻茲芻尼。餘並名爲未圓具者。言句者。有

同句前句。云何同句。謂圓具者云諸惡莫作。其未圓具者便共一時云諸惡莫作。是名

同句。云何前句。謂圓具者。云諸惡莫作。聲未絕時。其未具者。同聲道此句。遂在先云諸善奉行。是名前句。云何同字。謂圓具者。云惡字時。未具者。遂同時。云惡。是名同字。云何前字。謂圓具者。云惡字。聲未絕時。其未具者。同聲道惡字。遂在先云。惡。是名前字。言讀誦者。謂言領受。言法者。謂。佛及聲聞所說之法。波逸底迦者。義如上說。此中犯相其事。

云何。若茲獨尼。於未圓具人。作同句前句讀誦法者。得根本罪。前字同字亦同前得罪無犯者。若口吃者。若性急者。若捷語者。並無犯。若教誦時。若教問時。亦無犯。

向未圓具說龜罪學處第七

緣處同前。時有苾芻由未離欲。遂犯衆教。求悔除罪。行遍住法。六衆告諸俗人。令生不信。廣說乃至世尊訶責。告諸苾芻。我今爲二部弟子制其學處。應如是說。

若復茲芻尼。知他茲芻尼有龜惡罪。向未近
圓人說者。波逸底迦

如是世尊。爲諸苾芻尼制學處已。室羅伐城

有茲芻名曰廣額。有茲芻尼名曰松幹。時此二人於諸俗舍。作汚家事。現不善相。遂使諸

人不生敬信。時諸尼衆白諸苾芻。苾芻白佛。佛告諸苾芻尼。應差一尼。於諸俗家告語諸

人云。廣額茲芻松幹茲芻尼所作非法。若茲芻尼不具五法。卽不應差。設差不應遣去。云

法應差應去。謂翻前五應敷座席鳴鐘。健稚。衆既集已以言告知。先當問能。汝某甲能往。

諸俗家。說彼二人所行非法。不彼答言能。次一葦芻尼。爲白羯磨。應如是作。大德尼。僧伽聽。此廣額苾芻松幹苾芻尼。於諸俗家作諸非法。遂令諸人不生敬信。此苾芻尼某甲。能往諸俗家。說廣額苾芻松幹苾芻尼所行非法。若尼。僧伽時至聽者。僧伽應許。僧伽今差此苾芻尼某甲。於諸俗家。說廣額苾芻松幹苾芻尼所行非法。白如是。次作羯磨。

大德尼僧伽聽。此廣願茲芻松幹茲芻尼。於諸俗家作諸非法。遂令諸人不生敬信。此茲

芻尼某甲。能往俗家。說廣額茲芻松幹茲芻尼所行非法。若諸具壽。許此茲芻尼某甲於

諸俗家爲說過人。於諸俗家說廣額苾芻松
幹苾芻尼所行非法者默然。若不許者說。僧

伽今已許。差此茲弼尼某甲。於諸俗家。爲說過者。向諸俗家。說廣額茲弼松幹茲弼尼所

行非法。由其默然故。我今如是持汝等茲芻尼。我今爲彼於諸俗家說過茲芻

尼制其行法。彼茲弼尼應至俗家。作如是語。諸仁當聽。有汚俗家者。有汚出家者。譬

如田畦稻穀滋茂。便遭霜雹。遂令苗稼盡見摧殘。又如甘蔗莖幹。敷榮遭赤節病。遂令損

壞無有遺餘。仁等當知。彼二罪惡之人亦復如是。仁等莫與共爲雜住虧損聖教。當知此

緣起廣說。具如大慈獨律。乃至制其學處。應如是說。

若復慈獨尼。先同心許。後作是說。諸具壽。以僧利物隨親厚處。迴與別人者。波逸底迦。尼謂此法中人。先同心許者。先許其事。後作是說者。謂於後時作如是語。隨親厚者。謂親厚二師與弟子同師等。并餘親友知識。彼此相望並爲親厚。僧者。謂佛弟子。物利者有二種。一衣物利。二飲食利。此中利者。謂是衣利。已至衆中迴與者。謂以僧物轉與別人。波逸底迦者。義並如上。此中犯其事云何。若慈獨尼。隨有多少衆僧利物。先同心許。後作是說者。皆得墮罪。若僧實不與。輒自迴與者。說時無犯。

輕訶戒學處第十

緣在室羅伐城。佛告諸慈獨。汝等半月半月應說波羅底木叉經。時諸慈獨隨佛所教。半月說戒經。時六衆慈獨。聞說作如是語。何故於我所有瘡疔數更傷損。此小隨小戒半月半月數宜說時。令諸慈獨聞心生憂惱發起追悔。少欲慈獨皆生嫌恥。乃至世尊訶責。爲二部弟子制其學處。應如是說。

若復慈獨尼半月半月說戒經時。作如是語。諸具壽。何用說此小隨小學處爲。說是戒時。令諸慈獨尼心生惡作惱悔懷憂。若作如是輕訶戒者。波逸底迦。

尼謂此法中尼。餘義如上。言半月者。謂一月分兩戒者。謂從八他勝終至七減譯。經者是次第相應。略說者。謂宣說時。具壽等者。謂叙

違其情形憂惱狀。輕訶戒者。謂出毀語以告前人。墮義如上。此中犯相其事云何。若苾芻尼每於半月說八他勝時。乃至說七滅靜時。作如是語。具壽。何須說此小隨小戒。令諸苾芻尼心生惡作者。得波逸底迦。或生惱悔憂熱。或云思憶俗事。或云不樂出家。或云歸俗。作斯等語皆得墮罪。如是應知。於餘十六事處。及難事處。尼陀那處。目得迦等處。及於律教相應經處。及在餘處。說此等時。若苾芻尼作如是語。何。角說此小隨小戒。說此之時令生惡作者。咸皆墮罪。若餘經處宣說之時。作語令人惱悔等者。得惡作罪。

根本說一切有部苾芻尼毘奈耶卷第十二

根本說一切有部苾芻尼毘奈耶卷第十三

第二攝頌曰 三藏法師義淨奉 制譯

種子輕惱教 安床草蓐牽 强住脫脚床 澆草應三二

壞生種學處第十一

爾時薄伽梵。在室羅伐城。時六衆苾芻自作使人。斬伐樹木及諸生草。乃至花果隨取而用。于時外道等見是事已。各生嫌恥作如是議。此諸沙門釋子。自作使人斬伐草木。然我俗流婆羅門等。乃至傭人。亦自作使人。斬伐諸樹及殺草等。雖復出家與俗何別。誰當供

養如是禿沙門耶。諸苾芻白佛。佛以此緣同前集衆問實訶責。廣說乃至制其學處。應如是說。

若復苾芻尼。自壞種子有情村。及令他壞者。波逸底迦。

尼謂此法中人。餘義如上。種子村者。有五種子。一根種。二莖種。三節種。四開種。五子種。云何根種。謂香附子。黃蘗。黃蘗白蘗。烏頭附子等。此物皆由種根乃生故名根種。云何莖種。謂石榴樹柳樹。蒲荷。菩提樹。烏曇跋羅。屈路陀樹等。此等皆由莖生故名莖種。云何節種。謂甘蔗。蘆竹等。此皆由節上而生故名節種。云何開種。謂蘭香。芸薹。橘樹等子。此等諸子皆因開裂乃生故名開種。云何子種。謂稻麥大麥諸豆芥等。此等諸子皆由子生故名子種。斯等總名種子村。云何有情村。有情者。謂蟲。蠅。蝶。蚊。蛇。蟻。子。蛇。蟻。及諸蜂等。此等有情皆依草樹木而爲窟宅。若苾芻尼。於草樹木。若拔若破若斫截。皆波逸底迦。義如前說。此中犯相其事云何。

攝頌曰

根等生種想 斫樹草及花 樹等經行處 青苔瓶架等

若苾芻尼。於根種作根種想。生作生想及疑。自斫教人斫。得墮罪。若乾物作生想疑。俱得惡作罪。若苾芻尼。於根種作莖種想。生想及疑。自斫教人斫。皆得墮罪。若乾物作生想疑。斷壞之時皆得惡作罪。如是根種。望節種開種及子種皆有四番。准前應作。又以莖種自

望。及望餘四。各有四番。若若疑。俱得墮及惡作。准事廣說。若苾芻尼。於五種子自作使人投著火中。作如是念。令此種子悉皆損壞。得五墮罪。若不損壞者。得五惡作罪。若於五種子自作使人。投著水中。亦如前說。若以五種子安著日中。以杵搗築令子損壞。得五墮罪。若不壞者得五惡作罪。若以五種子。置乾燥地。或安熱處。灰汁。糞味耶。及乾土等。和糞一處作損壞心。隨事得罪輕重如前。若以五種子。置在羹臛飯汁之中。令其損壞。得罪同前。若以一方便斫斷時。得一惡作。得一墮罪。若以一方斫斷時。得一惡作。得一墮罪。若以二斫斷一樹時。得二惡作。二墮罪。若以二斫斷多樹時。得二惡作。衆多墮罪。若以多斫斷一樹時。得多惡作。一墮罪。若以多斫斷二樹時。得多惡作。二墮罪。若以多斫斷多樹時。得多惡作。衆多墮罪。如樹既爾。若於生草及蓮花等。准事得罪多少同前。若苾芻尼。拔樹根者。得墮罪。樹皮及不堅濕處壞。得惡作。若壞堅濕處。皆得墮罪。若損未開花。得墮罪。若已熟者壞。得惡作。若於生草地處。以熱湯澆及牛糞泥等。傾瀉其上令損壞者。皆得墮罪。若不壞者。皆得惡作。若作傾瀉物心無損壞意者。皆悉無犯。若苾芻尼。於生草地。經行之時起如是念。令草損壞者。隨所壞草皆得墮罪。若但經行心者無犯。若於生草地。牽柴曳席欲令壞者。得墮罪。若無壞心者無犯。若於青

違惱言教學處第十三

梵語俱以方殊音別極難解義自非通知密意豈能曉此言
辭自非自指難爲啓悟指甲太虛並說無字有廣註述具如
餘苦瓊者云我下問指甲及以太盤然問可

訖宴⑧默而住。至日晡時於如常座。⑨既坐定已告者⑩曰。向者曾加出食之後。我寺已

鋪遍觀房舍。見於露地多安臥褥。時天欲雨。我以神力悉皆屏除。躬自收攝。告諸苾芻曰。諸有施主苦自己身。施僧求福。汝等不能如法受用。虛損信施。即說頌曰

於他信施物 知量而受用
自身得安隱 令他福業增

爾時世尊讚歎知足。依法受用信施物已。告諸苾芻。廣說如前。乃至我今爲二部弟子制其學處。應如是說。若復苾芻尼於露地處。安僧敷具及諸床座。去時不自舉。不教人舉者。波逸底迦

如是世尊爲諸苾芻制學處已。時有苾芻。隨逐商旅人間遊行。至一住處。遂投寄宿。於後夜時商旅發去。一人來喚。苾芻聞其喚聲。即便疾起。分付臥具。既延時節。於後隨行。遂被賊劫。以緣白佛。佛言。於住止處。若有苾芻。囑授而去。時諸苾芻。既聞佛教。有因緣者。皆囑授去。室羅伐城有二長者。生生之處。共爲隣。一有信心。一無信心。其信心者。作如是念。我今何因增長怨隙。可捨怨惡而爲出家。無信者聞懷怨告曰。縱令汝走入牛角中。我終不放。苾芻聞已。便作是念。我由怖彼而來出家。豈於此處還遭怖怖。我今宜可逃避他方。念已。自歸波呾耶。我向何處得免其難。親教師曰。汝有斯畏。可遊人間。弟子即去。怨者聞已。便持路糧隨趁而去。苾芻依時而行。非時不行。俗人則時與非時俱不停息。於其中路。有一僧寺。長者趁及苾芻。遙見即入寺內。長者念曰。明當在路。我自知之。作是念已。別求

息處。時彼苾芻至天曉已。告諸苾芻。觀察臥具。我欲前行。問曰。欲何處去。答曰。欲詣王舍城。苾芻報曰。應尋此道。勿行餘路。報言好住。遂即前行。時彼長者且入寺中。問苾芻曰。取何路去。答言此路。隨路急去。趁及苾芻。告曰。咄。禿頭沙門。欲向何處。苾芻答曰。賢首。我已出家。欲除怨讎。彼便答曰。我於今時。爲除怨讎。以杖熟打。幾將至死。衣鉢破碎。餘有殘命。覆向寺中以事具說。寺中苾芻告曰。若不教汝所向之處。必定不遭如斯苦惱。遂以此緣具白世尊。世尊告曰。除時因緣。餘當囑授。前是創制。此是隨開。應如是說

若復苾芻尼。於露地處。安僧敷具及諸床座。去時不自舉。不教人舉。若有苾芻尼。不囑授除餘緣故。波逸底迦。尼謂此法中人。餘義如上。僧者。謂如來聲聞弟子。敷具者。謂大床氈褥被毯等。雜物者。謂小床座。枯及餘資具。於露地者。謂無覆蓋。去時者。謂離勢分。時具壽。鄒波離白佛言。大德。離敷具時。齊遠近來名爲勢分。世尊告曰。如生聞婆羅門種。耆耆羅樹法。相去七尋方植一樹。枝條聳茂。花果繁實。十樹之內。有四十九尋。若安敷具在露地時。齊此遠近。當須囑授。離此勢分。即須收攝。若不自舉。不教人舉者。謂不收攝。有苾芻尼者。謂現有人堪可囑授。有五種囑授。云何爲五。應報主人曰。具壽。此是住房。此房可觀察。此是敷具。此應可掌持。此是房門。鑰。若於其處。無苾芻尼者。應囑求寂女。此若無者。應囑俗人。此若無者。應觀四方。好藏戶。鑰然

後方去。若於中路逢見。應報某處取之。言除時因緣者。謂除難緣。波逸底迦者。義如上說。此中犯相其事云何。若苾芻尼安僧敷具。故不囑授。捨而去者。乃至未離勢分已來。得惡作罪。若離勢分。便得墮罪。若苾芻尼於露地處。安僧敷具。迴入房中。爲欲安坐。寂止亂心。既寂定已。方隨意出。至初更時。若不損壞敷具者。得惡作罪。若損壞者。得墮罪。具壽鄒波離白佛言。世尊大德。凡敷具者。有幾種損壞。佛告鄒波離。有二種壞。謂風及雨。若風吹卷。攝是名風壞。若雨濕微。是名雨壞。若苾芻尼於日暮時。露安敷具。至半更時。而不收攝。不自他看守。若不損壞者。得惡作。若壞得墮罪。如是乃至一更、二更、三更、四更、五更、六更、七更、八更、九更、十更。半、三、更、三、更、半、四、更、四、更、半、五、更、五、更、半、六、更、六、更、半、七、更、七、更、半、八、更、八、更、半、九、更、九、更、半、十、更、十、更、半。日出時。小食時。隔中時。欲午時。正午時。過午時。日角時。晡時。晡後時。日暮時。若苾芻尼齊此晝夜。於時時中。安僧敷具。不即觀察。若未損壞。得惡作罪。若損壞者。得墮罪。不舉草敷具學處第十五。緣處同前。有二苾芻。爲禮佛故。向室羅伐城。在道日暮。入寺寄宿。時諸苾芻。遙見老者。與房臥具。其少年者。但與其房。而無臥具。此二苾芻。立性勤策。多覓乾草。敷令厚煖。至曉便去。後有衆議。依此草敷。穿壞房舍。佛欲觀僧臥具。并制學處。見草狼藉。廣說如上。詞責。乃至我今爲二部弟子制其學處。應如是說。若復苾芻尼於僧房內。若草若葉自敷。教人

敷。去時不自舉不教人舉。若有苾芻尼不囑授波逸底迦。

如是世尊為諸苾芻制學處已。時有衆多苾芻遊行人間。有一長者容其停止。多敷乾草積與膝齊。至天曉已不告而去。長者見讖。佛言。應白主知。應須除棄。若違者得越法罪。復有衆多苾芻遊行人間。廣說同前。於一寺內止宿欲棄草敷。主人報曰。我爲客故遠求此草。實是難得無宜輒棄。客苾芻報曰。仁等無知自身犯罪。欲令我等亦犯罪耶。作此責已取草棄外。以事白佛。佛言。此不應棄。若有苾芻囑授而去遺棄方棄。若異此者得越法罪。前是創制此是隨開。應如是說。

若復苾芻尼。於僧房內。若草若葉自敷教人數。去時不自舉不教人舉。若有苾芻尼。不囑授。除餘緣故波逸底迦。尼謂此法中人。僧房者。謂是如來弟子住處。於中堪得爲四威儀行住坐臥。敷具者。謂草葉。餘廣如上。此中犯相亦同前說。若在輓鞭地。或在沙石中無蟲蟻處敷草。設不敷看此皆無犯。

強惱觸他學處第十六

緣處同前。時具壽毘陀夷。至彼衆多年少苾芻處。勸喻之曰。汝等共我人間遊行。廣說乃至少年苾芻。俱出露地而臥。於一夜中備受寒苦等。具如苾芻律說。佛訶責已爲二部衆制其學處。應如是說。若復苾芻尼。於僧住處。知諸苾芻尼先此處住。後來於中故相惱觸。於彼臥具若坐若臥。

作如是念。彼若生苦者自當避我去。波逸底迦。

尼謂此法中尼。餘義如上。知者謂了其事。苾芻尼先此處住者。先在此中而爲止宿。後來於中等者。謂是縱身強爲坐臥。彼嫌苦痛者。謂被惱不樂。自當避我去者。謂以此爲緣不由餘事。波逸底迦。義如上說。此中犯相其事云何。若苾芻尼了知其事如向所說。乃至避我去者。皆得波逸底迦。

故放身坐臥脫脚床學處第十七

緣處同前。時具壽毘陀夷。至彼衆多年少苾芻處勸喻曰。汝等共我人間遊行。必當降伏他宗自獲名稱。汝等若欲讚誦禪思。及以衣食病緣所須皆令無闕。時諸少年雖聞此勸。共知毘陀夷難陀真性惡行不堪共居。竟無一人許其同去。時有乞食苾芻。聞其寬伴。遂告毘陀夷難陀曰。我共大德人間遊行。有同行人報乞食者曰。此毘陀夷難陀爲人惡行。汝今隨去必遭惱觸。遂報同梵行者曰。我滿十夏不依止他。亦不就彼求受學業。彼於我處欲何所爲。知讖報曰。不相用語後自當知。不受勸言遂共同去。廣說乃至毘陀夷難陀在。上棚臥。知脫脚床放身而坐。令床脚脫打破他頭等。具如苾芻律說。世尊以此因緣種種訶責爲二部弟子制其學處。應如是說。若復苾芻尼。於僧住處。知重房棚上脫脚床及餘坐物。放身坐臥者。波逸底迦。尼謂此法中尼。餘義如上。知者。或時自作或被教。重房者。謂居重閣危朽棚上脫脚

床者。謂此床脚不連上蓋。西國床脚安四角頭於上。也及餘諸座放身坐臥者。謂極縱身或坐或臥。故令脚出傷損他人。波逸底迦者。廣釋如上。此中犯相其事云何。若苾芻尼知僧房舍有脫脚床。縱身坐臥欲惱他者。皆得墮罪。若是版棚。或是。輓地。或脚以版支。或時仰著。此皆無犯。

用蠱水學處第十八

緣在橋閃昆。時具壽闍陀。以有蠱水澆草土牛糞等用。諸少欲者共生嫌賤。云何以有蠱水將澆草等。自作使人不願生命。以緣白佛。佛以此緣問實訶責。爲二部弟子制其學處。應如是說。

若復苾芻尼。知水有蟲。自澆草土若和牛糞及教人澆者。波逸底迦。

餘如上說。此中犯相。若苾芻尼於有蠱水作有蟲想。若自用若教人用。得波逸底迦。疑亦如是。若水無蟲作有蟲想。得惡作罪。疑亦如是。

造大寺過限學處第十九

緣處同前。如世尊說。修福德者今世後世。常受安樂。無福之人恒遭苦惱。時諸苾芻教化婆羅門居士。爲僧伽故置立住處。時六衆苾芻說諸過患。觀此寺門安置不好。廣說如苾芻律。乃至世尊訶責告諸苾芻。我爲二部弟子制其學處。應如是說。若復苾芻尼作大住處。於門檻邊應安橫居及諸窓牖并安水竇。若起牆時是濕泥者。應二三重齊橫居處。若過者波逸底迦。

餘義如上。大者謂有二種。一施物大。二形量大。此謂形量大。言住處者。謂於其中得爲行住坐臥四威儀事。作者。或自作或使人。於門櫺邊應安櫺居及窓牖水竇。若起牕時是濕泥者。始從治地築基創起。應二三重布其。櫺暫。若過得波逸底迦釋義如上。此中犯相廣同大僧。

過一宿食學處第二十

緣在室羅伐城。世尊現大神通。外道摧破悉皆逃散。邊方而住。時有長者爲諸外道造一住處。外道邪師與六十人於此而住。後時長者有知識人。從室羅伐至長者處。告言。仁今於此有勝福田可恭敬不。長者即將至邪人。所知識報曰。此是世顛倒物非真福田。卽爲長者說諸苾芻德行尊高。廣說乃至告六衆知皆來至。彼遂令長者心。無淨信。復打外道驅逐令去。苾芻以事白佛。佛以此緣種種訶責。爲二部弟子制其學處。應如是說。若復苾芻尼。於外道住處。得經一宿一食。若過者波逸底迦。

爾時世尊觀彼長者調伏時至。令具壽舍利子爲其說法。彼聞法已得見真諦。復爲無量百千有情說法皆悟真諦。時過不食風發遭患。乃至廣說。佛言。前是創制此是隨開。應如是說。若復苾芻尼於外道住處。得經一宿一食。除病因緣。若過者波逸底迦。

尼謂此法中尼。外道住處者。謂非同梵行。一宿一食者。謂於彼衆受食宿止齊限時節。除病因緣者。謂緣說法事及有病。波逸底迦者。

廣如上說。此中犯相其事云何。若苾芻尼。於別住處已受一食。若更經宿得惡作罪。若食者便得墮罪。若於此宿餘處受食。宿時惡作食時無犯。若於餘處宿此處食。宿時無過食。時得墮罪。若餘處宿餘處食。暫來此者無犯。若此處所是多人共作。或主見留。或是親族造此住處。過食無犯。

第三攝頌曰 過三不餘。食

勸足并別衆 非時觸不受 蟲外道觀裝

過三鉢受食學處第二十一

緣在室羅伐城。世尊既證無上智覺。名稱普聞。爾時北方有大商主。來至此城郭外停止。時六衆聞已共詣其處而爲說法。他便請食。既受食已更復相看爲其說法。商主慙慙請其受食。復還報曰。我不須食現相求衣商人捨去隨後而行。說伽他曰。

邊方險路不應往 設令去者勿居停 非但處所不堪行 彼人勿共爲親友 山險居人初見好 如金惜石創鮮明 中方居者則不然 始終不動如山岳

時諸商人聞此語已。答聖者曰。何因致恨苦見譏誚。六衆告曰。賢首。已與仁等略申情義。廢我善品。頻爲說法復現相已乃至得衣。商人便仰成並與之。所有路糧無不罄盡。遂遭賊劫。諸餘商人聞是語已咸共譏嫌。此是緣起尚未制戒。

緣處同前。時此城中有長者。娶妻不久便即身死。如是乃至第七娶妻悉皆身亡。時人並

皆嘆爲妨婦。更欲娶妻人皆不與。乃至求得眇右目女。彼有知識說伽他曰。

波羅舍。修將淨齒 若人頭向西出眠 眇右目女娶爲妻 此等皆爲不善相 兩惡相逢必有損 譬如刀石共相投 夫婦皆是妨害人 若娶定當遭死事

時彼知友雖聞此語竟不齒錄。猶索不休。眇目父母營辦飲食而欲嫁女。十二衆來。飯食盡授不成禮會。俗旅譏嫌。廣說乃至世尊訶責制其學處。應如是說。

若復衆多苾芻尼。往俗家中。有淨信婆羅門居士。慙慙請與餅麩飯。苾芻尼須者。應兩三鉢受。若過受者波逸底迦。

既受得已還至住處。若有苾芻尼應共分食。此是時。尼謂十二衆。或復餘尼。過二已去名曰衆多。俗家謂白衣家婆羅門等。往者謂到其所淨信者。謂信三寶深心歸敬。慙慙者。謂心至極。請者。謂發言。近請。麩餅者。謂所施食。須者。謂情愛樂。兩三鉢者。鉢有三種。謂上中下。上者謂受摩揭陀國二升米飯。中者謂受一升半米飯。小者謂受一升米飯。應兩三鉢者。指其限齊。還至住處者。謂至寺中。若有苾芻尼應共分食者。謂與同梵行者共相分布。若過受得波逸底迦者。事並如前。此中犯相。以二大鉢受時。得惡作罪。若吞噉者。得墮罪。

足食學處第二十二

緣處同前。佛告諸苾芻尼。我爲一坐食時。常得少欲無病起居輕利氣力康強安樂而住。

如佛所說。一坐食時有斯勝利。時諸苾芻皆一坐食。然正食時若見二師及餘着宿即便離座。將爲足食更不敢食。由少食故顏色痿黃形體羸瘦。世尊見已知而故問阿難陀。我一坐食乃至得安樂住。教諸苾芻亦一坐食得安樂住。何故諸苾芻顏色痿黃身體羸瘦。阿難陀白言。時諸苾芻如佛所教爲一坐食。正噉食時見二師來及諸尊宿即起離座。既離座已將爲足食更不敢食。由食少故。顏色痿黃身體羸瘦。佛告阿難陀。若苾芻食時乃至未足已來。隨意飽食。若受食已更不應起。如佛所教乃至不應起者。時諸苾芻隨得多少羹菜之類及食熟豆。即謂足食。起已更不敢食。由此因緣身皆羸瘦。世尊見已問阿難陀曰。我教諸苾芻。凡欲食時。行盥已去。乃至未足已來。隨意飽食。若受食已更不應起。何故諸苾芻身體羸瘦不能充悅。時阿難陀即以上緣具白世尊。佛以此緣告阿難陀曰。有五種珂但尼食。是噉食也若食不成足食。云何爲五。謂一根二莖三葉四花五果。食此五時不成足食。若苾芻先食五種噉食。後時得食五種噉食。若先食五種噉食。更不應食五種噉食。若更食者得越法罪。如世尊說。五種噉食不名足食。五種噉食名足食者。時諸苾芻所受得食幾食少許。有緣起已即謂成。足更不敢食。身皆瘦損。世尊見已知而故問阿難陀曰。我說五種噉食不成足食。五種噉食方是足食。皆令飽食。何意苾芻身形瘦損。阿難陀白佛言。如佛所說。五種噉食不名足

食。五種噉食是名足食者。時諸苾芻所受得食幾食少許。有緣起已即謂成足更不敢食。由是因緣身形瘦損。佛告阿難陀。有五因緣方成足食。復有五緣不成足食。云何五緣成足食。一知是食。二知有授食人。三知受得而食。四知適食。五知捨威儀。云何知食。謂知是五噉食噉食。云何知授食人。謂知女男半擇迦等。云何知受得而食。謂二五食從他受得而食。云何知適食。謂遮二五食。云何知捨威儀。謂於此座捨之而起。具此五緣名爲足食。云何五種不名足食。謂知非是食。知無授人。知受得未食。知不適食。知未離座。是名五種不足食。復有五種足食。云何爲五。一是清淨食。二少有不淨食相雜。三非惡觸食。四少有惡觸食相雜。五捨其本座。是名五種足食。復有五種不名足食。云何爲五。一是不清淨食。二多有不淨食相雜。三惡觸食。四多有惡觸食相雜。五未離本座。是謂五種不名足食。復有五種足食。云何爲五。謂見行食者與食之時。苾芻報云。我不須。或云去。或云休。或云已足食。或云已了。斯五皆是決斷不取。無餘之言。作此語時即名足食。復有五種不足食。云何爲五。謂見行食者與食之時。苾芻報云。何且未須。或云且去。或云且休。或云且待食。或云且待了。斯五皆是未爲決斷。有餘之言。作此語時不名足食。如世尊說。苾芻不應飽足食已更復受食。時十二衆苾芻尼。隨足未足更復噉食。少欲苾芻尼聞生嫌恥。作如是語。云何違佛所教。白諸苾芻。苾芻白

佛。佛以此緣。同前集尼問實訶責。廣說乃至制其學處。應如是說。若復苾芻尼。足食竟更食者。波逸底迦。如是世尊制學處已。時有長者。請佛及僧就舍而食。有衆多苾芻尼身嬰病苦。其瞻病人亦去就食。既自食已并爲病者持食而歸。時諸病人不能盡食。瞻病之人自足食已更不敢食。復無求寂淨人可令授食。便將殘食棄在一邊。遂有烏鳥競來噉食。因致誼聲。佛言。我聽作餘食法隨意而食。如佛所言。聽作餘食法。不知云何作。以緣白佛。佛言。若有苾芻尼已足食竟。更有施主與五噉五噉美好飲食。情希欲食者。彼苾芻尼應淨洗手受取其食。可詣彼現食。苾芻尼未離座者。前而立作如是語。具壽存念。我苾芻尼某甲。已飽滿足食竟。更復得此珂但尼食滿繕尼食等。情希更食。具壽當與。我作餘食法。時彼苾芻尼即應爲作餘食法。食二三口已。告曰。可去。此是汝物隨意當食。時彼苾芻尼既作法已。持向一邊。任意飽食。若苾芻尼既足食已情希更食。不作餘法而食者得越法罪。有五因緣不成作餘食法。云何爲五。謂住界外。或遠處障處。或居背後。或在傍邊。或所對人已離本座。此皆不成作餘食法。有五因緣成作餘食法。云何爲五。謂同一界內。在相近無障處。非背後。非傍邊。其所對人亦非離座。此成作餘食法。復有五緣不成作餘食法。云何爲五。謂在界外。或遠障處。或不以器盛。或手不持捧。或所對者已離本座。此不名作餘

食法。有五因緣成作餘食法。翻上應知。若其一人作餘食法已。有衆多苾芻尼來共食者。悉皆無犯。勿致疑惑。世尊讚歎持戒。告諸苾芻尼。前是創制此是隨開。應如是說。

若復苾芻尼足食竟。不作餘食法更食者。波逸底迦。

尼謂十二衆。餘義如上。足食竟者。謂飽食已離本座。不作餘食法者。謂不持二五等食對他作法。更食者。謂是吞咽。此中犯相。若苾芻尼足食想疑。皆得墮罪。足食不足想疑。得惡作罪。不足食不足食想。足食不足想無犯。爾時鄒波離白佛言。世尊。食何等粥名為足食。佛告鄒波離。若粥新熟堅匙不倒。或指等句。盡其跡不滅。食此粥時名為足食。大德。食何等麩名為足食。佛言。若初和水攪時。堅匙不倒。或五指句其跡不滅。食此麩時名為足食。又鄒波離。凡是薄粥薄麩皆非足食。

勸他足食學處第二十三

緣處同前。時有白衣婦人。詣苾芻尼所。白言。聖者。我欲出家。尼將此女。於親教師處便與出家。報弟子曰。汝當教授。時有長者。請佛及僧就舍而食。隨意食已更得餘食將向池邊。師問老者。汝欲得不。答言。欲得。師曰。汝爲濾水爲作餘食法耶。老弟子曰。我作餘食法。師可取水。彼即入水。便將已分作餘食法。師分不作。師取水已即便取食。師既食已。老者白言。師今有罪應如法悔。師曰。我不見罪。答曰。不作餘食法。師曰。我實無罪。准斯道理。汝當有過。即以此事告諸苾芻尼。尼白苾芻。

苾芻白佛。佛以此緣。同前集僧問實訶責。廣說乃至制其學處。應如是說。

若復苾芻尼。知他苾芻尼足食竟。不作餘食法。勸令更食。告言。具壽。當噉此食。以此因緣欲使他犯生憂惱者。波逸底迦。

尼謂此法中尼。知者。或自覺知或因他告。足食竟者。謂飽食已。不作餘食法者。謂不對於人他不取食。勸者。謂遣更食。以此因緣欲令他犯。結罪釋義並廣如前。此中犯相。若苾芻尼知他足食。不作餘食法。勸他令食此可噉嚼者。皆得墮罪。

根本說一切有部苾芻尼毘奈耶卷第十三

根本說一切有部苾芻尼毘奈耶卷第十四

*三藏法師義淨奉 制譯

別衆食學處第二十四

佛在王舍城。時提婆達多於其界內。與五百苾芻別衆而食。少欲苾芻共生嫌恥。以此因緣具白世尊。世尊集二部僧問實訶責。告言。我今與諸苾芻苾芻尼制其學處。應如是說。若復苾芻尼別衆食者。波逸底迦。

如是世尊制學處已。時有苾芻苾芻尼身嬰病苦。佛言。除病因緣。或有道行。或緣作務。並皆絕食。佛言。除道行及以作時。或有附船而去者。佛言。除船行時。乃至除大施會時。于時影勝王未得見諦。以竹林園施露形外道。得見諦已遂廢外道。奉施佛僧而爲受用。時

影勝王舅。在外道中出家。起信敬心請白供養。乃至白佛。佛言。除沙門施食時。爾時世尊讚歎少欲及尊重戒者。爲說法已。告諸苾芻。前是創制此是隨開。我今爲二部弟子制其學處。應如是說。

若復苾芻尼。別衆食者。除餘時波逸底迦。餘時者。病時作時。道行時船行時。大會食時沙門施會時。此是時。

餘義如上。別衆食者。謂別別而食。除餘時者。謂除別時。病時者。於一食時不能安坐。作時者。或牽。觀波。或是衆事下至掃地大如席許。或時塗拭如牛臥處。道行時者。若行半驛往來。或行一驛。船行時者。若附他船或半驛一驛。大會者。謂多人聚集。沙門者。謂佛法外諸外道類亦名沙門。以彼勞身求道故。此是隨開。結罪同前。

此中犯相其事云何。若苾芻尼於界內作同界想及疑。爲別衆食。得波逸底迦。若在界外作界內想疑。得惡作罪。若在界外作界外想。及在界內爲界外想。無犯。

凡言住處有二種。一根本住處。二院外住處。若於本處苾芻尼食時。應問院外苾芻尼同來食不。若不問而食者。得惡作罪。若院外苾芻尼食時。應問本處苾芻尼同來食不。若不問知四人同食者。得波逸底迦。若三人食一人不食。若三圓具一未圓具食。皆無犯。若以食送彼。乃至鹽一匙。或草葉一把。與彼衆處食。皆無犯。或時施主作如是語。但來入者我皆與食。或時施主造別房施云。於我房中

住者我皆與食。斯亦無過

非時食學處第二十五

緣處同前。時大目連。與十七家出家。於小食時著衣持鉢入城乞食。被婆羅門長者等瞋罵。乞食不得空鉢而還。遂便斷食。於衆人前自摩其腹。說伽他曰

佛說最妙語 遍滿於人天

飢是苦中極 斯言爲最妙

乃至十七家。詣一長者處。非時。飽食。世尊種種呵責告曰。我今爲二部弟子制其學處。應如是說

若復苾芻尼。非時食者。波逸底迦

餘義如上。言非時者。有其二限。一過中已去。二明相未出已來。結罪同前。此中犯相其事云何。非時非時想及疑食者。波逸底迦。若時非時想及疑。得惡作罪。若時作時想。非時時想。無犯

食會觸食學處第二十六

緣處同前。時哥羅苾芻。常法如是。每居村邑行乞食時。持鉢及鉢。若得濕飯以鉢承受。若獲乾飯。即以鉢盛。所有濕飯當日皆食。乾者曬曝之。盆內。若遇風寒陰雨。即以煖水潤漬充食。既飽食已。便受靜慮解脫等持等至微妙之樂。乃至世尊種種呵責告曰。我今爲諸二部弟子制其學處。應如是說

若復苾芻尼。食會經觸食者。波逸底迦。餘義如上。會經觸食者。有二種觸。一中前受過午觸。二過午受過更觸。若苾芻尼。知是會觸食。不作法而重吞咽者。結罪同前

此中犯相其事云何。若苾芻尼。於會觸食作會觸想及疑食者。波逸底迦。若非會觸作會觸想。得惡作罪。若非觸非觸想。或觸作非觸想。無犯。若會所觸鉢未好淨洗。若小鉢若。匙若銅蓋若安鹽器而用食者。皆波逸底迦罪。若手觸鉢。若拭巾。若鉢及鎖。如是等物。若觸捉已不淨洗手提餘飲食。乃至果等吞咽之時。皆得波逸底迦。若苾芻尼欲飲水時。不淨洗手吞咽之時。得惡作罪。若以澡豆土等。清淨澡漱者。無犯

不受食學處第二十七

緣處同前。時大哥哥羅苾芻。於一切時常用深摩舍那鉢鉢。謂是死屍。受用深摩舍那鉢鉢。食臥具。云何死屍處鉢。若有人死。瓦甌祭器取以充鉢。云何死人衣。以衣贈屍取以澆染縫刺爲衣。云何死人食。是諸親族以五團食祭饗亡靈。取而充食。云何臥具。此大哥哥羅常在屍處而爲眠臥。是謂屍林鉢衣食臥具。若人多死時。大哥哥羅身體肥盛。不復數往城中乞食。若無人死。身形羸瘦。數往城中巡門乞食。時守城門者。作心記念。大哥哥羅食死人肉耶。時此城中有一婆羅門。身亡送至林所。其妻及女哭在一邊。時大哥哥羅看燒死屍。時女見已告其母曰。今此聖者猶如瞎鳥。守屍而住。時有人聞來告苾芻。苾芻白佛。佛言。彼婆羅門女自爲損害。我聲聞弟子德若妙高。作龜惡言共相輕毀。緣斯惡業於五百生中常爲瞎鳥。時遠近人衆。咸聞世尊所記之事。廣說乃至勿令野干噉其祭食。即便疾去驅彼野

干取其祭食。諸人報曰。任汝所食何物。然聲遍城廓云汝食人。作是語已相隨而去。告諸苾芻。苾芻白佛。佛作是念。我聲聞弟子由不受食。有此過生。是故我今勸諸弟子。受取應食。令他證知。如佛所教。受取方食。不知如何成受。佛言。有五種受。一身與身受。二身與物受。三物與身受。四物與物受。五置地受。有五種不成受云。何爲五。謂在界外。或在遠處障處。或在傍邊。或居背後。或時合手。是謂五種不成受。廣說乃至獲果不受。佛言。應受應作淨。不知如何作淨。佛言。有五種作淨。云何爲五。謂火淨。刀淨。爪淨。糞淨。鳥啄淨。復有五種作淨。謂拔根淨。手折淨。截斷淨。劈破淨。無子淨。如佛所說。受取應食。十二衆苾芻尼。隨受不受自取而食。少欲尼見生嫌恥心。以緣白苾芻。苾芻白佛。佛以此事。同前集尼問實詞責。廣說乃至制其學處。應如是說

若復苾芻尼不受食。舉着口中而噉咽者。波逸底迦

如是世尊制學處已。時有苾芻尼。水及齒木無人授與。入村求授。佛言。除水及齒木。復有遊行人間經過險路無人授食。獼猴熊羆爲授果食。尼不肯受迴還。乃至白佛。佛言。若諸有情知授未授皆得。授食勿致疑心。前是創制此是隨開。應如是說

若復苾芻尼不受食。舉着口中而噉咽者。除水及齒木。波逸底迦

尼謂此法中人。不受者。謂不從他受得。食者。謂二五等。噉咽者。謂是吞咽。除水及齒木者。

●飽二飲● ●飯二餅● ●盆二食● ●下同 ●匙二起● ●此十(也)● ●屍二死● ●授二受● ●

謂除此物餘皆須受。若生濕條火淨應受。結罪同前。此中犯相。不受食作不受想及疑等。二重二輕。後二無犯。廣如上說。

飲蟲水學處第二十八

緣在憍因毘國瞿師羅園。爾時闍陀苾芻。用有蟲水。時諸苾芻見而告曰。何因故心用有蟲水。報曰。此水內蟲雖持付我。諸餘益盆江河池沼四大海水何不。往耶。自生自死於我何過。聞是語已共生嫌恥。以緣白佛。佛以此緣。集二部弟子問實詞責。廣說乃至制其學處。應如是說。

若復苾芻尼。知水有蟲受用者。波逸底迦。

尼謂此法中人。知者。或自知或他告。水有蟲者。蟲有二種。一纔觀即見。二羅澆方見。水謂諸水。用水有二。一內受用。二外受用。云何內受用。謂是內身所有受用。外謂於身外所有受用。玩濯衣鉢。若澆染衣。若灑地。若牛糞塗拭等。波逸底迦。若如上。此中犯相。若苾芻尼。用蟲水作有蟲想及疑。皆得波逸底迦。若水無蟲作有蟲想疑。得惡作罪。餘二無犯。若苾芻尼。知麤蜜糖油醋水。漿及醋乳酪餅果等有蟲而受用者。皆得墮罪。

與無衣外道男女食學處第二十九

緣在王舍城。時此城內有諸商人。來詣佛所頂禮雙足在一面坐。爾時世尊為諸商人說微妙法。示教利喜默然而住。既開法已深心歡喜禮佛而去。復詣阿難陀所禮已而坐。尊者為說法要。乃至白言。大德。世尊欲向何處人間遊行。阿難陀曰。仁等自可往問世尊。答

言。世尊大師威德莊重。我等何敢輒有諮問。阿難陀曰。我觀相貌。世尊不久當向室羅伐城。既至夏了。世尊將諸大眾隨路而行。時商旅內有露形外道亦與隨行。求食不得現其飢相。諸苾芻尼有鉢食餘各持授與。餅果之類盛滿其器。廣說乃至於其路中逢一露形。問言。仁等道糧誰復相濟。答言。諸禿禿女時露形者聞是語已情生不忍。為諸外道說伽他曰。

云何汝身不陷地

云何舌不百片裂

云何諸神見此事

不以齋齋破汝身

野干每食師子殘

而常有念害師子

十力聖衆以食濟

汝今見罵不知恩

彼定證得一切智

於友非友心平等

汝等外道可惡人

尚亦相依蒙濟給

若人不識恩與義

當知此類不如狗

狗於人處解施恩

汝似惡蛇常吐毒

此是緣起尚未制戒

爾時世尊人間遊行。至室羅伐城。時有五百邑人。請佛及僧。廣說乃至聞法見諦。時有露形外道二女。一老一少。來從乞食。阿難陀不善觀察餅有相黏。老者與一。少者得二。老者曰。王子苾芻與我一餅汝便得二。定知於汝心生愛念當自嚴飾。少者曰。勿作是語。今此王子棄上宮闈出家厭俗。脫屣塵勞如捐涕唾。時諸苾芻以緣白佛。佛告諸苾芻。我觀十利為二部弟子制其學處。應如是說。若復苾芻尼。自手授與無衣外道及餘外道男女食者。波逸底迦。

尼謂此法中人。自手等者。謂以手授食。食義同前。無衣者。謂是露形之儔。及餘雜類外道。得波逸底迦。餘義如上。此中犯相。若苾芻尼自手與食。皆得墮罪。若是親族。或是病人。與者無犯。或欲以食因緣除彼惡見。與亦無犯。觀軍學處第三十。

緣在室羅伐城。時勝光大王。令一大將領兵征伐。時六衆苾芻聞兵欲去。共相告曰。我等宜觀。便往路所見象軍來。問曰。何去。答

云。聖者。今有邊隅不臣。王命我等往伐。六衆報曰。看汝形勢有去無歸。汝等暫還與宗親取別。以苴勝水共相祭祀方可從軍。廣說乃至世尊問實詞責。告諸苾芻。我為二部弟子制其學處。應如是說。

若復苾芻尼。往觀整裝軍者。波逸底迦。

尼謂此法中人。整裝軍者。謂將欲戰整帶甲胃裝束軍儀。有一類軍。謂唯有象。有二類軍。謂兼以馬。有三類軍。謂兼以車。有四類軍。謂兼以步。往觀者。謂向其處。結罪如上。此中犯相。

若苾芻尼。觀整裝軍者。得波逸底迦。若苾芻尼。為行乞食路見軍來。或時寺近大路。或軍入寺。或苾芻尼為王所喚。或夫人太子大臣及諸人等所請。設見軍時並皆無犯。若見軍時不應說其好惡。又八難緣隨一現前。見亦無犯。

第四攝頌曰。觀軍二打擬。覆罪詣俗家。然火與欲過。說欲非障法。

軍中過二夜宿學處第三十一

緣處同前。時勝光王親帥軍旅自往邊城。至彼合圍尚未降伏。大臣白王。給孤獨長者有大福力。彼若來者或可歸降。勸書命來。雖在軍中但思聖衆。時勝光王即便以書白諸僧衆。六衆聞已赴王軍所。便捉象牙撲之於地。見馬兵來捉尾擲置一邊。見車兵來云此破車。即便捉軸拔之路左。見步兵來云如草人。便扼其項擲之軍外。時彼四兵既見。歡辱無可奈何。乃至世尊以此因緣集茲獨衆。問答同前。告曰。我觀十利爲二部衆制其學處。應如是說

若復茲獨尼。有因緣往軍中。應齊二夜。若過宿者。波逸底迦

尼謂此法中人。有緣者。謂是王等乃至衆庶所有請喚。軍中者。謂軍兵欲戰。四兵如前。齊二夜者。二夜應宿過此不應。若過宿者波逸底迦。此中犯相。若至軍中過二夜。皆得墮罪。若其王等請留住宿及八難事。過宿無犯。擾亂軍兵學處第三十二

緣處同前。餘如上說。乃至共行觀兵爲勇爲怯。預先藏伏驚怖軍衆共相擾亂。廣說乃至世尊訶責。同前集衆告諸茲獨。我今爲二部弟子制其學處。應如是說

若復茲獨尼。在軍中宿經二夜觀整裝軍。見先旗兵及看布陣散兵者。波逸底迦

尼謂此法中人。餘義如上。旗者有四種。一師子旗。二大牛旗。三鯨魚旗。四金翅鳥旗。兵有四種。謂象馬車步。陣有四種。一掣。二刀勢。二

車轅勢。三半月勢。四鵬翼勢。若觀此等軍陣之時。便得墮罪。此中犯相。若二夜在軍中。若觀四兵未著甲冑未執杖者。得惡作罪。若觀整裝者波逸底迦。若其王等請留住者及八難事見亦無犯

打茲獨尼學處第三十三

緣處同前。時大目連與十七衆出家若自遊行入間去時。告言。汝等我不在依好僧住。彼便依止鄢陀夷。報言。汝等可來作如是如是事。報言。所有處分我不能作。時鄢陀夷便搭一人。時十七人高聲啼哭。廣說乃至世尊訶責。云何茲獨。以瞋恚心打他茲獨。集茲獨衆告曰。我觀十利爲諸二部弟子制其學處。應如是說

若復茲獨尼。瞋恚故不喜。打茲獨尼者。波逸底迦

尼謂此法中人。瞋者。謂恚心起忿惱時。打者。謂打搭也。茲獨尼者。謂此法中人已受圓具。釋罪如上。此中犯相。若以內身分或以外物或兩俱兼。內者。若以一指打時得一墮罪。若二得二。乃至以五得五墮罪。若以拳肘頭肩膊膝乃至足指。皆得墮罪外者。若以細草

莖或以箭筈及餘器具。乃至棗核或掬芥子。遙打擲他。隨一著時皆得墮罪。是謂外物。二俱者。手執刀杖擊前人。及餘種種之類及箠

荏樹葉。隨所著處皆得墮罪。是謂二俱。若爲令彼怖。或爲成就術術打搭前人。此皆無犯。擬手向茲獨尼學處第三十四

緣處同前。餘如上說。時鄢陀夷。即便瞋忿

。努手向一。彼十七人一時皆倒高聲啼泣。茲獨嫌賤以事白佛。佛便訶責乃至告曰。我觀十利爲二部弟子制其學處。應如是說

餘義如上。言擬手者。謂舉手擬他。釋罪同前

覆藏他罪學處第三十五

緣處同前。時離陀茲獨。有親教弟子。名曰達摩。深懷慚愧樂持戒行常自悔謝。因白師曰。我今欲向閑靜之處隨情作業。離陀報曰。爾當謹慎。鄢波難陀聞是語已。告曰。汝持我座共爾俱行。達摩白言。豈詣閑林而逐靜耶。鄢波難陀曰。癡人。汝謂我心散亂無所了知。達摩便持彼座往畫遊處。廣說乃至時有女來。鄢波難陀染心遂起。即便捉臂遍抱女身。嗚

師其口捨之而去。告達摩曰。具壽。雖知汝見勿告餘人。報言。大師。乃至未見善茲獨來我終不說。鄢波難陀曰。汝親教師有鄙惡事我常覆護。汝見我過不藏護耶。達摩曰。大師。知他有龜罪共相覆護。如此之事我當先說。達摩便去告諸茲獨。茲獨白佛。佛集茲獨告曰。我爲諸二部弟子制其學處。應如是說。若復茲獨尼。知他茲獨尼有龜惡罪覆藏者。波逸底迦

尼謂此法中人。餘義如上。龜惡罪者有二種。謂他勝罪。及衆教罪。覆藏者。謂掩蔽也。釋罪同前。此中犯相。作心覆藏龜罪皆得墮罪。若墮罪者。乃至明相未出已來得惡作。明相出已亦得惡作。若恐他作梵行等難。覆皆無犯

已亦得惡作。若恐他作梵行等難。覆皆無犯

共至俗家不與食學處第三十六

緣處同前。鄒波難陀語難陀慈獨。大德當知。仁之弟子達摩。於我有隙。彰我惡誓令制學處。我欲令得不饑益事。或令一日絕食受飢。廣說乃至六衆將達摩往一俗家互相飲噉。令其不食。世尊訶責告言。由此事故。我觀十利爲二部弟子制其學處。應如是說。若復慈獨尼。語餘慈獨尼。作如是語。具壽。共汝詣俗家。當與汝美好飲食令得飽滿。彼慈獨尼至俗家竟不與食。語言具壽汝去。我與汝共坐共語不樂。我獨坐獨語樂。作是語時。欲令生惱者波逸底迦。

尼謂此法中人餘義如上。共至俗家者。謂四姓家。言美好飲食。謂五噉食及五噉食。令得飽滿者。謂慈意而食。汝去等者。是驅遣言。語謂讀誦。坐。謂禪思。獨坐等。樂者。明作憍意令他絕食。以此爲緣不爲餘事。釋罪同前。此中犯相若慈獨尼。故心令他慈獨尼絕食者。得波逸底迦。若爲病緣醫遣絕食不與。無犯觸火學處三十七。

緣在王舍城。時此城中長者婆羅門。作如是念。世尊夏了。欲向何處遊行人間。多持財貨隨佛而去。多獲福利。廣說乃至問阿難陀。同前問答。觀其先兆欲向王舍城。商主問知行日多少。即皆預辦供設所須。時阿難陀。每日常在商主前行。遂見歧路。一是直道。多有師子虎豹恐怖難行。一是曲路。安隱無礙。商人分爲二衆。乃至廣說。阿難陀言。如來大師久離怖畏。師子虎豹何所能爲。隨佛去者若遭

恐懼。無有是處。佛漸遊行至一聚落。有二童子。在村門戲。一人持鼓。一人執弓。時二童子來對佛前聲鼓彈弓。爾時世尊即現微笑。有種種光從口而出。所謂青黃赤白紅顏脂色。此之光明或有沈下或復上昇。其光下者。下至速活地獄黑繩衆。合小叫大。大叫小。熱大熱至阿毘地獄及八寒地獄。光既至彼。若諸有情受炎熱者皆得清涼。若處寒水便獲溫暖。彼諸有情離苦安樂。皆作是言。我與汝等爲從地獄死生餘處耶。爾時世尊爲欲令彼諸有情類生信喜故。便遣化身往地獄內。彼見化已咸作是說。我等不於此死而生餘處。此由希奇大人成就力故。令我身心除苦得樂。既生信已便能消滅地獄諸苦。於人天趣受勝妙身。常爲法器能見諦理。其上昇者。上至四

大王衆天三十三天夜摩天觀史多天化樂天他化自在天乃至色究竟天。所至之處。光中演說苦空無常無我等法。并復說此二伽陀曰。

汝當求出離 於佛教勤修
降伏生死軍 如象摧草舍
於此法律中 常爲不放逸
能竭煩惱海 當盡苦邊際

時彼光明。遍照三千大千世界已還至佛所。若佛世尊說過去事。光從背入。若說未來事。光從胸入。若說地獄事。光從足下入。若說傍生事。光從足跟入。若說餓鬼事。光從足指入。若說人天事。光從膝入。若說力輪王事。光從左手掌入。若說轉輪王事。光從右手掌入。若說

天事。光從臍入。若說聲聞事。光從口入。若說獨覺事。光從眉間入。若說阿耨多羅三藐三菩提。光從頂入。是時光明繞佛三匝從頂而入。時具壽阿難陀。合掌恭敬白佛言。世尊。如來應正等覺。非無因緣照怡微笑。即說伽他曰。

世尊遠離掉擻慢 於有情中第一尊
降伏煩惱及諸惡 若無因緣不微笑
如來自證眞妙覺 諸有聽者皆樂聞
牟尼最勝願宣揚 大衆疑心爲開決

佛告阿難陀。如是如是。如來應正等覺。非無因緣而現微笑。汝見二童子引導我不。白佛言見。佛告阿難陀。以此善根。於當來世十三劫內。不墮惡趣生人天中。於最後身得成無上正等菩提。一名法鼓音如來。二名施無畏如來。爾時世尊說是記已。隨路而去。至一村隅林中而宿。如佛所說。慈獨住處乃至樹下。亦應隨次共分。時六衆慈獨分得一枯樹。夜被寒逼。以火燒樹。於此樹中有蛇依止。蛇被烟熏緣枝而上。垂身欲下。六衆見蛇高聲唱言。欲墮欲墮。時諸商人聞是聲已。咸作斯念。有師子入營跳躍而墮。便大聲見蛇高聲唱言。欲墮欲墮。時諸商人聞是聲已。咸作斯念。有師子入營跳躍而墮。便大

驚怖四面奔逃。世尊告曰。汝可急去報諸商人。如來在處離師子怖。速命商旅勿復驚惶。時阿難陀奉教告知諸人咸住。時諸苾芻見是事已。悉皆有疑。俱來白佛。大德。何意六衆作墮落驚諸商旅。世尊因此重爲安慰。令離憂怖。

佛告阿難陀。非但今日驚怖商旅。乃往古昔已曾恐懼於他。令彼四面逃走。我爲安慰令離憂怖。汝等當聽。於過去世。於一水側有頻伽果林。於此林中有其六兔。共爲知友依止而居。時頻伽果熟墮水作聲。于時六兔聞果落聲。形小志怯。便大驚怖四面逃走。時有野干見其奔走來問其故。兔曰。我聞水內有非常聲。將非猛獸欲來害我。緣此事故我等逃奔。野干亦走。如是猪鹿牛象豺狼虎豹及小師子。各相詰問。聞斯語已。悉皆奔竄。去斯不遠。於山谷中有一猛師子王依止而住。于時師子見諸獸類惶怖奔馳。問言。汝等何怖。皆說其事。師子報曰。在何處所而作惡聲。諸獸答曰。我亦不知。若未委者且勿馳走。我爲審觀。即便次第而問。兔云。此之怖聲是我親證。非是傳聞。共觀聲處。于時諸獸咸悉共至須臾暫住。還聞果落墮水作聲。報曰。此是食果非關恐怖。爾時空中有天見已。說伽他曰。

不應聞他語便信 當須親自審觀察
勿如樹果落池中 山林諸獸皆驚走

汝等苾芻勿生異念。往時師子者。即我身是。往時六兔者。即六衆是。爾時世尊漸次遊行到王舍城。時六衆苾芻於燃火處。各以火

頭共相調弄。或作日月形。外道見時各生輕賤。作如是語。仁等知不。沙門釋子火頭調戲。與彼童兒有何異處。云何滅割妻子之分。給此禿人充其鉢食。時諸苾芻聞是語已。具白世尊。佛以此緣。集諸苾芻問宣詞責。告言。我爲二部弟子制其學處。應如是說。

若復苾芻尼。若自然火。若教他然者。波逸底迦。

爾時世尊爲諸尼衆制學處已。諸苾芻尼。於如來前。觀波處。更不燒香然燈以爲供養。亦不承事親教師軌範師煖湯水等。佛知故問。乃至佛言。若觸火者。作時守持雖觸無犯。不知云何守持。佛言。凡觸火時作如是念。我爲供養佛故今須觸火。或云。爲法爲僧。爲鄔波駄耶阿遮利耶。及已自受用并同梵行。爲某事故今須觸火。乃至病緣。佛言。前是創制今更隨開。應如是說。

若復苾芻尼。無病爲身。若自然火。若教他然者。波逸底迦。

尼謂此法中人。餘義如上。此中犯相。若苾芻尼。以火頭共相戲弄。或作日月輪形。皆得墮罪。凡然火時。應觀其事而作守持。若不守持。輒然輒觸者。得波逸底迦。若滅火者。亦得墮罪。亦應准事持心云。我滅火。若捉火頭前。或抽火頭。或翻轉火炭。或翻轉機杖等火。隨作何事。謂作食煮水然燈燒香等觸著之時。皆惡作罪。若以毛髮爪唾等棄火中者。亦得惡作罪。若此等事准時觀察作守持者。無犯。

根本說一切有部苾芻尼毘奈耶卷第十四

根本說一切有部苾芻尼毘奈耶卷第十五

三藏法師義淨奉 制譯

與欲已更遮學處第三十八

緣處同前。時六衆中。阿說迦補捺伐素。二俱命過。其難陀鄔波難陀年並衰老。彼十七衆年漸長大勇健有力。便共詳議。我等常被六衆欺輕。於二人中鄔波難陀更爲苦切。我等宜應爲作捨置羯磨。廣說乃至難陀苾芻爲衆上座。權爲誘誑。不令入衆。即鳴。難陀作捨置羯磨。鄔波難陀詣難陀所。啼泣而住。難陀報曰。持欲不成。是惡與欲。還我欲來。以此因緣世尊呵責。廣說乃至爲二部弟子制其學處。應如是說。

若復苾芻尼。與他欲已。後便悔言。還我欲來不與汝者。波逸底迦。

尼謂此法中人。與欲已者。先已言與。後便等者。是索欲。詞釋罪同前。此中犯相其事云何。若先與欲已後便生追悔。即報衆云。還我欲來我不樂與者。便得墮罪。

與未近圓人同室宿過二夜學處第三十九

緣處同前。爾時世尊大衆圍遶而爲說法。言。詞美妙令衆樂聞聽者忘疲如蜂食蜜。時有貧窮作人。聞佛法已作如是言。世尊出現皆爲富人。若佛世尊於夜說法我得聽聞。佛言。

交涉。六衆報曰。設與城邑聚落及三界有情作捨置羯磨者。豈城邑等而非有耶。且勿憂惱。便共言說。受用衣食同室而臥。時少欲者共生嫌賤。以緣白佛。廣說乃至佛言。我觀十利。爲二部弟子制其學處。應如是說。

若復苾芻尼。知如是語人未爲隨法不捨惡見。共爲言說共住受用同室宿者。波逸底迦。餘義如上。未爲隨順法者。未作隨順懺摩之法。不捨惡見。共爲言說等者。謂作教授依止等事。於四室中同宿天明。結罪事皆如上。此中犯相其事云何。若苾芻尼。知如是語人未作隨順法。共爲言說同宿等事。便得墮罪。若彼身病看待無犯。或共同居令捨惡見。此亦無犯。

攝受惡見不捨求寂女學處第四十二

緣處同前。時六衆有二求寂。一名利。刺。二名長大。時有乞食苾芻。與二共住。言戲掉舉。後生懊悔。便自剋責發勇猛心。斷諸煩惱。證阿羅漢。獲大神通。乘空往至二求寂處。具說乃至獲得通果。求寂聞已。便作是念。昔與我等共作如是如是非法之事。云何於今得增上果。以此因緣。我知佛所說法。云習諸欲是障礙者。此非障礙。以事白佛。佛言。此二求寂所言非理。應作別諫開曉。若更有此類。亦如是諫。汝某甲等莫作是語。我知佛所說法。欲是障礙者。此非是障。勿作是語。謗誹世尊。謗世尊者不善。世尊不作是語。佛以種種方便說行諸欲是障礙法。汝今二人當捨惡見。奉佛教已往彼示語。時二求寂堅執不捨。以緣

白佛。佛言。應作白四羯磨。廣如上說。其苾芻尼亦應如是作。

大德尼僧伽聽。此某甲等求寂女。自起如是惡見。作如是語。我知佛所說法。欲是障礙者。此非是障。苾芻尼與作別諫之時。彼猶惡見堅執不捨。作如是語。此是真實餘皆虛妄。若僧伽時至聽者。僧伽應許。僧伽今與彼作白四羯磨。曉喻其事。廣說乃至作白。報言。衆僧與汝作白。汝今應捨惡見。若捨者善。若不捨者。次作羯磨。乃至初了如前令問。第二第三了時亦如前問。奉教作已。彼猶惡見堅執不捨。以緣白佛。佛言。汝等應與彼求寂女作不捨惡見。擯羯磨。如是應作。鳴。鍵集衆。一苾芻尼作白羯磨。

大德尼僧伽聽。彼某甲求寂女。自起惡見。如前廣說。僧伽爲作別諫及白四羯磨。曉喻之時。堅執不捨。云此事是實餘皆虛妄。若僧伽時至聽者。僧伽應許。僧伽今與彼作不捨惡見。擯羯磨。竟。應告之曰。汝等從今已去。不得更云如來應正等覺是我大師。亦復不應隨苾芻尼後。同一道行。如餘求寂女與大苾芻尼。二夜同室宿。汝今無是事。汝惡癡人。今可滅去。白如是。同前告問。若不捨者。次作羯磨。准白應爲作一番訖。還令苾芻尼向彼陳說。衆已與汝作初羯磨訖。應捨惡見。廣說如上。乃至第三羯磨。結文准作。承佛教已爲作。驅擯羯磨已。惡見不捨。即波難陀苾芻。供給供養言談同宿。以緣白苾芻苾芻白佛。佛問實詞實言。我觀十利。爲二部弟子制其學

處。應如是說。

若復苾芻尼。見有求寂女作如是語。我知佛所說法。欲是障礙者。習行之時。非是障礙。諸苾芻尼。應語彼求寂女言。汝莫作是語。我知佛所說法。欲是障礙者。習行之時。非是障礙。汝莫謗世尊。謗世尊者不善。世尊不作是語。世尊以無量門於諸欲法說爲障礙。汝可棄捨如是惡見。諸苾芻尼語彼求寂女時。捨此事者善。若不捨者。乃至二三隨正應教。隨正應諫令捨是事。捨者善。若不捨者。諸苾芻尼語彼求寂女言。汝從今已去。不應說言如來應正等覺是我大師。若有尊宿及同梵行者。不應隨行。如餘求寂女得與苾芻尼二夜同宿。汝今無是事。汝惡癡人。可速滅去。若苾芻尼。知是被擯求寂女。而攝受饒益同室宿者。波逸底迦。

餘義如上。佛謂如來。應正等覺。說者。開導義。法者。若佛說若聲聞說。欲是障礙者。謂是五欲。習行者。謂作其事。非是障礙者。謂不能障沙門聖果。苾芻尼者。謂此法中人。語彼求寂女等者。述其惡見與作別諫及與衆諫。若不捨者。應作擯羯磨。語言。汝從今已去。廣說其事。是不應作共行同宿。汝是癡人。可速滅去。知者。或自知或從他聞。攝受者。與作依止。饒益者。謂給衣食。同室者。四種室中與其同宿。結罪同前。此中犯相。知是被擯求寂女。乃至同室宿者。波逸底迦。若是親族或時帶病。若復令彼捨惡見。故雖權攝受。並皆無犯。著不壞色衣學處第四十三

時波逸底迦

餘時者。熱時病時作時行時風時雨。時風雨時。此是時。尼謂此法中人半月應洗浴者。謂齊十五日一度聽浴。故違者。謂不依教行。除餘時者。若在餘時此則無犯。時者。春餘一月半在。謂有一月半在。當作安居。從四月一日及夏初一月。謂入夏一月。謂從五月十六日此兩月半名極熱時。若病時者。謂有病除多洗浴不能安隱者是。作時者。謂為三寶所有作務。下至掃地大如席許。或時塗拭如牛臥處。行時者。謂行一踰騰那。或半還來者是。風時者。乃至風吹衣角搖動。雨時者。乃至雨三。滂落在身上。風雨時者。謂二俱有。此是時者。是隨聽法。結罪同前。此中犯相。若慈芻尼。每於開限洗浴之時。常須心念口言而為守持。應云在某時中我。令洗浴。若不守持者。以水洗身。水未至臍得惡作罪。水至臍者即得墮罪。若有事緣渡水過臍。無犯。

殺傍生學處第四十六

緣在室羅伐城。時鄒陀夷。因乞食至教射堂中。取箭射鳥。乃至俗衆譏嫌。世尊訶責。告言。我觀十利。為二部弟子制其學處。應如是說。

若復慈芻尼。故斷傍生命者。波逸底迦。餘義如上。故者。明非錯誤。傍生者。謂是飛鳥。或復諸禽獸之數。斷命者。謂殺其命根。釋罪同前。此中犯相。言斷傍生命者。謂以三事內外及俱而興方便。斷彼命根。若慈芻尼作殺害心。乃至以一指損害傍生。因此命終者得

波逸底迦。或當時不死。後時因此死者。亦得墮罪。若後時不死者。得惡作罪。如前斷人命學處具說。

故惱慈芻尼學處第四十七

緣處同前。時十七衆親近六衆。告言。作如是事。答曰。我不能作。即便驅遣不許同住。時十七衆隨向餘處而為誦誦。難陀詣鄒波難陀處。告言。此諸小師不受我語。答曰。應可令彼各生惱悔。廢其習讀。當如是作。廣說惱緣。令生追悔。以緣白佛。廣說乃至問實呵責。告曰。我觀十利。為二部弟子制其學處。應如是說。若復慈芻尼。故惱他慈芻尼。乃至少時不樂。以此為緣者。波逸底迦。

餘義如上。故惱者。欲令心惡作發起追悔。少時不樂者。乃至須臾情不安隱。以此為緣者。非餘緣事。結罪如上。此中犯相。謂問其別事。又問律教相應。云何問。其別。若慈芻尼。於他慈芻尼處。作惱亂心。往詣其所作如是言。具壽。汝憶某王及其長者不。答言。彼已多時我不記憶。報言。具壽。彼非多時汝不憶者。即是生年未滿二十而受圓具。更可重受者。得墮罪。如是問言。汝憶某時日蝕月蝕儉歲豐年。廣說如上。云何問律教相應如作惱心。問言。汝先於何處所而受近圓。答言。某處。報曰。彼無大界不結界場。大眾不集便成別住。非善受近圓。汝應更受。又問。誰是阿遮利耶。鄒波難陀。答言。彼是我二師。報曰。彼人破戒不合為師。汝則不名善受近圓。又問。汝向某處不。答言。去。若向彼處。皆是愚癡破戒之

人。或鄙惡類非是善伴。汝定破戒。作如是等語。惱亂他時。隨彼前人惱與不惱。但使聞知。皆得墮罪。又問具壽。汝取二師衣不。答言。曾取。報言。汝若取者。有賊心故犯他勝罪。問言。具壽。汝頗曾說諸行無常諸法無我涅槃寂滅不。答言。我說。報曰。汝若說此上人法者。犯他勝罪。若有慈芻尼。於諸慈芻尼所。作如是問。具壽。汝憶某王及其長者不。答言。我不憶。報言。具壽。彼已多時汝雖不憶。亦是年滿二十善受近圓。又日月。薄蝕年歲豐儉。如上應知。是謂問其別事。如有慈芻尼詣慈芻尼所作如是問。具壽。汝先於何處所而受近圓。答言。某處。報曰。我知。某處先有大界舊結界場。汝即善受近圓。如是問其二師。問所向處。問取師衣。答曰。此皆無過。又問具壽。汝說諸行無常乃至涅槃寂滅。答言。我說。報曰。汝不自稱得此上人法不。答言。不也。若如是者。說亦無過。是謂問與律教相應。

以指擊擻他學處第四十八

緣處同前。時有慈芻。以指擊擻令他致死。世尊訶責乃至為二部弟子制其學處。應如是說。

若復慈芻尼。以指擊擻他者。波逸底迦。餘義如上。以指擊擻者。謂是身業。結罪如上。此中犯相。若以一指得一墮罪。乃至五指便得五罪。若以指端示其。醫處。或指瘡處。此皆無犯。

水中戲學處第四十九
緣處同前。時十七衆中有最大慈芻。名鄒波

●落二兩滴● ●今二今● ●其別一別事● ●諸一指● ●潘一博● ●某一其● ●是二言● ●聖二顯●

離。斷諸煩惱證阿羅漢果已。便作是念。我始觀察。於共住同梵行者。於此衆中誰有善根。誰無善根。觀已知有繫屬於誰。知屬於我爲作引導方便相隨。俱往阿市羅跋底河瀘水。

添瓶。觀察水已。正念用心爲洗浴事。既洗浴竟住在一邊。時十六人亦皆洗浴。既入河中。

乍浮乍沒。或往彼岸或還此岸。或沿波或逆流。或打水鼓或擊水蛙。或爲水索或爲水杵。

如是等類作樂伎樂。身手掉舉共爲戲笑。時勝光大王。於高樓上遙見彼戲。告勝鬘夫人。

曰。試當觀汝所重福田。夫人白言大王。此輩少年顏容盛壯。能修梵行王不稱奇。王雖年邁未能靜息。彼水中戲亦何見責。時鄒波離。

觀知王心已。告諸人曰。可各整衣俱持水瓶共還住處。時鄒波離以神通力。與同梵行者。

各昇虛空。於王樓上飛騰而過。時勝鬘夫人俯觀其影仰視希奇。便白王曰。王可觀此勝。

妙福田騰空而去。王言夫人。豈有證阿羅漢者水中戲耶。夫人答曰。此則是王之所聞知。

有未聞事王所不知。王曰。何謂也。夫人曰。心如電光須臾改易。以堅固定猶若金剛剎。

那之間破無明惑。王不應怪。王聞語已默然無答。時勝鬘夫人。令使白佛。唯願世尊而爲。

憶念。爾時世尊知已集衆問實。訶責。告言。我觀十利爲二部弟子制其學處。應如是說。

若復苾芻尼。水中戲者。波逸底迦。餘義如上。水中戲者。並如上說。皆得墮罪。此。

中犯相。作水中戲意入水中。乃至未沒已來。皆惡作罪。身若沒時。便得墮罪。乃至以指。

彈作聲。皆得墮罪。若瓶器盛水而戲者亦墮罪。若糞穢桶中打作聲。得惡作罪。欲令冷者無犯。

與男子同室宿學處第五十緣處同前。時阿尼盧陀。斷衆結惑證阿羅漢。

執持衣鉢遊行人間。至一聚落。此聚落中有一長者。二男一女。其女長成行不貞謹。彼二。

兄弟因與他競。他人告曰。汝妹未嫁與外人私通。聞已問妹盧實。妹即答曰。我實清謹。世。

人謾說。於後有娠。兄弟問曰。汝言清謹何處得斯。妹曰。曾有禿人強逼於我因即有娠。

後遂生男。時人名爲禿子。母是時具壽阿尼盧陀既至此村。日將欲暮求宿處所。時諸童。

子報言。聖者彼處禿子母舍必相宿。隨言投宿。時禿子母遂相容止便生邪念。即於夜。

中欲相抱捉。于時尊者知其惡見。以神通力上昇虛空。女人見已生希有心。求哀懺謝。廣。

說乃至尊者見斯過已。更不復於俗舍中宿。以事白佛。佛以此緣。同前集衆讚歎持戒。

告言。我觀十利爲二部弟子制其學處。應如是說。若復苾芻尼。共男子同室宿者。波逸底迦。

餘義如上。共者兼彼也。男子者若丈夫若童男謂堪行煙境。同室宿者。室有四種如上。釋。

罪同前。此中犯相。若與男子同宿。身在中閣男子在閣下。應拔梯令上。或門安居鎖。或遣。

人看守。若異此者。乃至明相未出已來。得惡作罪。若過明相便得墮罪。若苾芻尼在閣下。男子在中閣。或苾芻尼在中閣。男子在上閣。

或復翻此。廣說如前。或苾芻尼在房。男子在簷。前唯除梯一事。餘並如前。若男子在房中。苾芻尼簷下。應外繫其戶。餘如前說。若在門。

屋下。苾芻尼門內。男子在門前。應內安闌扇。翻斯外繫。餘並如前。假令共室。若有妻守護者無犯。

第六攝頌曰怖藏瞋二道 掘地四月請拒教竊聽言 默然從座起

恐怖苾芻尼學處第五十一緣處同前。時十七衆勤爲習誦。六衆知已便。

於初夜反披毛毯作可畏聲。時十七衆各大驚惶。廣說乃至世尊訶責。告言。我觀十利爲。

二部弟子制其學處。應如是說。若復苾芻尼。若自恐怖。若教人恐怖他苾芻尼。下至戲笑者。波逸底迦。

餘義如上。他苾芻尼者。謂此法中人。此中犯相。若苾芻尼爲恐怖他意。便作種種可畏形。

狀。所謂諸雜色類。如燒机樹。或復作諸鬼神等像。云來食汝斷汝命根。隨彼苾芻尼怖與。

不怖。而此苾芻尼得波逸底迦。若苾芻尼作恐怖他意。便作種種可畏諸聲。所謂師子虎。

豹及諸鬼神等聲。云來食汝。餘並同前。若作可畏諸氣。所謂大小便氣。或鬼神等氣。或作。

恐怖他意。作不可意觸。所謂龜軟席薦。及諸鬼神惡觸之事。云來害汝。餘並同前。或作種。

種可愛之色。所謂國王大臣長者居士天神等像。云此來害汝。隨彼苾芻尼怖與不怖。得。

惡作罪。若作可愛聲。所謂琵琶。笙笛天龍等。

聲云此諸聲欲來害汝若作可愛氣所謂病檀。沈水龍腦寶金天龍等香臭諸氣欲來害汝若作可愛觸謂細細細等上妙諸觸及天龍等觸云此諸觸欲來害汝隨彼慈芻尼怖與不怖皆得惡作若欲令前人生厭離心爲說捺落迦傍生餓鬼人天諸趣所有苦樂之事令發怖心者此皆無犯

藏他慈芻尼等衣鉢學處第五十二

緣處同前時有長者請佛及僧就舍而食六衆與十七衆在後徐行至一池所六衆即告十七衆曰未須急去且共入池徐徐澡浴既入池已告十七衆曰共汝俱沒後出頭十七衆既後六衆疾出取彼衣裳藏草簾下廣說乃至世尊呵責告言我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說

若復慈芻尼自藏慈芻尼若正學女求寂求寂女衣鉢及餘資具若教人藏者波逸底迦

復是世尊制學處已時有慈芻寄餘慈芻衣彼慈芻但藏自衣不藏他衣時有賊至盜他衣去其寄慈芻因此廢闕佛言除時因緣藏者無犯前是創制此是隨開應如是說若復慈芻尼自藏慈芻尼若正學女求寂求寂女衣鉢及餘資具若教人藏者除餘緣故波逸底迦

餘義如上慈芻等五衆並此法中人衣有七種腰條有三及所餘物並如上說此中犯相其事云何若慈芻尼自藏他慈芻尼等衣鉢資具若教人藏咸得墮罪除餘緣故者謂八

難等並皆無犯

以衆教罪謗清淨慈芻尼學處第五十三

緣在王舍城時具壽實力子住鷲峯山於積石池邊經行遊履時嚙鉢羅慈芻尼遙見尊者來申禮敬彼慈芻尼剃髮未久低頭禮拜欲起之時頭戴實力子大衣而起乃至支地慈芻見斯事已遂還住處告諸慈芻曰諸具壽欲令我等於何人處生信仰心而我自見實力子共嚙鉢羅慈芻尼身相摩觸廣說其事乃至佛令究問答言我有瞋恨忿恚之心故作是說世尊呵責告言我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說

若復慈芻尼瞋恚故知彼慈芻尼清淨無犯以無根僧伽伐尸沙法謗者波逸底迦

餘義如上瞋恚者謂懷忿恨清淨慈芻尼者謂此法中人無根者謂無三根見聞疑事餘如上說此中犯相謂知清淨人以無根法謗十事成犯五事無犯事同上說與男子同道行學處第五十四

緣處同前時此城中有一織師稟性龜鱉難爲共住娶妻苦楚鎮無樂意出外見有慈芻往室羅伐城即與相隨尋路而去是時織師尋蹤急逐見一慈芻共婦隨路織師遙見待至一村喚諸相識共打慈芻幾將至死廣說乃至世尊讚歎持戒告言我爲二部弟子制其學處應如是說

若復慈芻尼共男子同道行更無女人乃至一村間者波逸底迦餘義如上男子者謂堪行姪境更無女人者

但有二人道謂曠遠路此中犯相若與男子於迥遠路相隨而去者得波逸底迦若一村間有一拘盧舍如是至七若未滿得惡作若滿得墮罪若於其處他遣男子爲引導者或迷於道路男子來爲指授者此皆無犯根本說一切有部慈芻尼毘奈耶卷第十五

根本說一切有部慈芻尼毘奈耶卷第十六

*三藏法師義淨奉制譯與賊同行學處第五十五

緣處同前有一慈芻於王舍城夏安居時有商人欲向室羅伐城此之商人是偷稅者慈芻不知共相隨去偷道而行遂便獲俱縛將來廣說乃至世尊告言我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說

若復慈芻尼與賊商旅共同道行乃至一村間者波逸底迦

餘義如上與賊者謂破壞村坊及偷關稅同道行者謂迥遠處共爲伴侶乃至一村間得波逸底迦若以賊爲防援引導人者同行無犯或迷失道彼來指示者雖同道去此亦無犯

壞生地學處第五十六

緣處同前時六衆慈芻自手掘地或教人掘俗旅見謾乃至以緣白佛佛集慈芻以種種方便讚歎持戒少欲知足訶責多欲告言我

至釋罪皆如上說。此中犯相其事云何。若尼告餘尼。作如是語。仁可習行如是學處。彼便報云。我不能用汝語。便以愚等四事。一一說時皆得墮罪。若彼前人是實愚等。說時無犯。

默聽聞評學處第五十九

緣在室羅伐城。時十七衆。見六衆中有命過者。歸陀夷依大衆住。時十七衆憶先被欺。於食堂中共爲籌議。欲與鄒波難陀作捨置羯磨。彼便詣其窓所側耳而聽。即入室中。苦爲剗責。如是十七衆在處議論。皆往竊聽共爲鬪亂。廣說乃至世尊訶責告言。我觀十利爲二部弟子制其學處。應如是說。若復茲芻尼。知餘茲芻尼評論事生。求過紛擾譏競而住。默然往彼聽其所說。作如是念。我欲聽已當令鬪亂。以此爲緣者。波逸底迦。

餘義如上。言評論事者。謂初見不可意事始作評論。言求過者。謂求覓過愆更相道說。紛擾者。謂情不含忍發舉其事。譏競者。以此譏事入鬪諍門。自結朋黨共相扶扇。鬪諍而住默而聽者。謂竊聽其言隨彼所說。鬪亂者。欲令紛競不止息也。釋罪如上。此中犯相。若尼在於闍共爲議論。有餘茲芻尼昇闍之時。應蹈階道作聲。或擊桴或彈指。若不作如是事昇闍之時。但聞言聲未解其義得惡作罪。若解言義便得墮罪。廣說如前。乃至門屋輕重之罪。隨事應知。若經行處若靜林中。亦准事應識。若隨路行時共爲籌議。茲芻尼後來。所

有行法皆准昇闍應知。若不作者得罪輕重如上。若先無警蹕。偶爾聞之。或復聽已。欲令鬪諍方便殄息者。無犯。不與欲默然起去學處第六十

緣處同前。時鄒陀夷斷諸結惑。廣如上說。乃至十七衆共爲籌議。集茲芻衆已詣上座前。作如是白。我今有所詰問。乃至欲與鄒波難陀作捨置羯磨。難陀聞已遂生怖懼。默而起去。廣說乃至世尊訶責告言。我觀十利爲二部弟子制其學處。應如是說。若復茲芻尼。知衆如法評論事時。默然從座起去者。波逸底迦。

如是制已。時諸茲芻尼久在衆中。其看病人及授事人。事有廢闕。由此爲緣。佛更聽許。若有緣者應囑授去。世尊讚歎持戒。乃至廣說。前是制制此是隨開。應如是說。若復茲芻尼。知衆如法評論事時。默然從座起去。有茲芻尼不囑授者。除餘緣故波逸底迦。

餘義如上。衆謂佛弟子。如法評論者。謂是如法單白。白二白四羯磨。默然從座起去者。謂出勢分外。不囑授者。有尼不語知而去。釋罪同前。此中犯相其事云何。若茲芻尼。知衆有如法事言論決擇。有尼不囑授。默然從座而起去者。乃至言聲所及處來。得惡作罪。捨此處時。得根本罪。

第七攝頌曰

不恭敬飲食 入衆往餘家
明相攝耳 床足綿敷具

不恭敬學處第六十一
緣在王舍城。時有二茲芻。知諸茲芻集食堂中欲殄諍事。一順衆命。一便違教不赴衆。所以緣白佛。佛以此緣同前訶責。爲二部弟子制其學處。應如是說。若復茲芻尼。不恭敬者。波逸底迦。

餘義如上。不恭敬者。共有二種。一謂大衆。二是別人。於此二處不恭敬時。皆得墮罪。此中犯相其事云何。若尼知大衆集評論事時。喚令赴集。而不來者便得墮罪。喚住不住。遣去不去。遣取臥具而不肯取。不遣取時即便強取。遣詣房等。事皆同此。違衆教時皆得墮罪。若尼見親教範二師。作如是語。喚來不來。乃至房等事。違別人教時皆得惡作。若依道理而白知者非不恭敬。此皆無犯。

飲酒學處第六十二

緣在室羅伐城。有一長者名曰浮圖。大富多財衣食豐足。娶妻未久誕生一女。顏貌端正人所愛樂。至年長大。姊與給孤獨長者男爲妻。後誕一息。父見歡喜。唱言。善來善來。時諸親族因與立名。號曰善來。由此孩兒薄福力故。所有家產日就消亡。父母俱喪。時諸人衆見其如此。遂號惡來。與乞人共爲伴侶。以乞活命。廣說乃至修。青處觀影像現前。世尊復爲演說法要示教利喜。便證見諦。出家離俗修持梵行。發大勇猛守堅固心。於初後夜思惟忘倦。斷除結惑證阿羅漢果。說伽他曰。

昔於諸佛所 但持瓦鐵身

今聞世尊教 轉作真金體

我於生死中 更不受後有

奉持無漏法 安趣涅槃城

若人樂珍寶 及生天解脫

當近善知識 所欲皆隨意

時不信敬者便生嫌。議沙門喬答摩。貧賤愚人皆度出家以爲走使。世尊爲欲發起善來德故。令調毒龍。乃至龍受三歸并五學處。佛告諸苾芻。我諸弟子聲聞之中降伏毒龍。善來第一。時收摩羅山遠近諸人婆羅門等。見伏毒龍衆無惱害。時有婆羅門。奉請善來。以上妙飲食至誠供養令飽食已。欲使善來食速消化。便以少許飲象之酒置飲漿中。善來不知。飲此漿已醉臥于地。諸佛世尊於一切時得不忘念。便於善來臥處化爲草菴。蓋覆其身不令人見。告諸苾芻曰。汝等當觀善來所作。於江猪山處降伏毒龍。豈復今時能調小。蟹。汝諸苾芻若飲酒者有斯大失。即以無量百千網輓輪相福殊勝莊嚴王手。摩善來頂。告言善來。何不觀察受斯困頓。爾時善來得少醒悟。隨從佛後至迦多林。佛洗足已。於如常座就之而坐。告諸苾芻曰。汝等當觀諸飲酒者有斯過失。讚歎持戒。廣說乃至我觀十利爲二部弟子制其學處。應如是說。

若復苾芻尼。飲諸酒者。波逸底迦

餘義如上。言諸酒者。謂米麴酒。或以根莖

皮葉花果相和成酒。此等諸酒飲時令人醉

醉。飲者謂吞咽。釋罪如前。此中犯相其事云何。若尼飲諸酒時能令人醉。波逸底迦。若

不醉人飲。得惡作罪。若尼見彼諸酒。有酒色酒氣酒味。若能醉者波逸底迦。若不醉者得三惡作。若尼飲諸酒時。有酒色酒氣。若能醉者波逸底迦。若不醉者得二惡作。若尼飲諸酒時。但有酒色。若能醉者隨罪。若不醉者得一惡作。若食酒糟醉者隨罪。若不醉者得惡作罪。若尼食諸根莖葉花果能醉人者。皆得惡作。

佛告諸苾芻苾芻尼。汝等若以我爲師者。凡是諸酒不應自飲。亦不與人。乃至不以茅端。滌酒而著口中。若故違者得越法罪。若苾芻尼飲醋之時。有酒色者。飲之無犯。若飲熟煮酒者。此亦無犯。若是醫人令含酒。或塗身者。無犯。

非時入聚落。不囑授苾芻尼學處第六十三

緣處同前。時有餘處婆羅門。來此城中娶婦同居。未經多時誕生一女。年漸長大。共諸童女。往迦多林至寺門前。時鄢陀夷。見此女人顏容姿媚。遂起染心。即摩觸彼身。嗚呼其口。是時童女欲行非法。鄢陀夷不然其事。女懷瞋忿。遂以指甲自斷身形。既還家已告其父曰。鄢陀夷損我童女。其父即告五百婆羅門。各懷瞋忿共集一處。欲打鄢陀夷。時五百人

即至其所俱共牽曳。乃至移足亦不能令動。世尊知已作如是念。此是最後教誡鄢陀夷事。佛棄其力令無所堪。諸婆羅門見其力弱。即共熟打幾將至死。曳至王門。時王於高樓上晝日而睡。佛以神力令王驚覺。廣說乃至勝鬘夫人告令改悔。聞斯責已發勇猛心。未

久之間。衆惑皆斷。證阿羅漢果。廣度人民。世尊記爲教化人中最爲第一。後因夜入他舍。非理被殺棄棄聚中。爾時世尊至住處已。告諸苾芻。此由非時行。招斯大過。廣說乃至我觀十利爲二部弟子制其學處。應如是說。若復苾芻尼。非時入聚落者。波逸底迦。如是制已。諸苾芻尼有看病人。不得非時入村。遂闕瞻視。知僧事者僧事廢闕。以事白佛。佛言。有苾芻尼者囑授應去。應告彼曰。具壽存念。我有看病因緣。或爲衆事。須非時入聚落。白具壽知。彼答云。奧。寧迦時。有苾芻於俗舍內先寄衣鉢。其舍非時忽然火起。即便往取行至中路憶不囑授。遂即迴還。衣鉢燒盡。佛言。除因緣故。前是創制。今更隨開。應如是說。若復苾芻尼非時入聚落。不囑授餘苾芻尼。除因緣故。波逸底迦。

餘義如上。非時者。有二分齊。謂從過午至明相未出。聚落義如上。入者。謂至村門。餘苾芻尼者。謂於其處既有苾芻尼而不告語。除時因緣者。謂有難緣。餘義如上。此中犯相其事云何。若苾芻尼於非時非時想疑。得根本罪。於時作非時想疑。得惡作罪。餘二無犯。餘有昔因緣。同苾芻說。

受食前食後請學處第六十四

緣處同前。時此城中有一長者。大富多財。受用豐足。時鄢陀夷因乞食至其舍。爲說法要。施食之人獲五功德。謂長命色力安樂。詞辯長者聞已持食奉施。深心歡喜。頂禮其足。歸依三寶。受五學處。時鄢陀夷。復於他日至長者

家長者白言。我請佛僧就舍而食仁可早來。即於晨朝至長者宅。報曰。我有緣事暫至餘家。我若未來不須行食。佛將大眾詣長者家。時諸苾芻報長者曰。應唱隨意。長者報曰。聖者。我為大眾說斯座攝佛言。此即便是唱隨意。訖宜應就坐。時鄒陀夷時欲將過方至行食。諸苾芻輩有噉少許有不食者。佛為長者說施頌已。從座而去。鄒波難陀。即於此住不往寺中。當時是十五日衆僧長淨。不來赴集。復無持欲人。衆皆久坐妨廢法事。求覓不得令衆疲勞。廣說乃至我觀十利為二部弟子制其學處。應如是說。

若復苾芻尼。受食家請。食前食後行詣餘家者。波逸底迦。

如是制已。時有看病知僧事者同前過起。佛聞此已告曰。前是創制今復隨開。應如是說。若復苾芻尼。受食家請。食前食後行詣餘家。不喝授者。除因緣故波逸底迦。

餘義如上。食家請者。謂他請喚。食前者。謂是午前。若出行時過二家者。便得墮罪。食後者。謂過午已後。若出行時過三家者。便得墮罪。不喝授者。謂不報人。應囑施主云。我往某處。或囑苾芻尼云。向某處。結罪如上。此中犯相。若受食家請。食前行過二家。食後行過三家。不喝授得墮罪。若不以此苾芻尼為先首而請喚者。無犯。

入王宮學處第六十五

緣處同前。時鄒陀夷不知機變。夜聞兵馬鈴鐸之響。即便驚覺作如是念。豈非王衆有事

他行。即於未明作天明想。執持衣鉢入王宮中。勝鬘夫人聞已。迎接敬受經教。再三反覆猶未天明。宮人譏議。王雖敬信情無間然。苾芻不識時機中宵而至。王未藏寶及諸寶類。而便造次輒到宮門。廣說乃至佛以此緣。告諸苾芻苾芻尼。入王宮者有十種過失。廣說具如大苾芻律。乃至我觀十利。為二部弟子制其學處。應如是說。

若復苾芻尼明相未出。刹帝利灌頂王未藏寶及寶類。若入過宮門闔者。波逸底迦。

如是制已。復於異時。王請佛僧。世尊不去。令舍利子與衆俱行。既至王門不敢輒入。王命令進。舍利子作念。世尊制戒。不許輒入宮門。今得王教復不許違。佛以此緣或容開許。即入宮內還至佛所。述如上事。佛告舍利子。善哉。我未開許汝已知時。汝等當知。前是創制今更隨開。為諸弟子應如是說。

若復苾芻尼。明相未出。刹帝利灌頂王未藏寶及寶類。若入過宮門闔者。除餘緣故。波逸底迦。

餘義如上。明相未出者。謂天未曉。有三種相。王及寶等並如餘說。宮門闔者。有三種別。謂城門王門宮門。過者。謂舉足越除餘緣故者。除得勝法如舍利子等。釋罪如上。此中犯相。若尼未曉未曉想及疑。越城門者得惡作罪。曉未曉想疑。亦得惡作。王門亦爾。若越宮門想疑本罪。次二惡作。後二句無犯。若王妃及太子大臣喚。亦無犯。

詐言不知學處第六十六

緣處同前。佛言。半月半月應說波羅底木叉戒。奉教而說。六衆聽戒之時。作如是語。我今始知是法在戒經中說。諸苾芻曰。仁等比來豈不聞耶。答曰。豈可我等唯聽說此更無餘事。乃至世尊呵責。為二部弟子制其學處。應如是說。

若復苾芻尼。半月半月說戒經時。作如是語。具壽。我今始知是法戒經中說。諸苾芻尼。知是苾芻尼若二若三同作長淨。況復過此。應語彼言。具壽。非不知故得免其罪。汝所犯罪應如法說悔當勸喻言。具壽。此法希奇難可逢遇。汝說戒時不恭敬。不住心。不殷重。不作業。不想。不攝耳。不策念。而聽法者。波逸底迦。

餘義如上。說戒經時者。謂從八他勝乃至七滅譯法。相次而說詮其要義。我今始知等者。謂六衆與餘苾芻屬同聽戒。而彼故言我不知者。意欲令他心生憂悔故。誼惱時衆。諸苾芻當勸喻言等者。明不恭敬等有所虧失故。此中犯相者。尼見說八他勝時如是乃至二十一殘罪七滅譯法。作如是說者。一一說時皆得墮罪。若實不了知如愚癡人者。說實無犯。

作針筒學處第六十七

緣處同前。有一工人名曰達摩。善牙骨作。先於外道心生敬信。因來寺中而聽法要。棄彼偽教契想真宗。念曰。然我家貧難修福業。宜可自勵役已惠人。白諸苾芻苾芻尼曰。我善牙作及骨。若須針筒我當施手為造。時彼工

人因致貧困。衣不掩形食不充口。外道見問。汝於先時家道豐贍。今依剃髮遂致貧窮。以此察之。就為勝友。廣說乃至世尊訶責。告諸苾芻。我觀十利為二部弟子制其學處。應如是說。

若復苾芻尼。用骨牙角作針筒。或者應打碎。波逸底迦。

餘義如上。其骨牙角如事可知。有二種針筒。一筒二管。若用骨牙角作者二皆不許。若自若他並不應作。若成者即應打碎。其罪說悔。其所對人應問云。爾針筒打碎未。若不問者得惡作罪。問已方悔。尼應用竹篋為筒。或甌片等以安其針。時可數看勿令生垢。此皆無犯。

作過量床學處第六十八

緣處同前。時有苾芻。人間遊行至迦多林間。日暮門閉。即於門屋下坐。短脚床洗足。斂身入定。有蛇愛冷在床前住。見苾芻垂頭。遂驚其額。因即身亡生三十三天。廣說乃至以事白佛。佛言。不應下小床上而為寢臥。亦不應床前洗足。違者得越法罪。時六衆聞是制已。遂作高床。脚長七肘緣梯上下。俗旅譏嫌。世尊訶責告諸苾芻。我觀十利為二部弟子制其學處。應如是說。

若復苾芻尼。作大小床足。應高佛八指。若過作者應截去。波逸底迦。

如是制已。時鄢陀夷身形長大。坐彼床時。類

若著膝。佛言。此更隨開。除入樅木。若過者應截去。波逸底迦。

餘義如上。作大小床者。謂自作使人造。此大床及小。座時應高佛八指者。佛謂大師。此之八指長中人一肘。除入樅木者。除床脚入樅木此非是量。若過作者。謂量若過應截去。應罪應說悔。此中犯相。若為僧作。若自為作。過八指量者應截去。其罪說除。對說罪者。應可問言。床脚截未。若不問者得惡作罪。其罪不應說悔。若依量作者無犯。

用草木綿貯床學處第六十九

緣處同前。時鄢波離陀分得大床。以木綿貯安。俄而臥。有年老者來。合與臥具時。便去觀物以散木綿。令其寢息。身衣總白。以緣白佛。佛言。我觀十利為二部弟子制其學處。應如是說。若復苾芻尼。以木綿等。貯僧床座者應撤去。彼逸底迦。

餘義如上。言貯物者有五種。一苦末梨。二荻。三頸迦。四蒲。五羊毛。若尼以五種物自貯教人貯。皆得墮罪。此中犯者。苾芻尼。若僧私床座。以木綿等而散貯者。皆得墮罪。繫應撤去罪應說悔。餘並同前。

過量作尼師但那學處第七十

緣處同前。如世尊說。若受用僧伽臥具及餘人物乃至私物。應用機身替。不識其量遂便大作。小者棄擲或嫌長短。廣說乃至世尊為二部弟子制其學處。應如是說。

若復苾芻尼。作尼師但那當應量作。是中量

者。長佛二張手。廣一張手半。若過作者波逸底迦。如是制已。時吐羅尼身形長大。每至臥時。為護臥具故於其足邊以諸樹葉而為襯

替。乃至佛言。此復重開。長中更增一張手。若過作者應截去。波逸底迦。

餘義如上。尼師但那者。謂敷具也。若自作使人皆悉同犯。應量者如文可知。若佛一張手。當中人三張手。總長九張手。合有四肘半。廣

一張手半者。當中人四張手。復有六指。若不依此量而過作者。物應截去罪應說悔。餘問答等並如上說。

第八攝頌曰

覆瘡佛衣量 蒜刺洗手拍

自煮食水澀 生草棄牆外

作覆瘡衣學處第七十一

緣處同前。如世尊說。作覆瘡衣。苾芻及尼。不知當云何作其量。過大或時太小。乃至世尊制其學處。應如是說。若復苾芻尼。作覆瘡衣當應量作。是中量者。長佛四張手。廣二張手。若過作者應截去。波逸底迦。

餘義如上。覆瘡衣者。謂覆身瘡疥也。其佛張手及有過截。并說罪等廣如上說。

同佛衣量作衣學處第七十二

緣處同前。時鄢波離陀。與佛等量作衣。但披一邊餘聚肩。上。佛以此緣告諸苾芻。我觀十利為二部弟子制其學處。應如是說。

若復苾芻尼。同佛衣量作衣。或復過者。波逸

底迦。是中佛衣量者。長佛十張手。廣六張手。此是佛衣量。餘義如上。佛衣者。大師衣也。長佛十張手。當中人三十張手。有十五肘。廣六者。當十八張手。有九肘。或復過此皆犯墮罪。廣如上說。

①熱二熱②③ ④簡十(子)⑤⑥ ⑦管二合子⑧⑨ ⑩間二門⑪⑫ ⑬類二類⑭⑮ ⑯注二柱⑰⑱ ⑲座二床⑳㉑ ㉒蓋二蓋⑳㉓ ㉔犯十(相)⑵⑶ ㉕若十(臥)⑶⑷ ㉖(截)一⑸ ㉗手半二手半⑸⑹ ㉘太二大⑹⑺ ㉙此下要本有光明皇后願文

根本說一切有部苾芻尼毘奈耶卷第十七

三藏法師義淨奉 制譯

嗽蒜學處第七十三 佛在室羅伐城。時有長者種蒜為業。於其園中多生好菜。時世飢饉乞求難得。長者每見諸苾芻尼為行乞食皆空鉢而歸。長者告言。聖者。我園種蒜多生餘菜。可隨意取。諸苾芻尼。頻往彼園多將美菜。時吐羅難陀尼。亦往取菜并取其蒜。餘尼見告。仁取蒜耶。尼便報曰。菜即是蒜。蒜即是菜。長者見已情生不忍。即便苦打奪菜及蒜。驅出園外。種種譏嫌云。何苾芻尼而嗽蒜耶。諸尼以緣白苾芻。苾芻白佛。佛由此事集苾芻尼眾。佛是知者見者。知而問非。知不問。時而問非時不問。有利而問無利不問。破決隄防為除疑惑。問吐羅難陀尼曰。汝實作斯不端嚴事而嗽蒜耶。白言實爾。大德世尊。即便種種譏責。汝非沙門女法。非淨行法。非端嚴事。告諸苾芻尼。我觀十利廣說如餘。為諸聲聞苾芻尼弟子。於毘奈耶制其學處。應如是說。若復苾芻尼。嗽蒜者波逸底迦。尼謂吐羅難陀。或復餘尼。嗽蒜者。謂咽食。波逸底迦者。謂是燒煮墮落義。謂犯罪者墮在地獄傍生餓鬼惡道之中。受燒煮苦。又犯

此罪。若不殷勤說除。便能障礙所有善法。有此諸義故名波逸底迦。此中犯相其事云何。若苾芻尼嗽蒜者。皆得墮罪。

時諸苾芻咸皆有疑。請世尊曰。唯願大德。為說吐羅難陀尼為貪心故被他所打驅出園外。往昔因緣。佛告諸苾芻。吐羅尼非但今時為貪心故遭諸無利事。往昔之時亦遭殃苦至於死處。汝等諦聽。我當為說。昔有一賊穿牆作孔而入王家。盜多金銀諸妙珍寶。裹持而出。遂於孔邊遺忘一約。却來欲取為防守人之所擒獲。送至王所。勅令法官截去手足。時有天人為說頌曰。

不應作多貪 貪是罪惡事
若作多貪者 所獲皆散失
如彼求遺約 遂遭眾苦難

汝等苾芻。於意云何。昔時賊者豈異人乎。今吐羅尼是。由其貪心獲無利苦。今亦如是。復次諸苾芻。此尼由懷貪故。多遭無利所獲散失。汝等諦聽。我今更說。乃往古昔。於婆羅尼斯城中有一金寶作師。娶妻未久遂誕一女。容貌端正顏色超絕甚可愛樂。女年長大其父命過。遂生鵝趣得為鵝王。女受貪苦甚大艱辛。父為鵝王憶前生事作心觀女。若為存濟遂見貧窮受諸苦惱。戀愛女故飛往寶洲。銜一寶珠於晨朝時置女門下。女收寶珠遂深藏舉。鵝王如是每旦常送。女亦收藏竟不費用。如是其女有多寶珠。念曰誰與我珠。即於後夜側門伺候。遂見鵝來便作是念。此鵝身中並是寶藏。每來門首棄一而去。作何

方便我當捉得總取寶珠。為求驚故密張羅網。驚王見網作如是念。此罪惡物不識恩情而欲害我。便即飛去更不重來。天說頌曰。

不應作多貪 貪是罪惡事
若作多貪者 所獲皆散失
汝今為捉驚 寶珠便斷絕

汝等苾芻於意云何。昔時女者豈異人乎。今吐羅難陀苾芻尼是。由貪心故失諸寶物。今由貪心被他所打驅出園外絕其希望。由是義故。諸苾芻尼不應多貪。

剃隱處毛學處第七十四

緣處同前。時吐羅難陀尼。於顯露處剃腋底毛。餘尼見問。誰剃腋毛棄於此處。吐羅尼曰。是我。諸尼復問。因何事故。答言。腋毛惱我是以剃却。諸尼曰。聖姊。斯為淨事耶。報曰。隨淨不淨我已剃竟。諸苾芻尼白苾芻。苾芻白佛。佛告吐羅難陀尼。汝實剃腋毛耶。白言實爾。大德世尊種種呵責。廣說乃至為諸聲聞苾芻尼弟子。於毘奈耶制其學處。應如是說。

若復苾芻尼。剃隱處毛者。波逸底迦。若復苾芻尼者。謂吐羅難陀苾芻尼。或復餘尼。隱處者。謂非顯處。剃毛者。謂除其毛。墮罪如前。乃至犯相其事云何。若諸苾芻尼。剃隱毛者。皆得墮罪。

洗淨不過量學處第七十五

緣處同前。時吐羅難陀尼欲心熾盛。水洗淨時即便以指內生支中。為受樂想。如是作時遂成瘡腫受大苦惱。告諸弟子曰。汝等可

求諸餘香物栴檀草香等。我有病痛。門徒問言。聖者今有何患。彼即具說其事。諸尼曰。聖者。合作是事。應淨法耶。報曰。淨與非淨我已作竟。尼曰。苾芻。苾芻白佛。佛問訶責。此諸過患皆由洗淨。是故不應令尼洗淨。世尊制已。後於異時。吐羅難陀苾芻尼。與長者妻說法。身有穢氣。他不堪忍。問言。此氣從何而來。又問尼曰。豈可世尊制尼不令洗淨有穢氣耶。尼曰。如是。尼曰。苾芻。苾芻白佛。佛言。由是我今復為諸尼制其學處。應如是說。若復苾芻尼。若洗淨時。應齊二指節。若過者。波逸底迦。

尼謂吐羅尼。或復餘尼。應齊二指節者。不得過量。若過二指節者。皆得墮罪。餘如前說。以手拍隱處學處第七十六。

緣處同前。時吐羅尼欲心熾盛。以手拍隱處。如是作時。遂成瘡腫。生大苦惱。問答同前。乃至聖者今有何患。彼即具說其事。諸尼曰。合作是事。應淨法耶。報曰。淨與非淨我已作竟。尼曰。苾芻。苾芻白佛。佛問訶責。廣如上說。乃至制其學處。應如是說。

若復苾芻尼。以手拍隱處者。波逸底迦。尼謂吐羅尼。或復餘尼。隱處者。義如上說。拍者。謂以手拍墮罪如前。若尼以手拍隱處者。皆得墮罪。

自手煮生食學處第七十七。

緣處同前。時有一人性愛範圍。命造食人曰。我欲遊觀。晨朝早來可造食飲。便與供直。并作食人皆來就宅咸須具辦。作是告已。便詣

芳園。于時家人備辦所須。待食手。竟不見來。時將欲過憂愁而住。時吐羅難陀苾芻尼。因乞食入其舍。告言。賢首。無病可施我食。其妻報曰。聖者。我今憂愁。何能施食。尼曰。賢首。所憂何事。彼即具說。尼曰。姊妹。唯解針線。餘不知耶。報言。聖者。解造食耶。尼曰。所有工巧。我何不解。婦人言。聖者。若爾願哀。慈故與造飲食。尼曰。我若造食。當與食不。答言。與及守房者。與不。答言。亦與。尼曰。作何等食。報言。可作種種脂。酥。果。盤及諸餅類。隨他所須。尼皆為作。衆事辦已。取食歸寺。食手後來。家人告曰。飲食已蒙吐羅尼為精煮訖。食手聞已。種種譏嫌。出惡言語。云何沙門釋。女奪人活業。非沙門女。非淨行女。尼曰。苾芻。苾芻白佛。佛問訶責。廣如上說。乃至制其學處。應如是說。

若復苾芻尼。自手煮生食者。波逸底迦。尼謂吐羅尼。或復餘尼。生食者。自手煮令熟。墮罪如前。無犯者。若為苾芻僧伽故。及餘同梵行者。若欲煮食。於密室中。無外人見者。無犯水灑上。衆學處第七十八。

緣處同前。時有長者。娶妻既久。更無男女。親族皆與資財。盡。貧窮孤老。無所控告。以手支頰。作如是念。我今年邁。何用為財。應可出家。希求勝處。告其妻曰。賢首。我願出家。汝何所作。妻曰。我亦出家。即將其妻詣大世主處。白言。聖者。此是我妻。意欲出家。故來相問。時大世主便度出家。其夫亦復詣師出家。作如是念。我先與彼共作要期。時數相問。今可往

見。作是念已。即詣尼處。彼尼遙見。即自出迎。為置床座。苾芻便坐。尼在一邊。為說妙法。聞已。欲去。女人之輩。性多貯畜。會所得物。積在房中。尼即白言。願見少留。受我片食。將諸食飲。授與苾芻。尼前扇涼。又執瓶水。苾芻遂笑。尼即問言。何意見笑。苾芻答曰。在家事。我今還。復如是。為此我笑。尼便忿恚。報言。我將作福田。虔心供給。翻更見笑。即以掬水灑苾芻上。復以瓶打。尼曰。苾芻。苾芻白佛。佛問訶責。廣如上說。乃至制其學處。應如是說。

若復苾芻尼。以水灑上。衆者。波逸底迦。言上衆者。出家在先。處在於上。以水灑者。將水灑身。墮罪同前。若見悶絕。灑時。無犯生草上。大小便學處第七十九。

緣處同前。近尼寺前。有生草地。諸婆羅門及長者子。少年之輩。皆來於此。作非法談話。共相掉弄。作大喧擾。惱亂諸尼。時吐羅難陀見是事已。所有弟子。皆與湯藥。於大器中。承取不淨。既見盈滿。即將寺前散生草上。其婆羅門長者子。如前皆來。共為戲弄。宛轉于地。互相語曰。甚有惡氣。多有不淨。誰作斯事。何不滅亡。吐羅難陀遙見。大笑。諸人問曰。聖者。何笑。豈是汚此生草地耶。答曰。除我更誰。汝等惡人。正合料理。彼諸男子。聞皆不悅。各還住家。向父母親族兄弟姊妹。具陳其事。悉皆譏恥。尼曰。苾芻。苾芻白佛。佛問訶責。廣如上說。乃至制其學處。應如是說。若復苾芻尼。在生草上。大小便洩睡者。波逸底迦。

今觀汝不及我糞。尼白苾芻。苾芻白佛。佛問

若復苾芻尼。獨與苾芻在屏處立者。波逸底

進小聲語言。聖者可共我作私處交歡。尼曰。

婆羅門皆與恭敬尊重。供養衣食臥具及施藥直。白言聖者受此藥直。若有患時隨意充用以自供身。時十二衆悉見此事。時情生嫉妬作如是念。我等何故不蒙俗旅恭敬供養衣食臥具及諸藥直以充食噉。作是念已共相議曰。我等設計。令彼長者婆羅門於我等處倍生淨信恭敬供養尊重奉施。議已

不見開疑爲見開疑。詰諸悉芻尼。某甲尼有斯過失。某甲尼犯如是事。長淨隨意時不許在衆。以無根罪詰悉芻尼訶責而住。尼白悉芻尼白佛。佛問訶責。廣說乃至制其學處。應如是說。

若復悉芻尼不善觀事而詰他者。波逸底迦。尼等同前。不善觀者。謂不審察而詰他者。謂以無根事而強詰責。義如上說。皆得墮罪。不觀床座坐臥學處第九十三。

緣處同前。時諸悉芻尼夏安居竟。如佛聽許。尼安居已遊行人間。漸次而行至一聚落。時將欲暮。從一長者求止宿處。長者報言。諸聖者。於客廳內可爲居止。既見聽許不觀處所。先有人來。途路疲勞復患熱悶。不能住內出外而眠。於其夜中風雨忽起四面黑暗。各大驚恐。咸入內廳互不相見。先有俗人住在廳內。俗人亦起便執悉芻尼手。尼怕唱喚。誰無賴人而執我手。勝光大王敬奉諸尼事同妃后。豈容愚者而強逼耶。乃至告官。推勘截此人手。諸悉芻尼既至室羅伐城。即以此緣白尼。尼白悉芻尼。悉芻尼白佛。佛問訶責。廣說乃至制其學處。應如是說。若復悉芻尼。於屏闥

處不觀床座而坐臥。波逸底迦。尼等同前。屏處者。謂有覆障。不觀者。謂不審察。坐臥者。謂於夜宿。餘義如上。皆得墮罪。以樹膠作生支學處第九十四。

緣處同前。時吐羅難陀悉芻尼。因行乞食往長者家。告其妻曰。無病長壽。知夫不在問曰。賢首。夫既不在云何存濟。彼便羞恥默而不答。尼乃低頭而出至王宮內告勝鬘妃曰。無病長壽。復相慰問。語妃曰。王出遠行如何適意。妃言。聖者既是出家何論俗法。尼曰。貴勝自在少年無偶。實難度日。我甚爲憂。妃曰。聖者。若王不在。我取樹膠令彼巧人而作生支。用以暢意。尼聞是語。便往巧匠妻所報言。爲我當以樹膠作一生支。如與勝鬘夫人造者相似。其巧匠妻報言。聖者。出家之人何用斯物。尼曰。我有所須。妻曰。若爾我當遣作。即便告夫可作一生支。夫曰。豈我不足更復求斯。妻曰。我有知識故來相憑。非我自須。匠作與妻。妻便付尼。時吐羅難陀。飯食既了便入內房。即以樹膠生支繫腳跟上。內於身中而受欲樂。因此睡眠時尼寺中。忽然火起。有大喧聲。尼便驚起。忘解生支從房而出。衆人見時生大譏笑。時諸小兒見唱言。聖者。脚上何物。尼聞斯言極生羞恥。尼白悉芻尼。悉芻尼白佛。佛問訶責。廣說乃至制其學處。應如是說。

若復悉芻尼。以樹膠作生支者。波逸底迦。尼等同前。以樹膠作生支者。謂諸樹膠乃至餘物作男根形。餘義如上用得墮罪。作而不

用得惡作罪。於中所有方便之罪。准事應知。時諸悉芻尼咸皆有疑。請世尊曰。大德。唯願爲說吐羅尼令衆人笑。佛告諸悉芻尼。此吐羅尼非但今時令大衆笑。過去亦爾。汝等諦聽。我今爲說。乃往古昔有一聚落婆羅門。娶妻未久便生一男。具十八種諸惡相貌。年既長大遊學他方欲求藝業。於一聚落有大婆羅門尤善四明。妻生一女父作是念。若有婆羅門

聞四明論者。我以此女當與爲妻。其婆羅門童子漸漸遊行至此聚落。詣大婆羅門處學四明論無不通達。婆羅門念曰。我先有妻若淨行子明四論者。以女妻之。今此童子淨行種族復該四論。可與爲妻。即便婚娶。既經多時婆羅門復作是念。我此女夫形儀醜陋。若在家中人多輕笑。又見其女行非貞謹。告女夫曰。今可將妻還汝本宅。夫作是念。我妻立性行不貞純。對我其他常爲戲笑。今可還將詣父母所。作是念已。即告妻曰。賢首。汝可裝辦。明旦共爾遊觀芳園。妻言。可爾。至明清旦令妻乘驢欲歸本宅。妻言。君今將我欲往何處。夫曰。我今將汝往父母家。妻便念曰。禍來及身。於此自在所爲如意。其他男子隨意交通。今若將我至彼家者。即有父母及諸親族

護衛於我。何能更得自在遊行。即共夫鬻悲啼號哭。我終不去。夫乃大瞋以繩反縛。迎臥驢上驅前而進。夫欲心起遂行非法。爲洗淨故取瓶注水。水出作聲。驢聞驚走。夫趁不及。驢入村中人皆共觀咸羞恥。問其夫曰。何意如此。夫乃具答其事。聞瓶水聲驢遂驚走。

●將欲一欲將 ●陀十(尼) ●[時] ●請一諸 ●

聞者大笑而說頌曰

瓶水。渴作聲。 醜惡令人笑

由斯薄福女。 醜惡令人笑

汝等苾芻勿生異念。昔時醜婆羅門妻者豈異人乎。今吐羅難陀尼是。汝諸苾芻。吐羅尼復於往昔。令諸人衆作大喧笑。汝等復聽。我今重說。乃往古昔於一聚落有婆羅門。娶妻未久。後於異時欲往餘處。其妻先不貞謹。聞夫欲去告外人曰。我夫欲行向餘村邑。君可來共宿。彼人隨語夜至其家。夫便却至。喚婦開門。問言是誰。既識夫聲。二俱惶怖。遂將外人置牛糞簾內。方與開門。夫入家已。妻持水來與夫洗足。家忽失火。夫主忽遽運出。貨財。妻語夫言。諸妙財貨在此簾內宜可先出。即欲共。輿簾便烈破。外人走出。柱打頭傷血流而去。時有人衆而說頌曰

此女先行私。 以人置簾內

被火便輿出。 頭破衆人知

汝等苾芻於意云何。昔時婆羅門妻者豈異人乎。今吐羅難陀尼是

白衣家說法不喝授以具學處第九十五

緣處同前。時吐羅難陀尼。數往長者婆羅門家。爲他說法。其長者妻見尼來至。倍生敬重。敷上妙座。尼即爲說經中深義。彼聽法時家事憂心。嫌時太久。作如是念。我有俗務不可久停。即便起去。尼說經已不見聽者。即離其座默然而去。後有賊來盜將座具。婦人見尼從索座物。尼曰。我於當時既不相見。棄座而歸。尼白苾芻。苾芻白佛。佛問訶責。廣說

乃至制其學處。應如是說

若復苾芻尼。在白衣家說法。去時不喝授家主收攝以具者。波逸底迦

尼等如上。說法者謂說經義。臥具者謂敷座臥物。去時不喝授者。不報主知。釋罪相等廣說如前

未許輒坐學處第九十六

緣處同前。時吐羅尼因行乞食。時有婆羅門樂清淨法。尼因乞食入其家中。於客廳內有淨床座覆以白氈。復有一女。執拂除蠅不令損污。女問尼言。聖者何事來此。尼曰。我爲乞食汝可持來。女言。聖者。我若取食恐蠅汚座。尼曰。我爲除蠅不令有汚。女便入舍。尼足不淨坐其床上。并有露血。婆羅門見問言。聖者足踐塵土。云何不洗而坐淨床。尼曰。仁既得坐。我梵行者何不得耶。即從座起。時婆羅門見血汚座。種種譏嫌。我觀此尼無有慚愧。尼白苾芻。苾芻白佛。佛問訶責。廣說乃至制其學處。應如是說

若復苾芻尼。在白衣家。主人未許於床座上輒坐者。波逸底迦

尼等如上。若白衣家床座。若他未許不應輒坐。釋罪相等廣說如前

不問主人輒宿學處第九十七

緣處同前。時諸苾芻尼遊行人間至一聚落。爲求宿處。織師夜來與妻同臥欲爲非法。以手執妻。妻遂失聲。尼聞便笑。夫問妻曰。笑者是誰。答曰。是出家者。夫便忿恚驅尼令出。尼白

苾芻。苾芻白佛。佛問訶責。廣說乃至制其學處。應如是說

若復苾芻尼。在白衣家。不問主人輒宿者。波逸底迦

尼等如上。不問主者。謂不諮請家主。輒宿者。謂於中臥坐。釋罪相等廣說如前。無犯者除婦人無夫自爲家主

根本說一切有部苾芻尼毘奈耶卷第十七

根本說一切有部苾芻尼毘奈耶卷第十八

*三藏法師義淨奉 制譯

知尼先在白衣家後令他去學處第九十八
緣處同前。時有衆多苾芻尼。遊行人間至一聚落。爲求宿處。遂有長者許尼停止。時吐羅尼隨後而來。亦爲求宿。村人告曰。有餘尼衆於彼家停。聖者亦宜往彼求宿。尼即前入告諸尼曰。可容我宿。諸尼報言。此處窄狹不容吐羅尼。隨宜即得。諸尼聞已踴躍相容。時吐羅尼即以手足推排舊尼。諸尼告曰。聖者何爲如是相逼。報曰。不能住者任隨意去。諸尼議曰。此吐羅尼盛壯多力。苦見逼迫命難存濟。諸尼即起一時而出。尼白苾芻。苾芻白佛。佛問訶責。廣說乃至制其學處。應如是說

若復苾芻尼。知苾芻尼先在白衣家。後令他

去者波逸底迦

尼等如上。先在白衣家者。謂前到俗家。令他
去者。後至今出。釋罪相等廣說如前

弟子有病不瞻視學處第九十九

緣處同前。時吐羅難陀尼病。有親弟子及依
止弟子皆爲供侍。病得差已。後於異時。弟子
等患無看病者。不淨狼藉不與除棄。諸苾芻
尼互相問曰。病者是誰。答言。吐羅難陀尼。
白苾芻苾芻白佛。佛問訶責。廣說如前乃至
制其學處。應如是說

若復苾芻尼。於親弟子及依止弟子。見有病
患不瞻侍者。波逸底迦

尼等如上。親弟子者。謂與授近圓。依止弟子
者。謂依止而住。病者。謂四大不調。不瞻侍
者。謂不以慈心供給看養。釋罪相等廣說如
前

二尼同一床臥學處第一百

緣處同前。時惡愛上愛二苾芻尼同在一床。
如男與女共爲戲樂。一尼於後遂即有娠。日
月既滿生一肉團。諸根手足並皆未有。諸尼
聞已。擲令出寺。尼白苾芻苾芻白佛。佛言。且
未須擲。當審觀察。將此肉團置於日中。若其
消化即非有娠。如不消滅當實有胎。尼依佛
教。即置日中。悉皆消散。尼白苾芻苾芻白佛。
佛問訶責。廣說乃至制其學處。應如是說
若復苾芻尼。二尼同一床臥者。波逸底迦
如是世尊爲諸苾芻尼制學處已。時有衆多
苾芻尼。因行日暮。從一長者夜求宿處。長者
容許與一大床。一尼獨居餘尼更索。長者報

言。家內人多復無餘長。聖者處。迺何不同床。

尼曰。世尊不聽尼同床臥。由此事故。尼白苾
芻苾芻白佛。佛言。若得大床難。昇。舉者尼
得同處。當以衣隔繫念而眠。不得相觸。小床
安隔亦得同眠

第十一攝頌曰

二安居二怖 天祠未滿年
畜衆二嫁人 僧未與無限

安居未隨意遊行學處第一百

緣處同前。時吐羅難陀苾芻尼。於室羅伐城
爲夏安居。未作隨意便遊人間。諸外道等及
婆羅門長者居士皆共譏嫌。今觀此尼不樂
出家。此時諸蟲遍地皆有。遊行聚落殘害無
窮。小鳥之類。至夏雨時尚潛巢穴。此沙門
女乃無慈悲損傷含識。誰更與心恭敬供養。
尼白苾芻苾芻白佛。佛問訶責。廣說乃至制
其學處。應如是說。若復苾芻尼。夏安居未爲
隨意人間遊行。波逸底迦

尼等如上。夏安居者。謂前後三月安居。未爲
隨意者。謂不作隨意事。人間遊行。謂隨心
而去。釋罪相等廣說如前。無犯者。若八難中
隨有一者遊行。無犯

安居滿不遊行學處第一百

緣處同前。時諸苾芻尼。夏安居竟欲遊人間。
告吐羅難陀尼曰。可遊人間。吐羅難陀尼曰。我今
何用遊行人間。諸尼曰。佛教令去。何因故
違。尼白苾芻苾芻白佛。佛問訶責。廣說乃至
制其學處。應如是說

若復苾芻尼。夏安居滿。不離舊處人間遊行

者波逸底迦

尼等如上。夏安居滿者。謂安居竟。不離舊處
者。謂不往人間遊行。釋罪相等廣說如前

知有怖遊行學處第一百

緣在王舍城。時未生怨王。於廣嚴城爲大怨
讐。欲行討擊。鳴鼓宣令告衆人曰。在我境內
往廣嚴城者。即斬其首。於要路處皆令防禦
捉得依法。時有衆多苾芻尼。從王舍城欲向
廣嚴。在路遭賊悉皆惶怖大聲叫喚。防守人
聞聲聲即至。賊見王軍四散奔走。問諸尼
曰。諸聖者等。豈不聞王教。令往廣嚴者當斬
首耶。又令我等境內守邏。我若不在。聖者可
不爲賊所擒。尼白苾芻苾芻白佛。佛問訶責。
廣說乃至制其學處。應如是說

若復苾芻尼。知王國中有賊怖處而遊行。者
波逸底迦

尼等如上。知王國中有賊怖處者。謂兩國有
怨。遊行。謂往他國。釋罪相等廣說如前

知有虎狼師子遊行學處第一百

緣處同前。有諸尼衆。於僻路遊行。多遭虎狼
師子之厄。俗旅譏嫌。廣說乃至制其學處。應
如是說

若復苾芻尼。知彼處有虎狼師子。怖而遊行
者。波逸底迦

尼等如上。知彼有者。謂知有虎狼。餘義可知。
釋罪相等亦如上說

往天祠論議學處第一百

緣在王舍城。時吐羅難陀苾芻尼。遊歷天祠
及外道處。共爲論議。時將欲暮。至尼寺中告

諸弟子。我今疲困支節皆疼。與我解勞捉搦手足。門徒問言。聖者何為疲困若此。報曰。我詣天祠及諸外道所住之處。與彼論議。又復問言。聖者合往天祠及外道處耶。報言。合與不合我已去來。尼白苾芻。苾芻白佛。佛問訶責。廣說乃至制其學處。應如是說。

若復苾芻尼。往天祠中作論議者。波逸底迦。尼等如上。天祠中者。謂是天神外道住處。作論議者。謂申難問。釋罪相等皆如上說。年未滿與他出家授近圓學處第一百六

緣在室羅伐城。時諸苾芻年未滿十歲。與他出家及受近圓。諸苾芻尼亦然。時十二衆尼門徒極衆。詣六衆住處。六衆告曰。汝等徒衆極多圍繞。尼言。如聖者等與他出家及受近圓。我等亦爾。問曰。汝與我等無差殊耶。答言不異。尼白苾芻。苾芻白佛。佛問訶責。廣說乃至制其學處。應如是說。

若復苾芻尼。未滿十二歲。與他出家受近圓者。波逸底迦。

尼等如上。與他出家者。謂受求寂學處受近圓者。謂白四羯磨。釋罪相等廣說如前。

輒畜弟子學處第一百七

緣處同前。爾時世尊制諸苾芻尼滿十二歲。得與他出家及受近圓。若尼雖滿十二歲。愚癡不分明不善解。而與他出家并受近圓。若自不調而欲調他。自不寂靜而欲靜他。自未超度而欲度他。自不能救而欲救他。斯等悉皆無有是處。時諸尼實無德。能輒度弟子。尼白苾芻。苾芻白佛。佛言。尼若有力堪教弟子

者。從僧伽乞。如是應與畜衆羯磨。僧伽悉集要滿十二。或復過此。彼尼隨次禮已。於上座前合掌蹲踞。作如是語。

大德尼僧伽。我某甲苾芻尼夏滿十二。堪教弟子。今從尼僧伽乞畜衆羯磨。願尼僧伽與我某甲苾芻尼畜衆羯磨。哀愍故。如是三說。次一苾芻尼作白羯磨。

大德尼僧伽。此苾芻尼某甲滿十二夏。欲畜門徒。此某甲今從苾芻尼僧伽乞畜門徒法。若苾芻尼僧伽時至聽者。苾芻尼僧伽應許。苾芻尼僧伽今與某甲滿十二夏畜門徒法。白如是。次作羯磨。

大德尼僧伽。此苾芻尼某甲滿十二夏。欲畜門徒。此某甲今從苾芻尼僧伽乞畜門徒法。苾芻尼僧伽今與某甲滿十二夏畜門徒法。若諸具壽聽與某甲滿十二夏畜門徒法者。默然。若不許者說。苾芻尼僧伽已聽許。由十二夏畜門徒法竟。苾芻尼僧伽已聽許。由其默然故。我今如是持。如是世尊聽許苾芻尼有力能教弟子者。從僧伽乞畜衆法。時吐羅難陀尼。未蒙僧伽與畜衆法。擅自與他出家及受近圓。尼白苾芻。苾芻白佛。佛問訶責。廣說乃至制其學處。應如是說。若復苾芻尼僧伽。未與畜衆法。輒畜弟子者。波逸底迦。

尼等如上。僧伽未與畜衆法者。謂衆未許。輒畜弟子者。謂與他出家及受近圓。釋罪相等廣說如前。

知會嫁女人年未滿十二與出家學處第一百八

緣處同前。時愚癡人惡生誅伐釋種。多有釋女無所依。怙得為出家。憂愁親戚思念悲泣。後既悟法憂念漸除求受近圓。諸苾芻尼曰。汝等待年滿二十方受近圓。白言。聖者。待滿二十時極久長。諸尼曰。若滿二十即能奉事鄒波駄耶及阿遮利耶。尼曰。我等在家事夫營業尚能成辦。今豈不能奉親教師及軌範師耶。尼白苾芻。苾芻白佛。佛言。若會嫁女年滿十二或十八歲者。應與二年正學法方授近圓。應如是與。僧伽悉集。令彼隨次禮已。於上座前作如是語。大德尼僧伽。我某甲今因事故以尊重。某甲為親教師。今從尼僧伽乞六法六隨法為正學女。願尼僧伽與某甲六法六隨法正學處。某甲為親教師。是能愍者。願哀愍故。如是三說。次一苾芻尼作白羯磨。大德尼僧伽。此求寂女某甲年滿十八。某甲為鄒波駄耶。今從苾芻尼僧伽。於二年內乞學六法六隨法。若苾芻尼僧伽時至聽者。苾芻尼僧伽應許。苾芻尼僧伽今與求寂女某甲年滿十八於二年內學六法六隨法某甲為鄒波駄耶。白如是。次作羯磨。大德尼僧伽。此求寂女某甲年滿十八。某甲為鄒波駄耶。今從苾芻尼僧伽。於二年內乞學六法六隨法。某甲為鄒波駄耶。苾芻尼僧伽今與求寂女某甲年滿十八於二年內學六法六隨法某甲為鄒波駄耶。若諸具壽聽與求寂女某甲年滿十八於二年內學六法六隨法某甲為鄒波駄耶者。默然。若不許者說。苾芻尼僧伽已與求寂女某甲年滿十八於二年內學六

法六隨法某甲爲郎波歇耶竟。茲獨尼僧伽已聽許。由其默然故。我今如是持

次應告言。汝某甲聽。始從今日應學六法

一者不得獨在道行 二者不得獨渡河水

三者不得觸丈夫身 四者不得與男子同宿

五者不得爲媒嫁事 六者不得覆尼重罪

攝頌曰

不獨在道行 不獨渡河水

不故觸男子 不與男同宿

不爲媒嫁事 不覆尼重罪

復言。汝某甲聽。始從今日應學六隨法

一者不得捉屬己金銀 二者不得剃隱處毛

三者不得掘掘生地 四者不得故斷生草木

五者不得受而食

六者不得食曾觸食

攝頌曰

不捉於金等 不除隱處毛

不掘於生地 不壞生草木

不受食不食 曾觸不應食

如是世尊令曾嫁女應滿二年學六法六隨法

正學法已方受近圓。時吐羅難陀尼。未滿十二歲女。與出家并授近圓尼白茲獨尼。白

佛。佛問詞責。廣說乃至制其學處。應如是說。若復茲獨尼。知曾嫁女人年未滿十二與出家者。波逸底迦

尼等如。上。曾嫁女者。謂曾適他氏。未滿者。謂年未滿十二。與出家者。義如上說。釋罪。相等廣說如前

尼等如。上。曾嫁女者。謂曾適他氏。未滿者。謂年未滿十二。與出家者。義如上說。釋罪。相等廣說如前

尼等如。上。曾嫁女者。謂曾適他氏。未滿者。謂年未滿十二。與出家者。義如上說。釋罪。相等廣說如前

尼等如。上。曾嫁女者。謂曾適他氏。未滿者。謂年未滿十二。與出家者。義如上說。釋罪。相等廣說如前

尼等如。上。曾嫁女者。謂曾適他氏。未滿者。謂年未滿十二。與出家者。義如上說。釋罪。相等廣說如前

尼等如。上。曾嫁女者。謂曾適他氏。未滿者。謂年未滿十二。與出家者。義如上說。釋罪。相等廣說如前

年滿十二不與正學法授近圓學處第一百九緣處同前。時吐羅難陀尼。知曾嫁女人年滿十二得與出家。即自念言。世尊聽許令受近圓。不與正學法便授近圓。尼白茲獨尼。茲獨尼佛問詞責。廣說乃至制其學處。應如是說

若復茲獨尼。知曾嫁女人年滿十二。不與正學法。而受近圓者。波逸底迦

尼等如上。釋罪相等廣說如前

輒多畜衆學處第一百一十

緣處同前。時吐羅難陀尼。無限與他出家及受近圓不爲作名。所謂佛護法護僧護等字但有作業。喚言咄諸弟子。聞不知喚護或復喚言咄求寂女。咄正學女。咄少年者。或喚言一年者。乃至十歲。如是喚時皆悉不知師喚是誰。有尼語彼。聖者。既能與受近圓可不立名。何因作此鬧亂。吐羅尼曰。我有多人云何作字。尼言。聖者。豈合無限畜衆應淨法耶。報曰。淨與不淨我已作竟。尼白茲獨尼。白佛。佛言。茲獨尼不應無限畜衆。然茲獨尼欲求無限畜衆者。彼尼應從僧伽乞無限畜衆法。從僧伽得後方得畜衆。若力堪者僧伽應集要滿十二。或復過此。彼尼隨次禮已。上座前合掌踰躍。作如是語

大德尼僧伽聽。我某甲年滿十二堪能畜衆。願尼僧伽與我某甲無限畜衆法。願哀愍故。如是三說。次一茲獨尼作白羯磨

大德尼僧伽聽。此茲獨尼某甲。欲畜無限門徒。此某甲今從茲獨尼僧伽。乞畜無限門徒。此某甲今從茲獨尼僧伽。乞畜無限門徒

法。若茲獨尼僧伽時至聽者。茲獨尼僧伽應許。茲獨尼僧伽今與某甲畜無限門徒法。白如是。次作羯磨

大德尼僧伽聽。此茲獨尼某甲。欲畜無限門徒。此某甲今從茲獨尼僧伽。乞畜無限門徒法。茲獨尼僧伽今與某甲畜無限門徒法。若諸具壽。聽與某甲畜無限門徒法者默然。若不許者說。茲獨尼僧伽已與某甲畜無限門徒法竟。茲獨尼僧伽已聽許。由其默然故。我今如是持

如是世尊聽茲獨尼從。僧伽乞無限畜衆法。僧伽未許不得無限畜衆。時吐羅難陀尼。僧伽未與無限畜衆。擅自養畜。諸茲獨尼白諸茲獨尼。茲獨尼佛。佛問詞責。廣說乃至制其學處。應如是說

若復茲獨尼。僧伽未與無限畜衆法。輒多畜者。波逸底迦

尼等如上。僧伽者。謂如來聲聞弟子。未與者。謂未蒙衆許。無限者。謂隨意多少。畜衆輒多者。謂過限畜衆。法者。謂白二羯磨釋罪相等廣說如前

第十二攝頌曰

度娠不教誡 不護不隨身

二童女惡人 多愛二六法

與有娠。女學處第一百一十一

緣處同前。時吐羅難陀尼。與有娠婦女出家。時至生女。時婆羅門長者見已譏嫌。沙門釋女實非清淨。於一寺中有二種法。謂是俗法及淨行法。尼白茲獨尼。茲獨尼佛。佛問詞責。廣

法。若茲獨尼僧伽時至聽者。茲獨尼僧伽應許。茲獨尼僧伽今與某甲畜無限門徒法。白如是。次作羯磨

大德尼僧伽聽。此茲獨尼某甲。欲畜無限門徒。此某甲今從茲獨尼僧伽。乞畜無限門徒法。茲獨尼僧伽今與某甲畜無限門徒法。若諸具壽。聽與某甲畜無限門徒法者默然。若不許者說。茲獨尼僧伽已與某甲畜無限門徒法竟。茲獨尼僧伽已聽許。由其默然故。我今如是持

如是世尊聽茲獨尼從。僧伽乞無限畜衆法。僧伽未許不得無限畜衆。時吐羅難陀尼。僧伽未與無限畜衆。擅自養畜。諸茲獨尼白諸茲獨尼。茲獨尼佛。佛問詞責。廣說乃至制其學處。應如是說

若復茲獨尼。僧伽未與無限畜衆法。輒多畜者。波逸底迦

尼等如上。僧伽者。謂如來聲聞弟子。未與者。謂未蒙衆許。無限者。謂隨意多少。畜衆輒多者。謂過限畜衆。法者。謂白二羯磨釋罪相等廣說如前

第十二攝頌曰

度娠不教誡 不護不隨身

二童女惡人 多愛二六法

與有娠。女學處第一百一十一

緣處同前。時吐羅難陀尼。與有娠婦女出家。時至生女。時婆羅門長者見已譏嫌。沙門釋女實非清淨。於一寺中有二種法。謂是俗法及淨行法。尼白茲獨尼。茲獨尼佛。佛問詞責。廣

言。聖者。我今不知本事。云何相助。吐羅尼曰。我若與大世主尼相競。汝可罵言。私刺頭者。蓮花色尼。於六大城街色自活。法與尼。因使得受近圓。瘦喬答彌。被他抑令食其子肉者。當以此詞相助詞罵。惡性尼聞吐羅尼共他鬪時。調弄諸尼共相鬪。衆多尼曰。誰度如是惡性樂鬪令其出家。於中答言。除吐羅尼誰當度此。尼白。茲獨。茲獨。佛問。詞責。廣說。乃至制其學處。應如是說。

學法未滿與受近圓學處第一百二十九緣處同前。吐羅尼度他女人出家。與二歲學六法六隨法。未滿與受近圓。彼便白言。聖者。我正學法猶未得了。吐羅尼曰。但受近圓。正學自滿。便即與受近圓。尼白。茲獨。茲獨。佛問。詞責。廣說。乃至制其學處。應如是說。

緣在室羅伐城。時吐羅尼。於其城中因乞食入他家。見有婦人爲夫所打。置在室中。夫行出外。吐羅尼告言。賢首。願爾無病可施我食。婦人報曰。聖者。我今憂惱無容與食。問曰。何憂。彼便具告。尼曰。若爾何不出家。答言。是我所樂。吐羅尼即便將去。遂與出家。夫主後來覓妻不得。家人報曰。彼去出家。又問曰。誰與出家。答言。吐羅尼。彼若去者。誰知家務。後於異時。其尼因行乞食。彼見問言。聖者。既與我妻爲出家者。誰知家業。情懷忿恚。衣絞尼項共相牽曳。告言。汝與我妻爲出家者。可來爲我而作家業。尼白。茲獨。茲獨。佛問。詞責。廣說。乃至制其學處。應如是說。

尼謂吐羅尼。或復餘尼。惡性女人者。謂好鬪。出家者。謂受求寂并餘學處。受近圓者。義如上說。釋罪相等廣亦同前。

知學法了不與受近圓學處第一百二十緣處同前。時吐羅尼度他女人出家。與二歲學六法六隨法。滿已白言。聖者。可與我受近圓。便報彼尼。汝可更學極令通利。當受近圓。彼尼默住。後於異時。衆多茲獨尼告曰。汝既學法已滿。何不受近圓耶。答言。我已諸請聖者吐羅尼。報曰。可更學令通利。當受近圓。尼白。茲獨。茲獨。佛問。詞責。廣說。乃至制其學處。應如是說。

若復茲獨尼。知他婦人夫主未放。度出家者。波逸底迦。尼謂吐羅尼。或復餘尼。知他婦人者。謂他妻妾。夫主未放者。謂夫未聽許。出家者。謂與剃髮等。餘說如前。

度多憂女人學處第一百一十八

從索衣學處第一百二十一

緣處同前。時吐羅尼。與無親族懷憂女人出家。彼常繫念思想親族。悲泣流淚。初夜後夜。諸茲獨尼多爲驚覺。聞彼哭聲。心皆散亂。不得存念。與定者爲刺。衆多尼諫勿作悲涕。非出家法。彼尼不受。答言。汝等不知他苦。父亡母死。兄弟姊妹夫主及子悉皆棄背。我情痛切。寧得不憂。諸茲獨尼互相問曰。誰度如是憂惱女人而爲出家。尼言。是吐羅尼度。尼白。茲獨。茲獨。佛問。詞責。廣說。乃至制其學處。應如是說。

若復茲獨尼。知多憂惱女人。度出家者。波逸底迦。尼謂吐羅尼。或復餘尼。多憂惱者。謂常懷愁。度出家者。義同上說。釋罪相等廣亦如前。

緣處同前。時吐羅尼。有正學女。二歲。法已詣吐羅尼所。自言。聖者。我已學法。願授近圓。吐羅尼曰。若與我衣方可授汝。答言。我無福力所獲寡少。何處得衣。諸尼問彼。何故不受近圓。答言。我已諸請聖者吐羅尼。爲受近圓。彼云。若與我衣。授近圓。尼白。茲獨。茲獨。佛問。詞責。廣說。乃至制其學處。應如是說。

尼謂吐羅尼。或復餘尼。多憂惱者。謂常懷愁。度出家者。義同上說。釋罪相等廣亦如前。

未放與我衣。收斂年年受。欲半月無僧。安居隨意責。夫未放度出家學處第一百二十一

若復茲獨尼。知彼女人希受近圓。告云。汝與

尼謂吐羅尼。或復餘尼。多憂惱者。謂常懷愁。度出家者。義同上說。釋罪相等廣亦如前。

夫未放度出家學處第一百二十一

若復茲獨尼。知彼女人希受近圓。告云。汝與

我衣。當授汝近圓者。波逸底迦。

尼謂吐羅難陀。或復餘尼。希受近圓者。求進學處。與我衣者。謂七衣中隨求於一。當授近圓者。謂得衣後作白四羯磨。餘說如前。令他女人收斂家業學處第一百二十三

緣處同前。時瘦喬答彌。於此城中巡行乞食。大第至一大長者家。長者身亡妻爲家主。大富。饒財多諸僕從奴婢給使。懷愛而住。見瘦喬答彌。不申恭敬亦不施食。尼曰姊妹。因何事故憂惱若斯。婦人報言。聖者。夫主身死親族皆亡。我今不知欲何所作。煩惱毒箭中我內心常懷憂惱。雖有貨財奴婢產業。夫背親離斯爲何用。尼曰。若爾何不出家。婦人白言。聖者。幸見與我出家。尼曰。若能收斂家務棄衆俗網。於出家路事亦非難。彼即所有庫藏貨產。即持奉施沙門婆羅門貧窮孤寡。悉皆捨已詣尼住處。至瘦喬答彌所。求請出家。尼曰。我今不能與汝出家。可往餘尼處。婦人念曰。家產罄盡來求出家。既不蒙許憂惱而住。時衆多尼見問言。賢首。情愛何事。彼即具答。尼曰。苾芻。苾芻白佛。佛問訶責。廣說乃至制其學處。應如是說。

若復苾芻尼。報俗女云。汝應收斂家業。我當與汝出家。如教作訖不度出家者。波逸底迦。尼謂瘦喬答彌。或復餘尼。報俗女云者。謂令他在家人收斂家業。我當與汝出家者。謂許度出家。如教作。訖者。謂彼女人依尼言說。不度者。謂後不與出家。釋相如前。每年與出家受近圓學處第一百二十四

緣處同前。時吐羅難陀尼。於每年中與他出家并受近圓。不施名字。若有事至但喚言。咄求寂女。咄正學女。咄少年者。諸苾芻尼聞告吐羅尼曰。聖者何故每年與他出家。報諸尼曰。我與繫怨家項與彼出家。有尼問曰。誰是怨家。報曰。汝即大怨家。於我生不忍。尼曰。苾芻。苾芻白佛。佛問訶責。廣說乃至制其學處。應如是說。

若復苾芻尼。於每年中。與他出家及受近圓者。波逸底迦。尼謂吐羅難陀。或復餘尼。於每年中者。謂年年中與他出家及受近圓。釋罪相等餘說如前。

根本說一切有部苾芻尼毘奈耶卷第十八

根本說一切有部苾芻尼毘奈耶卷第十九

*三藏法師義淨奉 制譯

經宿與欲學處第一百二十五

緣處同前。時吐羅難陀尼。僧伽有急要事。苾芻尼衆悉皆同集。告吐羅尼曰。聖者。尼衆皆集可見赴衆。吐羅尼曰。我已如法與欲所爲隨作。復於明日尼衆須集。吐羅尼不往衆中授事。尼言。聖者。宜可與欲。吐羅尼曰。我已昨日如法與欲。尼曰。經宿與欲可得成耶。答曰。欲可朽爛而不成乎。尼曰。苾芻。苾芻白佛。佛問訶責。廣說乃至應如是說。

若復苾芻尼。經宿與欲者。波逸底迦。尼謂吐羅難陀。或復餘尼。經宿者。謂是經夜。與欲者。謂說意樂。釋罪相等餘說如前。求教授學處第一百二十六

緣處同前。時吐羅難陀尼。與衆多尼伴遊行人間。至一聚落。彼有住處即求居止。憶知今日是十五日應爲長淨。餘尼告言。聖者。來共往僧寺求教授人。吐羅尼曰。我聞三藏豈可不知。更別求他以爲教授。此事應作此不應作。我皆明了無勞往請。尼曰。苾芻。苾芻白佛。佛問訶責。廣說乃至制其學處。應如是說。若復苾芻尼。半月半月應求教授。若不求者。波逸底迦。

尼謂吐羅難陀。或復餘尼。半月半月者。謂每月黑白十五日。應求教授者。謂應求教授人。若不求者。謂不往請。釋罪相等廣說如前。

無苾芻處作長淨學處第一百二十七

緣處同前。時吐羅難陀尼。與衆多尼伴遊行人間至一村中。村外有尼住處。其日是十五日長淨日。餘尼語吐羅難陀曰。聖者。如世尊說。苾芻尼不應無苾芻處而爲長淨。可來共往大僧寺中。吐羅尼曰。我聞三藏豈可不知長淨法耶。何勞更往欲爲請問。尼曰。苾芻。苾芻白佛。佛問訶責。廣說乃至制其學處。應如是說。若復苾芻尼。無苾芻處作長淨者。波逸底迦。尼謂吐羅難陀。或復餘尼。無苾芻處者。謂無大僧。作長淨者。謂說波羅底木叉戒經。釋罪相等廣說如前。

裂身體勞倦。種種艱辛所以慳惜。尼白苾芻。苾芻白佛。佛問訶責。廣說乃至制其學處。應如是說。

若復茲芻尼。於寺慳者。波逸底迦。

尼謂吐羅難陀。或復餘尼。於寺慳者。謂慳僧
尼住處。釋罪相等。廣說如前。

於利養飲食慳學處第一百三十五

緣處同前。時諸苾芻尼。於小食時著衣持鉢。次第乞食。乞已還寺。時吐羅尼貪多食故。初夜後夜不能眠睡。久而方臥。每於日出尼乞食迴入寺之時。吐羅尼見卽作是念。今此諸

尼乞食極早。我今與彼無可言說。宜作方便。

先行乞食令彼後至。因教誡時語言。汝等盜

他飲食。於其長夜不能眠睡。唯念飲食不

思法義。不事親教師。不恭敬佛。不塗壇地。謾

歎諷誦。唯知早起持鉢行乞。是何法式。尼

聞答曰。聖者所說。斯爲甚善。不敢早乞。時吐

羅尼。卽於他日天纔明已。著衣持鉢入城。

乃往古昔有大鵬鵠鳥。見鳥麻車在路首翻。

側。餘鵲欲來取食。大鵲告曰。勿於道邊。

捨此烏麻。時將欲暮。必有車乘鞍馬象畜。於

此而過蹈殺汝等。餘鳥答言。如仁所說咸悉。

散飛。既教他已夜便自往喫彼烏麻。時有車

過。爲貪食故不存觀察。被車輾死。時有天人

而說頌曰

自無有慧解 强復見教他

由貪夜食麻 遭此車輪苦

汝諸苾芻。以是因緣。有所言者。如說如行。應

如是學

德法學處第一百三十六

緣處同前。時諸苾芻尼。請吐羅難陀尼言。

聖者。當教授我爲讀誦等。彼旣聞已教授之。

1010

緣處同前。時吐羅難陀尼。晨朝持鉢入城乞食。乞得食已置於房中隨意而食。便即經行。

經行既訖復來噉食鉢中食盡縱身而臥。諸

尼告曰。聖者食竟經行。行竟更食。食飽而臥。

耶。吐羅難陀聞已。惡罵訶責餘尼。尼白苾芻。

茲芻白佛。佛問訶責。廣說乃至制其學處。應

如是說

供侍他婦人子女。釋罪相等廣說如前
不畜洗裙學處第一百二十九

緣處同前。時有衆多慈芻尼。於阿氏羅河。與諸俗女同爲洗浴。以指相指。看尼嫵房腰腹髀端等。隨事讚說。尼白慈芻。慈芻白佛。佛問實訶責。廣說乃至制其學處。應如是說

若復慈芻尼。不畜洗裙者。波逸底迦
尼謂此法中尼。不畜洗裙者。謂無浴裙。釋罪相等廣說如前

令浣衣人洗衣學處第一百四十

緣處同前。時十二衆慈芻尼。夢與男子交漏洩。不淨衣服點汚。令浣衣人洗。其人遂將慈芻尼赤衣。與俗白衣一處而洗。遂相濡壞。衣主來問誰壞我衣。浣人報曰。我以尼衣一處共浣。由斯染壞。俗衆譏嫌。觀此出家非是寂靜。尼白慈芻。慈芻白佛。佛問實訶責。廣說乃至制其學處。應如是說

若復慈芻尼。令浣衣人洗衣者。波逸底迦
尼謂此法中尼。令浣衣人洗衣者。謂七衣中隨一衣令他浣。釋罪相等廣說如前

第十五攝頌曰

上衆沙門衣 二病衣從乞
不共出不分 闕不囑學呪

共上衆換衣學處第一百四十一

緣處同前。時黑名慈芻尼有兒。名曰犢子。亦爲出家。復有四女亦復出家。其黑名尼子作新僧伽。著詣母所。妹見兄衣鮮明光悅。情起愛心。從兄索衣兄不見與。便即涕泣。母語犢子。何不與衣令惱於我。子念母教誠不可

違遂便。以衣與其妹著寺中。次妹尼白言。阿姊。著自大衣。此衣與我。既不肯與。便即悲泣。母即告曰。可與勿令惱我。不違母教便即與衣。諸慈芻尼曰。何處得此上妙精細淨居天衣。皆愛著用。報言。願兄無病安寧。如此衣服誰復在。言尼白慈芻。慈芻白佛。佛問從兄處取衣虛實。答言實爾。世尊種種訶責。廣說乃至制其學處。應如是說

若復慈芻尼。共上衆換衣者。波逸底迦
尼謂此法中尼。上衆者。謂在已上者。換衣者。謂博換。釋罪相等廣說如前

輒與俗人衣學處第一百四十二
緣在王舍城。時樂兒從吐羅尼索衣。尼便與衣。彼既得已。即著此衣爲求寂。譏弄六衆慈芻。六衆察知吐羅尼與樂兒衣。各懷忿恚。只是其尼譏弄我等。非彼樂兒。遂於一時空閑之處。遇吐羅尼。共爲苦打身。體遍腫在床而臥。諸尼問言。聖者何苦。答言。被六衆打。彼是我兄。若不教誡誰當責我。尼白慈芻。慈芻白佛。佛問訶責。廣說乃至制其學處。應如是說

若復慈芻尼。輒將沙門法衣。與俗人者。波逸底迦
尼者。謂吐羅難陀。沙門法衣者。謂僧尼法衣。與俗人者。謂授白衣令其著用。釋罪相等廣說如前

不畜病衣學處第一百四十三

緣在室羅伐城。時諸慈芻尼因行乞食。所著內衣血流點汚。婆羅門長者見皆共譏嫌。尼

以此事白諸慈芻。慈芻白佛。佛言。煩惱未除。隨業流注。女人每月皆出不淨。諸慈芻尼應畜病衣。如是世尊制畜病衣。吐羅難陀不依教畜。尼白慈芻。慈芻白佛。佛問實訶責。廣說乃至制其學處。應如是說

若復慈芻尼。不畜病衣者。波逸底迦
尼謂吐羅難陀。或復餘尼。不畜病衣者。謂是內衣。釋罪相等廣說如前

大衆病衣私用學處第一百四十四

緣處同前。時吐羅難陀尼。語勝麗夫人曰。世尊制尼令畜病衣。我今見無。夫人持衣奉施。吐羅難陀并與大衆。皆將私用。復有衆多尼。詣夫人處白言。願施我等病衣。夫人告言。我已總施。問言。付誰。答言。吐羅難陀。諸尼從索不與。尼白慈芻。慈芻白佛。佛問實訶責。廣說乃至制其學處。應如是說

若復慈芻尼。大衆病衣將私用者。波逸底迦
尼者。謂吐羅難陀。或復餘尼。大衆病衣者。謂他施與僧伽。將私用者。謂迴入已。餘如前說

從貧乞羯恥那衣學處第一百四十五

緣處同前。時有信心長者。先富今貧。貨財乏少。若慈芻尼張羯恥那衣時。常爲施者。後一年中張衣時至。尼詣長者所告曰。可施堅實衣。長者報言。今見無物。後若有時必當奉施。尼曰。羯恥那衣今時現至不可延遲。即可舉便奉施僧田。後當還債。長者報言可爾。即作契限從他舉債。後時限滿債主牽挽。餘人問曰。仁何被牽。報言。我謂施衣。彼即答言。

若於沙門釋迦女處發淨信者遭斯苦難。尼白苾芻苾芻白佛。佛問實訶責。廣說乃至制其學處應如是說。

若復苾芻尼知是貧人從乞羯恥那衣者波逸底迦。

尼者。謂此法中尼。知是貧人者。謂現無物從乞羯恥那衣。釋罪相等廣說如餘。

不共出衣學處第一百四十六

緣處同前。時有衆多尼皆共同集。如世尊說。苾芻尼安居竟應遊行人間。並即遊行於路遭賊。還至尼寺以告苾芻。苾芻白佛。佛言。我今聽諸遭賊苾芻尼應與羯恥那衣分。苾芻尼聞悉皆共集。便喚吐羅難陀尼。曰。聖者可來。共出羯恥那衣。彼不肯來。尼白苾芻。苾芻白佛。佛問實訶責廣說。乃至制其學處應如是說。

若復苾芻尼不共出羯恥那衣者波逸底迦。尼者。謂吐羅難陀。或復餘尼。不共出羯恥那衣者。謂不與同集。釋罪相等廣說如前。

不共分衣學處第一百四十七

緣處同前。時諸苾芻尼出羯恥那衣。欲共同分。吐羅難陀不肯來分。諸尼頻喚來往疲乏。其守衣尼心生懊惱。尼白苾芻。苾芻白佛。佛問實訶責。廣說乃至制其學處。應如是說。

若復苾芻尼。不共他分衣者。波逸底迦。尼謂吐羅難陀。或復餘尼。不共他分衣者。請不與同集而作留難。釋罪相等廣說如前。無犯者。謂意不欲取其衣分。

見聞不勸止息學處第一百四十八

緣處同前。諸苾芻尼闍事起。分爲二部不修善品。皆詣吐羅尼所。互相說意。吐羅尼有力。不令止息竟不相勸。乃至紛競。吐羅尼曰。我今觀此汝伏我不。尼白苾芻。苾芻白佛。佛問實訶責。廣說乃至制其學處。應如是說。

若復苾芻尼。自知有力。見他尼闍不勸止息者波逸底迦。

尼謂吐羅難陀等。自知有力者。謂有力能調伏。見他尼闍不勸止息者。謂見尼作黨相聞不善言勸令止息。釋罪相等廣說如前。

棄住處不囑授學處第一百四十九

緣處同前。時吐羅難陀尼。棄舊住處不爲囑授。與諸尼伴遊行人間。去後失火寺舍被燒。所有衣鉢資緣悉皆焚盡。後尼還寺見火所燒諸尼告言。聖者去時何不囑授。施僧伽物被火所燒。吐羅尼曰。寧遭火燒不應我物與汝受用。尼白苾芻。苾芻白佛。佛問實訶責。廣說乃至制其學處。應如是說。

若復苾芻尼。棄住處不囑授者。波逸底迦。尼謂吐羅難陀等。棄住處。謂尼住寺房舍。不囑授者。謂去時不告餘人等。並如前說。從俗人受呪學處第一百五十

緣處同前。時吐羅難陀尼。從解呪俗人學其呪法。呪曰。呬里呬里普^{波逸底迦}。一度受已更復受。諸尼告言。聖者。我本聞上人聰明廣識博達強記誦誦三藏。何故頻向此人令授小呪。吐羅尼曰。非不記憶。我愛其人欲得共語。尼白苾芻。苾芻白佛。佛問實訶責。廣說乃至制其學處。應如是說。

若復苾芻尼。從俗人受學呪法者。波逸底迦。尼謂吐羅難陀等。從俗人受學呪法者。謂從在家人求受呪法。釋罪相等廣說如前。

第十六攝頌曰

教呪法賣麤 營理使他尼
然續續蓋行 鞋瘡度姪女

緣處同前。時有俗人來。從吐羅難陀尼求學呪法。尼即與之。呪曰。呬里呬里普莎訶。俗人聞已即便受得。尼復更授。彼便報曰。聖者。我已受得無勞更授。尼雖聞告仍授不休。俗人忿怒報言。我不須呪。時有餘尼問言。聖者。何意頻頻授人呪法。答曰。我愛此人欲得共語爲此頻授。尼白苾芻。苾芻白佛。佛問吐羅難陀。汝實如此頻授人法。答言。實爾。廣說乃至制其學處。應如是說。

若復苾芻尼。教俗人呪法者。波逸底迦。尼謂。寧吐羅難陀等教俗人呪法者。謂授他呪。釋罪相等廣說如前。

賣麤食學處第一百五十一

緣處同前。時吐羅難陀尼。因行乞食。遂見一人買麤欲食。吐羅尼告曰。汝隨我來與汝好麤便即賣與。彼人即於大衆中高聲唱言。於尼寺內有好麤賣。餘人聞已來詣寺中求買麤食。遂見大世主尼。問言。聖者。頗有賣賣不。尼曰。何處見有尼賣麤耶。彼人報言。聖者。豈不自知吐羅難陀自賣麤耶。城中人民咸悉知委尼有麤賣。大世主尼曰。尼今至此賣麤之處。尼白苾芻。苾芻白佛。佛問實訶責。

賣麤之處。尼白苾芻。苾芻白佛。佛問實訶責。

賣麤之處。尼白苾芻。苾芻白佛。佛問實訶責。

賣麤之處。尼白苾芻。苾芻白佛。佛問實訶責。

賣麤之處。尼白苾芻。苾芻白佛。佛問實訶責。

賣麤之處。尼白苾芻。苾芻白佛。佛問實訶責。

賣麤之處。尼白苾芻。苾芻白佛。佛問實訶責。

賣麤之處。尼白苾芻。苾芻白佛。佛問實訶責。

賣麤之處。尼白苾芻。苾芻白佛。佛問實訶責。

廣說乃至制其學處。應如是說

若復茲芻尼。賣麩食者。波逸底迦

尼謂。寧吐羅難陀等。賣食者。如常可知。或

取金銀錢等賣易釋罪相等廣說如前

營俗家務學處第一百五十三

緣處同前。時吐羅難陀尼。行乞食入他家。告

彼妻曰。願爾無病可施我食。婦人報言。我今

不閑俗人家務。不知欲何所作。尼曰。姊妹。唯

解針線。不知餘作營理家務。婦人白言。聖者。

頗解家務事不。尼曰。家有事業我何不知。婦

人曰。若爾願見相助。尼曰。我與汝作能施食

不。答言能。又云。隨我侍者及守房人皆能與

不。答言亦與。即置衣鉢汲水觀蟲。遍為灑掃

洗諸瓦器。并造飲食羹臠蔬菜。悉皆辦已。即

洗手足燒香供養家神靈祇。并散祭食持食

歸寺。後於異時。大世主尼亦同乞食入此家

中。長者妻見告言。聖者。與我營理家務。大世

主曰。何處見有尼與他俗人營理家務。婦言。

聖者吐羅難陀。曾於我家如是營理。餘人不

及。大世主曰。尼豈至此與他營事耶。尼白。茲

芻。茲芻白佛。佛問吐羅難陀。汝實如此與他

俗人營理家務耶。答言。實爾。世尊訶責。廣說

乃至制其學處。應如是說

若復茲芻尼。營理俗人家務者。波逸底迦

尼者。謂吐羅難陀等。營理俗人家務者。謂與

在家人營作俗業。釋罪相等廣說如前

移轉座床學處第一百五十四

緣處同前。時吐羅難陀尼教授諸尼。來受法

者。遣移座床於房外置。復更轉移令安門外。

或令置廊下。或置閣上。諸茲芻尼悉皆勞倦。

疲困憂惱共為譏嫌。我等夙夜移轉床座。非

蒙教授。尼白。茲芻。茲芻白佛。佛問吐羅難陀。

汝實如此令其諸尼移轉床座。答言。實爾。世

尊訶責。廣說乃至制其學處。應如是說

若復茲芻尼。令他諸尼移轉座床勞倦者。波

逸底迦

尼者。謂吐羅難陀等。令移轉座床者。遣尼舉

昇使其疲困。釋罪相等廣說如前

自手燃縷學處第一百五十五

緣處同前。時吐羅難陀尼自手燃縷。賣與一

織師。餘織師見問言。何處得。斯好縷。答言。

於沙門女處買得。後時織師見大世主尼。問

言。聖者有成燃縷。我欲買取。尼曰。何處見尼

賣燃縷耶。而今問我。答言。沙門女。人皆共知

吐羅難陀常自燃賣。豈不聞耶。大世主念曰。

我等今時至如是處。即以此緣尼白。茲芻。茲

芻白佛。佛問吐羅難陀。汝實如此自手燃縷

賣與織師。答言。實爾。世尊訶責。廣說乃至制

其學處。應如是說

若復茲芻尼。自手燃縷者。波逸底迦

尼者。謂吐羅難陀等。自手燃縷者。謂燃七種

縷。釋罪相等廣說如前。無犯者。若自為已須

用。於密處燃者無犯

自織絡學處第一百五十六

緣處同前。吐羅難陀尼自手織絡被俗譏嫌

制戒同前應如是說

若復茲芻尼。自織絡者。波逸底迦

持蓋行學處第一百五十七

緣處同前。時珠髻難陀。持蓋乞食。不

信敬婆羅門長者見已譏嫌。禿沙門女雖剃

髮出家。被欲纏惱。尼白。茲芻。茲芻白佛。佛問

珠髻難陀。汝實如此持蓋乞食。答言。實爾。世

尊訶責。廣說乃至制其學處。應如是說

若復茲芻尼。持蓋蓋行者。波逸底迦

尼者。謂珠髻難陀等。持蓋蓋行者。謂持二

種。傘蓋。一者謂竹草葉蓋。二者絹傘。釋

罪。相等廣說如前

著彩色鞋履學處第一百五十八

緣處同前。時珠髻難陀尼。著彩色鞋履而行

乞食。婆羅門長者見其為譏嫌。禿沙門女雖

為剃髮。非有淨行被欲所纏。尼白。茲芻。茲芻

白佛。佛問珠髻難陀。汝實如此。著彩色鞋履

而行乞食。答言。實爾。世尊訶責。廣說乃至制

其學處。應如是說

若復茲芻尼。著彩色鞋履者。波逸底迦

尼者。謂珠髻難陀等。著彩色鞋履者。謂畜莊

難刺繡鞋履而著用行。釋罪相等廣說如前

無犯者。於已房內著用無犯

有瘡令數解繫學處第一百五十九

緣處同前。時珠髻難陀。於右臂上生

瘡。令使喚醫來。合生肌膏。即以一團傳於

瘡上。故帛繫之。纒繫未久。尼言。太急且解令

緩。醫既與解。復言。太緩。如是令他數解數

繫。醫生忿恚。告言。聖者。瘡差不差。不關我

事。捨之而去。諸尼問言。聖者。何意令他數解

數繫。答言。情愛此人欲得共語。故令解繫。尼

白。茲芻。茲芻白佛。佛問珠髻難陀。汝實如此

令他於瘡數解數繫。答言。實爾。世尊訶責。廣說乃至制其學處。應如是說。

若復苾芻尼。臂上有瘡。令他數解數繫者。波逸底迦。

尼謂珠鬘難陀等。臂上有瘡者。生瘡癰等。令他數解數繫者。謂頻令解繫。釋罪相等。廣說如前。無犯者。謂繫實急或緩令解繫。無犯。

度姪女學處第一百六十

緣處同前。吐羅難陀尼。度一姪女共行乞食。諸耽色男子見已。譏嫌。此女先與俗人常行非法。今共出家者。同為聚集。尼白苾芻。苾芻白佛。佛問吐羅難陀。汝實如此度姪女出家共行乞食。答言。實爾。世尊訶責。廣說乃至制其學處。應如是說。

若復苾芻尼。度姪女出家者。波逸底迦。

尼謂吐羅難陀等。姪女者。謂先不貞。隨女人出家者。謂受求寂學處。釋罪相等。廣說如前。

第十七攝頌曰

尼不許揩身 約人有五別
香及胡麻水 輒問俗莊嚴

使苾芻尼揩身學處第一百六十一

緣處同前。時吐羅難陀尼。使餘諸尼令揩身體。他觸之時。自起樂想。尼白苾芻。苾芻白佛。佛問吐羅難陀。汝實如此令尼揩身。自起樂想。答言。實爾。世尊訶責。廣說乃至制其學處。應如是說。

若復苾芻尼。使苾芻尼令揩身者。波逸底迦。

尼謂吐羅難陀等。使苾芻尼者。謂此法中近。圓尼揩身者。謂受樂想。釋罪相等。廣說如前。

使正學女等揩身。學處第一百六十二。三四

緣處同前。時吐羅難陀尼。使餘式又女令揩身體。被他觸時。便起樂想。尼白苾芻。苾芻白佛。佛問虛實。答言。訶責乃至制其學處。應如是說。

若復苾芻尼。令式又摩挲女揩身者。波逸底迦。

尼謂吐羅難陀等。式又摩挲者。謂於二年學六法六隨法。令彼揩身。便得墮罪。廣說如前。如是若使求寂女及諸俗女外道女揩身者。准前問答。結罪應知。此上是三緣。

以香塗身首學處第一百六十三。六。七

緣處同前。時吐羅難陀尼。以香塗身。而行乞食。入於他舍。香氣芬馥。流遍宅中。敬信婆羅門長者妻問言。聖者。香氣何來。尼曰。我今塗身。婦人言。聖者。既為沙門。釋女還有欲心。共為護嫌。尼白苾芻。苾芻白佛。佛問吐羅難陀。汝實如此以香塗身而行乞食。答言。實爾。世尊訶責。廣說乃至制其學處。應如是說。

若復苾芻尼。以香塗身者。波逸底迦。

尼謂吐羅難陀等。以香塗身者。謂香塗帶。釋罪相等。廣說如前。

根本說一切有部苾芻尼毘奈耶卷第十九

根本說一切有部苾芻尼毘奈耶 卷第二十

三藏法師義淨奉 制譯

以胡麻滓及水揩身學處第一百六十。八

緣處同前。如是應知。以胡麻滓及使他以水揩身。一戒准前問答。結罪無異。

先未容許輒問學處第一百六十九

緣處同前。時有苾芻。持四阿笈摩詣尼寺中。諸尼設座。苾芻便坐。吐羅難陀作如是念。此解四阿笈摩。我今試問。即便詰問。苾芻不解。尼所問義。深懷羞恥。尼即報言。虛道持經如鳥亂響。無所詮表。徒費心力。尼聞是語。合眾皆嫌。共白苾芻。苾芻白佛。佛問吐羅難陀。汝實如此不求容許輒問苾芻。答言。實爾。世尊訶責。廣說乃至制其學處。應如是說。

若復苾芻尼。不求容許輒詰問者。波逸底迦。

尼謂吐羅難陀等。不求容許輒為詰問者。謂先未諸請輒為申問難。問者。謂問佛所說義。聲聞說義。釋罪相等。廣說如前。然諸苾芻尼。我今為說請問之法。若苾芻來先須設座。虔恭敬禮。善言慰問。聖者頗習阿笈摩經及論律等。皆誦持不。唯願聽許。少有所問。彼許者問。若不許者莫問。若違此者。得惡作罪。

若俗莊嚴具學處第一百七十

緣處同前。時吐羅難陀尼。因行乞食。入婆羅門長者家。見長者妻著諸瓔珞俗莊嚴具。尼

○〔學處〕一○三 ○〔三四五〕一○三 ○此上是三緣二一六六三止一六六五攝此○〔此上是三緣〕一○三○三 ○六二三○三
○〔七〕一○三 ○前十〔此下說四學處〕夾註○ 前二制○ 八二七○三 八十一〔一六六八〕五字細註○ 解尼二能答○ 設
二說○

緣處同前。時吐羅難陀尼。行乞食入他家。長者妻言。聖者教我作舞。尼卽教他。復告彼曰。汝等家中若嫁娶時。生男誕女有歡會時。如是應舞。人皆譏嫌。此禿沙門女徒自剃頭。情懷欲染。皆詣尼處說其所作。尼白苾芻。苾芻白佛。佛問吐羅難陀。汝實如此教他作。

緣處同前。時珠髻難陀菖獨尼。獨出寺外。於空閑處。爲大小行。時有耽色男子。見尼入此。卽來捉尼。欲行非法。尼曰。放我。此處不淨。可於餘處。男子便捉尼。行求淨處。既至露處。尼便大叫。男子惶怖。放尼告言。此奈沙門女多。

畜産梳學處第一百七十八

緣處同前。尼畜養梳。制戒如上

用前三事學處第一百七十九

吐羅難陀尼用前三事制戒如上

畜假髮莊具學處第一百八十

緣處同前。時吐羅難陀尼。作如是念。我今有

何戲樂之事而猶未作。遂見姪女畜假髮莊

具。諸耽色男子之所圍遶。尼往竊問曰。汝今

云何得爲存濟。彼以事意具向尼說。但由假

髮衆人愛重故得存濟。尼作是念。斯亦好

計。我所須者。因此而得。即便作髮安於頭上

嚴飾其身。同彼姪女一邊而住。耽色男子來

求歡會。高索價直不遠近身。時有一人遂與

其便欲抱尼。姪女作念。我若不告此人。恐

破茲獨尼戒。便即告曰。且放且放。我今在此

男穢放已。尼持財走男隨後趁。引手撮頭空

髻在手。尼將物去。便出大聲叫言。禿沙門女

行鄙惡法誑惑世間。取我衣直急走而去。尼

白苾芻。苾芻白佛。佛問吐羅難陀。汝實如此

畜假髮莊具。答言實爾。世尊訶責。廣說乃至

制其學處。應如是說

若復苾芻尼。畜假髮莊具者波逸底迦

尼謂吐羅難陀等。畜假髮莊具者。謂畜僞頭

髻。釋罪相等廣說如前

諸大德。阿難移迦僧伽。我已說一百八十波

逸底迦。法。今問諸大德。是中清淨不_{三說}如是

諸大德。是中清淨。默然故。我今如是持_{三說}了

第四部波羅底提舍尼法

諸大德。此十一波羅底提舍尼法。半月半月

攝誦曰

乳酪及生酥。熟酥油糖蜜

魚肉并乾脯。得法學人家

緣在室羅伐城。時十二衆苾芻尼。無病爲身

而行乞食。從他索乳隨意而飲。諸外道不信

敬長者婆羅門等共爲譏嫌。諸苾芻尼非清

淨行。但自養身從他索乳得便自飲。誰不樂

欲精淳美味。諸尼聞此俗旅譏嫌。諸少欲尼

具白苾芻。苾芻白佛。佛問諸尼。汝等如此實

無有病爲己身。從他乞乳便於俗家隨意而

飲。答言實爾。世尊訶責。廣說乃至制其學處

應如是說

若復苾芻尼。無病爲己。詣白衣家乞乳。若使

人乞而飲用者。是苾芻尼。應還村外住處詣

諸苾芻尼所。各別告言。大德。我犯對說惡法

是不應爲。今對說悔。是名對說法

如是世尊爲諸苾芻尼。制學處已。後於異時

苾芻尼病。餘尼問。疾。聖者病得損不。病尼

報曰。我先以乳用爲飲食。病得除損。世尊今

制不許尼乞。病何能愈。即以此緣白諸苾芻

苾芻白佛。佛言。我今聽尼有病乞乳隨意當

飲。先制不許次復重開。如上廣說。乃至是名

對說法。除有病時

尼謂此法中尼。無病爲己詣白衣家乞乳者

謂身無病患從他求乳。若使人乞而食用者

謂使餘人乞。是苾芻尼者。謂犯此學尼。應還

村外住處者。謂往餘尼所。各別告言者。謂各

別說悔。大德。我犯對說惡法者。謂陳所犯罪

發露不覆藏。是名對說法。法者。謂指其事。除病

時者。謂有患苦。若無病乞食者皆得惡作罪

是名對說法。有病者乞無患者食。乞者得

惡作。食者無犯。無病者乞有患者食。乞者

得惡作罪。食者無犯。爲病者乞無病者食。乞

者無犯。食者應說悔。爲病者乞病者食無犯

苾芻尼乞得乳更索酪者。乞者惡作。食者應

對說悔。尼得酪更從索生酥。乞者惡作。食

者應對說悔。尼得生酥更從索熟酥。得罪同

前。尼得熟酥已更乞油者。亦如上說。尼得油

已更乞沙糖。罪亦同前。尼得糖已更從索蜜

肉。同前得罪。得蜜肉已更乞魚。亦如上說。得

魚已更乞肉亦同上。得肉已乞乾脯。亦如上

上。得乾脯已乞諸精食。亦如上說。得精食

已更乞飽食。咸得惡作。無犯者。爲衆營事。癡

狂心亂痛惱所纏。此是最初對說悔法。如是

應知。酪生酥熟酥油糖蜜魚肉乾脯。是此十

對說法乞者皆犯。如上廣說

緣在廣嚴城。於此城中有一長者。名曰師子

得見諦理。於佛聲聞衆深生正信。所有資財

供養三寶。如是奉施。家財罄盡資產悉空。時

具壽舍利子與大目連。因行人間至廣嚴城

其時師子聞二尊至。速詣奉請明當就食。俗

旅譏嫌。作如是語。師子長者衣不覆身食不

充口。皆由供養苾芻聞已白佛。佛言。汝諸苾

芻可與師子學家羯磨。更有斯類亦如是。與

如常集衆令一苾芻作白羯磨。應如是作。

大德尼僧伽。此師子長者信心懇重意樂

●濟二活●●因二用●●[法]一●●了二竟●●諸二煩●●許二蘇●●下四●●疾二精●●乞二食●●食二界
乞●●如二同●●實二實●●[與]一●●

心。諸有求人亦皆給與。由是衣食悉皆罄盡。若僧伽時至聽者。僧伽應許。僧伽今與師子長者作學家羯磨。白如是。羯磨准白應作。若苾芻尼知僧伽作學家羯磨已。不應往彼受其飲食床座臥具及為說法。違者得惡作罪。又因十二衆尼先不受請往此家食。以緣白佛。佛問訶責制其學處。應如是說。

若復苾芻尼。知是學家僧伽與作學家羯磨。苾芻尼先不受請。便詣彼家自手受食。是苾芻尼應還村外住處。詣苾芻尼所。各別告言。大德我犯對說惡法。是不應為。今對說悔。是名對說法。

諸苾芻尼皆不往彼悉不為受。佛言。應為受床座上而食。有餘菜茹及葉亦可為受。有小男女分與殘食。廣嚴城人。聞師子為供養。故今遭貧苦。躬為耕作收斂穀實倉庫豐盈。是時師子詣世尊所。白言大德。我先有物皆為供養佛法僧田致令罄盡。今者家中多收穀實。唯願世尊哀愍我故解學家法。聽諸苾芻尼受我供養。佛言。諸苾芻尼。應為將軍解學家法。應如是與。僧伽悉集。令師子隨次禮敬。在上座前踞踞合掌作如是語。大德僧伽。我師子先於三寶所深起信心。意樂淳善常樂惠施。由施三寶故以至貧窮。由此僧伽哀愍我故。為作羯磨。令諸聖衆不入我家。我今財食還復豐盈。然我師子先得家法。今從大眾乞解羯磨。唯願為我解羯磨法。慈愍故。三說如是。白已禮衆而去。是時大眾應令一人准所為事作白二羯磨解。既作解已。諸苾芻尼

獨尼衆。如昔還往隨受供養。並皆無犯。若復苾芻尼者。謂此法中尼。餘如上說學者。謂信三寶證得見諦。家謂四姓。尼謂佛弟子。羯磨者。謂白二法。於如是家先不受請輒往受食者得罪。此中犯者。於如是處受二五食噉咽之時。同前得罪。說悔如上。若得解法食皆無犯。又無犯者廣如前說。

諸大德。我已說十一波羅底提舍尼法。今問諸大德。是中清淨不_{三說}如是。諸大德。是中清淨。默然故。我今如是持_{第四}了。

第五部衆學法
諸大德。此衆學法。半月半月戒經中說總攝頌曰

衣食形齊整 俗舍善容儀
護鉢除病人 漬睡過人樹

爾時世尊為諸苾芻。制衆多學法著衣噉食等所有軌儀。諸苾芻尼皆須依學。時諸苾芻尼。雖聞教已未能依法。著衣太高。淨信婆羅門等。見不齊整便生譏誚。作如是語。此諸苾芻尼衣不齊整同無恥人。諸苾芻尼聞已白苾芻。苾芻白佛。佛言。不應太高著衣應當學。即著衣太下。俗復譏嫌。佛言。不應太下著衣如新嫁婦女。應當學。或時當前長垂猶如象鼻。或時腰邊細。橫如多羅葉。諸俗譏嫌。佛言不應爾。或時撮聚一角反壓腰邊。猶如蛇頭。佛言不應爾。或時捉其上半圍內腰邊。猶如豆圍。佛言不應如是著衣。應當學。緣處同前。時吐羅難陀苾芻尼。著衣露腹事

同姪女。諸苾芻尼見共為譏嫌。告言聖者。如是著衣應為淨法。吐羅難陀曰。我曾見諸宮內女人。如是著衣。尼白苾芻。苾芻白佛。佛言。諸苾芻尼不應著衣露腹。應當學。時諸苾芻尼。或時高視或復高聲入白衣舍。諸俗譏嫌。佛言。不應高視入白衣舍。應當學。齊整著五衣。應當學。

緣處同前。時十二衆苾芻尼。於婆羅門長者家乞食。顧視四方不為庠序。諸根掉動不觀前行。入他舍時見諸端正男子。欲心熾盛不淨流下。乞得不得速便出外。俗衆見已譏嫌。禿沙門女實非淨行詐言淨行。尼白苾芻。苾芻白佛。佛言。苾芻尼若月期將至不應往他舍。應當學。

時十二衆苾芻尼。覆頭偏抄衣雙抄衣叉腰拊肩。入白衣舍。同無恥人及新嫁女。諸苾芻尼聞見譏嫌。問言。諸具壽豈合如此。彼便答言。諸耽色男女皆如是作。然我等不知欲求相學。白佛。佛言。不覆頭。不偏抄衣。不雙抄衣。不叉腰。不拊肩。入白衣舍。應當學。時十二衆苾芻尼。躡行足指行跳行。以足行努身行。乃至諸人譏嫌。彼答同前。佛言。不躡行。不足指行。不跳行。不_二以足行。不努身行。入白衣舍。應當學。時十二衆苾芻尼。搖身掉臂搖頭排肩連手。入白衣舍。諸人見譏亦同前說。佛言。不搖身。不掉臂。不搖頭。不排肩。不連手。入白衣舍。應當學。時鄢波難陀。於小食時著衣持鉢。入室羅。筏

城乞食。時有婆羅門性樂清淨。家有床座。即波離陀入坐床上。婆羅門見譏嫌。佛言。在白衣舍。未請坐不應坐。應當學。

時具壽毘陀夷。有淨信婆羅門。屈請就座而坐。不善觀察。輒爾便坐。於其床上一孩兒。遂便壓死。佛言。在白衣舍。不善觀察不應坐。應當學。

爾時世尊與聲聞眾。受淨飯大王宮中供養時。具壽毘陀夷不善飲食。令瞿卑夫人怪其非法。後於異時獨至宮中。夫人令坐。朽床放身而坐。床破倒地。因致譏醜。廣說乃至。佛言。苾芻尼。若於俗家坐時。不應放身而坐。可善觀察。應當學。

或於俗舍疊足而坐。或重內外蹠而坐。或急飲足或長舒足或露身坐。諸俗譏嫌。佛言。不應如是。當制學處。在白衣舍不疊足。不重內蹠。不重外蹠。不急飲足不長舒足不露身。應當學。時有施主請佛及僧尼就舍而食。其行食者。不善用心。擲放美饌。苾芻尼於鉢不恭敬護。遂多損破。佛言。恭敬受食。應當學。

時十二眾苾芻尼。入菩提長者舍乞食。長者與食滿鉢受飯。復受羹臠。鉢便溢滿流出汚地。因生譏恥。以事白佛。佛制學處。應如是說。不得滿鉢受飯。更安羹菜令食流溢。於鉢緣邊。應留屈指。用意受食。應當學。

或食未至預申其鉢。如乞索人現饕餮相。因生譏恥。佛言。為制學處。應如是說。行食未至勿預舒鉢。應當學。

不安鉢在食上。應當學。

或復食時現憍慢相。猶如小兒及諸姪女。佛言。不應如是。憍慢而食。應恭敬食。應當學。或復食時極小。入口極大。入口如貧乞人。佛言。不應如是。不極小搏不極大搏。圓整而食。應當學。

時有施主。請佛及僧就舍而食。時波離陀。與摩訶羅。波離陀。隣次而坐。時摩訶羅大開其口向上而望。時波離陀便以土塊遙擲口中。報言。且食此物。佛言。不應如是。預張其口。若食未至不張口待。應當學。

時十二眾苾芻尼。含食言語。諸俗譏嫌。佛言。不應如是。

或復至施主家。見羹菜少恐不充足。先請得羹。以飯蓋覆更望多得。諸俗譏嫌。佛言。不應如是。不得以飯蓋羹菜。不將羹菜覆飯更望多得。應當學。

時有施主。請苾芻食其食過甜。十二眾即便彈舌相告。謂食大醋。或復過酸。十二眾即便嗔相告。謂食大甜。或有施主。請二眾僧伽食。其食過熱。十二眾即便呵氣。相告云。食大冷。呵熱方食。或其食過冷。十二眾即便吹氣。相告云。食大熱。吹氣方食。此等皆是倒說其事。故惱施主。佛言。不應爾。應制學處。不彈舌食。不嗔唾食。不呵氣食。不吹氣食。應當學。

或時六眾受請食時。以手爬散飯食。猶如鷄鳥。或云食惡共相毀譽。或復以食填煩細細取食。或復食時留半留半。或復舒舌舐掠唇口。佛言。應制學處。不手散食。不毀譽食。不

填頰食。不齧半食。不舒舌食。應當學。

時有露形外道。即波索迦。近生敬信。歸佛法僧。遂請佛就舍而食。行諸飲食。及以麴團薄餅。羅羅。是時六眾欲譏施主。便以麴團作窰。觀波像。上安羅羅。覆以薄餅。遂相告曰。此是惡趣中。露形外道。脯刺羖塔。漸取食之。羅羅便倒。更相告曰。此是露形外道。作窰。觀波今便崩倒。施主見已。息歸敬心。佛言。應制學處。不作窰。觀波形食。應當學。

或時六眾受他請食。其美好者有餘著。手中即便以舌重舐其手。鉢亦如是。或是振手或復振鉢。謂以鉢水振灑餘人。汚彼衣服。見他好友生嫉妬故。佛言。如是等皆不應作。應當學。

時有施主。飯食眾僧。報言。聖者。多有好食。莫多請。六眾不信。便多受。後見好食欲棄其麴。比座有一摩訶羅。苾芻。四顧而望。于時六眾苾芻。便持麴團置彼鉢內。遂令溢滿。不暇受餘。佛言。常看鉢食。應當學。

時有苾芻食時。鉢滿。六眾傍觀。共生輕慢。云此摩訶羅能噉食。佛言。不輕慢心。觀比坐鉢中食。應當學。

時六眾苾芻。以不淨手捉淨水瓶。遂令諸蠅就來附近。招致譏醜。佛言。不以汚手捉淨水瓶。應當學。

時苾芻尼在江猪山。於菩提長者高樓上食。以洗鉢水棄在好地。施主生嫌。佛言。應制學處。在白衣舍不棄洗鉢水。除問主人。應當學。

緣在室羅伐城。時有婆羅門孩兒遇病。有耶

波索迦是彼知識。來告之曰。孩子若病。宜往僧處。從諸慈獨乞鉢中水。令其洗沐。必得平善。時婆羅門卽往求水。見鄢波難陀乞鉢水。鄢波難陀便以殘麩餅。內置鉢水中。而授與彼。彼見雜水起穢惡心。作如是語。我兒寧死。誰能用此鄙惡之物而洗浴耶。以事曰佛。佛言。不應以此穢水持施於人。若人來乞鉢水時。應淨洗鉢置清淨水。誦經中要頌。阿利沙伽他。呪之三遍。授與彼人。或洗或飲。能除萬病。阿利沙伽他者。謂是佛所說。頌出聖教中。若誦時。有大威力。但是餘。餘令誦。他者。皆此類也。卽如河池。并成洗浴飲水之時。或暫於樹下。便息取涼。而去。或止客舍。或入神堂。踏踐茶種。踐落佛影。或時已影障。或尊或大衆聚時。或入城聚落。或晨朝。或時已影障。拜尊。或尊。日女罷時。或灑掃塔廟。諸如此事。其類甚繁。皆須口誦。佛他事。行善福。若心違。慙悔惡作之罪。卽以東川法樂。此先不行。故因注言。知聖惡作之有在其伽他者。卽如頌曰。

世間五欲樂 千分不及一
八聖道能超 必獲其義利
或復諸天樂 由其能生苦
至妙涅槃處 若爲樂故施
若比愛樂樂 所爲復生集
因善復生集 後必得安樂

佛言。不得以殘食置鉢水中。應當學。時有苾芻。安鉢地上。下無襯替。招致護醜。令疾損壞。佛言。應制學處。地上無替。不應安鉢。應當學。時有尼立。洗鉢。失手墮地。打破其鉢。佛言。不得立洗鉢。應當學。

時有尼於危險崖置鉢。佛言不應爾。不於危險岸處置鉢。應當學
河水急流逆以鉢擲。遂令鉢破。佛言不應爾。不得逆流酌水。應當學
十二衆尼。前人坐。自己立。爲其說法。時有敬信三寶婆羅門居士等譏訶。佛言不應爾。人坐己立不爲說法。應當學
時有病入不能久立聽法。佛言。若是病人坐

臥高下。於道非道及以車乘。著靴覆頭冠花
璽路。持蓋刀仗并著甲冑等。若是病者隨何
威儀爲說無犯。非病不合。爲制學處當如是
說。人坐已立不得爲說法。除病應當學
人臥已坐不得爲說法。除病應當學。人在高
座已在下座。不得爲說法。除病應當學
人在前行已在後行。不得爲說法。除病應當
學

人在道已在非道。不得爲說法。除病應當學。不爲覆頭者。不爲偏抄衣。不爲雙抄衣。不爲叉腰者。不爲拊肩者說法。除病應當學。不爲乘象者。不爲乘馬。不爲乘輿。不爲乘車者說法。除病應當學。

不爲著屣屨鞋及履屨者說法。除病應當學
不爲戴帽著冠及作佛頂髻。或纏頭或冠花
者說法。除病應當學

不爲持蓋者說法。除病應當學緣在劫比羅城。時吐羅難陀立大小便。諸俗人見共作譏嫌。佛言不應爾。不立大小便。除病應當學。

時吐羅尼。持已故衣。令浣衣人洗。彼不肯洗。便起瞋心。於彼洗衣水中。故放不淨。佛言不應爾。不得水中大小便洩睡。除病應當學。

緣在室羅伐城。時有施主請僧受食。時看寺人怪其遲晚。恐日時過。遂上高樹望彼歸來。時有俗旅見而譏笑。沙門釋子昇上高樹。與俗何殊。佛言不應爾。不上過人樹。時有苾芻尼。爲繫染繩不敢昇樹。復有虎狼難至亦不敢昇。因被殘害。佛言。不得上過人樹。除爲難

緣應當學
七滅諍法
攝頌曰

現前并憶念

不癡與求罪

多人語自言
佛告諸苾芻尼。有七

草掩除衆諍
諍法。應當修學

應與現前毘奈耶

當與現前毘奈

應與憶念毘奈耶
應與不癡毘奈耶

當與憶念毘奈
當與不癡毘奈

應與求罪

江毘奈耶

當與求罪
應與多人語毘奈

當與多人語毘

應與自言毘奈耶
應與草掩毘奈耶

當與自言毘奈
當與草掩毘奈

若有諍事起當以此律而殄滅之

法順大師教。如

忍是勤中上
出家惱他人

能得涅槃處
不名沙門尼

此是毘鉢尸如來等
明眼避險途

能至安隱處

智者於生界
此是尸棄如來等正

能遠離諸惡
說是戒經

不毀亦不害
飲食知止足

善護於戒經
受用下臥具

勤修增上定
此是毘舍浮如來等

此是諸佛教見說是戒經

譬如蜂採花
但取其味去

不壞色與香
尼入聚落然

此是俱留孫如來等

見說是戒經

不違逆他人 不觀作不作
但自觀身行 若正若不正
此是羯諾迦如來等正覺說是戒經

勿著於定心 勤修寂靜處
能救者無憂 常令念不失
若人能惠施 福增怨自息
修善除衆惡 惑盡至涅槃
此是迦攝波如來等正覺說是戒經

一切惡莫作 一切善應修
遍調於自心 是則諸佛教
護身為善哉 能護語亦善
護意為善哉 盡護最為善
尼若護一切 能解脫衆苦
善護於口言 亦善護於意
身不作諸惡 常淨三種業
是則能隨順 大仙所行道

此是釋迦如來等正覺說是戒經

毘鉢尸式棄 毘舍俱留孫
羯諾迦牟尼 迦葉釋迦尊
如是天中天 無上調御者
七佛皆雄猛 能救護世間
具足大名稱 咸說此戒法
諸佛及弟子 咸共尊敬戒
恭敬戒經故 獲得無上果
汝當求出離 於佛教勤修
降伏生死軍 如象摧草舍
於此法律中 常為不放逸
能竭煩惱海 當盡苦邊際
所為說戒經 廣釋戒要義

當共尊敬戒 如犛牛愛尾
我已說戒經 衆僧長淨竟
福利諸有情 皆共成佛道

根本說一切有部毘奈耶卷第二十
此卷十九張第二十行 汚手提淨水之下
丹本有瓶應當學 乃佛言不等凡五十九行
文國本宋本並無者食檢若無彼文則文義
斷絕又違前略攝頌云俗舍善容儀護鉢除
病人之言遂令衆學闕二十餘法故今依丹
足之

No. 1444

根本說一切有部毘奈耶出家事 卷第一

大唐三藏義淨奉 制譯

總攝頌曰

舍利子出家 并外道二人
及驅烏少兒 阿羅漢病女
別攝頌曰

舍利子出家 許受近圓法
調伏謂小軍 外道并五種

爾時有古波國王。名曰央伽。復有隣國摩揭
陀王。號大蓮華。兩境相接。並皆人民熾盛。豐
樂安隱。兵馬精強。互相攻伐。一得一失。已歷
多年。後於異時。其央伽王。以國充人實。追計
舊怨。即繕甲治兵。盛興軍旅。誠期警衆。共來
誅滅。于時邊人先覺。馳使報王。其王既聞。出
師禦捍。交兵對戰。蓮華敗績。收軍入城。閉關

固拒。時央伽王志在平剋。遣使報曰。若也出
降為善。如其不者。終不相容。假使騰空。飛羅
掩取。設令入水。沈網牽來。乃至登山。竄林。亦
無逃路。其蓮華王聞已大懼。即告群臣曰。今
央伽兵盛。嚴使又來。國難既深。何方免釋。諸
臣答王。說伽他曰

有王便有國 無王國不存
國破可還興 命殞終難續
國命兩相違 人應善護命
國破還成立 命斷更難期

時諸臣等勸王出降。王從其義。便自鎖頸。
詣央伽處。相與立盟。永供輸稅。其事既畢。遂
即放還

爾時菩薩在觀史天宮。觀察世界。有五事具
處。將欲下生。時六欲諸天。辦所應辦。於迦維
羅衛國。閻頭檀家。三淨摩耶夫人胎中。乃令
獲大吉夢。見菩薩作白象形。降神母胎。當此
之時。大地震動。光明晃耀。映奪金色。周遍世
界。過日月輪。乃至上極三十三天。朗然洞徹。
一切幽暗。無不皆除。設使日月威光。先所遺
漏。不自分辯。長處晦冥。一遇神光。普皆相
見。然聖人示相。非世間所知。于時有四大國
王。第一王舍城。有大蓮華王。第二室羅伐城。
有摩羅大王。第三鄒舍尼城。奢多彌大王。第
四驢奢彌城。阿難多泥彌大王。此之四王。當
菩薩降生之日。各於內宮。俱誕太子。其大蓮
華王。以誕子遇光。便謂子瑞。作是念言。我子
威德。如日出時。我子威光。能照世界。以其光
影殊勝。用表休祥。因遂名為影勝太子

時摩羅大王亦同彼王。以彼光明而爲子瑞。便作是言。我今此子初生。休徵殊勝。光明遍滿。國界清夷。宜可表德立名。因遂名爲勝軍太子。

時奢多彌王亦同彼王。將爲子瑞而作是言。我子有德。出現光明。宜可立名。表彰休祥。因遂名爲出光太子。

時阿難多泥彌王亦同彼王。以爲子瑞而作是言。我子誕生。如日初出。揚光破暗。光輝轉昇。用表嘉祥。因遂名爲日初太子。

爾時四國王等。各各爲子標瑞立名。咸悉不知。並是釋迦菩薩。大威神力之所顯現。然諸王子。並久積勝因。有大願力。各將眷屬。隨聖來生。所以影勝應期。亦是異人間出。遂使初生之日。五百大臣。皆生一子。隨其族姓。而爲立名。其影勝太子。置八乳母。而保養之。日就月將。如蓮華出水。其所習學。經書技藝。曆數算計。及一切利利灌頂王法。無所不解。更復留心工巧之處。及調象馭馬。乘車等法。彎弓走箭。搭索之方。擊劍治瘡。衆術皆盡。四種明處。貫練無遺。并五百大臣之子。亦悉通達。後於異時。太子監國。因於暇日。乘象遊行。乃見人間徵斂賦稅。便問從者。此輩何故有所徵求。答曰。彼是隣國央伽王使。遠來收索。太子問曰。我國何故輸稅與他。答曰。久來若此。是時太子。即召使人問曰。彼國是利利灌頂王。我國亦是利利灌頂王。統化不同。人民各異。何緣越國輸稅。就此徵求。宜可即還。從茲永絕。其使聞已。便作是念。今此太子。稟性剛強。

意欲違盟。令我空返。我等今者可就大蓮華。而爲徵索。既見王已。還勅依舊徵收。太子却歸。還達此使。如前徵索不止。太子告曰。我已發遣。何得尙留。即還爲善。若不去者。必加嚴罰。諸人懷懼。相率俱還。至國具奏王知。其影勝太子。爲人驍暴。違盟負信。不受徵科。幸願大王早爲先策。如其不爾。恐招後患。時王即以伽他。答使臣曰。

樹木在萌芽 爪甲便能斷
扶疎大連抱 斤斧莫能摧

爾時央伽王大怒。便發使致書大蓮華王曰。影勝逆命。繫頸送來。若不然者。我當自往。就彼屠戮。宜知朕意。蓮華聞已。君臣恐懼。唯憂亡國。便召影勝。責其違拒。并遣與書。影勝白言。彼是利利灌頂王。我國亦是利利灌頂王。境界各殊。何緣供稅。唯願大王與我四兵。自共對決。時蓮華王即自思忖。知其影勝端謀。大事遂乃復書央伽王曰。辱書賜追影勝。仍令繫頸馳送將來。但我此子。欲令紹繼先王。嚴告雖加。未敢從命。大王必欲雄力掩覆。猛氣相陵。橫野列兵。唯知待罪。央伽披奏。忿怒非常。便勅合國徵兵。鍊磨器械。我將親往。破滅蓮華。誅斬影勝。遂與萬衆千軍。兵馬騰躍。旌旗蔽地。鑼鼓聒天。直入摩揭陀國。時蓮華大怖。即召影勝。付授四兵。于時太子既受王教。率大臣子。而宣令曰。央伽與國宿讎。我今報復。寇賊入境。佇濟嘉謀。汝等世積功勳。受國恩寵。何方助我。破賊安人。答曰。某等雖無計略。敢竭股肱。侍從太子。爾時影勝

說伽他曰

治國養黎人 應當善守護
爲他所侵奪 萬姓失歸依

是時太子告諸人曰。汝等同心共力。衛護於我。作是語已。號令三軍。兵馬咸發。時大蓮華王。登高樓上。與諸侍衛。前後圍遠觀望。衆衆謂諸臣曰。此是誰兵。答曰。此是影勝太子兵。王曰。汝等應知。兵衆甚大。宜可號爲兵衆影勝。其中或稱此是大梯影勝。如是種種歎美太子威德盛相。

爾時太子告諸人曰。吾聞善戰者。不勞軍陣。今央伽王有大兵馬。其數甚多。不可爭鋒。致傷我衆。權謀秘決。擒獲爲先。即募驍雄。何其無備。遂殺央伽三軍六師。一時退散。爰整兵士。逐北前臨。彼國之人。不知王死。安城固守。時影勝太子即令鎗彼王頭。示於城內。仍宣令曰。此是汝國央伽王頭。汝等可急開門。若不爾者。同時喪命。衆聞大怖。即爲開門。諸有大臣。繫頸歸款。所有百姓。無不順伏。是時影勝太子既入城已。遣使聞奏。還白父王。幸承大王威嚴。臣人盡力。央伽逆命。今已斬除。合境無虞。還安運肅。蓮華聞已。慶悅無量。即以種種衣服瓔珞嚴身之具。及七寶蓋送與影勝。即便令彼占波爲王。以代央伽。其國百姓。因共號爲影勝大王。後時聖德神功。通被幽顯。人民豐樂。寇賊屏除。威德嘉聲。流布遐邇。後於異時。蓮華王崩。摩揭陀國諸群臣等。告哀請選。統治本國。是時影勝即以占波國事。付彼舊臣。嚴駕星馳。赴哀歸國。服制既

畢。紹繼父王。以法化人。風調雨順。百穀豐熟。兆庶又安。立德轉高。隣國慕化。無諸怨賊。爾時中方有一婆羅門子。欲學法術。遍行諸處。漸至南方。其南天竺。有大婆羅門。名曰地師。善明四論。世號大師。即便詣彼師所。頂禮其足。叉手自言。我於師所。爲弟子禮。彼即問曰。欲何所學。答曰。我今學四明大論師。任隨所學。即便學諸事法。婆羅門法。每月三日。諸事皆悉不作。或時洗浴。或入城市。或火中燒木。既到是日。諸婆羅門子。共往取木。欲燒隨路而去。便即相問種姓生處。犢子等四姓。隨一而說。復相問言。汝是何方。一即說言。我是東方。或有說言。我是南方。或有說言。我是西方。或有說言。我是北方。復作是言。彼諸國土。我悉見聞。即仰他曰。

智慧出東方 兩舌在西國

敬順生南國 惡口居北方

婆羅門子等作如是言。諸處悉知。不知中國如何。諸弟子等。語其師曰。鄒波駄耶。我今欲往中國。見彼國土。復欲於彼水中洗浴。承事參禮。彼方諸師。彼國論師。我欲伏之。我等名稱。必遠知聞。多獲珍財。而爲利益。彼婆羅門。於弟子處。甚生愛念。所有衣物。分給弟子。資緣既辦。共往中國。隨路而行。或有諸餘智人來者。與其言論。悉皆得勝。或有得服。以瓶盛灰。打其頭上。或有諸人。來學騎術。弓箭戰具。咸悉教之。或有諸人。以香花等。幢幡寶蓋。而來迎之。復有無量諸人。皆悉來至。而師事之。漸漸遊行。所經諸國。城邑村落。悉

皆得勝。方至中國。時婆羅門作是念曰。我聞諸有智人。並在王門。我等今日亦應往彼。而當伏之。猶如何等。譬如大樹根及枝葉。我所經諸處。論議得勝者。猶如枝葉。若於王邊。而得勝者。由如樹根。我今宜往王所。即便往去。既至其所。祝願王曰。長壽無諸災障。立住一面。而白王言。我於師所。承得少多學問。願欲與王國內諸師。共爲談論。王即告曰。任自隨意。王又告諸臣曰。我此國中。有如是婆羅門。能與彼人論議不。諸臣答曰。有那羅村中婆羅門。解四明論。智慧如火。彼自造論。題名摩吒羅。王曰。喚彼鄒波駄耶來。大臣依命。請至王所。同前祝願。王即告曰。汝能與彼婆羅門。於我前論議不。彼答曰。承王威命。盡其力能。敢爲酬對。當即依法。作曼荼羅兩邊施座。王即勅曰。誰當先與大臣答曰。客婆羅門。名曰地師。可令先首。彼既先與五百頌已。便住默然。時摩吒羅覆誦其頌。出多過失。即便告言。其誦言義。甚不相當。不合道理。地師聞已。便即默然。無所言說。論議之法。默然不答。便是墮負。王告臣曰。誰爲得勝。誰是不如。大臣答言。摩吒羅論議得勝。其王心悅。作如是言。我國界內。亦有如是聰明大智慧人。王問。鄒波駄耶。住何聚落。答曰。那羅村。王即賞賜那羅村女。任汝受用。世人常法。悉欲求樂。有諸婆羅門女。比求夫婿。竟未能得。時摩吒羅便於自類取妻。共住歡娛。不久乃生一子。廣爲設會。其子體長。便與立字。名爲長體。以種種供給養育。漸漸長大。教其藝業。所謂算計手印。

婆羅門行。洗淨取灰。取土。讀數四薛陀書。祭祀讀誦。施受六種悉得成就。後於異時。復誕一女。其女眼目。如鵲鴝鳥。諸親會集。建立名字。號爲鵲鴝。其女養育。漸長成已。父教文字。論義之法。後於異時。共兄論義。互相擊難。妹得勝時。父告子言。汝是男子。被女論勝。我若無後。所有受用。必輸失他。於後。有南天竺國。有婆羅門童子。名曰底沙。善明無後世論。爲求法故。從南方來。至摩吒羅所。禮其足已。白言。大師。我欲於鄒波駄耶處學問。問曰。欲學何藝。白言。欲學無後世論。報曰。任汝所作。既受法已。若放學時。論說之事。如前廣說。其童子底沙。後在王前共師論。各立兩宗。此摩吒羅最爲年尊。可應先舉。其摩吒羅便作是念。彼婆羅門子。新學論成。恐難不得。今應捉彼錯處。作是念已。時摩吒羅即先舉出長五百頌。彼婆羅門子復頌答已。便捉過失。此是非言。此言非類。此說不可。彼遂默然而住。凡論難不如。無言答者。是爲墮負。于時國王問大臣曰。此誰得勝。臣白王曰。底沙婆羅門爲勝。時王告言。勝者賜其村邑。時諸大臣前白王言。若來論難得勝。即賜村邑。其摩揭陀國。不久總盡。應取摩吒羅村。與彼受用。時王告言。如是即奪摩吒羅受用所封。與彼底沙。其摩吒羅即命妻曰。賢首。宜速裝束。往詣餘方。其妻問曰。何故。時夫答言。我久承事國王。今論難之時。不謹於我。奪我村邑。其妻裝束欲去。時諸親族既聞此事。即來問曰。鄒波駄耶。何故裝束。答言。我久承事國王。論

難之時。不護於我。是故餘去。親族報言。此住甚好。於親族中。請住於此。彼即頌曰

本國被人欺 外國住最勝
不被欺之處 是本國親族

時底沙婆羅門聞已。報言。鄙波馱耶。我是客人。暫住即去。其邑受用。還當相與。時摩吒囉。雖蒙恩惠。亦不肯住。底沙又言。且宜住此。分取半邑。我亦取半。報曰。善哉。摩吒囉。即命妻曰。賢首。我久承事國王。不護於我。今底沙極大恩造。與我半邑。我以此女。與彼為妻。妻曰。待長子俱瑟耶羅。其父即命子曰。我久事王。於論難時。不能護我。此底沙婆羅門。有大恩惠。分半邑與我。今嫁舍利。與彼為妻。子白父言。此之底沙。是父怨讎。奪邑將去。豈合為親。父便報曰。汝是愚癡。無所識知。父母正意。子不敢違。即依禮法。嫁女與彼底沙。時俱瑟耶羅。便作是念。我今被欺。但由少學寡聞。然此底沙婆羅門。為解無後世論。今時得勝。我亦應學。作是念已。即問。諸人何處方國。明解無後世論。有人報曰。南方最善。彼即漸次而行。至南天竺。遍問國內。誰明無後世論。有人報曰。某甲梵志。彼既聞已。即詣梵志處。白言。尊者。我欲事仁為師。願哀納受。彼師即問言。欲求何事。答曰。欲學無後世論。梵志報言。我不教授俗人居士。彼即答言。若如是者。我今出家。梵志即與出家。便自娶期。我若不解此論者。終不剪爪。爪既漸長。時人皆號長爪梵志。于時舍利與底沙婆羅門。歡娛欲樂。時有淨天。久種善根。當受

最後身。不樂生死。專求涅槃。不求後有。持最後身。從淨天沒。便於舍利腹中受胎。當受胎時。其母夢有人持炬入己腹中。復登大山。騰在虛空。又見大眾而禮己身。是時舍利於夢覺已。即向夫說如是等夢。其底沙婆羅門。雖解夢書。不閑此事。即往明解夢書婆羅門處。說言。我妻昨夜作如是夢。彼即答言。其夢甚善。婆羅門記曰。當生善子。年至十四。即能善誦天帝等論。復於一切論難問答。得為最勝。所言登大山。騰虛空。來禮等者。當得出家。有大威德。成就大戒。天人所敬。作是記已。後於異時。底沙婆羅門而與舍利論難。舍利得勝。時底沙作如是念。昔時論難。我已得勝。今時不如。此有何緣。復作是念。此應由胎是彼威德。乃於後時。十月滿足。生一男子。形貌端嚴。色相具足。身紫金色。頂圓若蓋。垂手過膝。額廣平正。鼻高修直。廣說如餘。乃至宗親集會。欲與立字。當作何名。父曰。此兒宜可將詣外翁。當與立字。既至翁處。白言。大翁。此子當立何字。其翁告曰。既是底沙之子。宜可名為鄒波底沙。使將兒還。底沙問曰。子立何名。報曰。名為鄒波底沙。于時底沙便作是念。此子既與父族為名。我今更與母族為字。名舍利子。時人或云舍利子。或云鄒波底沙。即以孩兒付八乳母。時母養育以上乳酪。及以醍醐。而供給之。速得長成。如運出水。既漸長大。令修學業。世間技藝。悉皆通達。四辟陀論。總蘊在懷。至年十六。善解帝釋聲明。能伏他論。後於異時。遂於父前。誦薛陀等論。子白父言。向所誦者。是何義趣。父曰。我今不知。答

曰。此所誦者。是古昔仙人所作讚誦。時人雖不知義。仙人讚頌。非無義理。其舍利子。學既勝於諸人。其父先有五百弟子。悉歸舍利子。爾時舍利子教諸弟子。所有明論。無不周悉。爾時林園聚落。有一大臣。名曰形影。於此而住。大富多財。受用豐足。娶妻雖久。了無子息。常希男子。在處祈求。所有山林樹神。無不祈請。如是廣說。時有最後生人。從天沒已。來託母腹。廣說如上。既誕子已。廣設親會。欲立名字。諸人報言。既是天抱將來。可名天抱。亦名目乾連。時彼長者即以孩兒付八乳母。養育長成。如運出水。乃至廣說。六種法事。四辟陀論。悉皆通達。時彼天抱教五百弟子。學罷之時。五百弟子誦讚入城。其鄒波底沙諸弟子等。亦誦讚入城。爾時底沙弟子報目連弟子曰。仁等何故錯誦論文。彼問如何。復問。仁等於何處學。答曰。我之師主。猶如日月。具一切智。在林園聚落。有大臣子。名目乾連。我於彼學。鄒波底沙弟子。學問具足。無有畏懼。情懷喜悅。即往親教師邊。師既見來。問曰。何故喜悅。答言。無事。師即以頌曰

所有內情意 亦應准可知
以聲色根形 知隱不可得

說是頌已。告弟子曰。必應有事。時諸弟子以緣具說。師即報曰。彼所誦者。是我迴文。並皆不錯。弟子聞已。默而不喜。爾時目乾連弟子等。往詣師處。悉皆不喜。師見問曰。何故不樂。答曰。無事。師即報言。必應有事。何故不說。是時弟子以緣具說。師言。彼所誦者。然彼師主聰明智慧。

●所是長論短論。促文引文。極甚巧妙。爾時二師互相知聞。欲求相見。時鄒波底沙詣其父所白言。我欲暫往林園聚落。父問何故。答言。彼有大臣。名曰形影。有子名爲俱哩多。我欲相見。父曰。彼人智慧。可勝於汝。子報父曰。智慧不勝。然彼大富多財。衆人歎美。時鄒波底沙說伽他曰

年長是爲尊 多財人亦尊

若有多聞者 咸共尊承事

父聞子語。而告子曰。彼若來此。當可教授。不應往就。時俱哩多詣父白言。我欲往那刺陀聚落。父言。何故。子白父言。彼有婆羅門。名曰底沙。有子名鄒波底沙。欲往相見。父告子曰。彼富於汝。子言。不富於我。然彼智慧勝於我。故時俱哩多說伽他曰

年長是爲尊 多聞人亦尊

若有多財者 咸共尊承事

父告子曰。彼若來此。應與財物。不應往就。後於異時。王舍城中。有大節會。時王當法。或自往詣。或使太子。王有別緣。不獲自出。即遣太子未生怨去。出城遊戲。于時形影聞太子出遊。便作是念。影勝王死。未生太子當繼王位。我俱哩多承事爲臣。作是念已。而告子曰。汝可往彼遊戲之處。安四高座。所爲王座。大臣座。音聲座。婆羅門座。復告子曰。汝宜於大臣座上坐。聞父語已。即詣往坐。是時底沙。亦聞影勝王遣太子。出城遊戲。即告子曰。汝應往彼。看四高座。汝將瓶鉢。及以錫杖。置第三座。汝於第四高座上坐。日出日沒。所有論師。

非與汝等。子聞依教。即詣往坐。時諸人等。種種音樂。歌詠讚歎。鄒波底沙。默然而住。諸人見已。各相謂曰。此人必應大愚。非愚大智。所以默然。時諸音樂。悉皆停住。于時俱哩多問鄒波底沙曰。汝見音樂歌詠人不。答曰。我整內觀。不見斯事。報曰。不見耳。可不聞。鄒波底沙以伽他答曰

死皮筋作樂 令衆有歡喜

無常急若輪 智者知非樂

時俱哩多。及以衆人。聞說頌已。便即問曰。汝是鄒波底沙不。報曰。大衆當知。我是鄒波底沙。即問俱哩多曰。汝見如上音樂等不。答曰。不見。又復報曰。汝貪內觀。耳可不聞。時俱哩多以伽他答曰。一切瓔珞等。莊嚴身受重。作舞動形軀。皆是虛誑。歌詠作戲者。譬如號叫聲。此等皆無常。思之有何樂。爾時鄒波底沙告言。汝是俱哩多耶。衆人答曰。如是。鄒波底沙報曰。我爲汝來。共汝出家。俱哩多答曰。所爲諸祭祀。及祭祀火神。求福修苦行。斯其果報。皆在手中。家是大臣之種。我常乘象。何爲出家。爾時鄒波底沙說伽他曰

樹若欲倒時 枝葉不相濟

死時亦如是 受用不能救

爾時鄒波底沙說伽他已。告曰。仁來。同共出家。答曰。我問父母。告言好去。如是語時。此俱哩多即至父所。白言。願父放我。清信出家。從家出家。其父告曰。所爲諸祭祀。及祭火神法。求苦修行所得果報。汝今已獲。復是大臣之子。乘象之士。當作大臣。何爲出家。時俱

哩多即於父前。說伽他曰

專於林內樹皮衣 共獸同居食諸果

不緣國事禁閉縛 智者不爲恐懼事

父聞頌已。告曰。唯汝一子。如初月輪。愛之若此。如前廣說。凡是兒子。皆依父母。志願不移。從汝出家。既蒙許已。于時同侶咸並到來。時俱哩多即發勝心。策勵身意。往那刺陀村。其鄒波底沙。常樂寂靜。在阿蘭若處。領諸弟子。有五百人。令誦梵靜神呪。時俱哩多漸次而行。至那刺陀聚落。問諸人曰。鄒波底沙。今在何處。村人答曰。今在阿蘭若處。領五百衆。誦梵靜神呪。時俱哩多即往阿蘭若處。既相見已。報鄒波底沙曰。出家之事。今正是時。鄒波底沙曰。仁得父命。放出家耶。答曰。得也。鄒波底沙語俱哩多曰。仁今暫住。我亦問父。令我出家。不俱哩多曰。仁今去問何時得來。答曰。暫去即來。鄒波底沙至父母處。白父母曰。今有啓請。願垂哀愍。我意欲求清淨出家。父母報曰。甚爲善事。如汝所願。任汝出家。爾時鄒波底沙還至俱哩多處。白言。俱哩多。父母已聽。來共出家。又問衆人。汝等父母放出家不。衆人答曰。已聽。時俱哩多曰。我問父母。已淹日月。仁作何計。來去速還。答曰。汝家因緣。厚重牢繫。所以來遲。我家累輕。是故來早。非但今日。乃至五百生來。曾已出家。又常發願。願當生處。非貴非賤。處中而生。緣此轉輕。所以來速。時俱哩多告衆人曰。我宗高貴。今欲出家。豈得隨宜。共往王城。問諸淨梵。于時六師外道。在彼城中。皆悉

自謂俱得神通。自在無礙。其即波底沙。俱哩多等。即問六師。肺刺擊曰。行何法眼。習何教法。復得何果。若持梵行。獲何殊勝。彼師答曰。我如是見。我如是說。無與。無愛。無見。無聲。無善行。無惡行。無善惡業報異熟果。無今世。無後世。無父。無母。無化生有情世間。無阿羅漢。正行正成就。若見此世後世者。於此自法。證明神通。說得圓成。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。唯受此生。斷後世有。命終即壞。四大共成。假爲人身。是命斷時。四大各歸本處。第五空界。諸根即轉。將此死屍。於林間焚燒。既變爲灰。骸骨鎔色。即無人。乃知了已。智者行施及受施者。所是說有之人。悉空妄說。虛叫之言。並皆愚夫。若是智者。了俱斷壞。知無後身。爾時俱哩多。及波底沙。作如是念。此師住於非道。行於非智。仁者不應隨彼而學。修行峻道。說仰他曰。

邪解非善說 情樂下劣法

善教若如是 非法當云何

說是語已。當知彼是如擊空器。擊已而去。次詣末羯利。罷離離子處。白言。仁者行何法眼。習何教法。復得何果。若持梵行。獲何殊勝。答曰。我如是說。如是見。無因無緣有情受苦。無因無緣得淨。不由因緣自然得淨。無因無緣有情無智慧。無見無因無緣有情自然智慧。有見無力。無精進。無丈夫無世力。無我形。無他形。無我作。無他作。一切有情。一切有命。一切有類。無處無居無觀。決定正道。有情歸依。苦樂覺悟。所謂六道衆生。時俱哩多。及波底沙。作如是念。此師住於非道。乘於邪道。智者遠離。此是峻道。如是知已。說仰他曰。

邪解非善說 情樂下劣法

正法若如此 非法當云何

作是語已。如擊空器。知非而去。次往增逝移毘刺知子處。白言。仁者行何法眼。習何教法。復得何果。有何殊勝。修何梵行。答言。摩納婆。我於此處。作如是見。作如是說。汝應如是。爲殺命故。應如是作。及教他作。應以自燒。及。命他燒。斫截害等。亦如是作。不與應取。於欲應行。妄語應作。酒等應飲。多積人山。利刀應殺。應割爲衆。如是種種殺害。無有罪業。亦無有報。於恒河南岸。種種殺生。於北種種設會祭祀。無罪無福。若行布施持戒精進等法。及以四攝。如不作者。得大果報。爾時俱哩多。波底沙。共相謂曰。此說非理。並是邪教。應當恐怖。智者遠離。作是語已。說仰他曰。

邪解非善說 情樂下劣法

正法既如是 非法當云何

作是語已。如擊空器。捨之而去。次詣阿市多難舍甘跋羅子處。白言。仁者行何法眼。作何教示。有何殊勝。修何梵行。復得何果。彼便答曰。摩納婆。我有如是見。如是說。復有七身。何等爲七。所謂地水火風。苦樂及命。彼皆無作。無所作。無化所化。無有損害。積聚安住。猶如木梢更互相持。彼皆不生。無變易故。至不相害。若福若罪。若以罪福。若苦若樂。若以苦樂。於彼七中。誰是丈夫。能相殺害。能殺所殺。皆無主宰。不壞世間。命於六身。居聚而住。與六爲主。終無損害。於中亦無能相害者。亦無斷譯。無有悟者。亦無發悟。亦無憶念。無有省者。亦無表者。無表示者。凡有一萬四千六百發趣度門。以爲上首。復有五業。三是應作。二是所作。亦有全業。亦有半業。六萬四千。觀屬。六十中劫。一百三十那刺迦諸根。復有一百三十六病界。四萬九千龍眷屬。四萬九千妙翅鳥。四萬九千尼捷子眷屬。四萬九千外道眷屬。七有名劫。七無名劫。七阿蘇羅世。七毘舍遮世。七天居。七人間。七大池。七小池。七大夢。七百小夢。七大巖坑。七百小巖坑。七大悟。七百小悟。六端嚴生。十增長。以大丈夫。此是八萬四千大劫。於中愚夫智者。莫不流轉已。而得苦盡。然始解脫。譬如以線。纏繫重物。從高擲下。而轉緣盡。愚夫智者。亦復如是。經於八萬四千劫中。流轉生死。至劫終已。而得解脫。於中若沙門婆羅門。能作如是語。我以此禁戒。勤苦修梵行。未成熟者。令成熟。其成熟者。苦盡獲果。作此說者。無有是處。然苦樂。當住。無有增減。不可得知。我如是說。了知生死。是實不虛。作此說已。時俱哩多。及波底沙。咸作是念。然此教師。住於非道。猶如峻路。智者應當遠離於彼。作是念已。說仰他曰。

邪解非善說 情樂下劣法

正法既如是 非法當云何

說是語已。如擊空器等。廣說如前。次詣昵揭彌陀子處。白言。仁者行何法眼。作何教示。有

何殊勝。有何梵行。復得何果。答曰。我如是見。我如是說。一切有情所受果報。皆由宿業。過去惡業。今修梵行。而得苦盡。今修善業。因緣獲果。更不造惡。當得漏盡。漏既盡已。苦業俱盡。苦果既盡。得至邊際。爾時俱哩多。鄔波底沙。聞是語已。便作是念。此師說者。亦住非道。猶如險道。智者應離。說伽他曰

邪解非善說 情樂下劣法

正法既如是 非法當云何

說是頃已。如擊空器等。廣如前說。便即捨去根本說一切有部毘奈耶出家事卷第一

根本說一切有部毘奈耶出家事

卷第二

大唐三藏義淨奉 制譯

此有度舍利目連緣

爾時有教師。名曰珊逝移。即便詣彼。問諸人曰。此教師何處宴坐。其教師先在房中。聞是語已。便作是念。我久在此。不聞說此宴坐之語。時俱哩多等復作是念。彼人宴坐。我等不應輒令起動。待坐起已。即應相見。作是念已。便隱屏處。爾時珊逝移從宴坐起。諸根清淨。彼二知已。即便詣彼。自言。仁者有何法眼。作何致示。有何殊勝。修何梵行。復得何果。答曰。我如是見。我如是說。實不妄語。不害衆生。常不生不死。不墮不滅。當生二梵天。爾時彼二問曰。所說何義。答曰。不妄語者。名爲出家。

不害生者。與一切法。以爲根本。常不生不死。不墮不滅等處。是爲涅槃。生二梵者。諸婆羅門等所修梵行。皆求彼處。聞是語已。自言。尊者。願與我等。攝受出家。修行梵行。即俱與彼二人出家。既出家已。四遠皆聞。俱哩多等於珊逝移處。而得出家。于時珊逝移多獲利養。即作是念。我昔族望。僑陳種姓。今時亦爲僑陳種姓。今獲利養。莫不由彼二人。福德非我。福故。作是念已。時珊逝移先有五百弟子。常教論典。即命彼二。各領二百五十弟子。受其教法。時珊逝移便染時患。時鄔波底沙告俱哩多曰。師今染患。汝求醫藥。爲看侍耶。答曰。仁有智慧。宜應看侍。我當求藥。時俱哩多求得諸藥。根莖花等。與師服。其病轉加。于時教師即便微笑。底沙自言。大人無緣。必不應笑。師今微笑。有何因緣。師便告曰。如汝所言。我向所笑。金洲有王。名曰金主。命終欲焚。其妻悲惱。亦自焚身。衆生愚癡。由慾所牽。欲情染故。受斯苦惱。鄔波底沙自言。何年日月。有如是事。答曰。某年月日。及以時節。其二弟子即便錄記。又白師曰。我所出家。求斷生死。師既獲已。願今教我。得斷生死。師即答言。我意出家。亦求此事。如汝所請。我不獲得。然十五日。夜。滿陀時。有諸天衆。在於虛空。作如是語。於釋種中。有童子生。於雪山所有。河名曰分路。於彼河側。有劫比羅仙人住處。有婆羅門。善解天文。及能占相。彼記童子。當作轉輪聖王。彼若出家。當證如來應正等覺。名聞十方。告弟子曰。汝等於彼教中出

家。修持梵行。不應自恃族種尊高。應修梵行。調伏諸根。汝等於彼。當得妙果。不受生死。說先語已。而說伽他曰

積聚皆消散 崇高必墮落
會合終別離 有命咸歸死

爾時教師不久命終。諸弟子等。以青黃赤白綰縷。纏已。將向林中。以禮焚訖。于時金洲有婆羅門。名曰金髮。從彼來至王舍城中。到鄔波底沙處。時鄔波底沙問。汝從何來。答曰。從金洲來。汝彼曾見希有事不。答曰。不見餘事。然金主王命終焚燒。其妻悲念。亦自焚身。便即問曰。何年日月。答曰。某年月日。及以時節。其鄔波底沙自檢私記。誠如師言。時俱哩多告鄔波底沙曰。我之教師。已證妙法。然師祕法。不教我等。師若不證天耳法眼。寧知他方有如是事。時俱哩多便作是念。鄔波底沙。聰明智慧。於教師處。應得妙法。不教於我。作是念已。便即告曰。共立誓言。若先證得上妙法者。應相度脫。作是誓已。俱遊人間。爾時菩薩年二十九。欲在王宮。受五欲樂。既見生老病死。心生厭離。中夜踰城。往詣林藪。六年苦行。都無所獲。隨意喘息。便食美味乳酪等食。酥油塗身。以香湯浴。便即往詣軍營聚落。受歡喜歡喜力。二牧牛女十六倍乳糜。菩薩食已。時有黑色龍王。讚言善哉。復有一人名曰常住。授與菩薩吉祥草已。即詣菩提樹下。自敷斯草。其草不亂。便即右旋。於此草上。結跏趺坐。端身正念。便即發要期之心。我若諸漏不盡。終不起于此座

爾時菩薩應未證悟。便即降伏三十六萬俱
胝惡魔。其魔各有百千鬼神眷屬。爾時菩薩
以慈鏡仗。降伏魔已。便證無上正等菩提時
有梵天。來請世尊。於波羅痾斯。三轉法輪時
會聽者。有大臣子五十餘人。既聞法已。並請
出家。及受近圓

爾時世尊復詣聚落。名曰毘林。有六十人。同
爲善伴。聞佛說已。便得正信。復詣聚落。名曰
軍住。其聚落主。有二女人。一字難陀。二名難
陀波羅。聞佛說法。同前正信。復有一池。名憂
樓頻螺。其處有一大仙。名曰迦攝。并諸弟子
一千人。俱聞佛說法。咸請出家。及受近圓。佛
到伽耶頂制底所。有伽耶迦攝。示現三種神
變事已。遂令迦攝。住圓寂處。後往竹林。令摩
揭陀主影勝大王。得見真諦。與八萬天衆。及
摩揭陀國婆羅門居士。至王舍城。住於竹林。
爾時世尊在竹林園。羯蘭鐸迦池側。時鄒波
底沙。與俱哩多。遊行人間。至王舍城。乃見城
中寂靜。便作是念。有二事因。令彼大城得寂
靜住。或爲有他恐怖。或緣有大威德沙門婆
羅門。作是念已。即行觀星。無他恐怖。面點三
畫。漸次遊從。復有無量百千萬人。隨後而去。
後於異時。面莊畫已。漸次遊從。隨後無有一
人。便作是念。我先遊從。乃有無量百千人衆
隨從。今無一人。是事云何。爾時諸佛常法如
餘。佛即作念。此異學人。一名地師。一名拘哩
多。已於過去諸佛之所。多種善根。久修福業。
猶如熱腫。時節若熟。遂緣發破。即得除愈。此
人根熟。今正是時。佛又觀其根器。云何得度。

復於難處。而得有緣。觀知此人當於具足律
儀人所。而得發心。世尊即令馬勝慈獨。往彼
而度。時馬勝慈獨威儀庠序。諸天人衆。見者
發心。佛告馬勝。汝可攝受二人。既受勅已。歡
喜默然。頂禮佛足。便即往去。爾時馬勝至明
食時。著衣持鉢。入王舍城。次第乞食。威儀庠
序。顧若牛王。時鄒波底沙梵志出遊。乃見尊
者馬勝。威儀具足。與世希奇。歎未曾有。于時
鄒波底沙便作是念。所有城中諸出家者。非
與此等。我應問彼。誰邊出家。所學何法。教師
是誰。作是念已。便往近路。而候尊者。于時尊
者從彼而來。鄒波底沙見已。便即問曰。誰是
汝師。所學何法。誰邊出家。馬勝答言。我之大
師。是釋迦種。沙門需答摩。今證無上正等菩
提。彼是我師。我依於彼。剃除鬚髮。而爲出
家。修行梵行。讀誦教法。爾時鄒波底沙告言。
具壽。願與我說。令我得聞。馬勝報曰。如來教
法。甚深微妙。難解難知。我近出家。不能廣
說。然我今者不能記文。略說其義。底沙告曰。
願說其義。爾時馬勝便以伽他而告之曰

諸法從緣起 如來說是因

彼法因緣盡 是大沙門說

說是頌已。時鄒波底沙即便離垢。證得法眼。
法中之眼。得見法已。心無疑惑。情無畏懼。忽
便起立。恭敬合掌。作如是言。此是我師。此是
正法。住此法者。更不墜墮。是無憂處。我從無
量曠劫來。未曾聞此甚深要法。即告具壽。
大師世尊。今在何處。答曰。我之大師。在王舍
城。羯蘭鐸迦池側。時鄒波底沙聞是語已。歡

喜踊躍。恭敬合掌。右邊三匝。奉辭而去。便即
往詣俱哩多處。時俱哩多遙見而來。告鄒波
底沙曰。汝今容貌。異常鮮潔。諸根清淨。爲得
甘露上妙法耶。鄒波底沙答曰。如是如是。如
汝所言。時鄒波底沙具申上事。說伽他曰

諸法從緣起 如來說是因

彼法因緣盡 是大沙門說

爾時俱哩多聞是法已。告言。具壽更爲我說。
時鄒波底沙復爲重說

諸法從緣起 如來說是因

彼法因緣盡 是大沙門說

說是法已。時俱哩多便得離垢。證得法眼。法
中之眼。既見法已。恭敬合掌。歡喜頂禮。作如
是言。此是正法。若住此者。不墜落處。我從無
量俱胝劫來。未聞此法。時俱哩多告鄒波底
沙曰。大師世尊。今在何處。答曰。在王舍城。羯
蘭鐸迦池側。聞是語已。又告鄒波底沙。今宜
共往。於彼出家。修行梵行。答言。甚善。俱哩
多曰。問諸弟子。共許以不。鄒波底沙報言。善
哉善哉。汝是名德。衆所知識。應問弟子。爾時
俱哩多告諸弟子曰。我與鄒波底沙。今欲往
詣佛世尊所。出家學道。修行梵行。汝等云何
弟子答曰。我等所學。皆依師授。今鄒波底沙耶
隨佛出家。我等亦願隨佛出家。師告言善。今
正是時。爾時鄒波底沙與俱哩多。各與二百
五十弟子。即出王城。欲往羯蘭鐸迦竹林池
所。爾時具壽馬勝慈獨。去世尊不遠在一樹
下。寂然宴坐。鄒波底沙既遙見已。告俱哩多
曰。爲當先去禮世尊耶。爲先於鄒波底沙耶。處

而爲聽法。俱哩多曰。應聽法處。作是語已。俱詣尊者馬勝。慈芻處。頭面禮足。退坐一面。爾時如來衆中。有一婆羅門。先事月神。世尊爲彼婆羅門。而說伽他曰

若人能了法 無論老與少

當須起恭敬 猶如月初出

爾時會中。有一事火婆羅門。世尊復爲而說頌曰

若人能了法 無論老與少

當須起恭敬 如火能淨穢

爾時那波底沙。與俱哩多等。頂禮尊者馬勝足已。即詣佛所。爾時世尊。與無量百千慈芻衆等。前後圍遶。而爲說法。世尊遙見俱哩多等。便告諸慈芻曰。汝等見此二人。大衆圍遶。而爲上首不。答言。如是。我等已見。世尊復言。汝等當知。此二人等。於我法中。出家學道。於聲聞中。神通智慧。最爲第一。時俱哩多。及那波底沙。至世尊所。頂禮佛足。退坐一面。白佛言。世尊。願與我等。於善法中。出家近圓。成茲芻性。修持梵行

爾時世尊命彼二人善來慈芻。修行梵行。佛既語已。時彼二人。鬚髮自落。袈裟著身。如曾剃髮。已經七日。威儀具足。如百歲慈芻。而攝頌曰

世尊命善來 諸根得寂靜

髮落衣著身 威儀如百夏

時有衆多慈芻。食時著衣持鉢。入王舍城。次第乞食。於其城內。所是珊逝移諸弟子等。見諸慈芻。共相譏笑。而說伽他曰

佛於王舍城 摩揭陀最勝

珊逝悉度訖 汝今當度誰

時諸慈芻聞是語已。便失威德。情不歡喜。乞食得已。還至本處。飯食已訖。收衣洗足。至世尊所。頂禮佛足。退坐一面。時諸慈芻白佛言。世尊。我等食時。王城乞食。所有珊逝移弟子等。種種譏嫌。具說上事。我等默然。無有威德。情懷不樂。佛言。彼若作如是語。汝應此答

凡度應如法 世尊教是正

汝等有何知 彼度是依法

若作此答。彼無威德。默然而去。時諸慈芻著衣持鉢。入王舍城。次第乞食。時珊逝移諸弟子等。如上譏嫌。說伽他曰

佛於王舍城 摩揭陀最勝

珊逝悉度訖 汝今當度誰

時諸慈芻聞是語已。便說伽他答曰

凡度應如法 世尊教是正

汝等有何知 彼度是依法

時珊逝移弟子。聞是語已。威德俱失。默然退散。後於異時。摩訶羅婆羅門夫妻俱亡。底沙婆羅門。及妻舍利。命亦終歿。俱悉恥羅從南方還。將無後世論。至那刺陀聚落。有守門人。問曰。具壽。汝是俱悉恥羅不。答言。如是。衆人得知。問守門人曰。摩訶羅婆羅門。今在何處。答言。已死。又問其妻及底沙等。具答如前。又問。舍利子。今在何處。答言。在王舍城。有一大師。名曰珊逝移。近出世間。於彼出家。俱悉恥羅。便作是言。婆羅門法。不應出家。此非善事。作是語已。漸次而行。至王舍城。問諸

人曰。珊逝移大師。今在何處。諸人答言。大師已死。所有弟子。悉於沙門。齋答摩處。於彼出家。數言甚善。彼既記言。當作轉輪聖王。彼若作王。舍利子。應爲大臣。爾時長爪梵志。聞是說已。即詣佛所。作如是語。沙門齋答摩。一切我法。所有見等。皆我不欲。所有事火。作如是見。作如是說。我所見者。悉離悉除。亦離變易。若離此見。不取相續。更不取餘見。沙門齋答摩。我如是見。我如是解。世人所見。多與事火相遠。又說如是見解。皆住此道。汝齋答摩。作如是見。如是解不。又事火論曰。若沙門婆羅門等。能捨此見。不取餘見。如是此等。眞沙門婆羅門。是微妙處。又事火者。皆住三見。云何爲三。一者一切不欲。二者一切欲。三者一切願不欲。乃至出家

佛告諸慈芻。於我聲聞弟子之中。明解聰利。俱悉恥羅慈芻。最爲第一。時具壽舍利子。斷諸煩惱。證阿羅漢果。時諸慈芻咸皆有疑。請世尊曰。此舍利子。先作何業。由彼業故。咸得利智。深智。無疑惑智。佛言。諸慈芻。汝等應聽。其舍利子。先所作業。還應自得。非於餘處。廣說乃至。果報還自受等。乃往古昔。於一聚落。有婆羅門。娶妻未久。便誕一息。不經多年。復生一女。俱漸長大。父母遇病。皆悉身亡。時彼童子。既遭憂感。念往山林。即携其妹。共至林所。採拾花果。以自支持。汝等慈芻。如大黑蛇。有五過患。云何爲五。一者多瞋。二者多恨。三者作惡。四者無恩。五者利毒。應知女人。亦有五過。一者多瞋。二者多恨。三者作

惡。四者無恩。五者利毒。云何名爲女人利毒。凡諸女人。多懷猛利染欲之心。是時童女既至成人。欲心漸盛。告其兄曰。我今不能常食花果。以自有命。可往人間。求請飲食。時兄將妹共出山林。往婆羅門家。而行乞食。兩俱齊喚。主人出看見而告曰。隱居之人。亦畜妻室。兄曰。此非我妻。是親妹也。即問兄曰。曾轉人未。彼報言未。若如是者。何不與我。答曰。此已遠離世間惡法。女心欲盛。報其兄曰。豈我林中食諸花果。不能活耶。然我不堪煩惱所逼。共辭林野。遠至人間。今可以我與婆羅門。兄曰。我實不能嫁娶於汝。此是惡法。非我所爲。汝有俗心。任情所欲。時婆羅門知女心已。延入家中。大會宗親。納以爲婦。報其兄曰。今與我同宅而居。別爲一室。兄曰。我不求欲當樂出家。妹曰。共立要契。方可隨情。兄曰。是何言要妹。若其證得殊勝果者。可來相見。兄曰。善哉。如汝所願。即便辭去。至隱士所。而爲出家。由彼宿世善根力故。遂於三十七品菩提分法。無師自悟。證獨覺果。便作是念。我先與妹。共立要契。今可往看。便至其所。上昇虛空。身現神變。上出火光。下流清水。奇相非一。縱身而下。諸凡夫人見神通時。心疾迴轉。猶如大樹崩倒於地。頂禮尊足。白言。大兄。今得如是殊妙勝德。答言。我證。白言。兄爲資身。須得飲食。我爲求福。願與供養。可住於此。答曰。汝無自在。可入報夫。即白夫言。仁今知不。我兄出家。成就禁戒。得上妙果。世間第一。我欲供養。不敢自專。若見許

者。於三月中。飲食資給。答言。賢首。彼不出家。我雖不欲。終須供濟。況已出家。獲殊勝道。今隨汝意。供養三月。其三月中。種種上妙供給。其兄三月既滿。即以上懸刀子及針。即便奉施。兄既受已。以刀割截。刀子善利。裁割迅疾。其妹見已。即便躊躇。作如是言。願我根性。如此刀子。得善迅利。乃至未來。成就利智。于時獨覺取衣縫刺。善用針線。縫刺無礙。妹便發願。願我今身。乃至未來。令我智慧。猶若此針。智慧深遠。通達無礙。爾時佛告諸苾芻。勿生異念。往昔婆羅門女者。豈異人乎。今舍利弗是。由彼過去供養獨覺。奉施刀子。及白氈等。廣發誓願。由此善根。今得利智聰明第一。汝等苾芻。當知黑業。還得黑報。若行白業。還得白報。乃至廣說。如上應知。時諸苾芻咸皆有疑。白世尊曰。具壽舍利弗。昔作何業。今得非貴族種。非極下賤。處中而生。數數出家。佛告諸苾芻。汝等應聽。乃往過去。有一國王。娶妻不久。自恣慾樂。乃至遊獵。不經多年。便誕一息。其子長大。見其父王非法化世。便作是念。我父滅度。當墮地獄。我紹王位。亦同斯苦。我應往於善法律中。出家修道。乃至梵行。作是念已。即詣父所。白言。大王。願王放我出家。王告子曰。所有種種祭祠天等。皆求富貴。汝是太子。乘象之種。王位在即。汝今何故。而求出家。種種呵責。不放出家。後於異時。太子乘象。出城遊觀。見一貧人持葉乞食。告曰。賢首。我是貴種。不得出家。汝非貴種。何不出家。答言。我無衣鉢。云何出家。報言。賢首。我

當與汝三衣鉢等。汝應出家。答言。極善。于時太子如上付與。時有五通仙人在一樹下。樂寂宴坐。于時太子。及與乞士。俱詣仙人處。太子下象。至仙人處。白言。聖者。願與出家。時彼仙人。即與出家。太子告言。我今欲去。汝若得道。及與證果。願令相報。彼即答言。如仁所言。既出家已。即往靜處。宴坐修定。遂於三十七品菩提分法。無師自悟。證獨覺果。便作是念。我所證果。皆由太子。我應於彼。今可往看。示現神變。作是念已。便至其所。上昇虛空。種種神變。乃至火光。下流水等。廣如上說。時諸人等見神變已。心疾迴轉。猶如大樹崩倒於地。咸皆頂禮。白言。聖者。今證如是殊勝果耶。答言。我證。太子見已。作如是念。彼所獲者皆悉由我。我不出家證斯果者。莫不皆由高族家生。作是念已。便發誓願。唯願我等生生世世。勿於高族家生。及以下賤。處中而生。令我無障。易得出家。汝等苾芻。勿生異念。往太子者。豈與人乎。今舍利弗是。由彼昔時誓願力故。今生出家。自在無礙。當知果報。自作自受。若作白業。還得白報。若作黑業。還得黑報。乃至善惡。廣說如前。汝等苾芻。當如是學。時諸苾芻咸皆有疑。唯佛世尊能斷疑惑。諸苾芻等白世尊言。此具壽舍利弗。作何福業成熟善根。於聲聞中。智慧第一。佛言。由昔過去發願力故。諸苾芻等白言。世尊。作何誓願。唯佛慈悲。爲我廣說。佛告諸苾芻。汝等應聽。乃往過去。此賢劫中。人壽二萬歲時。有佛出世。號曰迦攝波。十號具足。此舍利弗有一

教師迦葉佛所而得出家。迦攝波佛記舍利師。汝於聲聞衆中聰明智慧最爲第一。乃至梵行而無虧缺。然無果報。非獲於果。至師命終時廣發誓願。我所修行梵行功德。以此善根。願迦葉波佛與彼嚕咄囉婆羅門。當來世時。人壽百歲。有佛出世。號曰釋迦牟尼應正等覺。十號具足。於彼教中而得出家。斷諸煩惱。乃至漏盡。證阿羅漢果。爾時舍利弗。今所獲果。一如師願。由彼願力故。今舍利弗。諸聲聞中智慧第一。時諸苾芻咸皆有疑。唯佛能斷白世尊曰。彼具壽大目乾連。先作何業。成熟善根。諸聲聞中神通第一。佛告諸苾芻。汝等應聽。彼大目乾連。乃往過去。善行善業。積聚善根。乃至果報。廣說如前。

佛告諸苾芻。乃往過去。波羅奈城。去斯不遠。有一仙人於彼居止。心行慈悲。憐愍有情。于時有一探樵貧人。負薪至彼。疲極偃息。仙人見已。極生憐愍。遂作是念。此貧窮人。先世不種修行善根。雖得人身。受斯辛苦。而得衣食。我今應度此人出家。令修梵行。作是念已。告言。賢子。汝受辛苦。何不出家。答言。大仙。我是貧人。採樵活命。誰能見是。度我出家。告言。賢首。我當度汝。令得出家。儻若獲果。願當相報。答言。聖者。必若證果。必當相報。時彼仙人即與出家。既出家已。而逐靜處。修禪習定。遂於三十七品菩提分法。無師自悟。證獨覺果。便作是念。我所證果。皆由仙人。我應覆答。往者相報。作是念已。至其仙所。上昇虛空。下流清水。乃至火光。十八變等。如前廣

說。其仙見已。心疾迴轉。猶如大樹。崩倒於地。便發願言。願我所修無量功德。於當來世所有威德。如汝所有神通第一。汝等苾芻。勿生異念。往仙人者。豈異人乎。即大目乾連是也。當知果報黑白業等。廣如上說。汝等苾芻。應如是學。時諸苾芻咸皆有疑。唯佛能斷。來白佛言。此大目乾連。復作何業。於大德中。神通第一。

佛告諸苾芻。汝等應聽。乃往過去。此賢劫中。迦攝波佛出現世時。以誓願故。廣如上說。時諸苾芻咸皆有疑。唯佛能斷。來白世尊。具壽橋陳如。先世作何善業。成熟善根。能四如意解。今時利根明了。佛告諸苾芻。於此賢劫中。過去有佛出現。名迦攝波。有教師修持梵行。不獲果報。臨命終時。發誓願故。如前廣說。於佛住世之時。若有出家近圓者。皆來於世尊所。佛言。善來苾芻。鬚髮自落。袈裟著身。自然持鉢。即爲出家近圓。別有一人在外遠國。於苾芻處。來求出家。彼苾芻將此人。來於佛所。欲與出家近圓。其人在路身亡。乃不得出家。時諸苾芻緣此事故。來白佛言。具如上說。爾時世尊便作是念。疲乏我聲聞。若有人求出家近圓。在遠國者。我許於苾芻僧衆。與彼出家近圓。時佛世尊集諸苾芻。告言。緣此事故。從今已後。若有求出家者。許苾芻僧衆。與出家與近圓。佛許此事已。彼苾芻來。不知云何與出家與近圓。以緣白佛。時世尊告諸苾芻。但有人來。求出家者。當問諸難。若無障礙者。然後與受三歸。即令合掌踰跢。當自稱名。

盡一形世。歸依佛兩足尊。歸依法離欲尊。歸依僧衆中尊。後與受五學處。十戒。二百五十戒。廣如餘說。

既出家近圓已。於阿遮離那波駄耶處。無怕懼心。所作之事。皆無所問。時諸苾芻以緣白佛。

爾時世尊告諸苾芻。我今爲諸弟子。制其學處。若諸弟子所作事業。以水洒地。及置摩耶塗壇掃地。及修理衣鉢。食噉等事。不告白師。及有客苾芻。先不相識。來至房中。應白師知。唯除五事。餘悉皆白。若不如是。得越法罪。言五事者。所謂嚼齒木。飲淨水。大小便利。及四十九等內禮制底。此不應白二師。所有縫衣等事。弟子應白。師勿自勞。我當代作。若如是者善。不如是者。得越法罪。師若爲福及衆作。不代無犯。二師有病。須勤看待。應白師言。所須醫藥。及以飲食。應隨師意。不得違情。若如是者善。若不如是。同前得罪。若二師有犯。同住弟子。應善方便。白二師言。師犯如是惡作之罪。師應發露。廣說如上。二師邪見。大衆爲作驅擯等。令出住處。弟子應須於大衆處。殷懃求謝。令衆歡喜。又須白師。勿作惡見。方便正諫。令捨是事。令衆及師。和合樂住。若不如是。得越法罪。乃至廣說。如上應知。若二師犯僧伽伐尸沙罪。弟子應須令師發露。若復僧伽與其二師。行遍住法。及以意喜。不得與善苾芻。同室眠臥等事。若如法悔。罪根及業。悉皆除滅。同善苾芻。乃至復本等。廣如上說。若如是者善。若不依行者。得越法罪。其弟子

等懇懇諫悔。弟子有過。師亦懇懇呵責。令改根本說一切有部毘奈耶出家事卷第二

根本說一切有部毘奈耶出家事卷第三

大唐三藏義淨奉 制譯

佛在室羅筏城。逝多林。給孤獨園。時具壽近軍苾芻。遊行人間。三月坐雨安居已。度一弟子。與彼漸行至室羅筏城。爾時具壽近軍洗足已。往詣佛所。頂禮佛足。退坐一面。諸佛常法。若有客苾芻來。先唱善來。從何處來。復於何方。三月坐雨安居。爾時佛告近軍苾芻。汝從何方來。何處三月坐雨安居。近軍苾芻白言。世尊。我從餘國來。於彼三月坐雨安居。佛問言。此善男子。是誰弟子。近軍答曰。是我弟子。佛言。汝出家幾時。答曰。經今二年。其弟子度經一年。爾時佛告諸苾芻曰。此近軍已起過爲首。我今制諸苾芻。不應出家經年。度餘弟子。及授近圓。不與同住。應自依止。若出家未滿十夏。不度求寂。及授近圓。有客僧來。先不相識。不與依止。若滿十夏。於別解脫戒經。善知通塞。應度求寂。依止等事。皆悉應作。自未調伏。調伏於他。無有是處。如是愚小亦不應度。自未證悟解脫寂定。及以涅槃。爲他說者。亦無是處。自墮淤泥。猶未得出。擬欲度他。此亦非理。時有年老無知苾芻。不聞戒律。度一外道。及授近圓。既近圓已。白鵝波跋

耶曰。今教授我。其師不解。默然無對。遂生譏嫌。諸苾芻知。以緣白佛。佛言。我今許十夏苾芻。許度弟子。近圓如前。不於他依止。而成就五法。何等爲五。一者近圓經十夏已上。二者弟子思。能爲看養。三者有惡作疑犯。隨事舉動。攝受令樂住。是名五法。復有五種。何等爲五。一者具戒。二者多聞。三者持經。四者持律。五者善持母論。是名爲五。復有五種。何等爲五。一者具戒無缺。二者多聞。三者善明經義。四者於毘奈耶。善知通塞。五者磨瑩理迦藏。善明義趣。是名爲五。復有五種。何等爲五。一者具戒。二者多聞。三者持經知義。四者善通毘奈耶。五者善明摩瑩理迦藏。是名爲五。廣如前說。復有五種。云何爲五。此五同前。於一上。唯加極言。廣說如上。復有五種。此五亦同。於一上。更加勝字。復有五種。亦同上說。於上加能。廣說如前。復有五種。云何爲五。一者戒成就。二者多聞成就。三者勝解脫成就。四者證智勝解脫成就。五者智慧成就。是名爲五。復有五種。一者信成就。二者戒成就。三者多聞成就。四者捨成就。五者智成就。廣說如前。復有五種。云何爲五。一者具戒。二者多聞。三者精進。四者念。五者慧。是名爲五。廣說同前。復有五種。何等爲五。一者具戒。二者多聞。三者精進。四者定。五者般若。是名爲五。復有五種。四者同上。第五爲是樂寂靜坐。復有五種。一者有學成蘊成就。二者有學定蘊成就。三者有學慧蘊成就。

四者有學解脫蘊成就。五者有學解脫知見蘊成就。廣說如餘。復有五種。無學成就。同有學說。復有五種。一者知有過。二者表示。三者意表示。四者捨棄。五者隨解。復有五種。何者爲五。一者知有留難。二者知無留難。三者隨說教示。四者與依止弟子。五者攝受。廣說如前。復有五種。云何爲五。一者知有犯。二者知無犯。三者知輕。四者知重。五者知波羅底木叉。廣解演說。成就五法。滿十夏者。得與人出家近圓。與依止及教示。如自不具上五法成就者。應依止他。爾時具壽鵝波離白佛言。世尊。如佛所說。已五法成就。滿十夏。應度弟子。自不應依止他。若苾芻近圓。經六十夏。不解別解脫。若不成就五法者。應依止他。住不佛言。應依止他。住。白言。云何依止。佛言。依止老者。白言。若無老者。云何當住。佛言。當依止少者。唯除禮拜。餘皆取教示。佛在室羅筏城。逝多林。給孤獨園。有一苾芻。愚癡無智。不聞善惡。遂度外道。令受近圓。乃共諸苾芻。常爲評論。遂便歸俗。種種誘毀。遂生譏嫌。時諸苾芻以緣白佛。佛言。何有斯事。愚癡無智。棄善法律。而就邪見。譬如有人。飢火所逼。棄好飲食。噉諸穢惡。如是之人。亦復如是。由彼愚癡。棄善法律。愛樂外道邪見。是故苾芻。不應輒度外道。以爲弟子。唯度釋子。若有釋子。持外道服來求出家。及近圓者。如此應度。成苾芻性。除斯釋種。自餘外道。皆應四月共住。佛已許度外道。四月共住。承事供養。不捨本衣。時諸苾芻不知共住。及以度法。

以緣白佛。佛言。若有外道。來求出家。先可應問。身無障礙。若無障礙。已與受三歸。及五學處。將向來中。於僧伽前。踰躐合掌。教彼作如是言。大德僧伽。我是外道。名字某甲。今求出家。於四月中。以我本服。供養僧伽。願衆許我。已著眼見耳不聞處。應可差一苾芻。謂作羯磨。作如是說。大德僧伽。聽。此外道某甲。今求出家。以本服於四月中。供養諸波跋耶。及以僧伽。若僧伽時至聽者。僧伽應許。若不許者。說。如是三說。僧伽已聽許。由其默然故。我今如是持。於四月中所有事業。一同求寂。著親教師衣。食僧伽食。於四月中。若舊見改。應與出家。若心樂外道者。應驅令出。爾時具壽波離問佛。世尊。如佛所說。改舊見者。云何得知。改於舊見。佛言。應於彼前。讚歎三寶。說佛功德。應毀外道。種種毀譽。若聞讚歎佛法。與僧。聞毀本族。心生歡喜。應與出家。若讚三寶。心則不喜。聞毀外道。心生憂戚。即不應度。應驅出。若聞毀外道之種。心不瞋恨。便生歡喜。是改舊見。佛言。若有事火外道。來求出家。應與彼度。及授近圓。何以故。此事火種類。信三種業。何等爲三。所謂有業。及所作業。與作因業。是故應度。汝等苾芻。應如是學。此等有業。與有所作業。及所作因業。汝等當學。

佛在王舍城。鵝蘭鉢迦池。竹林園。三月坐雨安居已。時王舍城。舊宿苾芻數少。年少者多。爾時世尊欲往南山。遊行人間。告阿難陀曰。汝應告諸苾芻。欲隨世尊者。應修營支伐

羅。時阿難陀受教勅已。即詣諸處。告諸苾芻曰。世尊欲往人間遊行。若欲隨世尊者。應修營支伐羅。時舊宿苾芻告具壽阿難陀。我不能隨世尊遊行。阿難陀告言。何故不能。答曰。我等年老。時少年者。我等不去。問曰。何故。答言。我之師主。既不隨去。我今須爲看侍。波跋耶。爾時世尊與少弟子。具持衣鉢。即往人間。在路遊行。左右顧望。如大象王。恐諸苾芻執持瓶鉢。有不如法。世尊迴顧。乃見苾芻其數不多。世尊知而故問。告阿難陀曰。何故苾芻徒衆減少。時阿難陀以如上事。具答世尊。佛告諸苾芻。我今應許五夏已上苾芻。成就五法。得隨處學。遊行人間。不依止住。何等五法。一者知有犯。二者知無犯。三者知重罪。四者知輕罪。五者善持鉢。喇底木叉。廣能宣說。是名五法。遊行人間。隨處受學。得往勿疑。具壽波離問佛。世尊。六年已去。成就五法。遊行人間。受學得不。佛言。得。又白世尊。三夏成就五法。得往以不。佛言。不得。佛言。我今當制。五夏已上。成就五法。得隨意去。若未滿者。縱闌三歲。亦不應往遊行受學。

佛在室羅筏城。逝多林。給孤獨園。時具壽大目乾連。與十七衆出家。并受近圓。此皆幼年。以波離離爲首。夜中忍飢。徹曉啼泣。時佛世尊知而故問。告阿難陀曰。何故夜中小兒啼聲。阿難陀以緣具答。佛告諸苾芻。我今當制。若年未滿二十。不應與受近圓。成苾芻性。所以者何。未滿二十。不能忍飢寒熱渴乏。蚊蟲所咬。及病等。又師呵責。不能忍受。及諸苦

惱。由是幼小。不能忍斯如上等苦。佛告阿難陀。若滿二十。即有志烈。能忍如上呵責等苦。由年未滿。與受近圓。有如是過。是故苾芻。若未滿二十。不應與授近圓。若有求寂。來求近圓。苾芻應問。年二十不。若不問者。得越法罪。

佛在室羅筏城。逝多林。給孤獨園。於此城中。有一長者。娶妻未久。便誕一息。長養漸大。長者家業漸漸散盡。便作是念。我今貧困。應求出家。便命子曰。我今年老。不能與汝紹其家業。我今欲於善法律中。於彼出家。於汝意云何。子白父言。父若出家。我今亦應隨父出家。父報言善。子時父子相隨。往詣逝多林。於苾芻處。白言。聖者。願與我等。而爲出家。苾芻報言善。又告曰。賢首。此小童子。是汝何親。答言。是子亦欲出家。時彼苾芻俱與出家。教四威儀。及以喫食。經數日已。告言。汝去。鹿不養鹿。室羅筏城。是我境界。極以廣大。多諸人民。敬信三寶。汝應往彼。自求衣食。養活軀命。聞是語已。嚴持衣鉢。相隨往。詣室羅筏城。次第乞食。遂於衢路。見一婦人。作其煎餅。時小求寂。即從乞求。女人報曰。與我價直。餅不得。時小求寂高聲啼泣。宛轉于地。時諸人等遂生譏嫌。何故苾芻度此血團。時諸苾芻以緣白佛。佛言。所有過失。悉由度彼幼小出家。從今以去。未滿十五。不與出家。若有童子。來求出家。苾芻應問。年十五不。若不問者。得越法罪。

佛在室羅筏城。逝多林。給孤獨園。具壽耶波難陀有二求寂。更相調戲。猶如女人與丈夫戲。亦如男子共女人戲。時諸苾芻以緣白佛。佛言。所有過失。斯由畜二求寂。若畜者。得越法罪。佛既制已。時有兄弟二人。年幾相似。來求出家。時諸苾芻不敢度彼。不知云何。以緣白佛。佛言。若有兄弟。一時求出家者。應度無犯。彼二求寂。並未年滿。應自留一。教受事業。將一付與親知識處。或大德處。若至年滿。應與近圓。其未滿者。自養無犯。若年二十。不與彼等。而受近圓。得越法罪。

佛在室羅筏城。逝多林。給孤獨園。於此城中。有一居士。家有一奴。勤求作務。無有懈怠。所有作務。先首爲了。後於異時。曹主生瞋。便作是念。曹主甚難承事。我當逃走。復作是念。生處難捨。是諸聲聞釋子。於王得恩。無能損者。我投彼處出家。其奴即往逝多園林。於苾芻處。白言。聖者。我欲求出家。時諸苾芻即與出家。及近圓已。種種教示。依教修行。研求能除諸煩惱。而證阿羅漢果。如餘廣說。于時長者乃生悔心。便作是念。我奴所作之事。一切無有懈怠。我不應瞋。令彼捨我。我若見彼。應從懺摩。即於室羅筏城。城門邊立。然彼苾芻。食時執持衣鉢。入城乞食。彼見告言。賢首。汝得出家耶。答言。爾報曰。現今無人可給事我。相隨歸舍。爾時苾芻即昇虛空。乃現種種神變。是時居士而生悔心。速便歸信。心疾迴轉。猶如大樹摧倒。頂禮其足。白言。聖者。得證如此功。能。願從今已後。受我衣服臥具。飲食湯

藥。名稱普聞。某甲奴出家。證阿羅漢果。有如是勝妙功德。時勝光王聞此語已。某甲長者有奴出家。殊勝證悟。能獲四果。作是語已。即命群臣。而告之曰。汝等應知。我是灌頂刹利王種。從今已往。一切官寮長者等家。有奴求出俗者。便放出家。勿令障礙。室羅筏城。時有長者。家有一奴。勤求作務。常不懈怠。廣說如前。便即出家。并受圓具。令學法式。告言。賢首。鹿不養鹿。其室羅筏城。土地寬廣。父母居處。汝今可去乞食而活。時彼長者心生追悔。便作是念。彼奴勤求作務。常不懈怠。我若見時。應求懺悔。時彼長者。遂於室羅筏城門側而立。時彼苾芻。食時著衣持鉢。入城乞食。長者見已。告言。賢首。汝得出家。誰當事我。可共歸家。即便執臂。苾芻告曰。若觸我者。當截汝腕。勝光王勅。恩垂苾芻。由如太子。是長者毀苾芻曰。沙門釋子。壞我城隍。及壞梵志。豈合與奴出家。時諸苾芻聞此事已。以緣白佛。爾時世尊便作是念。既有斯過。從今已往。汝等苾芻不應與奴出家。若有求者。當可問之。汝是奴不。若與奴出家者。得越法罪。爾時世尊在室羅筏城。逝多林。給孤獨園。於此城中。有一長者。每放鍰錢。或時收利。或時本利俱收。復於後時。見負債人。本利俱索。牽掣久捉不放。即共立限。方始放還。彼人便作是念。然此長者。甚是惡性。我復不能本利俱還。我當逃走。復作是念。鄉土難捨。沙門釋子而於王所。由如太子。我今於彼。求出家耶。即往逝多林。詣苾芻處。白言。聖者。我求出家。彼

與出家。及受近圓。并教法式。既近圓已。勇厲精勤。於中無間。不經多時。乃證阿羅漢果。時彼長者便生追悔。作如是念。彼負我債。於時時間。常還本利。以何因緣。輒見輕棄。如若今時。重得見者。我當懺謝。即於城門。行立而住。時彼苾芻。於日初分。執持衣鉢。入城乞食。長者便見。問言。賢首。汝已出家。雖復時時常還本利。今可共歸。便執其手。欲引而行。爾時苾芻便即昇空。乃現種種十八神變。廣說如上。時彼長者速便歸信。心疾迴轉。猶如大樹崩倒于地。白言。聖者。獲得如是殊勝功德。上妙果證。從今以去。聖者所須資具衣食。我當給與。願尊納受。爾時四遠。皆悉聞知。某甲長者所負財主。獲如是果。時勝軍王既聞斯事。勅大臣曰。從今以去。所有負債。未得還者。此等欲於佛所出家。若有如是。不應與彼生其留難。時室羅筏城。有一長者。放債與人。時有一人。舉物生利。乃至出家。不養鹿等。廣如上說。復於異時。持鉢乞食。長者遇見。告言。苾芻。汝已出家。誰復時時償我本利。今可共歸。欲執其手。苾芻告曰。汝莫觸我。若觸我者。當截汝手。報言。何故。苾芻曰。汝可不聞。王有教令。若欲出家。一切負債。皆悉放免。彼共譏嫌。作如是語。出家釋子多懷傲慢。現負他債。度令出家。苾芻以緣白佛。佛作是念。由度負債者。有如是過。告諸苾芻。從今已後。負債之人。不應輒度。若有度者。得越法罪。爾時佛在室羅筏城。給孤獨園。有一長者。娶妻未久。便生一息。乃至年漸長大。因父瞋責。

遂即私逃。後作是念。鄉國難離。然諸釋子。皆如王子。得免衆事。我今宜可於彼出家。即往給園。至慈獨所。報言。聖者。我願出家。時有慈獨。即與出家。及授近圓。復於異時。其父覓子。往慈獨所。白言。聖者。見有如是童子。來不報言。今已度訖。長者告言。此等慈獨常執刀耶。所有來者。即與剃髮。又言。豈不待於七八日間。何故即度。慈獨以緣白佛。佛言。不應即度。若有童子。去來不遠。來求出家。應七八日。然後方度出家。若有遠方。來欲出家者。不七八日。與度無犯。

佛在室羅筏城。迦多林。給孤獨園。有一長者。娶妻不久。便生一息。于時長者告其妻曰。賢首。我子長養。雖復損我。我今欲往外國。與易我所負債。令子代還。作是語已。便即出去。遂乃不還。其妻養育。兒漸長大。送於學內。令教外典。其同學者。所有論典。悉皆明解。唯此童子。全無所獲。復於異時。其母詣學。告博士曰。一種與直。何故諸人學問俱備。唯我兒都無所解。博士報曰。夫所學者。有二種事。學業成就。何等爲二。一者具羞。二者有怖。然此童子。都無此二。其母告言。博士何不與杖。復於異時。博士纔打。種種呵責。乃即啼泣。歸向母邊。具陳上事。其母還打。時彼童子便作是念。我遭苦事。前於一處被打。今遭兩處。不能受苦。宜可逃去。入迦多林。至彼見一求寂探花。便即款言。甚大快樂。問言。何故。答言。出家。求寂報言。汝今何不出家。報言。聖者。誰能與我出家。報言。汝來。其汝往問鄒波駄耶。既

見師已。白言。鄒波駄耶。此善男子欲求出家。時彼師主即與出家。其母後時往詣學堂。問博士曰。我子何在。博士答言。我打走歸。母即報言。我見歸來。遂即還打。棄我逃走。于時慈母遂往諸處。尋求訪覓不得。乃於王舍城門首立。東西顧望。佇立不久。乃見童子剃除鬚髮。與彼求寂。俱時瓶鉢。相隨而來。母時見識。以手搥胸。悲號啼泣。告言。癡子。我比無處不覓。遍歷諸方。尋求不得。音信不通。汝今何故賤沙門中。而爲出家。執手將歸。脫其衣鉢。抑令還俗。時諸慈獨以緣白佛。佛作是念。不白父母。與出家者。多生過失。佛告諸慈獨。我今當制。所有出家。不告父母。輒與出家者。得越法罪。

佛在王舍城。竹林園。羯蘭鐸迦池。於此城中。有一婆羅門。娶妻不久。誕生一息。年漸長大。忽嬰疾病。遍問醫人。療治不可。母告子言。可於侍縛迦長者所。療治其病。既至其所。白言。長者。爲我治病。長者告曰。汝身病重。難可療治。然我所醫。治二種人。何等爲二。一者佛及僧伽。二者王宮內人。汝等之病。無暇可治。汝今歸去。其子即歸。母問子曰。其病療耶。答曰。我病無人可治。具如上說。母告子言。汝應出家。子答母曰。我是婆羅門種。云何於維種沙門釋子中。而爲出家。又告子曰。汝且出家。病可還俗。不難。子曰。若出家者。必剃我頭。此事云何。母曰。剃髮莫生。是爲不可。後還生髮。何所懼耶。即往竹園。詣慈獨所。頂禮足已。白言。聖者。與我出家。既出家已。於此夜

中。遂往門外。不入房中。師便告曰。何不入來。答曰。我身有病。不得入來。師便告曰。汝今出家。何得有病。白言。鄒波駄耶。我身在俗。先患其病。師曰。汝何不告我。答曰。師不見問。其師便怒。既至明已。其舊弟子皆來請白。問鄒波駄耶。何故不喜。師即告曰。我之住處。乃是病坊。諸有病者。皆投來此。求寂白曰。如世尊說。有二種事。一者不應擊重擔。二者已度不應棄師。今已度。知欲如何。說此語時。侍縛醫王即便來至。師告醫王曰。此慈獨病。可治以不。醫王答曰。此病極重。然勝光王與藥若足。我當治之。既治可已。白鄒波駄耶曰。我爲求事。今來出家。求事既了。今欲歸去。師曰。汝得阿羅漢果耶。答曰。未得。又問。汝得不還一來。及須陀洹果耶。皆云未得。汝何故歸。答曰。我爲病故。投此出家。我病既差。何能住此。師曰。出家法中。有四勝果。汝都未獲。汝宜且住。還他藥債。若不爾者。後更得病。必死無疑。不取師言。即便歸去。彼報恩故。於侍縛迦。供給花菓。嚼齒木等。時侍縛迦告言。賢首。汝於我處。求何事耶。彼婆羅門白言。我無所求。報恩故。長者報曰。我於汝更作何益事。答曰。我緣患病。療我得差。時侍縛迦報言。我不曾省。答曰。我作憶念。得省令解。時侍縛迦言。汝於善說法律中。出家於四沙門果中。應證得果。汝已受他信心之物。今乃却墮惡事。作是語已。便作是念。我應以此事。詣世尊所。頭面禮足。退坐一面。白言。世尊。然諸慈獨。令病者出家。受近圓。因此令王舍庫。漸漸損

滅。我亦身勞。復於聖者。闕修善法。願世尊制。勿令更度病者。佛即默然而許。時侍縛迦知佛默然許已。頂禮而去。佛作是念。諸有過失。悉由度彼病者。佛告諸苾芻曰。從今以去。不應度有患者。若為出家來者。應先問有患不。若不問者。得越法罪。

佛在劫比羅城。尼羅陀林中住。時淨飯王而宣教令。劫比羅城釋種家。別一子出家。彼等諸親眷屬來看。時出家者為彼眷屬說法。聞法喜已。皆發信心。便即出家。其中或是父或是兄。或是夫主。或是親叔。或是其子。彼皆憂惱。晝夜一時高聲啼泣。爾時淨飯王聞彼釋種啼泣聲已。告言。何故晝夜二時。諸釋種等悲聲啼泣。時諸釋種白王言曰。我等眷屬。若在林中。彼諸聖者。即令出家。為此憂惱。而為悲泣。王聞是語。而作是念。我應往詣佛所。到已。頂禮佛足。退坐一面。白佛言。世尊。唯願世尊與我一願。世尊問曰。大王。求何願耶。王曰。有少許願。然諸釋種為言。世尊。當作轉輪聖王。乘空往四天下。我等亦隨世尊。既出家已。我等所望。悉皆不得。復次難陀當作力羅有大威德。當作大王。世尊今亦令其出家。我等釋種亦絕希望。大德。父母於子。恩愛深極。願世尊制。若父母未許。勿使出家。爾時世尊默然受父王所請。王見許已。頂禮佛足。辭佛而去。佛作是念。諸有過失。皆由不問父母。而與出家。及受近圓。若有來求出家者。應先問父母。許已。方與出家。若不先問。與出家者。

得越法罪。世尊既制。不問父母。不許出家。時有他方遠來。父母已許出家。諸苾芻不敢輒度出家。便有廢闕。時諸苾芻以緣白佛。佛言。若遠來者。父母先許出家。應聽出家。不問無犯。

妙。其中亦有流泉清沼。寶樹行列。奇異難色。枝葉隱映。於彼池中。亦有衆鳥。白鶴孔雀。鸚鵡舍利白鷄等鳥。猶若天宮。於此寺中。有諸苾芻。威儀具足。爾時僧護見同梵行。即往至彼。恭敬頂禮。彼苾芻言。善來善來。僧護。汝從何來。僧護。以具如上。事答時。彼苾芻令憩定已。將入寺中。見諸好座。有妙飲食。苾芻問曰。汝飢渴不。答言。飢渴。報曰。汝飢。噉食。答曰。待僧伽食。我當同食。苾芻報曰。汝在路疲乏。宜應具食。若至食時。有諸過失。僧護食訖。向一邊住。既至食時。鳴提椎。集僧伽。各自持鉢。至食堂中。次第而坐。于時寺舍便即隱沒。其鉢變為鐵槌。各用此槌。更互相打。頭面俱碎。血流遍地。受諸劇苦。食時既過。其寺復現。其諸苾芻平復如故。諸根寂靜。次第而坐。是時僧護詣苾芻處。白言。聖者。作何因業。有如是事。受諸苦惱。答曰。大德。僧護。彼賤部洲人。無有信心。僧護報曰。我今現見。何故不信。告言。僧護。我等往昔於迦毘波佛所。而作聲聞。欲至食時。遂相鬪打。由斯業故。令我於此。別受地獄。且受輕苦。於此命終。當墮大地獄。汝今應去。報賤部僧伽。每於食時。勿相鬪打。若鬪打者。必獲斯苦。僧護答言。唯唯如是。即辭而去。漸次前行。復見一寺。其寺嚴麗。與前無異。還見苾芻威儀具足。乃至同前隱沒。苾芻鉢中有熱洋銅。更互相攪。乃至寺現。其苾芻衆依次而坐。僧護白言。大德。由何業力。來至此間。受如斯苦。苾芻告曰。衆生難信。答言。我自親見。何得不信。僧

根本說一切有部毘奈耶出家事卷第四

大唐三藏義淨奉 詔譯

爾時商主等。還至海岸。已在海艱辛。皆生疲倦。咸悉睡著。于時僧護苾芻觀是大海。又作是念。如佛所說有五種事。觀不厭足。云何為五。一者具相象王。二者轉輪聖王。三者大海。四者妙高山王。五者如來應正等覺。是名為五。良久觀已。乃至五更。便即睡著。時諸商主裝束象車。運載物去。既至明已。不見僧護。便大驚忙。四方求覓。竟未能見。於中有言。應向前去。有言在後。四處既求不見。悉皆憂惱。作如是言。我棄聖者。此非吉祥。宜應迴覓。復作是說。然彼聖者。有大威德。大海險難。由故得存。平地無閼。豈容不達。作是語已。便即進途。爾時僧護在沙磧上睡。日炎便覺。起立四顧。都無一人。便作是語。此商主等捨我而去。我不可住。宜應前進。即漸次行。無有人蹤。但見小徑。尋徑而行。至一大林。於中見寺嚴麗。精妙。床座榻席。莊嚴覆毯。殿堂樓閣。窓牖殊

妙。其中亦有流泉清沼。寶樹行列。奇異難色。枝葉隱映。於彼池中。亦有衆鳥。白鶴孔雀。鸚鵡舍利白鷄等鳥。猶若天宮。於此寺中。有諸苾芻。威儀具足。爾時僧護見同梵行。即往至彼。恭敬頂禮。彼苾芻言。善來善來。僧護。汝從何來。僧護。以具如上。事答時。彼苾芻令憩定已。將入寺中。見諸好座。有妙飲食。苾芻問曰。汝飢渴不。答言。飢渴。報曰。汝飢。噉食。答曰。待僧伽食。我當同食。苾芻報曰。汝在路疲乏。宜應具食。若至食時。有諸過失。僧護食訖。向一邊住。既至食時。鳴提椎。集僧伽。各自持鉢。至食堂中。次第而坐。于時寺舍便即隱沒。其鉢變為鐵槌。各用此槌。更互相打。頭面俱碎。血流遍地。受諸劇苦。食時既過。其寺復現。其諸苾芻平復如故。諸根寂靜。次第而坐。是時僧護詣苾芻處。白言。聖者。作何因業。有如是事。受諸苦惱。答曰。大德。僧護。彼賤部洲人。無有信心。僧護報曰。我今現見。何故不信。告言。僧護。我等往昔於迦毘波佛所。而作聲聞。欲至食時。遂相鬪打。由斯業故。令我於此。別受地獄。且受輕苦。於此命終。當墮大地獄。汝今應去。報賤部僧伽。每於食時。勿相鬪打。若鬪打者。必獲斯苦。僧護答言。唯唯如是。即辭而去。漸次前行。復見一寺。其寺嚴麗。與前無異。還見苾芻威儀具足。乃至同前隱沒。苾芻鉢中有熱洋銅。更互相攪。乃至寺現。其苾芻衆依次而坐。僧護白言。大德。由何業力。來至此間。受如斯苦。苾芻告曰。衆生難信。答言。我自親見。何得不信。僧

護當知我於迦攝波佛所而為聲聞。每至食時得諸上妙酥等美食。于時有客慈獨。我等便作是念。待彼客去。後當共食。時值天雨。乃經七日。客為泥雨。不得進途。乃至七日不行斯食。並背臭壤。不堪充供。便將送棄。由受信施。不平均食。輒將棄擲。由斯業故。生於別獄。且受輕苦。受已命終。墮大地獄。告言。僧護。汝報人間慈獨。勿為斯事。若爾當招大地獄苦。聞是語已。即辭而去。漸次前行。又見一寺。殿麗如前。有諸慈獨。見食時至。間前而坐。其寺火起。猛焰熾盛。諸慈獨來。悉皆被燒。食時既過。寺還如故。其慈獨眾。諸根調伏。依次而坐。僧護同前問答。告言。善聽。我於往昔迦攝波佛所。而作聲聞。便即破戒。僧攢我出。遂於他處。與同類之人共住。後於異時。有一慈獨。持戒精進。來至此處。又於異時。復有慈獨。持戒無缺。亦來此處。整理僧徒。呵責我等。遂生不忍。後於異時。至食時間。大眾欲食。遂即同心。放火燒寺。乃至燒盡。由彼業力。來生此中。且受別苦。於斯受盡。墮大地獄。汝當為報贖部慈獨。勿為斯事。若作此者。還如我等。受如斯苦。又復別見有情。形體如壁。或如大樹。或有如葉。或復如花。或有如果。亦有如柱。此等有情。總以繩繫。挽令斷絕。爾時僧護漸次前行。至一住處。有五百仙人。見僧護來。各相謂曰。此沙門釋子。多言多語。汝等不應與彼言談。作是語已。嘿然而住。是時僧護到彼告諸仙曰。宜應與我安置住處。諸仙嘿然。無人共語。眾中有一仙

人。慈悲愍念。告諸仙曰。豈不安置沙門釋子。諸仙報曰。宜應與處。勿與言談。僧護答曰。善。於一空室。安置僧護。洗足敷座。安置座已。端身正念。仙人住處。先有眾多天女。至初夜分。到僧護所。自言。聖者。願與我等。說其法要。僧護報言。姊妹。汝等大受快樂。我被諸仙制。不令語。所以得此靜室而住。姊妹。遣我說法。欲令我出去耶。時諸天女便作是念。此沙門釋子。從外遠來。身應疲乏。宜應且去。作是念已。諸天便去。至夜半後。天女還來。詣僧護處。自言。聖者。為我說法。僧護報曰。決定遣我出此處耶。諸天復念。彼眠未足。宜應且去。至夜後分。天女還來。詣僧護所。自言。聖者。為我說法。僧護復言。姊妹。汝欲還令我出此耶。天女曰。天既曉已。何故不去。豈復不聞佛說。至恐怖處。當須忍耶。爾時僧護便作是念。天女厭我。我應速去。復作是念。此等仙人。皆是異學。我應隨彼所學。伽他令彼聞者。悉皆歡喜。作是念已。便說伽他曰

露形與長髮	塗灰并斷食
地臥澡浴身	蹲踞及邪念
此等諸邪法	終不免生死
唯除真妙法	莊嚴於自身
正見住思惟	當斷貪瞋等
慈悲行喜捨	有情命不斷
勤修於學處	此是真沙門
亦是婆羅門	是不慈獨性

說是頌時。諸仙聞已。共相謂曰。此誦我經。時諸仙眾各各私起。默聽其言。由諸天女迷彼

仙人。互不相見。爾時僧護為說城喻經。令其覺悟。說是經已。時諸仙眾證第三果。諸天女等令彼仙人。還復本心。各得相見。同聲唱言。善說善說。此經微妙。作是讚已。互相告曰。汝等於彼。來聽法耶。答曰。爾。又言。我今於此。獲妙善利。時諸仙眾咸自言。聖者。願我等與出家近圓。修持梵行。如尊者等。僧護告曰。諸具壽。汝等能有如是增上信心。斯為善事。如世尊說。能出家有。獲五種利益。云何為五。一者出家功德。是我自利。不共他有。是故智者應求出家。二者自知我是卑下之人。被他驅使。既出家後。受人供養。禮拜稱讚。是故智者應求出家。三者從此命終。當生天上。離三惡道。是故智者應求出家。四者由捨俗故。出離生死。當得安穩。無上涅槃。是故智者應求出家。五者常為諸佛。及聲聞眾。諸勝上人之所讚歎。是故智者應求出家。汝應可觀斯利益。以懸重心。捨諸俗網。求大功德。是故我今度汝出家。汝等欲為於此出家。為當佛所。諸仙答曰。願與尊者。同詣佛所。於彼出家。諸仙又白。為用尊者神力而往。為用我等神通去耶。僧護聞是語已。其心不悅。便作是念。諸仙人眾。聞我說法。上獲道果。我雖解說。不獲斯果。告諸仙曰。且待少時。我有所作。詣一樹下。於彼敷座。結跏趺坐。端身正念。其心寂然。又作是念。佛說多聞有五種益。如餘廣說。如其精進。煩惱頓斷。遂乃獲得阿羅漢果。出離三界。刀割香塗。不生瞋恨。看金與土。等無有異。應為帝釋諸天梵等之所供養。即告仙

曰。捉我衣角。承我神通。而往佛所。卽昇虛空。猶如鷹王。亦如鷹隼。其五百商人尙由未達。各停鞍馱。遙見僧護。白言。聖者。善到來耶。今欲何去。答曰。此五百仙人。欲於佛所而求出家。我今相隨。將至佛所。時五百商人咸皆白言。聖者。我等願欲同去出家。又告聖者。且下而往。暫待我等將諸財物。付與家內。相隨而往。分付物已。僧護慈獨。與彼千人。同往佛所。時佛世尊。正與無量百千大衆。圍遶說法。世尊遙見僧護等來。告諸大衆。汝並見此僧護慈獨。與彼千人。前後圍遶。相隨來不。慈獨答曰。我等咸見。世尊告曰。世間奉獻。莫過於此。化人出家。調伏濟度。時僧護等。俱禮佛足。退坐一面。具壽僧護白佛言。世尊。此諸族姓。數有千人。咸欲於佛善說法律。而爲出家。及受圓具。咸慈獨性。顯佛慈悲。哀愍聽許。佛言。善來慈獨。於我法中。善修梵行。成大沙門。說是語已。鬚髮自落。僧伽祇衣。自然著體。剃頭之處。如經七日。瓶鉢在手。威儀具足。如百歲慈獨。廣如餘說。世尊爲彼。依教示誨。各自勸策。斷諸煩惱。證阿羅漢果。離三界欲。廣說乃至。諸天帝釋。而爲供養。爾時具壽僧護白佛言。世尊。我於彼處。見諸有情。其形如牆。或如柱樹。如葉花果。或如掃帚。鑄杓。白形。彼於前身。當作何業。受如斯報。佛告僧護。凡諸有情。自所作業。還須自受。他不相代。廣說乃至。果報還須自受。乃往昔時。於此寶劫中。人壽二萬歲時。有佛出現於世。號曰迦攝波佛。在仙人墮處。施鹿林中。是時

彼佛所有求寂。緣作慈獨。僧護。汝之所見。形如牆者。彼諸衆生。污泥僧伽牆壁。所以得如是報。所見似柱者。彼諸有情。曾於僧伽柱。以鼻涕唾汚。由彼業故。受如斯報。形如杓者。曾作求寂。爲行蜜漿於僧伽中。有客慈獨。來至求寂處。其求寂洗杓。彼客慈獨問言。於僧伽中。行非時漿不。求寂答言。行漿已了。不見我今洗杓。遂生瞋罵。由彼業力。受如是報。汝見形如曰者。昔日曾作慈獨。欲造鉢時。有一求寂。專知僧伽庫藏。造鉢慈獨。於求寂處。借白。我用搗物。時求寂白言。大德且住少時。我今致忙。少時與曰。慈獨乃卽生瞋苦言。我若自由。非論借白。以搗油麻。亦搗汝身。于時求寂便作是念。我若報答。必更大瞋。默然而住。知彼慈獨。嘆息定已。時求寂卽詣彼邊。白言。汝今知我是何等人。尊者告曰。汝於迦攝波佛教中。出家求寂。求寂報曰。汝出家事。所作未辦。汝被一切煩惱所縛。我得解脫。汝出龜言。當須說悔。罪卽消薄。彼卽說悔。遂生曰。形身。汝所見形。猶如鐘者。昔與寺家曾作淨人。承事慈獨。爲慈獨煎藥。時慈獨瞋。然彼淨人因茲生恨。便故打鐘破。由此業力。身如鐘形。汝見以繩繫之。挽斷者。昔爲授事。外有施物。令彼僧伽。寒熱受用。爾時授事。夏月衣物。迴爲冬用。迴冬衣物。將爲夏用。由此業故。受如斯苦。時諸慈獨咸皆有疑。以緣白佛。具壽僧護。曾作何業。由何業故。得於大富長者家生。復得出家。證阿羅漢果。能作如是大利益事。佛告諸慈獨。汝等應聽。僧護慈獨所

作福業。乃至自受。廣如上說。乃往過去。迦攝波佛出現世時。人壽二萬歲。于時迦攝波佛。在仙人墮處。施鹿林中。僧護亦於彼出家。身作衆主。有五百弟子。四遠男女。悉皆歸信。時彼衆主。乃至盡形堅持梵行。無有缺犯。然無所獲。後欲命終。便發是言。我於迦攝波佛善法律中。而修梵行。精勤無怠。然無所獲殊勝果報。所有功德。願資我等。於當來世釋迦牟尼佛出現世時。於彼法律。而得出家。淨修梵行。斷諸煩惱。而證阿羅漢果。是時五百弟子來詣師所。白卽波跋耶。獲勝果不。師曰。未得。又白師言。發何勝願。師曰。發如上願。弟子俱白。若卽波跋耶。證如是果。我等亦隨出家。同證阿羅漢果。時有聚落五百餘人。來詣師所。同前問答。乃至廣說。我等亦願證阿羅漢果。汝等慈獨。勿生異念。昔時衆主者。豈異人乎。今僧護是也。往昔五百弟子者。卽五百仙人是。往昔聚落五百人者。今商主等是。因昔衆主。供養僧伽。由彼業故。得於大富長者家生。由發願故。復獲阿羅漢果。又由往昔廣能調伏。今生還得調伏多人。廣度有情。而爲利益。汝等慈獨。若種白業。還得白報。乃至難業等。廣說如上。汝等慈獨。應如是學。時諸慈獨又復有疑。以緣白佛。其化龍慈獨。復於何處。最初發心。佛言。乃往過去。此寶劫中。人壽二萬歲時。有佛出世。號迦攝波。乃至廣說。施鹿林中。爲諸聲聞。而說法要。汝等慈獨。應於蘭若。山間樹下。空靜屍林。草菴迴地。窟窟等中。端身正念。寂靜而坐。應勤精進。勿爲

放逸。應如我教。當如是學。時諸苾芻。聞是語已。如佛所教。其或往妙高山所。或向無熱池處。或往餘池。其中亦有七金山處。或有在於城邑聚落。時有一龍。生已未久。遂被金翅鳥王。捉將至於空中。望見苾芻諸根寂靜。端坐入定。龍作是念。此等苾芻。甚大安樂。不同於我受如斯苦。便生歸仰。殷重信心。作是念已。即便命終。婆羅痾斯國。有婆羅門。具六種法。於彼家生。乃至長大。便於佛所。出家圓具。勤修梵行。斷諸煩惱。證阿羅漢果。乃至帝釋諸天。而為供養。即自觀察。由何業故。復從何沒。而生此處。獲如斯果。遂即觀見。從龍趣沒。來生人中。復見於大聲聞處。發殷重心。又見過去龍時父母。在彼龍宮。便作神通至龍宮。見舊父母悲惱啼泣。問其龍曰。何故啼泣。答言。聖者。我生一子。未久之間。乃被金翅鳥王捉我兒去。不知所在。報其母曰。我是愛子。於此命終。生婆羅門家。又於迦攝波佛所。而得出家。勤修梵行。斷諸煩惱。證阿羅漢果。龍母自言。聖者。此實難信。亦是希有。然我愛子。為性甚惡。生其善趣。由故不得。何況獲得阿羅漢耶。又報母曰。我實證果。不是虛言。龍母告曰。若如言者。從今已後。於日日中。為我受食。便即默然。而受其請。苾芻每日。常受上味種種飲食。飯食已訖。還詣本住。然彼苾芻。有一求寂。時諸苾芻問求寂曰。汝之師主。每於何處。喫食而來。求寂報言。我亦不知。苾芻報曰。汝之師主。每日常食種種飲食。汝何不去。答曰。我親教師。有大威德。而得

去食。我無威德。云何輒去。苾芻報曰。汝師欲去。汝宜默捉支伐羅角。求寂答曰。我捉不辭。或恐墜地。苾芻報曰。汝師衣繫懸迷廬山。由故不墜。況汝身。爾既被勸已。欲至食時。即便默至師所。在隱屏處而立。其師欲昇空去。求寂默捉師主衣角。亦昇空去。時龍宮內。安二坐處。二漫荼羅。師既見已。問諸龍曰。何故置此二座壇耶。時龍報曰。應觀背後。更有人不。師便迴顧見此求寂。汝亦來耶。答曰。爾師曰。善哉。至彼坐已。諸龍作念。是彼師主獲殊勝果。有大威德。應供天食。然彼弟子未獲如是。應與凡食。作是念已。時諸龍等。依念供養。飯食了已。于時求寂取師主鉢。於此鉢中。殘一粒飯。求寂取食。其飯甘美。世味無比。求寂食已。便作是念。二人喫食。便作兩般。心生瞋恚。發如是願。我於迦攝佛所出家。修習梵行。將此功德。願得龍身。有大威德。奪取此宮。趁諸龍出。由作猛利瞋恨。不惜軀命。發是願已。便於兩手。清水下流。宮內諸龍。悉皆頭痛。諸龍自言。聖者。然此求寂。不念善事。宜應遮止。師主告曰。此是惡趣。汝今何故發如是念。爾時求寂即以伽他。答親教師曰

我心已去遠 難可却追尋

何故難追悔 兩手水已流

說是頌已。求寂為龍。便即擲出諸龍王等。自居宮內。佛告諸苾芻曰。其化龍苾芻者。此被擲龍王是。時彼龍王因斯發心。是為最初。佛在室羅筏城。逝多林。給孤獨園時。有外道。詣給孤林。見諸苾芻住處。床座榻席。受用資具。

及諸飲食。彼便作念。沙門釋子。飲食臥具。受用等好。雖然法不如我。應此出家。飲食臥具。於此受用。若欲聽法。應於彼處。作是念已。即詣苾芻處。自言。聖者。我欲出家。彼苾芻眾。即與出家。及受近圓。外道常法。每於十四日。為褒灑陀。苾芻十五日。其外道至十四日。便往本外道處。為褒灑陀。至十五日。又於苾芻處。而為長淨。後於異時。黑月十四日。僧伽長淨。爾時外道。便作是念。今既兩處長淨。為向彼處。為於此耶。復作是念。沙門釋子。慈心哀愍。法則寬泰。彼之外道。法則嚴切。我若不去。必應重罰。瞋責於我。作是念已。便往詣彼。時諸苾芻鳴鍵椎。集僧伽。大眾集已。時乘法人白言。僧伽盡集不。諸苾芻眾。乃共不見彼外道。苾芻既不見已。便作長淨。至於明日。彼即歸來。諸苾芻問曰。汝於昨日。何處去耶。答曰。我向本梵行處去來。又言。飲食臥具。於此受用。然所受法。於我本處。時諸苾芻以緣白佛。佛言。彼外道執邪。情樂彼法。耶見不捨。然於我教。終無利益。不能增長法眼。應須滅擯。遣令歸俗。從今已去。來求出家者。苾芻應問。汝非外道。及心樂邪法不。若言爾者。應須擯棄。若不問者。得越法罪。爾時具壽鄒波離白佛言。世尊。輒度外道。應滅擯者。何等外道。應須擯棄。佛言。一者持外道服。二者心樂彼見。三者歸著本服。經明相出。此等三種。咸須滅擯。緣在室羅筏城。有一長者。娶妻未久。便誕一息。資以乳哺。爾時長者告其妻曰。賢首。生此子者。雖用我財。亦能代我償諸債負。作是語

已。便將貨物。詣往外國。與易取利。便沒不還。其妻以自身力。及託諸親。種種養育。年漸長大。爾時此兒。與諸童子。相隨而往。至餘長者家。時彼長者有一少女。見此童子。便以花鬘。擲彼童子。時諸童子問曰。汝於此女。有期會耶。答言。有。諸童子報曰。此之長者。為性嚴惡。汝莫為斯事。損害於汝。諸童子乃至日暮。守此童子。不令非法。便共相隨。至於母處。私報母曰。此小童兒。與某長者少女。欲為非法。我等勸諭。制不聽為。我今歸去。於此夜中。宜應遮止。母曰。汝等既能共相勸諭。甚為善事。其母即令童子入房安置。又於房中。安觸瓶水。及以觸盆。母自當門。安床而臥。至夜半後。子告母曰。與我開門。出外便易。母即告曰。房中已安觸盆。可應便易。須臾之頃。其子復告。與我開門。母亦不開。子遂瞋怒。母曰。汝所去處。我先已知。我今寧可於此受死。終不為汝開門。凡欲火染心。無惡不作。不避惡業。遂於此時。拔劍殺母。橫屍於地。即詣長者家。既至彼已。見其少女。身形戰掉。女曰。汝勿生怖。惟我獨住。更無餘人。童子念曰。我今應報令知。已殺於母。告言。少女我已為汝殺母命根。女曰。汝所生母。為是編母。報言。是我所生母。其女念曰。此人瞋怒。尚殺親母。況我餘人。作是念已。報言。汝應且待。我暫昇樓。女上樓訖。高聲唱言。此中有賊。彼人聞已。於水簾中。潛身而出。到已宅內。擲刀於地。高聲唱言。賊殺我母。賊殺我母。作是唱已。便依世法。燒葬其母。內自思付。深是惡

人。造極逆罪。情懷戰懼。不自寧心。遂向處處祠天。隨處告問。修何業行。而滅重罪。或有說言。應當入火。或有說言。自墜高巖。或有說言。投身溺水。或有說言。自縊其身。各各說言。所作方便。皆令自死。無有出路。復於後時。往逝多林。乃見慈弼念誦經論。聲中頌曰。

若人作惡業 修善而能滅
彼能照世間 如日出雲翳

爾時此人便作是念。出家釋子。有除罪法。今我應當出家。修諸善業。而滅其罪。即詣慈弼處。自言。聖者。我欲出家。願見哀愍。時此慈弼便與出家。并授近圓。既出家已。精勤讀誦。於三藏教。悉皆具解。辯才無礙。善能論答。別有慈弼問彼人曰。具壽。何因苦行精勤。有何別求。彼人答曰。我為消重罪故。問言。汝作何罪。答曰。殺母。又問。是親生母。為當乳母。答曰。是親生母。時諸慈弼以緣白佛。爾時世尊告諸慈弼曰。若人殺母。便求出家。與出家者。當壞我法。即須擯棄。從今已往。於我法律之中。若有人來求出家者。當須問言。汝非殺母不。若不問者。得越法罪。其人被衆擯已。便自念曰。我今不可還俗。應須遠去邊境而住。便往邊境之處。化一長者。長者於此慈弼。乃生信敬。為造一寺。諸方客侶。皆來此寺。來者皆為說法。多有證阿羅漢果。復於異時。身有病患。用諸根菓莖葉。種種藥草。療治不差。漸漸困篤。餘命無幾。告弟子曰。當造浴室。時諸弟子依教。便造浴室。爾時師主說伽他曰。

積聚皆消散 崇高必墮落
合會終別離 有命咸歸死

說此頌已。便即命終。墮無間地獄。然諸弟子證阿羅漢者。入定諦觀。鄒波駄耶當生何處。於諸天宮。諦觀不見。復觀人間。及傍生趣。并餓鬼中。悉皆不見。復觀地獄。乃見在於無間地獄中。爾時弟子共作是念。我鄒波駄耶生存之時。持戒多聞。以法攝受。曾作何業。墮於無間。又復諦觀。乃見殺母之業。既被地獄猛火逼身。意想將是所造浴室。遂即唱言。浴室浴室。熾熱猛火。極燒於我。是時當門獄卒。以杵打頭。告言。薄福罪人。此是無間地獄。云何言是浴室。被打頭時。乃發善心。即便命終。生四天王宮。凡生天者。起三種念。我從何來。今生何處。復緣何業作此念時。乃見我從無間獄死。生在四天王宮。緣作浴室。洗浴慈弼。乘斯福力。而生此天。是時天子。復作是念。我緣世尊善方便故。令我生天。不應安住。當須詣世尊所。以報此恩。既至佛所。聽聞妙法。便證初果。得見歸已。歸還天宮。時彼上首弟子。是阿羅漢。衆欲食時。於上座處坐。其小弟子為僧伽行水。是時上坐鉢中受水。指頭觸水。覺水極冷。便作是念。我今於此飲斯冷水。鄒波駄耶。在地獄之中。飲餗銅汁。便觀地獄。遍皆不見。復觀人間。傍生鬼趣。皆悉不見。即觀天上。乃見生在四天王宮。復於佛所。而證初果。見已微笑語言。是佛。是法。是僧。大淨妙事。不可思議。此極重業。墮於地獄。有勝功能。得生天上。彼行水者白尊者曰。鄒波駄耶死。得

爲上坐。歡喜笑耶。告曰。具壽。汝今所問非正是時。若僧伽集時。可問斯事。當爲汝說。後於異時。苾芻僧伽集。其小同學。衆中問曰。大德前是何事。歡喜爲笑耶。爲見耶波跋耶死。得爲上座故。歡喜笑耶。于時衆首對於僧伽。廣如上說。時諸弟子皆大歡喜。咸稱佛法僧寶。是大勝利。我耶波跋耶。造斯罪業。而得生天。殺父准斯犯逆。廣說如前。

爾時佛在室羅筏城。逝多林中。爲王說法。其勝光王證見語已。于時有八萬天衆。俱時同證。并有無量百千梵志婆羅門居士等。爾時勝光大王。擊鼓宣令曰。於我國界住者。不應賊盜。若犯盜者。當科死罪。被盜之人。我自出物以酬其直。爾時世尊復說少年經。調伏王已。其王又擊鼓宣令告言。於我國境。不得賊盜。若犯者。當科死罪。被盜物家。我以庫藏物還。其時摩揭陀國有賊。來向僑薩羅國兩國界中。商人來去。皆被劫物。時摩揭陀國商人共往僑薩羅國。各相謂曰。此兩界中。多有劫賊。又多索稅直。于時商人多並却迴。少分前去。至於中路。群賊競出。速疾劫奪。其商人等。或有被殺。或有捨財而走。於商人內。有阿羅漢。見此事已。諦思惟頃。不覺被賊斷其命根。商人散走。而得免者。以泥塗身。號啼叫聲。往勝光王所。合掌白王。我等於王國界與易今被賊劫。時王問曰。在何方所。白言。於某方所。其王命大將名毘樓盧澤迦樓賴吒。令速往彼。捉賊將來。大臣依命。將四種兵往捉。時諸賊等。在叢林中。無畏而住。不著衣

甲。正分所得財物。毘樓盧澤迦樓賴吒。令其四兵圍賊。四面一時擊鼓吹螺。其賊驚怖。棄物而走。或有被殺。或有捉獲。時大將軍得所劫之物并獲賊等。同詣王所。白大王曰。此等是賊并物今已捉獲。王告賊曰。我先擊鼓宣令。於我國中。不得行盜。若有犯者。當害其命。被劫之家。我庫藏中出物酬直。賊白王曰。我亦聞王擊鼓宣令。爲貪財物。違命去盜。王曰。汝等劫人。何故害命。白言爲欲令前人恐怕故。王告言。汝等令他恐怕。我今與汝未曾見事。遣汝恐怕。王勅大臣。將此賊殺斷。其臣領賊。於四衢道。告衆人曰。此是劫賊。欲將殺去將行之時。一賊逃走。得脫。往逝多林。至一苾芻所。白言。聖者。我欲出家。時彼苾芻即與出家。及以近圓諸餘賊等。並被王殺。後於異時。諸苾芻等往屍林處。賊出家者。亦來林間。見王殺賊。眼中淚出。餘苾芻見。各相謂曰。此初出家苾芻。極有信心。見斯死者。眼中流淚。見苾芻議。便即放聲。號咷大哭。苾芻問曰。何故高聲大哭。答曰。此是我父。此是我兄。及以弟等。又問此之賊等。曾殺羅漢。汝豈殺耶。答曰。曾殺。時諸苾芻以緣白佛。佛言。若殺阿羅漢者。是斷福田犯逆。亦壞我法。應須滅擯。驅令歸俗。汝等苾芻。若有人來求出家者。苾芻應問。汝不殺阿羅漢不。若不問者。得越法罪。具壽耶波離離白佛言。若復有人。先曾出家。破壞僧伽於後更來求出家者。應與出家不。佛言。不應。佛告耶波離。從今已去。若有人來欲出家者。苾芻應問。汝曾破僧伽不。若非應度。

若不問者。得越法罪。又白佛言。若復有人。於佛世尊。起惡逆心。出佛身血。其人志求於佛法僧。心樂出家。修持梵行者。有如是者。應與度不。佛言。不應。若有人來求出家者。苾芻應問。汝非惡心出佛身血不。若非應度。若不問者。得越法罪。又白佛言。若復有人。先曾出家。於四波羅市迦法中。隨犯其一。便即歸俗。復於善法。心樂出家。應度以不。佛言。不應。若有人來求出家者。苾芻應問。汝曾犯四重不。若不問者。得越法罪。

佛在室羅筏城逝多林給孤獨園。佛告諸苾芻。若有苾芻。作不見舉。因即歸俗。還來出家。及受近圓。受近圓已。還造諸罪。不肯發露。我不見罪。若如是者。僧伽應與滅擯。佛言。若近圓已。苾芻不憚。不捨惡見。衆作舉已。便即歸俗。來求出家。不捨本見。當須滅擯。

佛在室羅筏城逝多林給孤獨園。六衆苾芻所度弟子。未知六衆性行依止而住。知惡性已皆悉捨之。餘處依止。所作事業。三時請問。于時六衆苾芻共相謂曰。此諸黑鉢生。奪我等所度弟子。若更度者。應度如是色類。後於異時。耶波離陀乃見一人無手。告曰。賢首。汝今何故而不出家。答曰。誰能度我無手之人。耶波離陀言。世尊教法。慈悲寬恕。我當度之。及受近圓。經三五日。所是威儀。噉食等事。皆悉教訖。即便報曰。汝可不聞。鹿不養鹿。室羅伐城。甚大寬廣。汝應往彼。乞食自供。弟子報曰。我今如是。云何乞食。耶波離陀告言。具

壽。我當教汝。便即爲者所有三衣。皆與繩繫。以鉢袋盛。繫於左臂。錫杖繫於右臂。卽入室羅筏城。時有一女。搥胸唱言。誰作如是非法毒害。截此苾芻雙手。苾芻告言。姊妹。我在俗時被他截手。非出家後。報言誰度。苾芻報曰。我卽波駄耶。波難陀。波斯迦曰。除彼六衆惡行無恥。誰能度此如是之人。時諸苾芻以緣白佛。佛言。諸苾芻所有過失。斯由度此不完具者。何等名爲不完具者。所謂無手。無指。無足。缺唇。無脣。及以諸根不具。皆悉不應。若度此類。得越法罪。若被杖者。若身形斑白。太老。太少。佛言。並不應度。一切穢汚僧伽臥具。咸不應與。又跛足緣眼。及以無目。曲腰侏儒。項有瘰癧。瘰癧水病。如是等類。皆不應度。若度者。得越法罪。又姪欲過度。被女所傷。因重所傷。涉路而損。大小便痢。不能禁制。如斯等類。亦不應度。若度者。得越法罪。又白佛言。有癰疥。瘡癩。瘡癰。乾癬。濕癬。瘦病。患嗽。上氣。焦渴。瘡病。癩狂。疥癬。痔病等。佛言。不應度。若度得越法罪。根本說一切有部毘奈耶出家事卷第四

No. 1445

根本說一切有部毘奈耶安居事一卷

大唐三藏義淨奉 制譯
佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。爾時世尊

與諸苾芻。於此住處。三月兩安居。時有衆多苾芻。於其夏中。遂向餘處。人間遊行。不善護身。傷殺虫蟻。時諸外道。咸起譏嫌。作如是語。此沙門釋子。無有慈悲。夏中遊行。殺諸虫類。不異俗流。然諸禽獸。於四月中。尙居巢穴。不遠出外。然此禿頭沙門。不作安居。不知收攝。安在一處。既無軌式。誰復於斯以衣食施。時諸苾芻以緣白佛。佛言。我緣此事。今制苾芻作安居法。於三月中。住在一處。時諸苾芻聞此語已。不知云何作安居法。佛言。先於五月十五日。可於住處灑掃清淨。牛糞塗地。所有臥具聚在一處。乃至洗足盆。衆既集已。應差一苾芻爲掌臥具人。若有五法者。卽不應差。云何爲五。謂有愛患怖癡。不知臥具分與不分。翻前五法。是卽應差。應如是差。敷坐席。鳴鍵椎。言白衆集。先問苾芻某甲。頗能爲夏安居僧伽分臥具不。彼答言能。次一苾芻應先作白已。次爲羯磨。

大德僧伽聽。此苾芻某甲。樂與夏安居僧伽分臥具。若僧伽時至聽者。僧伽應許。僧伽今差苾芻某甲。爲夏安居僧伽。作分臥具。苾芻白如是。大德僧伽聽。此苾芻某甲。樂與夏安居僧伽分臥具。僧伽今差某甲苾芻。爲夏安居僧伽分臥具。若諸具壽聽某甲苾芻爲夏安居僧伽分臥具者。默然。若不許者說。僧伽已許某甲爲夏安居僧伽作分臥具。苾芻竟。僧伽已聽許。由其默然故。我今如是持佛言。我今爲諸苾芻。制分臥具法。其授事之人。應先爲僧料理籌已。次於明日敷坐席。鳴鍵椎。言白復周。其籌悉應兩頭繫花。香泥拭飾。安竹箱中。名香普熏。白氈覆上。籌長一肘。置上坐前。次宣制令。大德僧伽聽。於此住處。所有制法。若諸大德樂此安居。無違背者。當可受籌。諸苾芻衆。於此夏中。不應更相詰責。云破見。破戒。破正行。破正命。如其仁等。知有犯者。卽於今時可論其事。無宜夏中更相舉發。惱諸苾芻不安樂住。作是告已。次分臥具。令二苾芻繫籌盤在前。其收籌者。持空盤隨後。大師教主先置一籌。次向上座前住。上座亦應少離本座。踞踞合掌。受取其籌。然後安詳。置空盤上。如是次第。乃至行末。若有求寂身。既不來。阿遮利耶。波波駄耶。代取其籌。次取護寺天神籌。既總行已。應數其籌。白大衆言。於此住處。現受籌者。苾芻有爾許。求寂若干。又分臥具。苾芻持諸鎖鑰。安上座前。白言。大德。某房有衣有利。如其樂者取之。若上座不取此房。應與第二上座。若第二上座取此房者。其舊住房。應與第三上座。如是展轉。乃至僧伽衆末。第一上座見與第二上座之時。便更索者。初索之時。不應卽與。第二索時。亦不須與。第三索時。應與。然上座得惡作罪。如是展轉。乃至衆末。如前次第得越法罪。准上應知。然於住處。所有房舍。悉皆分盡。客苾芻來。無房可與。世尊告曰。應留一房。并其臥具。擬客苾芻。時諸苾芻遂留門屋下廊簷前。及以踏道與客苾芻。佛言。不應留門屋下。乃至踏道與客苾芻。此之處所。乃是衆鳥所居。非人住處。佛言。應令一苾芻知僧伽利養。別留一房

安置臥具。然彼苾芻。應自守護所有諸物。復應檢看虫及蜂窠。蜂若出窠。即應除去。見若未出。應以線懸繫置餘處。長成自去。其有客苾芻來。應給臥具。若其人少。人各與一。必若人多。二人共一。或三共一。有諸者。宿苾芻。既得重大鼾。移動致難。不知云何。佛言。若者宿苾芻不能移動。有小苾芻。應令依止。分臥具已。即應告曰。若無觀物。不應輒臥。亦不應以小物垢膩。破碎疎薄之類。用替僧祇臥具。其受事人。巡房觀察。見非理者。准事治罰。若小年者。應告二師。令其呵責。其檢行房舍。苾芻。每月十五日。巡房觀察。若受用臥具不如法者。白大眾知。奪取臥具。仍為治罰。若依止門人。應告其師。收取臥具。大眾和集時。應告白曰。諸具壽。今此住處。有爾許人。當依某甲為施主。依某村坊為乞食處。以某甲為營事人。某甲為瞻病者。於此住處。應作安居。時諸苾芻等。應檢行隣近村坊乞食之處。既觀察已。情愛樂者。各自念言。我於此處。堪作安居。乃至同梵行者。不生憂惱。設復生時。速能除滅。所有安樂未生者。令生。其已生者。勸令增進。村坊乞食之處。不生勞苦。若我病患。有供侍人。給我醫藥。飲食所須。皆悉充濟。作是念已。應入屏處。對一苾芻。具修威儀。隨年致禮。踰踰合掌。作如是說。具壽存念。今僧伽。五月十六日。作夏安居。我苾芻某甲。亦於五月十六日。作夏安居。我苾芻某甲。於此住處。界內。前三月夏安居。以某甲為施主。某甲為營事人。某甲為瞻病人。於此住處。乃至若有

圯裂穿壞。當修補之。我於今夏。在此安居。第二第三亦如是說。所對苾芻。應云。與算迦。答云。度。若有因緣。不及前安居者。聽作後安居。准前應作。既安居已。不應出界宿。若有因緣。須出去者。不應經宿。時。眾村中。有一長者。名曰憂陀延。其家大富。多有財物。及以衣裳。是時長者。於其家內。多出衣食。別為一庫。擬欲供養苾芻僧伽。即時遣信。往詣室羅伐城。請諸苾芻僧伽。於某村中。長者某甲作如是言。於我家中。多有衣服飲食。今欲供養大德。願垂哀受。時諸苾芻報使人曰。其長者家。去此遠近。答曰。去此強三瞻。諸苾芻等。即作是念。去此甚遠。我等欲去。齊暮得迴。還。各作是言。去此既遠。至暮不及迴來。世尊制我等安居。不得出界外宿。不知如何。即便不去。時彼象村側近。別有苾芻。於彼安居。即便受請。既受請已。多獲衣食。三月夏安居滿已。著衣持鉢。往室羅伐城。漸漸遊行。遂到彼城詣一寺所。時有苾芻。即前迎接。代收衣鉢。安置房內。主人問曰。從何而來。何處安居。客便答曰。我等比在象村之側。三月安居滿已。從彼而來。主人問言。汝等安居和合。乞食不以此為苦耶。答曰。我等於彼安居。甚為安樂。衣食豐足。不以為苦。即便問曰。汝等云何於彼安居。衣食豐足。而不乏耶。報言。在彼側近。有一聚落。名曰象村。村有長者。名憂陀延。其家巨富。以深信心。作其福業。多持飲食。及以衣服。而來惠施。為此豐足。時彼苾芻。即作是言。然彼長者。亦曾來請。又問彼云。去此

幾許。答曰。三瞻。諸那。作是念言。若去至彼。恐夜不來。世尊不聽於安居內界外而宿。即便不去。時諸苾芻。以緣白佛。佛作是念。我之聲聞弟子。雖於衣食無貪著心。然欲令彼得安樂住故。復令施主得受用福。應開七日。赴其請喚。因集僧伽。告諸苾芻曰。於安居中。有事須去出界外者。應請七日。乃至一日。當去。佛令去者。苾芻不知何事。應去。以緣白佛。佛言。謂是。鄒波索迦。鄒波斯迦。苾芻。苾芻尼。式叉摩那。求寂男。求寂女等事。不知何者是。鄒波索迦等事。佛言。若鄒波索迦家中有事。便以身所著衣。并辦飲食。即令使者請諸苾芻。唯願醒者來受供養。此則名為鄒波索迦事。應對一苾芻。踰踰合掌。受持七日法去。是謂鄒波索迦緣。若鄒波索迦。欲與苾芻臥具等物。并種種衣食。喚苾芻曰。唯願聖眾。哀受我施衣食。佛言。苾芻應守持七日法出界外。是名鄒波索迦緣。若有鄒波索迦。為諸苾芻。無飲食故。多造上味美好飲食。來喚苾芻。佛言。應受持七日法出界外。是名鄒波索迦事。

復有鄒波索迦。造窠觀波。欲安馱都。并辦種種香花。來請苾芻曰。唯願大德。助我功德。佛言。苾芻應受持七日法去。是名鄒波索迦。及以佛事。更有餘鄒波索迦等。造塔安其相輪。或幢幡蓋。或著檀香。及寶金等種種諸香。供養於塔。并將飲食衣服供養。來請苾芻。佛言。應受持七日法去。是名鄒波索迦事。若有鄒波索迦。或書寫蘇呬囉。及以修學。或寫

摩哩里迦。及以修學。并諸佛語。既寫了。欲設供。來請苾芻佛言。應受持七日法去。是名耶波索迦事。

若耶波索迦。於略證中。并諸有疑。不能決了。欲問苾芻解其義句。設其飲食。來請苾芻。爲除疑故。得受持七日法去。是名耶波索迦。并及法事。

若耶波索迦。忽然邪見。不信因果。來請苾芻。爲除邪見。佛言。苾芻應受持七日法出界。爲除邪見。是名耶波索迦事。

若耶波索迦。爲妻有娠。恐生災難。欲令母子平安。來請僧伽覆鉢供養。佛言。苾芻應受持七日法去。是名耶波索迦事。

若耶波索迦。爲病患事。設諸飲食。并施衣服。來請苾芻。白言。我病恐畏命盡。供養僧伽。有如是事。佛言。得受持七日法去。是名耶波索迦事。

云何耶波斯迦事。廣如耶婆索迦事。

云何苾芻事。如有苾芻。剽造住處及園林。施四方僧伽。因爲慶讚。設諸飲食。并施衣服。供養僧伽。令使請喚苾芻就時。諸苾芻應受持七日法去。是名苾芻緣。

又苾芻緣。施諸苾芻園已。復更施臥具。并與常請供養。或爲設利羅造塔。或復塗覆及鬱金等諸香。或安相輪。及幢幡蓋等。并設供養四部衆等。書寫經等。如上諸緣。來請苾芻應受七日法去。是名苾芻緣。

若有苾芻。欲治罰惡人。作諸羯磨等。來請苾芻僧伽。共爲佐助。苾芻僧伽應受七日法去。

是名苾芻緣。

若苾芻僧伽。欲治罰惡人。作諸羯磨。來請苾芻。汝來助我。苾芻應受持七日法去。是名苾芻僧伽緣。

若有苾芻。病重困苦。遣使來請苾芻。爲我說法。及請相看佛言。苾芻應受持七日法去。是名苾芻緣。

云何苾芻尼等緣。一同苾芻。於中別者。供養苾芻僧伽。或供養法。或時施物。并學佛法。及式又應擊女欲受近圓。來請苾芻及苾芻尼。願來與我授其近圓。是時二衆應受持七日法去。是名苾芻尼式又摩拏等緣。

云何名求寂緣。一同前法。云何求寂女緣。餘同前說。於中別者。十二童女至年十八歲。請苾芻僧伽。願爲我授六法六隨法。苾芻應去。是名求寂女緣。

若苾芻作安居已。或作是念。我於此安居。無人供給我食。或當置死。或有曾未學經。應須學者。曾來習定。應思惟者。或有未證應證者。未見求見者。未得求得者。若有是緣。欲離住處去者。佛言。無犯。亦不破安居。

若作安居竟。忽有病人。知無醫藥。若其便住。恐命不全。如是命難等緣出去。佛言。無犯。亦不破安居。

若苾芻安居已竟。若有病人。雖有湯藥。無人看病。恐有失命。佛言。聽去。不破安居。

若苾芻作安居竟。有女人來至苾芻所。而作是言。我有女新婦及婢。欲遣供養大德。苾芻作念。我若不去。恐失梵行。并有命難等起。是

謂梵行等緣。佛言。移去者無犯。亦不破安居。若有男子黃門等緣。准上應去。

若苾芻作安居竟。若見女人。而生欲想。不能禁止煩惱。恐失梵行。亦應離去。

若苾芻作安居竟。見有伏藏。卽作是念。我住於此。恐當不能禁止其心。而便取物。佛言。移去無罪。

若苾芻於安居內。忽有親里眷屬。來諫苾芻住止。苾芻嫌賤。移向餘處者。同前無過。又復苾芻。若有女男半擇迦等。來請安居。既受彼請。然斯施主。或負他物。或復殺害他人。或劫奪他人財物。或於住處。若有虎狼獅子等惡獸諸難。來怖施主。或時走去。或時身死。時彼苾芻作是念。曰。此之施主。請我安居。復有如前諸難事起。我今住此。或失梵行。或失命等緣。移向餘處安居者。同前無犯。

若時住處。多有病苦緣生。苾芻住此。不安樂者。佛言。移向餘處安居。同前無犯。

又復若有女男半擇迦等。來請苾芻相就安居。或有王來捉彼施主。或殺或奪財物。是時施主走向餘處。苾芻作念。此之施主。遭斯恐怖。身既逃亡。我若住此。或失梵行。及命難等因緣。移向餘處。同前無犯。

若有施主來請苾芻。而作安居。然斯施主。家內忽然失火。或時身死。或復逃去。苾芻作念。此之施主。今忽遭火。或死或走。我獨居此。恐有命難并梵行難。移向餘處。同前無犯。

若有施主來請苾芻。作安居事。於其住處。下濕水多。恐後病生。移向餘處。同前無犯。

若有施主來請苾芻。作安居事。然於住處。側言何用住此。顯顯受其飢苦。住林樹下。可還歸家。多作福業。不須出家。苾芻作念。我若久住。或失梵行。若有此緣。聽去。無罪。

若苾芻於安居內。或有王來。東四兵至其住處。遣捉苾芻。作如是言。當如俗法驅役。或令還俗。或與娶妻。或奪衣鉢。或種種惱害。有是難來。即時直去。無犯。亦不破安居。

若苾芻住處。有男子女人及半擇迦。來請苾芻作安居。并供給衣食。後爲王等難來。悉自逃走。無人供給。苾芻緣此。欲餘處去。無犯。

若苾芻於安居內。有諸賊來。或盜牛羊等。而爲屠殺。作諸非法。來至苾芻所。作如是言。汝等出去。我欲住此。若有如是惡賊。來至寺內。惱亂苾芻者。即應直去。無犯。

又若苾芻依止男女及黃門類。而作安居。時彼施主。爲他拘執。怨家繫縛。非人所怖。走向餘方。因斯命過。時諸苾芻作如是念。我此安居。有衆過患。無復施主。由此因緣。虧我梵行。爲沙門難緣。移向餘處。無破夏罪。所到之處。得爲安居。即於此處。而作安居。不應出界。又復先是非人住處。苾芻於此而作安居。有諸老小無知之類。入此寺中遺放不淨。不堪親近。又近河水。其水漂漲。損失施主家資衣物。或死或走。苾芻作念。此之施主。遭斯水難。我若住此。必有命梵行難生。移向餘處。同前無犯。若有苾芻於安居內。見有苾芻教餘苾芻。或作破僧伽事。并勸衆人及作破僧方便。時彼苾芻便作是念。今於此處。現有破僧

伽事。我若於此安居。然彼苾芻欲破僧伽。或教令破及以勸化。并作方便。復作是念。我今於此善說勸化。彼必不受。惡對於我。若久住此。有是事生。先已學者。必當忘失。其未學者。不能令進。不宜住此。可移餘處。就彼安居者。同前無犯。若苾芻於安居內。聞有苾芻欲作破僧伽事。而彼苾芻是其親友知識。即作是念。我若取語。恐有破僧伽事得罪。若不取語。復是知識。應受持七日出界外。若七日事

不息者。過七日無罪。若不去者。得越法罪。若有苾芻。聞苾芻說餘處三月安居多得利物。此苾芻即欲於彼安居。復有苾芻。言此處亦有利益。彼問亦得利養。既是一種。不及往彼。苾芻於此安居。遂不得利。然彼先說苾芻得越法罪。

若苾芻聞餘苾芻說某處有堪安居處。此苾芻即便詣彼。共受壽已。所應得物皆悉不得。彼先說苾芻得越法罪。若有苾芻。聞諸苾芻說某住處前三月有安居處。苾芻聞已。便去至彼。共受壽已。不得臥具。亦不堪住。彼說苾芻得突色訖里多罪。若有苾芻聞苾芻說於某處前三月有安居處。彼即便去。既共受壽。分得臥具已。即便他行。別於餘處。亦不安居。得惡作罪。不成安居。若苾芻聞苾芻說於某處住處前三月有安居處。彼時便去。受壽共分臥具。作安居已。自有緣事。不受持七日出界外去。不成前安居。得惡作罪。

若苾芻聞苾芻說言於某住處前三月有安居處。即便往去。既至彼已。安居受壽。分臥具訖。有緣受持七日出界外。某住處不作三月安居。由先說者得突色訖里多。受持七日苾芻。過七日不來者。破安居。然斯六種前安居法。與後安居法不異。並准前安居作。唯言後三月爲異。餘如百一羯磨中廣說。

根本說一切有部昆奈耶安居事一卷

No. 1446

根本說一切有部昆奈耶隨意事一卷

大唐三藏義淨奉 制譯

爾時薄伽梵在室羅筏城逝多林給孤獨園。三月雨安居。時有衆多苾芻於餘處安居。各共立制。作如是言。諸具壽。我等安居三月。不應言諸破戒。破見。破軌儀。非正命等。若見有則草闕。及君持無水。應即添著并安舊處。若獨自不能爲者。應以手喚伴共作。制已各還舊處。如是不語。經三月滿已。補洗衣服訖。著衣持鉢。從安居處。漸已遊行。往室羅筏城。到已各置衣鉢。洗足已。至世尊所。頭面禮足。在一面坐。諸佛常法客苾芻來。先加慰問。汝從何來。道路安樂耶。何處安居。白言。我等於禪那鉢多安居。機從彼來。於彼安居。甚得安穩和合。亦不以乞食爲苦。但緣我等衆多苾芻。於彼安居三月之內。各共立制。於安居中不相共語。乃至如上立制法中具說。得安樂住。不以乞食爲患。佛告諸苾芻曰。汝等愚癡。無

一智人。汝等云何作此非法制。令不共語耶。猶如怨家共住食怨家食。此甚爲苦。云何乃言得安樂住。是外道法。是愚癡法。非出要法。佛言。汝等慈獨。自今已後。作毘舍法者。得越法罪。若慈獨安居。佛言。應請三事見聞疑。作隨意事。既令慈獨作三事見聞疑。時諸慈獨不知云何作。佛言。去隨意七八日前。諸舊住慈獨。應於隨近村坊之處。普皆遍告所有老少慈獨。及未近圓者。於供養事咸共修營。至八月十四日。應須佛殿所制底邊作諸供養。燒香懸幡。一切嚴飾。並皆應作。若鄒波駄耶。阿遮利耶。諸有門徒皆令共辦。并及掃灑。瞿摩塗地。供養僧伽。上美飲食。并行酥等。諸供養物。隨時施設。諸慈獨等應相慰問。我等安居。甚爲安樂。十四日夜。令持經者通夜誦經。明日知時。作隨意事。勿過明相。既至明日。應差五德爲衆作隨意者。或一二多。須具五德人。若先不和能令和合。先和合者極令樂住。云何爲五。謂不愛。不恚。不怖。不癡。善能分別隨意等事。若翻斯五。即不應差。既具五德。應如是差。敷座席。鳴鍵椎。集僧伽。作前方便。問衆許已。應勸獎。汝某甲。頗能爲夏坐僧伽。以三事見聞疑。爲隨意不。彼答言諾。次一慈獨應先作白。方爲羯磨。

大德僧伽聽。此某甲慈獨。今爲夏坐僧伽。作隨意慈獨。若僧伽時至聽者。僧伽聽許僧伽今差某甲。爲隨意慈獨。某甲當爲夏坐僧伽作隨意慈獨。白如是。

隨意慈獨僧伽今差某甲。爲隨意慈獨。某甲當爲夏坐僧伽作隨意慈獨。若諸具壽。聽某甲爲隨意慈獨某甲。當爲夏坐僧伽作隨意慈獨者默然。若不許者說。僧伽已許某甲當爲夏坐僧伽作隨意慈獨竟。僧伽已聽許。由其默然故。我今如是持。世尊告曰。汝諸慈獨。我今當制作隨意慈獨所有行法。汝等諦聽。我今當說。受隨意慈獨應行生芽與諸慈獨爲座。若一人作受隨意者。應從上座而爲隨意。乃至下坐。若二人者。一從上坐受隨意。一從半向下。至於行末。若差三人。從三處起。准事可知。諸慈獨等並居茅座。踞踞而住。上座應爲單白。大德僧伽聽。今僧伽十五日作隨意事。若僧伽時至聽者。僧伽應許。僧伽今作隨意。白如是。其受隨意慈獨應向上座前。踞踞而住。

爾時上座及餘下坐。應敷生茅。顛倒橫布。即移身近前。雙足俱闕。手屈少許。當前執之。作如是說。具壽存念。今僧伽十五日作隨意。我慈獨某甲。亦十五日作隨意。我慈獨某甲。對僧伽向大德。以三事見聞疑。作隨意事。

大德僧伽。應攝受教示我。應饒益哀愍我。是能愍者。願哀愍故。若知見罪。我當如律而爲說悔。第二第三亦如是說。受隨意慈獨。應言奧軍迦。彼答云。婆度。如是次第乃至下座。亦如是說。其隨意人應更互相向作隨意事。亦應三說。若受隨意慈獨。或二或三或四。乃至多人。自相對作。若一人應對已作隨意人。而爲隨意。作法准知。慈獨既了。次喚慈獨尼衆。

令一一入衆中。對隨意慈獨。如大慈獨法。作隨意事。次喚式叉摩。擊求寂男求寂女。皆須如次。一一對五德慈獨。同前作法。其受隨意慈獨。應向上座前立。作如是白言。大德諸妹。二部僧伽。已作隨意竟。二部僧伽。並應唱言善哉。已作隨意。極善已作順意。唱者善。如不唱者。得惡作罪。受隨意慈獨。應持小刀子。或持針線。或持諸雜沙門資具。在上座前立。作如是言。大德。此等諸物。願得與安居竟人。作隨意施。不若於此處。更獲諸餘利物。和合僧伽應合分不。舉衆同時答云。合分。若異此者。隨意慈獨。及餘大衆。皆得越法罪。

具壽鄒波離白佛言。世尊。有幾種作隨意。佛言。有四種。一非法別衆。二非法和合。三如法不和合。四如法和合。佛言。鄒波離。於此四中。如法和合。是爲其善。由是法和合故。於十五日。作隨意時。世尊即於僧伽中就座而坐。佛告諸慈獨。夜分已過。何不隨意。時有慈獨於其衆中。從座而起。正衣一邊。合掌頂禮已。白言。於某房有舊住慈獨。身嬰重病。極爲困苦。其病慈獨不能赴集。不知云何。佛言。應取隨意欲來。諸慈獨不知云何取欲來。佛言。或一人取一人欲。或二或三。乃至衆多。不知云何取來。佛言。應到病慈獨邊。踞點合掌具威儀。已如長淨法與其欲。作如是說。具壽存念。今僧伽十五日。作隨意。我慈獨某甲。亦十五日作隨意。我慈獨某甲。自陳無諸障法。爲病患因緣故。彼如法僧事。我今與欲。此所陳事。當爲我說。第二第三亦如是說。若能如是與

欲者善若不能語。以身表業。亦成與欲。若不能語。復不能以身表者。一切僧伽。並皆應往就病人所。若病人不來。衆不往彼作隨意者。作法不成。得越法罪。

佛言。我今爲受隨意欲。苾芻。所有行法。今當說之。其受欲苾芻。不得急走等。乃至如長淨法中廣說。其持欲淨苾芻。既入衆中。或上座邊說。此若不能。比座邊說亦得。應如是說。具壽存念。於某處房。苾芻某甲。身嬰病苦。今僧伽十五日作隨意。彼苾芻某甲。亦十五日作隨意。彼苾芻某甲。自陳無諸障法。爲病患因緣。如法僧事與欲。彼所陳事。我今具說如上所說。若不依者。得越法罪。具壽波離白佛言。大德。若受隨意欲已。忽至中路身死。得成善持欲不佛言。不成。應更取欲。具如褒灑陀中廣說。

具壽波離白佛言。大德。若有住處。唯一苾芻獨住。此欲如何作隨意事。佛言。應於住處灑掃清淨。置摩塗已。應敷座席。作衆事訖。隨其力分。自誦少多經已。應於高迴處四望。看有苾芻來。知是清淨。若二三人。即應相喚速來。共爲隨意。然即於彼客苾芻所。對首法作如是言。具壽存念。今十五日。是隨意日。我苾芻某甲。亦十五日且爲守持隨意。若於後時。遇和合衆。當共彼和合衆如是法隨意。第二第三亦如是說。若其衆多無智愚癡之人。足衆數爲隨意者。不成隨意。應待有善苾芻來。共爲隨意。若無。應居本座作心念隨意。如是心念口言。今十五日是隨意日。我苾芻某甲。

亦十五日。爲心念隨意。若於後。有時如法衆。共爲隨意。如是三說。若有一二三苾芻共住者。亦應如前作對首法。作其隨意。若有四人僧伽。作隨意者。咸作對首隨意。不差五德爲隨意事。若滿五人。方爲衆法。即應作白。爲隨意事。設有病人應將入衆。不應取欲。如有六人。或復過斯。咸作單白。爲隨意事。作隨意時。若有病人。應令取欲。或有一如法止住隨意。一非法。三非法。一非法。五非法。一非法。云何。一如法止住隨意。一非法。但一說已。即便止住。是名非法。若具足說。是名如法隨意。云何。三非法。一非法。三遍說隨意已止住。是名法。一遍說已。即便止住。是名非法。云何。五非法。一非法。於中一是如法。合三遍說隨意。即一遍說。而便止住。是名非法止住隨意。或有一說成隨意。或有二說三說隨意。或時大衆一時都說。此依何義。一說隨意。若十五日。衆多苾芻。集在一處。欲爲隨意。然於衆中。多患痔病。若欲三說。恐諸病苾芻等不堪久坐。以是緣故。佛言。一說隨意。復有衆多苾芻。集在一處。爲隨意事。或時天雨。或天欲雨。時諸苾芻等。作如是念。若三說者。恐其天雨濕諸臥具。是故佛聽一說隨意。復有衆多苾芻。集在一處。爲隨意事。若於住處。或有王來。并諸眷屬。或有大臣官屬。城內外人。亦皆來集。將諸飲食及衣物等。奉施苾芻僧伽。令其呪願。苾芻竟夜呪願。極大辛苦。然諸苾芻各作是念。爲王等來種種布施。呪願辛苦。恐其天明。以是緣故。開聽一說隨意。又

隨意時。衆多苾芻共集。欲作隨意。其中解蘇怛羅毘奈耶摩里迦諸苾芻等。通夜誦經。及以說法。時諸苾芻各作是念。此解三藏苾芻。竟夜誦經。及以說法。極爲辛苦。然恐天明。不得三說。是故開聽一說隨意。又隨意時。若有四種靜起。應就解三藏苾芻。決斷其罪。既除罪已。彼諸苾芻作是念言。此三藏苾芻。竟夜除靜。極爲辛苦。復恐天明。三說隨意。恐爲有礙。以是緣故。開聽一說。隨意。又隨意時。或有諸王。嚴四種兵。到其住處。或象馬車步等。其王瞋怒。作是言。捉取此沙門釋子繫縛。將令使看象看馬。我今種種諸難驅使。令其役力。或作是勸。捉取沙門。奪其衣鉢。皆悉殺之。諸苾芻等作是念言。我若三說隨意。恐王瞋責。作無益事。是故開聽一說隨意。若隨意時有諸賊等。或是破城破村落者。或殺他人牛羊等賊。或殺牛羊取血塗戶墜門。及以盜贓作諸非法。或復遣信喚諸苾芻。時諸苾芻即作是念。我若三說隨意。恐彼諸賊破城破村。并殺牛羊。既作非法。彼來喚我。作無利事。或奪衣鉢。或斷命根。以斯緣故。聖開一說而爲隨意。若隨意時於斯住處。有老苾芻性無所知。多足涕唾。或從遠來。路行乏困。或有女人或復童女。或有闍諍。不信天魔諸惡鬼神。來至門所作如是言。沙門。汝等作不淨事。或睡諸床席。或上樓下瀉。又諸神等令諸苾芻看鬼神等病。苾芻作念。若我三說隨意。現有諸難。令我不安。由是佛言。開聽一說隨意無犯。若諸苾芻。惡獸住處作僧房舍。然於此

處。或有老女及無智女。并童女等性不淨潔。然諸苾芻汚諸床席。非法大小便。浣其弊衣。或令鬼神瞋恨。使諸毒害惡獸來損苾芻。所謂虎豹豺狼麋等。來至僧坊。或別房中。垣牆食處。乃至遍一切處。皆有諸難。欲三說隨意。恐有難來。聖開一說。若有苾芻近龍住處。而居止者。種種污穢。或多唾涕。上變下瀉。大小便利。多諸不淨。令使龍瞋。或放諸毒虫傷損苾芻。或龍自來告苾芻曰。汝於我處。多諸不淨如上。非法之事。苾芻作念。我若三說隨意。恐龍難等以是事故。聖開一說。或一時對說。若時僧坊近諸俗舍。苾芻欲隨意時。諸俗家中忽然失火。其火漸漸逼近僧坊。或恐失命。梵行等難。或損衣鉢等。若三說隨意。恐火將近。以是故開一說隨意。或一時對說隨意。不犯若僧伽住處。近大山谷。隨意時。天降大雨。水漲湍汎。諸王宅舍村林園樹。漸逼僧坊。若三說者。恐諸苾芻命難衣鉢等難。以是義故。聖開一說。或一時對說。若苾芻住處。在於曠野遠處。恐怖難起畏損命等。諸苾芻各相報曰。今十五日。是隨意時。我等既有急迫難來。不得隨意。任情散去。後當如法作隨意事。若有如是等緣來至。一時急起。並皆無犯。其壽邸波離白佛言。若有衆多苾芻。共作安居。或時未滿。欲餘處遊行。便即隨意得不。佛言。不得。若言我今且停隨意。後當餘處隨意。諸苾芻應報言。具壽。我等此處安居。不應餘處隨意及停隨意。佛令我等如法安居滿已。後當如法清淨隨意。若苾芻言。我有緣去。應

可爲我隨意及停隨意。待彼作者得不。佛言。鄒波離此不成隨意。彼應報言。我本不合相。隨意及停隨意。待候安居了。佛聽我等安居滿已。然後如法清淨隨意。不聽我等不如法隨意。佛言。鄒波離。如上所說。不依行者。若作非法。皆得惡作。若苾芻至十五日隨意時。忽被王捉若大臣捉。或被賊捉或怨家捉。彼苾芻衆應遣信報言。暫放此苾芻來。有少事緣。彼若放者善。若不放者。應就小界而爲隨意。被捉捉苾芻。後時得脫。應更隨意。若不爾者。得越法罪。若苾芻至隨意時。若憶知有罪。應於餘處苾芻所作說悔法。方可作隨意。若不說罪作隨意者。不成隨意。如長淨法中廣說。於十事中亦廣說。若至隨意時。苾芻憶知有罪。欲說悔者。若是波羅市迦罪。衆應擯出。然後隨意。有犯僧伽伐尸沙罪者。應且置是罪。先隨意已。後當治罪。若波逸底迦。波羅底提舍尼。及突色訖里多者。先應說悔後作隨意。若苾芻至隨意時。於他勝罪而生疑惑。或有不是他勝。若犯他勝。不共住者。不成苾芻。若不是不共住等。應且住然後隨意。若隨意時。有苾芻。或有說罪。若有羯磨。其出說罪者。應先說罪。後當隨意。其有羯磨出者。應先羯磨後方隨意。若隨意時。或有苾芻。自相謂曰。汝身有罪。其罪罪苾芻不善身口意者。不應須語且爲隨意。若隨意時。有苾芻舉罪者。應先觀此人護身口意不。若此人身善口不善者。不應用語。應當隨意。若能善護口於身不善者。亦不應用語。雖善護身口。而不閑三藏

者。亦不應用語。且爲隨意。若隨意時。或有舉罪苾芻。而善護身口。雖學三藏。不知深義。亦不曉了。應告彼云。審諦觀察。然後與我如法除罪。應爲隨意。若隨意時。雖有苾芻。善護身口。亦學三藏。善知其義。曉了其事。而復心迷。至僧伽中。法說非法。非法說法。以非爲是。說毘奈耶爲非。毘奈耶非。毘奈耶耶。說爲毘奈耶。來遮隨意。僧應問言。衆中誰有其罪。復是何罪。爲是他勝。爲是僧伽伐尸沙。波羅底提舍尼。突色訖里多。爲晝爲夜。爲在道行爲在道傍。爲是行時爲是住時。爲立坐時爲在臥時。若言犯四他勝。不犯僧殘。乃至惡作。若言犯僧伽伐尸沙。不犯四他勝。乃至不犯惡作。若言犯波逸底迦。不犯波羅市迦。乃至惡作。若言犯提舍尼。不犯四他勝。乃至惡作。若言犯突色訖里多。不犯他勝。乃至提舍尼。若言犯初他勝。不犯第二第三乃至第四。亦如是。若言犯第二他勝。不犯初。乃至不犯第三第四。亦如是。若言犯第三他勝。不犯初二及第四。亦如是。若言犯初僧伽伐尸沙。不犯第二。乃至不犯第十三。若言犯第二僧殘。不犯第一。乃至不犯第十三。若言犯第三僧殘。不犯初二乃至第十一。如是十三僧殘。展轉上下作句。亦同上。若言犯初波逸底迦。不犯第一。乃至不是第九十。若言是第二。不是初及第三。乃至九十。如是展轉乃至九十作句。亦如是。若言犯波羅底提舍尼。而是初。不是第二。乃至第四。亦如是。若言犯第二。不是初。乃至三四。作句。亦如是。若言犯突色訖里多。而是初。不

是第二乃至終亦如是。若言是夜中犯。不是晝。或言晝不是夜。或言是道非道傍。或道傍不是道。或言行時不是住時。或言住時不是行時。或言立時不是坐時。或言坐時不是立時。或言坐時不是臥時亦如上。此苾芻說上諸事。衆應具問。若前引後違。如是不定者。不應取其語。若僧伽問已。而語不異。即應問言。當見犯時。作何形相。出何言語。作何意趣。若言犯他勝者。衆應驅出。方作隨意。若言犯僧伽波尸沙者。即應且置其事。先爲隨意。若言犯波逸底迦提舍尼。乃至突色訖里多者。先應說悔。方爲隨意。若至十五日作隨意時。衆多舊住苾芻集在一處。若五或過。而爲隨意。復有少許舊住苾芻。不來共集。隨意苾芻卽作是念。此有苾芻。不來至此。遂共生疑。我等不待彼來。今此隨意。爲成不成。作如是疑。卽便隨意。彼少苾芻後來至衆。應更隨意。其先隨意人得越法罪。由非法故。餘如長淨法中已說。具壽卽波離白佛言。世尊大德。有苾芻安居。作隨意時。問此中不有闍譯者。調師者。難問者。將向王官等家者。禁閉人者。非法舉罪者。來斯住處。現在苾芻是慚愧者。不又問。有如是闍譯惡人來。不知云何隨意。佛告卽波離。若有如是惡人來急者。應二三人向小界場中。自爲隨意。若得者善。若不得者。應出迎之。爲取衣鉢。安慰問訊。種種濡語。安置房中已。應自急爲隨意。若得者善。若不得者。應爲洗浴。若肯洗浴者。應令一人說法。彼等聽法。應自急爲隨意。若得者善。不得者。應自向

小界而爲長淨。彼苾芻若問言。今是隨意時。汝等何故長淨。波應報言。汝客苾芻。須知我舊住人。自有法則。彼客苾芻謂言。合爾共爲長淨。事既了訖。待彼散已。更和合別爲隨意。若有住處。作隨意時。有病苾芻。房中不來。不知云何作其隨意。應報之曰。若能來者。若不能來。應將欲及隨意來。遣使往病苾芻所。報言。汝往隨意處。若能去者善。若不能。應與欲隨意。於隨意時。有其四事。或有事無人。或有人無事。或俱有俱無。云何名有事無人。若於隨意時。無識解無性識。不善知好事。亦不知作善。若近天神住處。或向天神住處。或婦女及童女。或罵彼天神種種惡說。或復作不淨。或天神瞋恚。來至寺門。作如是言。賢首等。汝所作不善。甚不如法。汝諸賢首。豈合作如是如是事不。而不言某甲有過。此名有事無人。云何名有人無事。至隨意時。如前廣說。天神瞋怒。來至寺門。作如是言。某甲苾芻。於我有犯。而不說言。有如是罪過。此名有人無事。云何名有事有人。謂說其罪過及人名字。是名有人有事。云何名無人無事。二俱無故。是名爲四。

根本說一切有部毘奈耶隨意事一卷

No. 1447

根本說一切有部毘奈耶皮革事卷上

大唐三藏義淨奉 制譯

爾時薄伽梵在室羅筏城逝多林給孤獨園。時婆塞迦聚落。彼有長者名曰力軍。財如毘沙門天王。娶妻經久。一無子息。便生愁念。我今大富。多有珍財。了無子息。一朝身死。以無後嗣。財物沒官。親識知聞。咸來慰問。何故如斯愁惱而住。答曰。我無男女。恐身死後財物入官。是故憂耳。諸親報曰。應可祈請神祇。當得男女。卽便答曰。若如是者。我當求請。爲求子故。卽便祈請大自在天。四大海神。毘沙門天。帝釋梵王。諸天神等。悉皆祈請。求其男女。諸園林神。曠野等神。四衢道神。受祭神。同生神。同法神。常隨神等。悉皆求之。諸人見彼祈請衆神。尙無男女。咸作是言。若求天神。得男女者。世間諸人。求者皆得。便滿千子。如轉輸王。等無有異。然由三事現前。方有男女。云何爲三。一。所爲父母要有欲心。和二。合一處。母月期至。中有現前具此諸緣。方有子息。然彼長者。爲求男女。祈請不息。後於異時。有一薩埵。餘處命終。遂便託娠於長者妻腹。有智女人善知五事。云何爲五。一。知男子有染心。無染心。二。知時知節。三。知得娠。四。知從彼男得娠。五。知是男女。若是男時。胎在右邊。女在左邊。其長者妻既得娠已。生大歡喜。報其夫曰。

賢首。仁今知不。我已育子。今在右邊。必知是男。長者聞已。甚大歡喜。便舉右手。仰面而笑。作如是語。我於多時。祈請天神。求覓男女。助我家事。代我劬勞。我所不及。當爲我作。子孫昌延。得長久住。我若死後。爲我追福。稱我名字。當願我父生於善處。既知有子。即令安置在高樓上。任情遊戲。寒時進火。熱時招涼。飲食知時。宜食給與。六時相順者。依時而進。悉皆如法。嚴身環堵。一如天女。遊戲喜園。從床至床。從燈至燈。足不履地。又亦不令聞惡音聲。十月滿足。至欲生時。在於閨星下生。其子端正。令人樂見。耳上便有寶瑤。珠自然而出。其父告左右曰。汝可喚別寶之人。既喚來已。告言。此寶價直幾許。答曰。無能作價。常法無價之寶。皆作一俱。賤金錢而准。是時其子生來。已經三七日。集諸眷屬。建立名號。爾時親屬共相議曰。欲立何名。諸親共言。此是閨星中生。復有寶耳瑤珠。莊嚴其耳。此寶價直俱賤。爲斯事故。孩子可名曰聞俱賤耳。當生之日。長者家內。婢生二子。一名曰奴。二名擁護。長者即令乳養。置八乳母看之。二常懷抱。二常乳食。二人洗浴。二常共遊戲作樂。此八嬾母日夜供侍。常以乳酪酥及醍醐勝妙甘美飲食供給。如蓮在水。速能長大。既長成已。即教學藝。先學文字算數。及知物價。別衣別木。別寶別象。別男別女。如是八種。悉皆明了。其父便爲造三種堂室。謂冬夏秋。復作三種園苑。三種宮殿。上中下別。聞俱賤耳共諸姪女。往詣閣上遊戲。力軍長者。所有家事農業。

耕鑿。皆悉自作。其子見父自爲農業。耕之作。告其父曰。云何躬自執作。長者告曰。我往亦如汝在閣上。遊戲快樂。其樂不久便盡。子白父言。若如是者。當賜處分。我應入海採寶。父曰。如人所食。麻米五穀。汝所食寶。我亦能辦。我之財物。終不少乏。汝何用入海。子便三請。復白父言。願賜處分。放我入海。其父不隨所請。子復白言。許我入海。父知子意決定不移。即放令去。是時長者於聚落中。搖鈴宣告。在此居住之人。願聞我子今欲入海採寶。若有人去者。在路無課。亦不輸脚。及無差科。當自辦財物。時有五百商人。各辦米糧。于時婆羅仙長者。請五百商人。家中設食已。告諸商人曰。如我愛子。亦如汝子。若作不善。無利益事。當須勸諫。勿令作惡。時諸商人。並皆敬諾。又告子曰。汝聞我語。皆應奉行。若商人有教。亦如我言。莫在前行。亦莫在後。何以故。或有強賊。或有力弱。其勇健者在商人前來。然力弱者從後而來。若商主被損。商業總損。子聞其父說此語已。父又喚彼家生二奴。汝等當聽。汝之二人。不得一人輒離我子。二奴啓曰。誠如聖言。誠如聖言。其長者復作思惟。欲令我子乘騎何乘。若與象馬。乘騎費糧。當與乘驢。而爲輕省。作是念已。即辦驢乘發遣。道路所須。具皆悉備。其長者子往詣母所。白言。阿母。我今入海採寶。時母聞已。迷悶悲啼。勸不令去。告曰。何時更得見汝。子生瞋。故答曰。於惡趣中相見。母報子言。汝所出語。極爲龜璣不善。宜應悔過。令罪滅少。即於母前而

便悔過。既悔過已。乘騎進發。時諸婆羅門等。爲作吉祥呪願已。即以運載貨物。應所須者。皆悉持去。漸漸遊行。經無量聚落城邑。方至大海。即共五百商人。持五百金錢。用雇船舶。及五船師。一人執柁。一人知進。一人知退。一人修補船。一人別水。既裝束已。再三祈願。子時商主長者子。擊鼓宣令。論說海中善不善事。船發去已。便至寶所。多取寶物。安穩而還。還到海岸。爾時商主長者子。別於一方。於沙灘上居止。共二家生計算來去用度之物。其長者子告自奴曰。臥索迦。汝往看諸商人。今作何事。奴往急看。乃見商人並皆眠臥。奴便睡眠。其長者子。後命令擁護往看商人。今作何事。時波洛迦見諸商人皆悉被辦。臥乘欲發。其臥索迦謂言。波洛迦報波洛迦復謂臥索迦報彼商主。是時二奴隨商人去。至天明已。二奴既不見長者子東西驅走。問諸商人曰。長者子今何所在。或有答言在前。或言在後。皆覓不見。諸商人等各相告言。我等棄捨商主。甚爲非理。急須往覓。時諸商人。或有言此路極險。若覓商主。我等皆死。然而商主覓不可得。我等共爲方便。若至家時。父問商主在前行者。云商主在後。若問在後。云商主在前。然不得云失却商主。作是語已。漸至本村。其婆羅仙長者。聞諸商人來至。歡喜前行。問諸人曰。我子何在。其前行者答曰。在後。其在後人。告言向前。其婆羅仙便作是念。此等諸人誑惑於我。我子應死爲復失耶。爾時長者無希望心。生大苦惱。親屬聚集。俱時啼泣。

衆人皆往長者家。舉聲大哭。爲哭多故。其長者及婦。二俱眼盲。四遠諸人。皆知長者子於大海中失沒。其婆羅仙長者久持孝服。子之在之日。所有鞋履衣服文書受用之具。皆悉施與村中祕祠。即發誓言。若我子命存。所在之處。安穩速還。若身已死。願生勝處。其長者子。睡時被日照身。覺已爲風吹沙。乃不見路。不知商人從何處去。即乘驢而行。驢省非是舊路。徐徐而行。其長者子爲驢行緩。以杖打之。驢被打困。更不能行。長者子復作思惟。惟忍見此困苦之事。無慈愍心。更打此驢。即自步行。驅驢而去。見一鐵城。其城廣大。牆壁極高。其中寬大。至城門所。見一丈夫。其身長大。黑色赤精。遍身有毛。其腹龐大。甚可怖畏。執杖而住。時長者子問其人曰。丈夫。此中有水不。彼默不言。長者子問曰。即入城中。爲渴所逼。迷悶東西。求覓水。故。竟無可得。不稱所求。遂即大聲云。水。水。時有五百餓鬼。一時而來。如燒木柱。自髮覆體。咽如針孔。腹如大山。節節火出。赫然俱熾。告商主曰。汝大慈悲。與我水飲。我等渴逼。長者子曰。我爲渴逼求水。故入此城中。餓鬼報言。此是餓鬼之城。何處得水。十二年中。我等不開水名。長者子問曰。造何罪業。生在此中。餓鬼答曰。曠部洲人多生難信。我今若說。汝亦不信。長者子告曰。我今對驗。面前而見。云何不信。是時餓鬼而說頌言

我曾罵言常瞋恚 慳吝惜財不與人
亦不曾行於布施 緣此業故生餓鬼

時長者子。生厭離煩惱之心。即急出城。告彼丈夫曰。汝當報我。此是餓鬼城耶。我當不入。丈夫答曰。商主。汝可見聞入餓鬼城。更有得出者不。爲汝有大福威德。今得重出。好去好去。時長者子漸漸前行。日欲暮時。乃見化天宮處。有一天子。復有四天女。共爲歡樂。遊戲天宮。其天遙見長者子。告曰。商主無病。汝有飢渴不。答言甚飢渴耳。于時天子即令商主洗浴。供妙飲食。其夜止宿。至天曉已。於日出時。其宮變化。前四天女變爲獵狗。捉此天子。覆面撲著於熱鐵床上。猛焰星流。食其背肉。復至暮間。日欲沒時。還復變爲天宮。狗乃變爲天女。然長者子。眼親見已。情切怪異。即告彼天子曰。汝作何業。今生此處。時天子答曰。商主。南瞻部洲人多難信。長者子曰。我今日驗云何不信。爾時天子說往昔業緣。以頌答曰

昔時白日損他命 夜則持戒勤修行
以此因緣生此中 今受如是善惡業

時長者子聞此頌已。白言。頗有何義。天子答曰。商主。我往昔時在婆索村中。身爲屠兒。常以殺羊賣肉。自養育身。時有聖者。名迦多演那。勸我改悔。勿造斯業。無有盡期。既勸不得。是時聖者。又復勸我。令夜持戒。我即依教。以此業故。今者白日受苦。爲夜持戒。夜受如是快樂果報。商主若至彼村。見我男女。爲我告言。我見汝父極受苦報。汝今改悔。休作此業。時長者子告曰。汝今自說南瞻部洲人難化難信。天子報曰。爲將一信。報我子言。其殺羊處地下。有一瓶金。爾可穿取。隨意受用。自然快樂。亦應時時供養聖者。迦多演那。是天福田。所供養者。布施之時。稱讚我名。願罪消滅。是時商主聞此語已。漸進前行。復見天宮。有一天子。共諸天女。歡喜遊戲。遙見長者子。告言。商主。願爾無病。不有飢渴。長者子曰。我有飢渴。天子即令洗浴。設諸飲食。止息安臥。至日暮時。天宮復變。天女爲大蛇。繞天子身。周匝食腦。至日出時。還復天宮。作天子形。及以天女。其商主怪異。問彼天子曰。曾造何業。生於此中。天子報曰。南瞻部洲人。難化難信。我不能說。時長者子答曰。我目親見。云何無信。爾時天子說伽他曰

夜共他婦宿 晝日護尸羅
緣此業果故 受斯善惡報

有一餓鬼。縛著座脚而坐。時此婦人遙見長者子來。告言。商主。無病少惱有飢渴耶。答曰。我甚飢渴。時彼婦人告長者子曰。與汝諸漿。汝可作盟。今所與漿。勿得與此四箇飢鬼。長者子答曰。敬諾所言。既蒙設漿及妙飲食。時彼婦人欲現餓鬼業報之事。故便入一房。隱身藏住。諸餓鬼等即白長者子曰。汝大慈悲。願賜少許飲食。其長者子心生憐愍。即擲食與。第一得食。變為炎熱鐵團。第二得食。變為麥糠。第三得食。變為膿血不淨。第四得食。乃還食噉自身肉血。爾時餓鬼吞熱鐵丸者。燒身臭穢。婦人聞氣。即出高聲告長者子曰。汝所作者甚為非理。不應與彼飲食。其長者子答曰。妹子。彼見求我。心生慈悲。云何不與。時婦人言。我心慈悲。更大於汝。然此餓鬼。一者是我夫婿。二者是我之子。三者是我新婦。四者是我家奴。是時長者子問曰。曾造何罪。生在此中。婦人告曰。南瞻部洲人難化。難信。說有何益。長者子曰。我今現見云何不信。時婦人言。我於往昔。於婆索婆村。曾為梵志女。因歲星節日家中設食。乃有聖者。人天所奉。迦多演那來乞飯食。我生歡喜。施滿鉢孟食。我復生念。今可告夫。冀生隨喜。施食之因。其夫瞋恚。婦曰。尚未供養諸婆羅門。因何先施禿頭之人。云何不與熱鐵丸。既不遂情。次當勸子。子復報云。何不食其麥糠。後時我遣一奴送食。與諸親眷。奴得食已。在路自食。上妙好者。迴至期間。其奴便諱。我若在路食之。願我當食自身膿血。後時諸親又送食來。新婦盜

食。我又問之。答言不食。若食。願我自食身肉。白言。商主。其夫婿。兒子。新婦。及奴者。此餓鬼等是。並由自作。今受餓鬼。由我布施聖者迦多演那一食之食。作如是言。汝若受報。我當眼見。我先布施天人。所供迦多演那。應生帝釋天宮。由發惡願。故今墮餓鬼道中。商主。仁若往訪婆索婆村。我有一女。在彼村中為姪女。幸可為報。云汝父母兄嫂及奴。墮在餓鬼趣中受苦。由先作惡。今受此苦。汝今應可悔過。莫作斯惡。當受苦報。長者子曰。南瞻部洲人多難信。不受我語。白言。商主。彼若不信者。便當告。我先臥床下。有四瓶金并一金杖及金澡罐。汝當出取金瓶任意受用。復須時時供養天人。所識迦多演那美妙飲食。并稱我名。令我得福罪當輕薄。時長者子既聞語已。即便辭別。入房眠睡。爾時諸鬼互相告曰。汝等應知。此長者子正睡。可持送往婆索婆村。置靈床上。時諸鬼等。依言將往。是時商主至明。清旦日欲出時。即便睡覺。乃見諸床及以小床。靴履之物。一切資具之上。皆有其名字。次第讀看。有如是語。我今所施此物。願子早來。如若死者。隨所生處。願此諸物。並皆隨從。見斯事已。即思惟言。我之父母。既知我死。何須更住。宜可往詣聖者迦多演那所。而為出家。修其梵行。作是念已。即便往詣迦多演那所。時具壽迦多演那。遙見長者子來。見已。即告語言。善來商主。汝今見此生死過患耶。白言。聖者。我今已見。又即白言。願與出家。供侍聖者。斷姪惡癡。修於梵行。時具壽迦多

演那言。汝可先傳彼語。然後可來出家。白言。可爾。既聞聖者告已。即往彼村殺羊之處。到其人所。告曰。汝今知不。於惡趣中。曾見汝父。遺傳此語。汝可迴斯殺羊惡業非法之事。彼乃答言。我父死來經十二年。豈有傳信別生中事。汝從他聞。為自見耶。答曰。我從惡趣中來。若不信者。汝父報言。汝屠羊處地下。有一金瓶。穿取其金。將為受用。并復時時供養聖者迦多演那食。稱讚我名。願罪業消滅。然此屠兒。即穿地下。遂得金瓶。乃知證驗。時長者子又即往訪姪逸之子。到已。告曰。我見汝父。令報汝斯事。我所造業。果報成熟。現受衆苦。斯人答曰。我父死來。經今十二年。豈從他生中來。為復聞他說耶。為自見耶。長者子曰。我從餓鬼中來。具見斯事。若不信者。汝父信曰。向汝事火爐下。有二金瓶。汝應穿取受用。及將一分。時時供養聖者迦多演那一團之食。稱讚我名。願我罪業除滅。子即穿地。乃見金瓶。始知現驗。時長者子又往彼姪女之處。告言。汝復當知。我於惡趣。見汝父母兄嫂及奴。令報汝知。急悔已過惡業之事。答商主曰。彼並死來。經今十二年。誰復見聞。爾從何處來耶。答曰。我從地獄中來。若不信者。汝父母言。我眠臥處床四足下。各有一金瓶。其中并有金杖澡罐。汝可穿取。歡樂受用。及以時時供養聖者。人天所奉。迦多演那。當稱讚我名。願我罪滅。當即穿地。一如來信。時長者子笑曰。人皆信金。不信我語。因笑露齒。女見金齒。乃知斯人是彼長者之子。問曰。聖者。仁豈不是

婆羅仙子耶。報曰。衆人皆道我是其女。即走往至其家。切報父母。父母聞已。當由未信。其長者子自往家中。作嚙嚙聲。父母猜覺。乃知是子。即抱子頭。號聲大哭。父母先盲。因哭眼膜除。得見子面。時長者子白父母。我欲出家。願見賜許。父母告曰。比者爲汝眼目雙盲。我等命存已來。不得出家。二俱死後。隨汝所欲。時長者子雖復在家。而常學讀誦。遂證預流果。復爲父母說四真諦法。父母聞已。以慧金剛杵。摧破二十種薩迦耶見。山證預流果。於後父母二俱身亡。于時長者子悲愁離別。戀父母故。廣行布施修諸福業已。往詣聖者迦多演那所。頭面頂禮白言。聖者。願於善說法律中。而爲出家。修行梵行。并受近圓。爾時聖者既觀察已。即與億耳出家。而爲求寂證一來果。時彼住處。是其邊地。少有苾芻。難得受具。且爲求寂。所有求寂行法。悉已教之。證不還果。諸佛常法。歲二大會。一切苾芻。悉皆來集。言二時者。所爲春末及以夏後。凡有大小聲聞等衆。普皆雲集。具壽聖者迦多演那弟子。及諸苾芻等。在於餘處三月安居。安居既竟。洗浣衣訖。著衣持鉢。漸漸遊行。往婆索婆村。方滿十衆。時聖者迦多演那。即與億耳近圓。既近圓已。所有律行。悉皆教學。斷諸煩惱。證無學果。既獲果已。堪受人天上妙供養。如上廣說。時諸苾芻等。往聖者迦多演那所。白言。大德。比住此間。供養聖者。所有事法。悉皆作了。今欲禮覲大師世尊。聖者報言。善哉。隨去。既蒙許已。嚴持衣鉢。往室羅筏城。于時聖

者億耳。從坐而起。整衣服。合掌恭敬。白迦多演那言。鄒波駄耶。我有諸白。願見聽許。我今但見鄒波駄耶。未見世尊。雖見法身。未見色身。若親教聽。我見如來。色身相好者。今亦欲去。是時聖者迦多演那告億耳曰。諸佛如來。難可得見。時久乃逢如鄒曇花。汝今欲去。宜可知時。迦多演那告言。汝至世尊所。代我頭面禮足。問訊世尊。少病少惱。起居輕利。安樂住不。并持五事。往白世尊。婆索婆村。地是邊國。有欲近圓。十衆難得。又彼國人。常以水澡洗。爲淨。其地堅硬。牛若行時。有腳迹。不同諸國。地土柔軟。又東國人。用如是臥具。所謂羖羊皮。鹿皮。牛皮等。若有苾芻。與餘苾芻。送衣。聞有衣來。而未入手。恐犯過十日捨罪。不知云何。將此。請緣具白世尊。世尊有教。我敬奉行。是時億耳一心專念。既辭師已。其夜在彼村宿。至明清旦。著衣持鉢。漸漸遊行。乞食已訖。至於食後。別其主人。還臥具。竟執持衣鉢。往室羅筏城。隨路而去。經諸村落。方達彼城。至迦多林。安置衣鉢。洗手足訖。即往頂禮世尊。爾時世尊爲諸四衆。及諸天龍鬼神。神國王大臣。沙門婆羅門等說法。佛既遙見億耳。從遠方來。而告阿難陀曰。可於房內。與敷億耳床褥臥具。阿難奉教。即往敷床臥具。既敷設已。白世尊曰。願聖知時。佛既洗足。入於房內。右脇而臥。兩足相疊。作光明相。正念當起。如是作意。爾時億耳。於寺門外。洗足已。入房安置。同前右脇而臥。作光明相。念當早起。如是作意。而於夜中。竟無言語。默然而住。夜

欲已過。億耳即便結跏趺坐。直身定意。正念現前。佛告億耳。苾芻。汝可誦我所說經律。如我成道所說之者。即教誦經。億耳既誦經已。佛即讚言。善哉善哉。汝所誦經。極爲清淨微妙。時億耳即作是念。鄒波駄耶。令我誦者。今正是時。如鄒波駄耶所問之事。今應請之。作是念已。即從座起。頂禮佛足。白言。大德。我住處阿濕婆蘭。德伽國。婆索婆村。其地邊方。彼有聖者迦多演那。是親教師。稽首頂禮佛足。問訊世尊。少病少惱。起居輕利。安樂住不。并以五事。請問世尊。彼國是邊地。十衆近圓。極爲難得。又彼國人。常以洗浴。以爲清淨。彼國地土。極惡堅硬。牛蹄足迹。日曬乾已。人行不得。不同餘國。彼國常用如是臥具。毛羖羊皮。鹿皮。牛皮。殺羊皮。以爲臥具。若苾芻與餘苾芻。送衣。聞有衣來。而未入手。過十日。恐成犯捨。不知云何。佛告億耳。苾芻。汝所問者。今非是時。我今不說。且置是事。當於衆中問我。於大衆之中。爲汝決疑。既至平旦。佛即起來。衆中。就座而坐。佛既坐已。時億耳。苾芻。即從座起。整理衣服。合掌頂禮世尊。白言。東方邊國婆索婆聚落。聖者迦多演那。在彼而住。是我鄒波駄耶。頭面禮佛足。問訊世尊。少病少惱。起居輕利。安樂住不。彼國邊方。欲受近圓。十衆難得。彼國人民。常以水洗浴。便爲清淨。國內地土。極爲堅硬。牛行蹄地足迹。日曬乾已。人行不得。不同餘國。國法復用如是臥具。所謂羊毛。羊皮。鹿牛羖羊等皮。以爲臥具。有苾芻。遣信與苾芻衣。聞有衣來。其衣未至。

便過十日。恐犯捨墮。不知云何。爾時世尊。以此因緣。告諸苾芻曰。從今已後。聽諸苾芻。於邊方國。持律苾芻五人。得爲近圓。邊方地土惡處。開著一重革屣。不得二重三重。底若穿破。應補。若苾芻遣信送衣。與餘苾芻。彼未得衣。無犯捨罪。時具壽鄒波離在於衆中。從座而起。整理衣服。合掌白佛言。世尊大德。向開邊方持律五人近圓。不知從何處以來。是邊方處。佛言。從此東方。有奔茶林。彼有水。名曰奔茶。從此已去。名爲邊國。南方有國。名攝伐羅佛底。有水亦名攝伐羅佛底。從此已外。亦名邊方。西方有國。名宰吐奴。鄒波離吐奴婆羅門村。此外名邊方。北方有山。名囉尸羅。此山之外。名曰邊方。諸苾芻等生疑。白佛言。世尊此憶耳。苾芻曾作何業。生大富貴家。財寶無量。於母胎中。耳上自然有此妙寶耳環。價直無量。復得回家近圓。不見世尊。得無學果。斷除煩惱。佛告諸苾芻。此憶耳。苾芻先所作業。自作自受。因緣會遇。如暴水流。決定須受。今始會遇。合受斯報。亦非地水火風。能令有壞果報。身必自受。如有頌云

假令經百劫 所作業不亡

因緣會遇時 果報還自受

告諸苾芻曰。乃往過去。於此寶劫中。人壽二萬歲時。有佛出世。號迦攝波如來。十號具足。住波羅痾斯國。仙人墮處。施鹿林中。其國有王。名訖里伽。而爲王化。人民熾盛。飲食豐足。無諸衰患。悉皆安樂。無賊無畏。一切具足。無所乏少。以法治世。彼王有子。名曰善

生。立爲太子。時迦攝波如來。化緣既畢。如薪盡火滅。而入涅槃。時訖里伽王。即取香木。以用茶毘。又用牛乳滅火。收拾設利羅。用四種寶造瓶。於四衢中。起七寶塔。安置設利羅。高一俱盧舍。其國東境所有貢物。盡施於塔。後時其王命終。便立太子爲王。即與諸大臣等。共檢庫藏。其物多少。并見國之東境所出貢物。悉施於塔。諸臣白王。先有王所施塔之物。應還取不。新王答曰。我父先王所作之事。如釋梵天王。我今豈敢還取斯物。然諸臣等。皆不信樂佛法。共作是念。我今當設方便。施塔之物。悉還收取。即閉城東門。所有財物。皆悉不入。其塔彩色脫落。並皆破壞。北方有一商主。將諸商人。來至此國。於塔傍住。爾時商主塔所禮敬。見塔破壞。復見一女人。無有男女。灑掃供養。然彼女人。既見迦攝波如來應正等覺。於彼佛所。發心受學。商主問女曰。此是誰塔。女便廣說因緣。此是迦攝波佛塔。商主聞已。心生歡喜。即脫耳環。奉彼女人。令賣取直。用修營塔。我若迴還。當更布施。女人得已。即便莊嚴。商主迴還。到彼塔邊。瞻仰無盡。即便發心。更造寶蓋幢幡。以用供養。如是發願。我今供養此迦攝波如來塔。所有善根。願我當來生處。常得富貴尊高。於當佛所。願得出家。斷除煩惱。證無學果。佛告諸苾芻。其商主者。豈異人乎。即此憶耳。苾芻是。由供養迦攝波佛塔故。生生常得富貴家生。於母胎中。便有寶耳環珠。自然在耳。復願當來出家。斷除煩惱。得阿羅漢果。復於

母所。出惡言故。由斯業力。見諸地獄。佛告諸苾芻。若作白業。得白果報。若作黑業。得黑報。雜業雜報。汝等苾芻。當離雜業。當修白業。告諸苾芻。此是我教。諸苾芻等聞佛說已。歡喜奉行。

根本說一切有部毘奈耶皮革事卷上

根本說一切有部毘奈耶皮革事卷下

大唐三藏法師義淨奉

制譯

爾時薄伽梵。在室羅伐城。逝多林。給孤獨園。具壽鄒波離陀。初始出家。分得一床。甚是破壞。若動身時。床便作聲。在床上臥。不敢轉側。恐畏作聲。鄒波離陀。即作是念。我若不乞更作好床者。我則不名鄒波離陀。至明清旦。即往勝光王所。王言。善來聖者。鄒波離陀。得安穩眠不。即告王曰。我雖眠臥。心常恐怖。大王自知。我未出家。臥八重敷具。今雖出家。爲是小夏。分得一破床。觸著作聲。不敢轉側。恐畏破壞。甚大辛苦。云何得安穩眠。王告鄒波離陀曰。汝可合臥如是八重敷具耶。便答王曰。得雅合其理。何處佛制。不許臥八重敷具。王曰。若依法者。我今施之。任意將去。復向王言。我不是國王。云何我得將王家物去。王應遣人送將向寺。我當受之。王與八人。四人昇臥具。四人昇床。鄒波離陀。得已歡笑。隨逐而行。路上有諸俗人。婆羅門等。見此床褥。問言。

此是誰物。答曰王與。又曰將此床去。王於何宿。鄒波難陀報曰。於自家宿。此床褥等。是我之許。諸俗聞已。即便譏訶。此禿頭沙門。乃畜如是行欲臥具。鄒波難陀即至寺中。掃灑田地。塗覆摩已。其床褥等。敷在門邊。佛來至門所。鄒波難陀見佛來至。歡喜白佛言。世尊。看我臥床。看我臥床。佛既見已。即便默然。集諸苾芻僧伽。就座而坐。告諸苾芻。若向大床坐臥者。一切過失。因此而興。自今已後。若苾芻坐臥高大床者。得越法罪。有一長者。請佛及苾芻僧伽。於舍供養。敷設高座。時阿難陀先到彼家。見其高座。語長者言。此之高座。不是應法。當即除去。彼正欲除。佛便來至其舍。知而故問。汝欲作爲阿難陀白言。除去非法床座。佛告阿難陀曰。我非一切處制不許用高床。若白衣舍開聽。若在毘訶羅內坐臥者。得越法罪。于時南方有一苾芻。身但三衣。來至室羅筏城。頂禮世尊。有一皮敷具。用以襯身。鄒波難陀見已。即便隨後。慰問讀數。待彼苾芻暫停息已。便從彼乞。汝乞食苾芻。此皮能惠施不。我欲諸寺遊行。每將隨身。經過塔所。巡禮聖迹。彼即報言。鄒波難陀。我今與汝。汝能去不。鄒波難陀報曰。然我有力。能辦此皮。不足爲難。告鄒波難陀曰。若如是者。我今不與汝皮。彼聞是語。心生瞋。默爾而住。便作是念。勝光大王看牛之人。名曰婆吒。彼即是我先來知識。彼中有皮。我求乞。定得無疑。作是念已。往詣其所。正屬春初。牛生斑犢。甚爲可愛。鄒波難陀即以手摩犢身。便生愛樂。婆吒

見已。語鄒波難陀曰。聖者。須牛乳耶。答言。不須。見此犢皮。我甚愛樂。若得此皮。爲數具者。足以支身。安穩行道。婆吒報言。聖者。且歸。已知我意。去未久間。婆吒即令人殺犢剝皮。送與鄒波難陀。彼人依語。對牛母前。殺犢剝皮。將皮送與鄒波難陀。然而犢母見將皮去。愛念子故。作聲大喚。隨逐而去。其送皮人。將皮往詣逝多林。到已入寺。牛母在於門外。世尊見此牛已。知而故問阿難陀曰。此牛何故久立門外作聲。時阿難陀白言。大德。由鄒波難陀殺犢取皮。用爲敷具。其犢乃是此牛生。犢子母由愛念子故。隨逐兒皮。在於門外。爾時世尊。便作是念。過患已起。由彼皮故。即往苾芻僧伽衆中。就座而坐。告諸苾芻曰。鄒波難陀。愚癡無智。爲用皮故。作非沙門法。是故諸苾芻。從今已後。更不得用皮。若用皮者。得越法罪。如世尊說。苾芻不應用皮。有異長者。請佛及苾芻僧伽。就家設供。還復用皮。而爲座物。乃至佛告阿難陀。不應一切處制皮。是故我開俗家應坐。不應用臥。若在毘訶羅。並不應坐臥。若受用者。得越法罪。緣在王舍城。爾時具壽畢隣陀婆蹉。從出家已來。身常有病。眷屬來者。皆爲說法而去。既至家中。復爲妻說。今聖者畢隣陀婆蹉。爲我說法。甜美猶如淳蜜。無可棄者。其妻答曰。汝果報成熟。遇佛出世。得聞妙法。夫曰。汝何故不聽。答曰。爲有羞故。不能往彼聽法。若得聖者。來此爲說。甚善。時夫即往畢隣陀婆蹉所。白言。聖者。我蒙說法。利益無量。妻是婦人。有

懷羞故。不能來此聽法。甚樂聞法。若聖者降德。慈悲爲說。婦人方得聞法。時具壽畢隣陀婆蹉告曰。我出家已來。身常有病。不能往至。彼人白言。聖者。我等作侍者昇去。答曰。世尊未許。以緣白苾芻。苾芻白佛。佛作是念。我爲諸苾芻老病故。聽乘輿。即集苾芻僧伽。衆中就座而坐。告諸苾芻曰。從今已往。有利益故。當乘輿。是時六衆苾芻亦在衆中。如世尊說。聽具壽畢隣陀婆蹉乘輿。及諸侍者圍繞。往梵志長者家。六衆聞已。即作種種妙好彩畫。寶輿乘之。街衢而行。往詣俗家。并及出入。輕欺諸人。喻如草木。不顧前後。婆羅門長者而問曰。聖者。何故乘騎。答曰。世尊許乘。時諸人等咸悉譏嫌。而作是說。汝等沙門。爲慾所逼。時諸苾芻以緣白佛。世尊告曰。汝諸苾芻。已有此過。不應乘騎。有二種緣聽許。云何爲二。一者瘦弱。二者老病。有此緣者。我當聽許。若無緣乘者。得越法罪。時有苾芻。遊行人間。在路逢水。不能自持衣鉢浮渡。時諸苾芻。具緣白佛。世尊告曰。汝等苾芻。應習學浮。時諸苾芻。聞佛世尊。聽學浮渡水。于時六衆苾芻。於市多河。浮渡來去。後有居士女。至於河邊。無缸可渡。久住煩悶。時六衆苾芻。告彼女曰。我當渡汝。然諸女等。見是出家之人。即便信委。共渡河水。遂於水中。摩觸女身。所有支節。渡到彼岸。復告女曰。迴來。我還渡汝。時彼女入告言。汝之禿人。甚懷姦惡之性。我之夫主。由故不觸我身支節。況汝。即便譏嫌罵辱。時諸苾芻。以緣白佛。佛作是念。若諸

患起皆由摩觸女身。我今制諸苾芻。勿得觸女人身。作是念已。集諸苾芻。告言。六衆苾芻。寢人多有漏處。作非沙門法。不隨順事。非理不淨。觸女人身分。汝等從今已後。不得觸女人身分。若觸者。得越法罪。世尊已制苾芻。不應觸女人者。時有城主。常愛勝地園苑池沼。將妻子眷屬。衣服嚴飾。往詣園苑。衆中有一女人。持瓶詣河取水。復有苾芻。河邊灑水。觀虫。女人羞恥。見苾芻取水路邊。即便遠去。於嶮窄處。而取其水。瓶水既滿。方欲舉之。其女脚跌墮水。被水所漂。時此苾芻。便作是念。世尊制學。不得觸著女人身分。若觸著者。得越法罪。時彼苾芻。棄而不救。家人怪遲。尋後相覓。問苾芻曰。見一女人持瓶取水不答曰。我見墮河被水漂去。自言。聖者。爲感有情。每於水中觀小虫。今見女人被溺。豈合棄捨。而不救之。苾芻告曰。世尊。不許觸女人身。聞是語已。即便譏嫌。時諸苾芻。以緣白佛。世尊告曰。若有死難。須可救之。若能自濟。云放即放。時諸苾芻。執捉之時。乃生染心。佛言。汝執於女。當觀如母。如女姊妹等想。救渡令出。有救得者。被溺既困。不能省悟。佛言。於沙堆上。覆面而臥。時苾芻等。但覆面臥著棄去。遂被烏鷲野干。噉嚼。佛言。不應棄著而去。當須守護。苾芻守護。近在身傍。便生染心。佛言。不應近住。隨時守護。苾芻爲守護故。過時不食。佛言。苾芻食時欲至。見牧牛羊人。告令守護。食已。復須頻看。知其死活。時六衆苾芻。於阿市多河邊洗浴。有異長者家牛。常法渡

河。是時六衆各捉乳牛尾。渡河來去。因茲牛逐乳絕。長者訶責牧牛之人。其人以事具述。長者譏訶。時諸苾芻。以緣白佛。佛以此緣。集諸苾芻。告言。汝等不應執牛尾渡河。若犯者。得越法罪。世尊既制。不應執牛尾渡水。一時有衆多苾芻。當欲渡水。河無虹筏。不能得渡。以是因緣。往白世尊。佛告諸苾芻。汝等當知。有五種可執而渡。所謂象馬。犢牛。狗牛。及以浮囊。是時六衆苾芻。即作種種嚴飾。畫丈夫婦人形。浮囊而渡。梵志居士。皆相謂言。是何道理。答曰。世尊許我。時婆羅門居士等。皆作譏嫌。此禿沙門。染欲所逼。時諸苾芻。以緣白佛。佛言。汝諸苾芻。不應以種種彩畫丈夫女人形。渡河。當置二種浮囊。一爲褐色。二爲小者。世尊正說法之時。有苾芻來路見黑蛇。云見長者。佛言。苾芻應著木屨。緣在室羅筏城。時給孤長者。造勝新堂。以種種彩畫嚴飾。爲請苾芻。於此說法。并讀誦經。食後宴息。修造衣服。亦安置種種師子之座。其說法處。時有苾芻。著木屨來。於其地上。蹋地令損。給孤獨長者。清旦往禮世尊。乃見其地。木屨蹋作坑坎。問言。聖者。王及四兵來此宿耶。答言。不爾。然由苾芻著其木屨。遂蹋地損。長者譏嫌。佛言。汝等著於木屨。而損寺地。從今已去。不應著木屨。若著者。得越法罪。苾芻三月居家安居。皮履爛壞。時諸苾芻。以緣白佛。佛言。若在俗家。著木屨無犯。時有信心長者。婆羅門。布施木屨。與諸苾芻。皆不肯受。咸云。佛未出時。外道爲福田。佛已出現。仁等是

爲福田。惡我故受。時諸苾芻。以緣白佛。佛言。應受。受已。置廁邊用。攝頌曰

竹葉蒲編履 俱抵爲護聞
會著奪皮屨 安帶重并履

佛告諸苾芻。不得用木屨。當取竹葉作履。諸苾芻著竹葉履。乃生過患。佛告諸苾芻。從今已後。不得著竹葉履。當著蒲履。還生過患。佛告諸苾芻。不得著蒲履。當著繩履。還生過患。佛告諸苾芻。不得著繩履。時諸苾芻。乃患風腫。兩脚有病。苦痛所逼。當以水淋。皮履總爛。時諸苾芻。以緣白佛。世尊告曰。汝諸苾芻。若患兩腿風腫者。當可著繩履。勿生疑也

爾時俱抵耳童子。身體柔濡。昔時業報成熟。故乃於足下有金毛。長四指。于時六衆苾芻。見已。共相謂曰。此之童子。猶如生酥滿瓶。今於佛教中出家。能作何物。童子聞已。心生不喜。即往阿難陀所。禮足已。白言。尊者。云何一向勤求。行三摩地。答言。具壽。如佛所言。經行最勝。即往深摩舍那。料理經行之地。於中經行。經行多故。足下四指金毛。並已脫落。雙足研破。血流於地。狀若屠羊。從此向彼。烏尋後食。諸佛常法。未入涅槃。時時往詣河邊遊行。如見所說。是故世尊遊行此處。乃至億耳住處。世尊見億耳經行之處。皆有血流。知而故問阿難陀曰。是何苾芻。一向勤求勝三摩地。時具壽阿難陀白佛言。此是億耳經行之處。佛言。阿難陀。我今許億耳著一重底革履。不得著兩重。三重若底破當補。爾時具壽阿難

陀即詣憶耳處。告言。具壽。佛許著一重革屣。不得著兩重三重。底若穿破。當須補著。爲著安穩。修行福德。白言。聖者。世尊。總許諸苾芻著。爲復獨令我著耶。時阿難陀。告曰。世尊。見汝經行時。脚下流血。獨令我著。憶耳白言。具壽。誰敢違佛所教。然且獨令我著。自餘梵行見者說言。我棄捨家主。及諸眷屬。多財珍寶。宮殿。一切悉捨。而爲出家。獨許著革屣。若世尊許諸苾芻僧總著者。我亦依教著。如其不然。獨不敢著。阿難往詣佛所。具以事白。佛告阿難陀。從今已去。許諸苾芻僧。總著一重革屣。不得著兩重三重。若破者。當補著。時具壽阿難陀。集諸苾芻僧。白言。佛許諸苾芻著一重皮屣。不得著兩重三重。若破當補著。其中有一摩訶羅出家。人著屣向經行處。世尊告曰。離我面前。說是語已。即集諸苾芻僧。告曰。我若在俗間。得著革屣。見我若獨在餘處。苾芻聲聞衆中。不得著革屣。而來見我。如佛所說。別有苾芻。欲洗足時。其水瓶破。遂於淨盆中洗足已。復以口滿含水。猶如蠟行。時六衆苾芻見。作如是言。不聞音聲。而作舞耶。六衆苾芻便即口和音聲。有餘苾芻作是言。汝等何故作掉戲耶。六衆答曰。汝豈不見此苾芻無別音聲。而作舞耶。時諸苾芻以緣白佛。世尊知而故問。乃至佛告摩訶羅苾芻。汝作何思念。而作是事。苾芻白言。爲欲免汚臥具故。爾時世尊。告諸苾芻曰。若爲護臥具故。作如是者。而無過咎。我今聽諸苾芻。爲護臥具故。應著一重革屣。不著兩重三重。

若穿穴應補

緣在室羅筏城。時有一乞食苾芻。別有長者於斯苾芻。深生敬信。于時苾芻跣足。晨時著衣持鉢。入室羅筏城乞食。既不著革屣。長者見其脚有劈裂。白言。聖者。可無革屣著耶。答言。賢首。我無革屣。復白言。聖者。共往皮作家。量脚大小。爲作革屣。然此苾芻。即共往至皮作之家。報曰。賢首。可量度此出家人脚。裁一量革屣奉上。其皮作人即量脚已。便作是念。此沙門釋子。以言科稅。我若爲作。須共遠期。不得即索價直。爾時諸苾芻。皆作一重皮革屣著。其乞食苾芻。頻往皮作家。索不得。更不能去。於後彼信心長者。見乞食苾芻猶故不著革屣。問言。何故不著革屣。答曰。未得。是時長者即共苾芻。往皮作家。索革屣。彼人答曰。無一重革屣。有多重者。任意將去。其乞食苾芻報言。佛不許著多重皮革屣。長者白言。但且將往住處。拆留一重。彼即受將。至於住處。纔坐欲坼。于時世尊來見。諸佛常法。知而故問。乃至告言。汝作何事。彼便具答。佛言。莫作如是。世尊復作是念。此信心婆羅門長者居士等。於我聲聞弟子。多施重皮革屣。我應開著。作是念已。集諸苾芻僧。告言。今有長者。施苾芻多重革屣。彼苾芻欲坼作一重。我因此事。今許苾芻。若有長者。多重革屣。已著來施苾芻者。受取而著。時具壽優波離白佛言。大德。如佛所說。聽取居士會著多重革屣。不知云何名居士會受用者。佛言。若居士會著經行。七步八步者。是名會受

用革屣緣在廣嚴城

爾時於此城中。造種種革屣著。時或作棄棄爾爾聲。或作是是爾爾聲。其革屣樣。或作羊角形。或作菩提樹形。以種種彩色莊嚴。價直五金錢。是時六衆苾芻見人著時。便自棄已革屣。即以脚踢彼人屣已。推倒強奪。作如是言。所施革屣。願爾當來常著實屣。天堂快樂。時婆羅門居士等。皆生嫌恥。咸共譏笑。四遠皆聞。沙門釋子。強奪人屣。時有婆羅門。便以貴價買革屣一量。作如是念。我之女婿。來時。當以與著。未久之間。女婿便至。路乏息已。先與洗浴塗香。著諸瓔珞。食已。與此革屣。告言。子我用大功。作得此屣。汝當守護。勿被沙門釋子奪將。既至明日。其女婿著此革屣。出往街衢。乃見乞食苾芻。於晨朝著衣持鉢。次第乞食。彼見苾芻心懷疑慮。入一別家。乞食次入彼家。其人從彼處出。欲向餘家。言聖者。因何隨我後來。我終不與革屣。苾芻答曰。賢首。我自乞食。不覓汝革屣。時諸苾芻以緣白佛。爾時世尊。作是念。今起過患。斯由嚴飾革屣。世尊集諸苾芻告言。六衆苾芻。見他著好革屣。強從他奪。諸婆羅門居士咸悉譏嫌。是故苾芻。不應著如是綵飾革屣。若著者。得越法罪。緣在室羅筏城。聽著皮鞋時。諸苾芻爲於皮鞋磨脚瘡。乞食之時。婆羅門居士。見作如是言。聖者。脚被老鳥所傷耶。報言。不爾。是皮鞋磨損。何不著其長帶。答言。世尊未許。時諸苾芻。以緣白佛。佛告諸苾芻。聽著皮鞋帶鞋。

緣在王舍城。爾時諸苾芻登鷲峯山。時有苾芻。於脚大指。乃有瘡生。入城乞食。婆羅門居士等。問答如前。佛開許著重鞋。下山之時。又損脚跟。乃至佛開兩邊著替襯。攝頤曰。

菴鞋及靴鞋 富羅寒雪開

獵師施熊皮 緞屨香錐刀

緣在室羅筏城。時屬霖雨。諸苾芻等著青草鞋。便往乞食。苾芻脚上。悉生瘡子。如芥子顆。時婆羅門居士等皆問。聖者。何故脚上如是瘡耶。答曰。由其草鞋。遂令如此。時婆羅門等自言。聖者。何爲不著總頭鞋耶。答曰。佛未許著。世尊集苾芻告言。從今已後。聽諸苾芻著總頭鞋。時室羅筏城。於街衢生草長盛。苾芻行時。脚蹠被瘡。婆羅門居士等。乃至佛言。聽著靴鞋。惡生太子以迷癡故。殺劫比羅城諸釋種。時城中或有走向西者。或有投泥婆羅。入泥婆羅者。皆是具壽阿難陀眷屬。後室羅筏城商人。持諸貨物。向泥婆羅。釋種見商人已。問曰。我今遭斯困苦。阿難陀聖者。豈不來此看我等耶。時諸商人一心憶念。交易既了。還至室羅筏城。具報阿難陀。聖者眷屬在泥婆羅。作如是言。聖者阿難陀。於諸商人。聞是語已。情懷愴然。即往泥婆羅國。國極寒雪。阿難陀手脚劈裂。迴還室羅筏城。諸苾芻見已。問言。阿難陀。汝先手脚柔軟。猶如於舌。因何如是劈裂。答言。泥婆羅國。地近雪山。由風雪故。令我脚手如是。又問。汝之眷屬。於彼云何存活。報言。彼著富羅。又問。汝何故不著。報言。佛未許著。時諸苾芻。以緣白佛。佛

言。有寒雪處。應著富羅。時具壽鄒波離。白世尊曰。如佛所說。有雪寒處。應著富羅。何者是寒雪國。佛言。椀中盛水凍者。是寒雪處。復有一獵師。於苾芻處。深生淨信。是時獵師獲一熊皮。便將奉施。苾芻不取。佛因到彼。佛即知而故問阿難陀曰。獵師何故隨逐苾芻而行。阿難陀復問彼苾芻。知已以緣白佛。佛言。希有獵師。發清信心。縱令千種教化。終不肯息殺生之業。是故聽受熊皮。受已。於佛堂門扇下。安坐上。或於脚邊。能令明眼。并療痔疾。時有一苾芻。皮屨底穿。將詣皮作家。令其料理。經久不還。遂乃從索。有異苾芻報曰。汝何不自縫。答言。我雖善解。然世尊未許。時諸苾芻。以緣白佛。佛言。若有解者。應於屏處。自縫皮鞋。既蒙開許。即往彼苾芻處。報言。具壽世尊已許自縫。報曰。須得錐刀。及皮條等。時諸苾芻以緣白佛。佛言。聽諸苾芻蓄其錐刀。皮條及線。並皆無犯。

根本說一切有部毘奈耶皮革事卷下

